

成唯識論述記開講說要

- 第一 二十三十唯識差別
- 第二 本頌三十有多釋論
- 第三 別行合釋二論有別
- 第四 講貫釋疏何前何後
- 第五 大小諸論引用多少
- 第六 宗明三藏諸家殊態
- 第七 慈恩宗論殊重此論
- 第八 三藏西沙本為論藏
- 第九 天竺論師上品學風
- 第十 支那師釋疏優降

成唯識論者。本頌乃世親菩薩之所製。長行是護法第十大論師之所造也。述記者。是玄奘三藏寫瓶弟子慈恩法師之作也。此唯識論所宗明者。班宣三性條陳五法。光顯萬法唯識中道法門。相宗大判。一代立三時教。第一時有教。如阿含等。第二時空教。如般若等。第三時唯識中道教。如解深密經等。彼經中贊此唯識法門。說微細最微細甚深最甚深難達最難達等。或說義勝了義。瑜伽了義。波羅蜜多了義。如來成事了義等。是以法相一宗殊加珍敬。以為一化之極說諸經之深致矣。

第一二十三十唯識差別 然唯識論有。二十唯識論。三十唯識論。此約顯教以

立兩號。此論偈頌數有三十。故云三十唯識。然此二論宗致不同。二十述記云。問。此與三十意有何差別。為更造論以明唯識。答。彼三十論廣顯自宗。此中二十廣破外。計雖俱明唯識。二論有別也。三十本頌廣明論。廣破外道小乘。其破他中多用四明。故。此論文有二門別。一因明門。二性相門。具如三下。三十八。又彼三十廣顯正義。此中二十廣釋外難。又彼三十天親後造。有頌無釋。此中二十天親先作。有頌有釋。又明唯識二論雖同。開。設千門。令隨一入。故須別造二部論也。又妙理幽玄。丁寧始顯。宗趣雖一。二論重明。是謂二論緣起各別。已上疏文。二論緣起。四明同。具如三下。

第二本頌三十有多釋論 然此本頌雖僅三十。梵土論師多製釋論。大藏綱目五下二十五云。成唯識論。天親菩薩將入滅時作三十頌。初二十四頌明唯識相。後六頌明唯識性。也。後方頌明唯識行位也。後二十八家解其義。又後十六家。皆不能盡其美意。護法菩薩安惠等十師解成一百卷。三藏法師攝其要。撰譯成十卷。沈玄明作後序。慈恩基法師述科疏。解義文。今謂此說未詳。典據。

第三別行合釋二論翻譯 然依玄奘慈恩說。護法等十大論師各製十卷論釋。此三十本頌。此謂別行論。十各有十。合一百卷也。今合百卷以為十卷。此謂合釋論。此論是也。別行論。本在三天竺。三時將矣。今也漢土。慈恩也。不應有。合釋唯起後上。梵土所無。釋論之所以與者。詳在綱要并此序中。取要而言。

則百卷廣博有不堪者。是故慈恩懇求三藏聽許。初譯別行百卷之日。神助潤文。嘉尚執筆。普光檢文。親基纂義。釋論之日。遣餘二賢。唯有疏主。綴文。疏主對觀梵漢。雙照百十。是故此疏之體裁不類於他也。如夫圓測道證等諸釋家。勸其力利其器。競釋此論。不能比肩於疏主。潤州撰揚等排斥圓測道證等諸師。毘贊疏主云。法師是釋譯之人。或是筆受此論之人。所據既真。誰亦不伏。然准潤州撰揚等數言。今此論也。雖言三藏翻譯。大半出於疏主之手歟。

第四講貫釋疏何前何後 講貫此論及製疏抄等。何前何後。答。講貫此論三藏之後。以圓測為初。宋傳云。三藏釋論。告成。為慈恩等開。講此論。圓測略守門人。竊列講筵。講滿之後。學雅集。來初講此論等。具如傳述。又解釋此論者。圓測曾製新舊二疏。然此中新疏。恐應後此疏。以義燈引圓測道證等破疏主。解故。故疏主前解此論。故此疏中亦鮮有品藻釋家之備短。至下破舊譯家。或指道生釋。或破有人等說。文中此只少分而已。

此疏正所宗用在瑜伽論。於百卷中拾彼撮此。庶不該羅。兼用顯揚對法。世親無性二攝論等。皆是瑜伽十支之末論也。此中亦有差別。顯揚多有全同瑜伽。但雙援引。非謂一切對法多有違文。疏中會釋。或以具不具。或以盡未盡等。其指摩辯白意見可。

●廣政八年宮大正大學藏本 ●享保十七年宮大谷大學藏本 ●(本)十師 ●事二竟 ●計二道 ●設二沒 ●三十(十二左) ●論二謂 ●本十(本) ●(所)一 ●(執義)十親 ●告二造 ●講二說 ●(故)一 ●甲本傍註目第五大小諸論引用多少

觀。又二攝論中多據無性不依世親請問。十大論師各釋世親此論。何意引攝論中不引用世親論耶。論師已依世親則疏主何亦不依乎。答。論師多不依世親故。疏主釋亦多依無性不依世親。其諸論師多用無性者。今對觀二論顯末。無性攝論周悉於世親故。易解了故。且言其例攝論舉十地經三界唯心文。世親不釋此文。無性具釋故。下疏七末。八左。云。三界唯心。即十地經第八卷第六地文。攝論所說。世親攝論第四無解。無性第四解。又小乘論雖復舉六足婆沙論等。而多依俱舍兼用正理等。其至文中可知。又此疏中文句義理應有本出於十師各論之中。今不現見。別行論本。不知其文是護法。其義是安惠等。可亦憾矣。又疏中雖非無引經律二藏。然十之八九皆是論藏。謂瑜伽顯揚對法攝論等。是以此疏雖言釋家所造。從初抵終猶如觀覽梵土摩恒履迦此豈與彼宋明已降便便評鋒口筆之間同年而談耶。

第六宗明三藏諸家殊態。予願諸宗釋家作釋各有殊態。本非無由。大都而言。則專宗經者所釋義理多是甚深高妙也。又宗毘尼者所尚唯銓量輕重得失。又宗對法之人務在問答決疑辨別法相。何者。其所學三藏所詮不同故。經正明定。律論如次正明戒禁。疏主對法抄一本二十丁云。尋三藏者經求次第律求因緣論求性相又嘉祥二諦章云。河西云。佛法不出經律二藏。阿毘曇只分別經律耳。故經律攝佛法。

盡也。勝鬘經寶窟上本十八左。明三藏所詮引涅槃經云。此是契經甚深之義。此是戒律輕重之相。此是毘曇分別法句。又願者在昔佛弟子中弘通三藏。不無差別。尊者慶喜專弘經藏。經部舊云。說慶喜部。此為唯以慶喜為師。又近執弘。是奈那。滿慈弘。宜對法。宗輪。述記四十左。漢土釋。天台賢首等雖廣通三藏。亦解三藏。而專攻經藏。是故天台等弘通法花。橫說豎說。顯顯純圓一實之淵致。又賢首等常講華嚴大經。宣法界廣通之別旨。如此兩師所立多是甚深幽遠。迥異諸宗。無以尚焉。又如智首南山等諸律師。依杖四律五論分別開遮持犯輕重法律。其於密綴如折秋毫也。經家論師非所趾及也。又如慈恩師。陳列三科。斑布五位。包攝色心。心所等法。法法得位。毫釐無差矣。

第七慈恩宗論殊重此論。若從華嚴天台宗而判之。則法相慈恩等釋所立甚淺近也。何者。相宗意者宗明真如一理。凝然常住。不許隨緣種種起滅。一切衆生五性各別。定性闍提永不成立。有情向有不成佛。何況有草木國土悉皆成佛等義。又非如天台性具圓通。全修在性起修等之義。或不如華嚴性起法門。一即一切。一切即一。重重無盡等之義。慈恩等疏唯言。此是心法。此是心所法。此是色法。此是不相應法等。皆是五蘊十二處十八界等法相也。他願圓宗毀責之。言似選黑豆。然偏於律者輕蔑論者。偏於論者誹謗律師。互非互執。此皆操之失柄。還以自傷。具如梁僧傳十一二十九右如上。

已言。阿毘曇分別經律藏。毘曇分別法句。古頌不言。鳥歸虛空。獸歸林藪。法歸分別。然所談旨高則動有浮輕之弊。以故宗圓通之家解釋或失根據。鮮有力能令他屈伏。又宗律部之師言辭不高。割斷不利。雖然不失軌度。善別輕重。又陶練論藏者學多有力。破邪顯正。無敢抗者。在昔亦有之。小乘二十部中。本上座部轉名雪山部。然後上座弟子唯弘經藏。何者。律者有開遮隨緣不定。故不可依也。毘曇則廣解諸義。雖與經相應。亦有過根本者。經是根本。無開遮增減之過。弘本攝末。事事依經。以為規矩。然說因部起多弘對法。既開義理能伏上座。上座部弱。於是移入雪山部。避之。故從經處而為名。以號雪山部。經部亦同上座以經為量。故云經量部。所立義趣高出諸部。大同大乘。此疏始末立理引證皆依於瑜伽對法等諸論。不取則於釋家諸祖。此疏體裁大略如是。又此成唯識論者三藏殊加崇重。不比於他。極要云。每置掌中。不殊其說。雖復廣演。徵答。賞之以為秘決。慈恩贊云。此論也括衆經之秘。苞群聖之旨。遠之無智。近之有識。若准玄奘慈恩二祖。則學者之有智愚賢不肖。唯由於近遠此唯識論而已。

又此疏首尾多用瑜伽亦有其由。何者。三藏之遠遊西域也。本起於懷疑於諸師異說。景慕瑜伽大論矣。慈恩傳云。法師既適謁衆師。備資其說。詳考其義。各擅宗途。

①觀二見②③甲本傍註曰第六宗明三藏諸家殊異④〔第六一態〕十字一刪⑤〔述〕一⑥〔也〕一⑦立二佛⑧全修在性起修二⑨全性起修全修在性⑩經二住⑪其二真⑫甲本傍註曰第八三藏西沙本為論藏⑬通二通

假託形質計誦仿論聽者數千

義翼義演太拙等幾許章疏解釋此疏然而

法二德惠三安惠四親勝五難陀六爭月

①是最②甲本傍註曰第九天竺師上品學風③(正)十理意④他二佛⑤夕二多⑥博十(並)⑦〔第九…風〕十字一⑧〔之〕一⑨〔又〕一⑩〔未〕十師⑪就二義⑫下本十二丁左⑬陳二際⑭座二美

七火辨八勝友九最勝子十智月。此十論師時有前後源流不同。親勝火辨世親同時。於中親勝初製釋論。餘九大論師皆因而釋。火辨形雖隱俗。深閑壯述。安惠論師護法同時先德。或難陀是勝軍之祖。或勝軍亦從安惠學。聲明大小論等故。依對法抄。勝軍師第七唯有我執同安惠計。又准略纂。護月師亦同安惠。大論師中與安惠同計亦不少矣。護法論師是唯識正義。勝友最勝子智月即是護法菩薩之門人。又戒賢論師及佛地論主親光菩薩等。皆是護法之弟子也。然則最勝子是護法弟子。而釋迦伽又別註述疏中既明記矣。明昱智旭等若現見疏全本。則何除去之。其不見明矣。又陳那別無唯識釋。下論明四分中學陳那說為顯諸師所立有別。例如下論譯本有新惠兩種中。舉護月說。然護月師非謂別有釋論六分十家。其中安惠護法為兩大家。其多是門流。如上已明。安惠所說論少。故要略等謂。安惠所立難詳不。見其本源。或難判斷。

初釋題目後辨撰號。初釋題目。能所通別。於能所中亦有二對。一能詮所詮對。二能釋所釋對。於六字中。上之四字所釋論名下之二字能釋疏目。又於所釋四字中。唯識二字所成所詮。成論二字能成能詮。若成屬所為所成唯識二字所詮論之一字能詮。具如下釋。又通別者。如別記釋。然以通別能所釋諸題號者。台家四明等雖用通別。不用能所詮。妙宗鈔十四云。諸師以能詮所詮釋衆經題。失旨之甚。今家皆用通別釋題。

方無所失。然能所詮釋經題者。本出於親光菩薩佛地論第一。親光菩薩是護法菩薩弟子也。法相一宗用能所詮本有所據。佛地論云。能實能攝故名為經。又曰。應知此中宜說佛地。饒益有情。依所詮義名。佛地經。文成唯識論名具如序中。然立此論名未審為誰耶。此合釋論本起漢土。故編要云。天竺無此釋本。既無釋本。何有題號。恐三藏譯釋論之目立此題號乎。答不爾。選號云。護法等菩薩造。又疏釋初歸敬偈云。護法等投誠述己。彰釋論因。依此故知。此歸敬偈及選號等。疏主意為護法論主所立。問。疑難未通。此題已名。釋論。梵土無釋論。論師何立乎。又選號雖標護法。而等取九大論師。不可為護法一人之論。又疏中釋歸敬偈前後有別。初為護法等歸敬偈。又後釋我今字云。我者安惠自指己身。七八紙間忽為相違何乎。舉也。贊疏主云。百本疏主。況又合釋此論之人。嗚呼此人而有所疾也。答云。其解歸敬偈前後相違大有。由從予而觀。則若非慈恩。誰有為此相違。慈恩哉。何所以。何者。三藏初釋譯之時。合釋百卷。以為十卷。改轉前後錯綜彼此。此取難陀。彼捨火辨。長之短之。或開或合。或初歸敬偈用。安惠論終施願分以護法文。如是自在。釋難合為一論。弟子慈恩辨。白不混喻如。鵝王能知水乳。慈恩曾兩譯場。審觀別行百卷。既知初偈是安惠作。故後文中決指為彼。然今取為釋論歸敬偈。則廣

通護法等師。故上文中指為護法。是以予謂。非慈恩師。無此相違等語。釋未得切當。問。道理可然。更有文證。論題是護法立耶。曰。有。綱要云。然今護法所造之釋多與本論立名不同。二十唯識釋名。唯識導論。此論名。成。釋論之稱。故論末云。此本論名。三十唯識。又云。此論三分成立唯識。故知唯識本論之名。今釋名。成。成非本稱。

成唯識論述記集成編卷第一 之一

初釋疏題。斯題六字能所有異。通別不同。成唯識論所釋之論名。述記二字能釋之記號。今攬所釋之論以名。能釋之記是分取他名有財釋也。若云之述記即依主釋也。又四字是別局當論故二字乃通。通餘記故。疏主製作多立述記之名。如難集宗輪二十唯識論等之記。今乃攬別簡通以標記目。題為成唯識論述記。別解論題具見序文並綱要中。更不煩述。今釋記號。述者。論語曰。述而不作。竊比於我老彭。朱註云。述傳舊而已作則創始也。疏主下。二十六。今造此論文云。敘理名。述。先來有故。作論名。造。今新起故。記者。說文云。疏也。徐云。疏謂一一分別記之。守一濟緣記序解云。記者紀也。紀錄要言妙詞以備講學討論之率忘也。又就述記二字約六釋。而解若言記即述則持業釋。難集述記歸敬偈終云。微言

成紀者無依。隨昔所聞今述記。二十唯識並宗輪記皆云。隨翻受旨編爲述記。皆此意也。若云述之記是依主釋也。難集述記至正釋中云。披括其美播揚其要。以編此記。用述先聞。依准斯文。依主亦得。疏主深懷識光題爲述記。以標此疏首尾全據於三藏之指麾。非自發明。故此序文末云。凡斯纂叙備受指麾。總料簡章等多云。此中所說義理研尋皆是大師別加訓授。又云。此中所有義理微釋皆於大師親加決了。但傳之疎謬非無承稟也。卷者。卷舒爲義。從前向後曰舒。從後向前曰卷。囊昔墳典章編。什簡書曰。三墳。或曰。三舒。則閱之。卷則思之。卷舒自在。立以卷名。今書不爾。線貫方格。不可卷舒。其體雖非。名則仍舊。亦無巨妨。吳郡都穆聽雨紀談云。古人藏書皆作卷軸。鄒侯家多書。架插三萬軸是也。此制在唐猶然。其後以卷舒之難。因而爲摺。久而摺斷乃分爲薄帙。以便檢閱。蓋愈遠而愈失其真矣。第一者。疏主法華玄贊。一初經左云。第者次也。居也。一者極也。首也。經有二十八類。條貫真宗。此品次居極首。故名第二。文續高僧傳三十五丁左慧淨傳中云。貞觀十三年。集諸官臣及三教學士於弘文殿。延淨開闡法花。道士蔡晃講道論好獨秀。高宗下。令道與抗論。晃即整容問曰。經稱序品第一。未審序第何分。淨曰。如來入定微瑞。放光現奇。動地雨花。假遠開近。爲破二之供。基作明一之由漸。故爲序也。第者

爲居。一者爲始。序最居。先故稱第一。晃曰。第者第也。爲第則不得稱一。言一則不得稱第。兩字矛盾。何以會通。淨曰。向不云乎。等者爲居。一者爲始。先生既不願前宗。而謬陳後難。便是自難。何成難。人文爾雅。男子先生爲兄。後生爲弟。子說文章束。之次第本作弟。續字彙與第通。次釋撰號。總安撰號。二種不同。一作者自頓。二後人代立。初作者自立意。在簡別。上卷事鈔題子註云。作者非無標名顯別。中卷題下云。著作者多立名標異。准大覺抄批。彼謂。今鈔始不安撰號。祖師適至相部見。禪師。禪問云。從何來。答曰。自京北來。問曰。風聞前師門人有道宣。極理聰明。汝知否。答云。知之。弟子是也。即大驚歎。又問。近見首師抄三卷。大是要道。答曰。師不作其抄。但有疏二十卷。禪自出抄呈之。宣云。是弟子撰耳。禪大加恭奉。問云。何不顯號。宜標撰號。於茲方安撰號。雲石鼓云。古來述作多不自題其名。故南山多見古人遺文。而不題。若不知作者。以爲歎。俗中此例甚多。今謂。南山歎恨出在何文。未詳其據。疑是誤解。抄批所明法勵南山問答言辭。以爲此說。又一說。題下安撰號者。濫觴南山。今謂。此說恐是由於石鼓臆談而起。次後人代立者。覺師釋天親菩薩往生論云。庶因人重法。故云某造。此顯後人代立之意也。此豈作者自立意乎。今此撰號恐後人之所立。不呼全名。闕上一字。似二名

不偏諱之意。故又不應有自稱大乘。故又准宋傳。名諱上字出沒不同。彼第四疏左云。慈恩傳中。英師龍朔三年於玉華宮譯大般若經終筆。其年十一月二十二日。令大乘基奉表奏聞。請御製序。至十二月七日。通事舍人馮義宣由此云。靈基。開元錄爲親基。或言乘基。非也。彼云大乘基。蓋慧立彥懷不。全斥故云大乘基。如言不聽泰耳。猶謹遣大乘光奉表同也。今海內呼慈恩法師爲文法師。行實具見宋傳第四中。沙門者。一切經音義云。應曰。沙門舊云桑門。或云喪門。皆訛略也。正言室摩那擊。或言舍羅摩擊。此言功勞。言修道有多勞也。又云。勸息。言至誠也。義亦言息。以得法故暫寧息也。舊譯云。自心。或言靜志。是也。四十五又華嚴音義法苑珠林曰。沙門正云沙迦。漸此云止息。謂止息一切諸不善法。又曰。勸勞。謂修一切勸勞苦行。又曰。聽聞。多聞熏習是常業故。又云。止息者。袈裟薩力止息一切不安隱故。之疏云。沙門者。息惡之義。根本薩婆多部律攝十四云。沙門者是寂靜義。撰者。守千端應抄云。問。說作述撰四名何異。答。說即口談。造即起本。並非先有名。說造也。先有名。述通本無本。撰即集也。集舊成。本名之爲集。今世所傳撰勝於集。但人在人情。非關字義。文今謂。非無勝義。周禮夏官群更撰。車從。謂數擇之也。成韻云。數也。定也。又靈芝資持記上云。撰述者。通而爲言。撰亦是述。今既兩標。故須

①說一記 ②什二行 ③兩二兩 ④(子)一 ⑤之次第二之次第 ⑥(云)一 ⑦京一宗 ⑧凡二 ⑨若二名 ⑩者十(者) ⑪中十(云) ⑫沙門者一切經音義云應曰 ⑬自二息 ⑭(等慈苑)一 ⑮(上)十曰 ⑯下疏二唯識述記 ⑰十(二十三丁右)細註 ⑱述二造 ⑲在二有 ⑳更二支 ㉑(三)十數

別釋。撰謂操觚染翰詮大成章。述謂謙己推他相循舊轍。然三藏之富有門徒已過三千。其中牙角尤銳有七十人。雖然如是。聲華藉甚其唯疏主一人而已。宋傳第四云。凡今天下佛寺。圖形號曰百本疏主真。然譯斯論初功之際。十釋別翻。神助潤文。嘉尚執筆。普光檢文。疏主纂文。數朝之後疏主請三藏云。錯綜群言以爲一本。三藏久而遂許。後至糅論之時。雙遣三賢獨授疏主。以故雖言三藏奉詔翻傳。然據其實多分出。于疏主大手筆矣。是故淄洲往往顛倒圓測神邸等。足扶疏主云。親承三藏執筆綴之。糅唯識。久傳定不謬。餘非執筆。縱時諸問多意定之。所有判文論大綱記。非可爲定文。演秘一本四十一云。疏主躬參譯司親奉指誨。豈諸末學同年語哉。亦猶三傳演經。餘二豈與丘明。駢駕文今謂。淄洲之語非誣也。疏主歷覽百卷之抗行。搜索十師之殊旨。執筆綴文。糅合爲一。是以斯疏之體裁不備諸部。大概而言。猶如梵土摩担履迦。循環研覈立理解文。唯引經論以爲定量。無心辨白於今古釋家是耶非耶如何如何矣。疏中文句義理定出于十師各論之中。不見其源。不知其語護法。其義安惠等可亦憾矣。釋斯論者凡數十家。皆唯見糅論不知抗行之本。雖有命世之才洞達文義。然釋此論豈有可比肩於疏主乎。本邦書靈駿斯疏云。初是終非也。其指爲是爲非。不知剋在何處。予則不信。

次解序文。秋篠善珠分爲七節。古傳云。秋篠是慈恩之後身也。此師大有製造祖述慈恩。古稱後身亦有以也乎。是故本邦相宗深加崇重。然而此師開演。潤致或不愜當。雖提典據。未窮根抵。今乃庸詎是非未必全依。其析序文段落符合其節。今亦襲仍舊科分爲七段。窮以至海濬初雙對儒道述佛教勝。慈恩傳第六十六。三藏表文云。文超象繫之表。理括衆妙之門。亦此意也。釋家序中多有斯辨。爲駁三教同轍之固執也。慈恩傳第六十三云。三藏翻瑜伽論已。論至帝自詳覽。親其詞義宏遠非從來所聞。歎謂侍臣曰。朕觀佛經。譬猶瞻天瞰海。莫測高深。法師能於異域得是深法。朕比以軍國務殷不及委尋佛教。而今觀之。宗源香曠。靡知涯際。其儒道九流之典猶汀漫之池方溟渤耳。而世云三教齊致是妄談也。文於二教中。初述儒門大致。又儒教中就易叙者。願夫孔子晚歲好而讀易。章編三絕。於是作傳通之。所謂十翼是也。故周易之書至孔子方備矣。於是乎處名教之初爲六經之首。儒教之深玄極於此矣。所以孔子曰。五十而學易。可以無大過。此乃窮理盡性至命之書也。命。利生之極也。窮其理至於命則盡其極矣。然易之爲書。既是儒教之深玄。儒流取之爲則。是故引以啓端耳。

資六位以明玄。瀨與仙暢二篇而顯理。文選王簡栖頭陀寺碑文云。談陰陽者亦研幾於六位。文易下繫辭云。易之爲書也廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六。六者非他也。三才之道也。本義三才。已具三才。重之故六。而以三才變動故曰。爻。爻說卦傳云。昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽迭用柔剛。故易六位而成章。本義三才而兩之。故六。又云。爻者言乎變者也。略例云。爻者適時之變者。又云。爻者效也。效天下之動者。既以六畫成卦。故設六爻以效三才之動。所以爻數有其六。於萬物之象既變通未盡。是以重之而有六畫。六畫既具萬物之形象無不備之。天地之能事盡於此矣。序中多用易之文字。雖非宗要而具場釋。覽者靡尤饒舌焉。精微者。對于玄妙而言。文選成公子安嘯賦云。玄妙足以通神悟靈。精微足以窮幽測深。又禮記經解云。潔靜精微易教也。象翼者。孔子作爲十翼。十翼者。謂象辭彖辭繫辭上三各有二。謂上象下象。文。說卦序卦雜卦。象辭。略例云。象者統論一卦之體者也。象者各辨一爻之義者也。繫辭則明吉凶剛柔相推而生變化也。文言則唯釋乾坤也。說卦則言聖人之作易也。將以順性命之理。序卦則明諸卦之生起由緒也。雜卦者雜糅

衆卦錯綜其義也。然今於十翼中別帶一

象者爲對下蒙列之旨也。舊解云總別並

稱無失也。然古人多言象筌言蹄

下言言蹄實言起信疏云此依莊子外物並王

駉略例莊子云筌者所以在魚得魚而忘

筌蹄者所以在兔得兔而忘蹄言者所

以在意得意而忘言吾安得夫妄言之人

而與之言哉略例云夫象者出意者也言

者明象者也盡意莫若象盡象莫若言

言生於象故可尋言以觀象象生於意故

可尋象以觀意意以象盡象以言著故言

者所以明象得象而忘言象者所以存

意得意而忘象猶蹄者所以在兔得兔

而忘蹄筌者所以在魚得魚而忘筌也然

則言者象之蹄也象者意之筌也文

者頭陀寺碑文云然又繫所筌窮於此域

善註云又六爻繫繫辭也四爻以立辭亦

因辭以明理也說云筌明也此文意謂易

之爲道精矣微矣有孔子與具製十翼發

明光闡性理之靈奧義

初解二篇止探機文二篇等者此述道教大

綱二篇者謂老子上下二篇八十一章五千

餘言也史記列傳第三云老子姓李氏名

耳字伯陽修道德其學以自隱無名爲務

居周久之見周之衰適遠去至闕關令尹

喜曰子將隱矣張爲我著書於是老子迺

著書上下篇言道德之意五千餘言而去

又莫知其所終文玄妙者道德經云道之

可道非常道名可名非常名無名天地之

始有名萬物之母常無欲以觀其妙常有

欲以觀其微此兩者同出而異名同謂之

玄玄之又玄衆妙之門文蘇註云凡遠而無

所至極者其色必玄故老子常以玄寄極

也言玄則至矣然猶有玄之心在焉玄之

又玄則盡矣不可以有加矣蒙列者蒙謂

莊子列謂列子史記列傳六十三曰莊子蒙

人也名周嘗爲蒙漆園吏其學本歸於老

子之言其著書十餘萬言大抵率寓言也文

史記等中不載列子於莊子中往往舉示

彼列御寇等是也列子見行之本上下二卷

八篇探機者機與幾通說文曰微也易

下繫辭傳云子曰知幾其神乎又云幾動

之微吉之先見者也君子見幾而作又云夫

易聖人之所以極深而研幾也又云探賸

索隱釣深致遠王元貞老子翼註序云探

造化之根源發玄微之妙旨是也此文意

謂道德二篇玄也妙也後有列莊二子

作幾許章祖述搜揚道德之玄微總而言

之則如上叙列孔子翼贊周易莊列搜揚

二篇此欲下明滅後無著世親等諸菩薩

作爲諸論毘贊佛教之張本文

初解況平止之外文此文況釋佛教甚深周

易雖微二篇雖妙未出言詮名相之外佛

教兩亡甚深可知故云況乎三藏奉御製

聖教序表謝文云竊聞六爻探賸局於生滅

之場百物正名未涉真如之境言非有

等者此其俗二諦中約真勝義諦又於依

廢二諦中是廢詮談旨也所以先約廢詮勝

義諦以辨佛教勝運致易顯而蔽者立伏

故非有非空者總料簡章云勝義諦中雖

一切法體或有或無由言不及非空非有

非由體空名不可說成唯識說勝義諦中心

言絕故非空非有乃至即以所明說一切

法非空非有中道之義以爲宗也又云遍計

所執無知法我俱遣依他圓成有照真俗

雙存無無所無所以言無有有所有所以

言有言無而有亦可言無遍計所執真俗

無故言無而無亦可言有當情我法二種

現故令除所執我法成無離執寄說異

俗稱有妄詮我法非無非不無當情似有

據體無故妄詮真俗非有非不有非稱妄

情體非無故我法無故俱是執皆遣真

俗有故諸離執皆存由此應言迷情四句

四句皆非悟情四句四句皆是說境我法

空破初執有說心真俗有破次執空諸偏

見者初聞說有便即快心於空起謗後

聞說空亦復協意便謗於有今言非空非

有中道教者第三時也言蹄者出于莊

子如土已引

初解不生止之津文不生不滅者此明真如

凝然常住唯識義章舉三十一類唯識中云

大慧經中表無起盡亦名不生不滅攝大

乘等顯此遍常等名圓成實對法論等明

非妄倒名曰真如名相者名謂名言能

詮爲名相謂相狀所詮云相論第八云云

彼設有漏心心所法變似所詮說名爲相

似能詮現施設爲名等常寂之津者玉簡

柄頭陀寺碑文云。是以掩室摩竭。用啓息言之津。善註鄭玄論語註云。津濟。渡水處也。所以譬真如者。真如是迷悟依也。迷之則沒生死大海。悟之則昇涅槃彼岸。故取爲喻。

初紙至覺止其宰文。下約依證中。此明佛陀證理菩薩釋經暢化。至覺者。指佛。自覺覺他覺行窮滿故云。至覺。不言大覺。言至覺。方爲對下將聖之言也。宗者。尊也。法也。指示上所舉非有非無中道之宗故言也。

其宗。將聖者。慈恩傳云。玄奘謝御製慈恩寺碑文云。道包將聖功茂。迺神論語子罕曰。子貢曰。固天縱之將聖。朱註云。將殆也。謙若不敢知之辭。蒙引云。庶幾聖者矣。下言縱聖。無據論語。此中對上至覺今言。將聖則廣指因位十地等菩薩。非如對三賢言十聖。下言隣智皆同。此意是故彌勒無著世親等皆攝此中已。顯其宰者。顯者下言陶甄。甄觀會稽延切。察也。又之人切。增韻察也。不先正字通曰。三國以前未有音之入切者。孫權即位尊爲帝。江左諸儒爲吳諱故改音眞。牛集上。漢書如淳註云。陶人作瓦器謂之甄。宋均尚書諱註云。甄表也。翰註云。成也。宰者謂宰割。如言宰相對上宋而言。宗者主也。下論云。我謂主宰。記十紙左。釋云。我如主宰者。如國之主有自在故。及如輔宰能割斷故。有自在力及割斷力義同我故。或主是我體。宰是我所或主如我體。宰如我用。文世親等論師揚

化扶教。猶如宰相割斷國事。雖主宰相對而其意稍異。上明佛證三性中道之宗教。今明菩薩揚化造論恢張中道之教。今此二句照應如上數句。大分而言。至覺照宗應上六位精微二篇玄妙。將聖甄宰類上象翼蓋理蒙列探機對文可知。若又細分。則非有空與不生滅應上精微玄妙。詮辨名應二篇相應。六位。彼唯就法云。六位精微二篇玄妙。此兼入法故云。至覺照宗。將聖等一句應查象等精微等二句。文顯可知。

初紙無言止月玄文。無言之言等。承上息詮辨等之句。肇論云。聖人終日言而未嘗言也。輒增韻藏也。遠說文深遠也。英師啓曰。豈斬彩愚瞽。玄說文幽遠也。風彩喻音聲名句文。十地論一云。所說音聲如空中風。如樹葉是中不住故。其名句文如虛空畫彩。如壁是中不住故。此彩風非自性不可得。見是不住故。

初紙非有止海濬文。非有之有等者。承上不生不滅等之句。爲且對無言之言。唯舉非有不言。非空。上就能詮言教而讚。此約所詮法體而論。能所雖殊。幽遠俱齊。幽章者。珠云。有作。涵。沒也。幽字。可。潛說文深也。

初紙匪屬止息矣文。匪屬等者。此明非屬菩薩論師等大體無缺。智近於佛。領會大教之淵致。則真如中道之教將墜于地。具體隣智者。指彌勒世親等。同上將聖。具體者。孟子公孫丑云。昔者竊聞之。子愛子游。

子張皆有聖人之一體。冉牛閔子顏淵則具體而微。敢問所安。朱註云。公孫丑問也。具體而微。謂有其全體但未廣大耳。抱朴子四云。亞聖者具體而微。命世絕倫。與彼周孔其間無所復容之謂也。演曠鉤深者。語據周易如上已引。空性者。二空空性二種有別。述記一本二十七云。梵言。辟者。可說如空名。辟者多。如是空性。即是二空所顯實性。故言空者從能顯說。二空之性名。二空性。依土釋名。空性具如第三六十一紙辨了義者。義林章曰。此中第一爲令有情捨邪歸正。名了不了。一切佛。經皆名了義。外道所說名爲不了。第二爲令捨小歸大。名了不了。一切大乘皆名了義。諸小乘教名爲不了。第三爲令捨隱歸顯。名了不了。一切大乘顯了言教皆名爲了。雖是大乘說法隱密名爲不了。第四爲令知法廣略。名爲了不了。諸重頌經言略不盡皆名不了。非重頌經言廣盡故說名爲了。以此四門了不了義釋。一切教了不了言。隨所講教當應記之文了義燈一本六紙左云。又問要集叙解深密云了義者。清辨等云。說了義者。結集家語。非正佛說者。不爾。彼非善通。應云清辨等言此對俗諦說。最爲勝名爲了義。不望勝義。若以有違云。非佛語。便令聖教皆不可信。了不了義法苑分四。今要集云。更加一門。執著名字名爲不了。不著名了。故自在王菩薩經上云。了義經者。一切諸經皆是了義。以依義故。一切諸

法不可說故。菩薩如是名為了義。若人於一切經不能如是依義。是名不了義。何故名不了。是人不了義故。准此經文云。是人不了義故。名不了義。不判經為不了義。又經云。自在王菩薩。依如是義趣法者。一切諸經皆是了義。不如是依者。一切經皆是不了義。准此意。能不執著。一切經皆是所了義。若執著者。一切經皆是所不了義。不得約人自不能了。便判聖教亦為不了。要集解云。能令生過或生功德。說了不了。此通一切大小乘經。此判不爾。若由不了即生過失。名為不了。亦應名不善。亦應名有漏。便非稱實。有多過故。今者正解應云。依法分四。如法施明。又加依人。對解了不執。名為了義。對執著者。名不了義。如似二諦。文科簡上四十七。云且依相傳總四義釋。四義如。別對諸教。如理應思。然大菩薩藏經第二十八卷。以九復次釋二差別。初一復次。依能所證明了不了。後八復次約能詮教廣分別。故彼經云。舍利子。諸菩薩等善能通達所有廣文名。不了義。如是廣文不應依趣。所有廣義是名了義。如是廣義則可。依趣解云。此初復次。一切佛經其能詮文皆名不了。但所詮義即名為了。此謂能詮本為表義。若不觀義。能詮何為。生解之中所詮親勝故。所詮義總名為了。若能說者對親心所發表。名諸法生他解者。即能詮勝。非所詮義。彼依親生行者解心故。說所詮名了義也。即依此義。瑜伽顯揚說能詮皆為

經體。至下當知。下八復次唯約能證明了不了。勸諸弟子依了義經。隨其所應當善思說。幾乎等者。易上繫辭傳云。乾坤毀則無以見易。易不可見。則乾坤或幾乎息矣。慈恩傳七初云。太子述聖記云。蓋具如聖教者。諸法之玄宗。衆經之軌範也。

初。唯識止製也。文。此下第二明世親菩薩製三十頌。簡異二十標云三十。支者義林章云。支有二義。一支分義。二支類義。文下疏八本云。支者因義分義。今取支分義。或曰。西域記三。云舊曰。偈梵文略也。者。唐云頌。頌三十二言。慈恩傳全同。了義燈一本二十九云。二明支分者。謂諸菩薩所造論意。但為弘佛經。亦為廣顯。瑜伽中義。詮教不同。略有十支。支謂支分。並是瑜伽所有支分。言十支者。一百法論。名略。二五藏論。名依名釋義論。此上二論天親菩薩之所作也。三顯揚論。名總苞衆義論。此論無著菩薩造也。四攝大乘。名廣也。此論本無著菩薩造。釋論天親及無性等造。五雜集論。名分別名義論。亦名。此論本無著等造。今盛行者。唯覺師子釋。安惠菩薩釋。六辨中邊論。名二維摩經。此論本顯是慈氏菩薩造。釋論天親菩薩造。七二十唯識論。名他疏。八三十唯識論。名法華論。此之二論本顯並天親造。三十唯識釋是護法菩薩等造。二十唯識天親菩薩釋。九大莊嚴論。名莊嚴。此論本顯慈氏菩薩造。釋天親

菩薩造。十分別瑜伽論。名攝教論。此是慈氏菩薩之所造也。今又助解。或十支中除攝大乘。彼論別釋阿毘達磨經。非瑜伽論支分之義。應加正理門論。以論緣起中云案達羅國王請陳那菩薩證無學果。菩薩撫之欲遂王請。文殊師利於虛空中彈指警曰。何捨大心。而期小果。可制因明。以弘慈氏所造瑜伽論。菩薩敬受。指誨奉以周旋。遂造正理門論。故應取此以為一支。集量因明皆此支攝。正理門論。名是正理。或可釋為正。唯識即是華嚴等說。既被支故。取攝論。亦復垂妨。若爾。因明何支所攝。答。義門少故。略不名支。故此唯識即十支中之一支也。文。增明記上三十六云。今准義云。因明雖五明中一明。西方外道亦說。因明。共外道故。略不及名。支文南海寄歸傳四十三。云。瑜伽畢。學體窮無著之八支。乘論。四對法論。五辨中邊論。六攝起論。七大莊嚴論。八成業論。此中雖有世親所造。然而功歸無著也。因明著功。鏡徹陳那之八論。因明論。五似因明論。六理門論。七取事施設論。習阿毘達磨則遍窺六足。學阿笈摩經。乃全探四部。然後降邪伏外。摧揚正理。廣化群物。弘誘忘疲。天親者。神泰俱舍疏云。本音云。婆數盤豆。真諦翻為天親。此錄文人謬也。今斐師譯婆數此云。世盤豆。此云親。謂西方有天廟。是婆數天廟也。其像多為世人親近供養。西方人呼為世親。共菩薩父母於此天處祈請得於此子。從所祈請處為名。故云婆數盤豆。本音云提婆。此云天。既不言提婆盤豆。何得翻為天

親也。又西域記第五云。菩薩乃是毘。披紐天。親故云。天親。此翻三遍勝。亦云遍勝。阿含云。是色天。俱舍云。是第三遍勝天。又法盈俱舍序註云。劫初之時。自在天二十四返人間行化。第二十四返現。三目八臂身。過足目仙人語曰。如我面上有三目。即堪與我論議。仙人舉足報曰。如我足下有目。即與論議。天知。隨負現。羸瘦形。却歸本天。更不復來。人間。時人仰慕天德。爲之立祠。鑄黃金爲身。頗梨爲眼。座高二丈。號此天像爲婆藪槃豆。謂與世人爲親愛。故云世親。父母於天祠乞得三子。皆從所乞處爲名也。又今謂法盈所明天形等。相似因明疏云。商羯羅此云骨鎖天。准天親傳。天親者帝釋名。與宗輪述記爲毘瑟拏天。法盈爲自在天不同。未知何是。西域記第十一曰。南印度境摩臘。蠻國。昔有大慢。蠻羅門。生知博物。遂用赤旃檀刻作大自在天。盤蓋天。那羅延天。佛世尊像。爲座四足。凡有所至。負以自隨。文問。自在天與毘紐天爲同。爲異。答。若准法盈解。則非異。然顯揚十四三紙有云。執不平。等因。謂有常住自在天。毘瑟拏天自性等因。又西域記文如次上引之。二別不同。又准瑜伽略纂十五三云。魯達羅天此名暴惡天。毘瑟拏天此名惑天。能幻化鳥象等種種形。故。二皆是自在天變化身。若依略纂。既爲自在天。法盈解釋非無其理。又略纂云。毘瑟拏天是婆藪天之化身也。世主天者梵天也。又玄

應音義二十。四二十七云。毘瑟拏天奴故切舊云。毘搜紐。或言毘紐。皆訛也。此當幻惑義。是筏藪天。則名也。舊言婆藪天也。又二十四七紙左云。亦言毘搜紐天。此當幻惑義。此天有大威德。乘金翅鳥行。行時有輪以爲前導。欲破即破。無有能當也。又大自在天處處不同。瑜伽倫記云。有釋。第六欲天名。大自在。梵王祖公名那羅衍拏。四大王天名爲衆主。又解。大自在者即色界頂摩醯首羅也。衆主者乃梵主也。又大日經疏第五云。商羯羅天此是摩醯首羅也。於一世界中。有大勢力。非三千世界主。此文十八梵悉摩醯首羅故。簡非色界頂者也。一世界者即一須彌界也。又宗輪論述記云。言世友者。梵云筏藪密多羅。筏藪者世義密多羅友也。外道所事毘瑟拏天亦名筏藪。能救世故。世間父故。世導師故。住於世故。今此論主從彼乞得。彼天之友故云世友。友者朋友。如言世親。世天親也。乃至不名天友。如世親釋。今案。上說宗輪疏。西域記意。唯世一字是天之名。神泰普光法盈意。世親二字俱屬天名。然天竺國從所乞神以立兒名。其類不鮮。故有同名。世友之名梵土。孔多。光記所引凡有六七人。世親之名亦多。俱舍第九云。有餘師釋曰。非理作意亦取支攝。又光記云。此叙異說。古世親是世親祖師。即是難心初卷中云。和須。盤豆是有部中異師。又然覺師天親往生論註并大論慧影疏云。付法藏中。龍樹第十三。天親二十一。嘉祥法華玄

論云。十地攝論法華論等是天親造。在付法藏。豈可不信。中論玄。百論疏。攝論疏等亦同善珠序註亦云。傳法二十四人中。世親當第二十八人。然付法藏傳所舉天親與今唯識論主名同體別。以名同故。諸師誤指。又考天親傳云。毘搜紐天王世傳云。是帝釋弟。帝釋遣其生閻浮提王。爲伏阿修羅其生閻浮提。爲婆藪提婆王之子。乃至廣說。今謂婆藪提婆此云世天。准此傳文。眞諦翻婆藪爲天。恐以總名翻例如龍樹之母樹下生之因字。阿周陀那。阿周陀那樹名也。以龍成其道故。以龍配字號曰龍樹。又商伽羅此云骨瑣。塞縛彌此云主。以天爲主名骨瑣王。亦名天主之類。西域記第五十紙右云。菴沒羅林西北有。如來髮爪窠塔婆。其側故基是世親菩薩從親史多天下見。無著菩薩處。無著菩薩從彌沙塞部出家修學。切有部出家受業。博聞強識。無著弟子師子覺者密行莫測。高才有聞。二三賢哲每相謂曰。凡修行業願觀慈氏。若先捨壽得遂宿心。當相報語以知所至。其後師子覺先捨壽命。三年不報。世親菩薩尋亦捨壽。時經六月亦無報命。時諸異學咸皆譏誚。以爲世親及師子覺流轉惡趣。遂無靈鑒。其後無著菩薩於夜初分爲門人教授定法。燈光忽翳空中大明。有一天仙乘虛下降。即進階庭。敬禮無著。無著曰。爾來何暮。今名何謂。對曰。從此捨壽命往都史天慈氏

親也。又西域記第五云。菩薩乃是毘。披紐天。親故云。天親。此翻三遍勝。亦云遍勝。阿含云。是色天。俱舍云。是第三遍勝天。又法盈俱舍序註云。劫初之時。自在天二十四返人間行化。第二十四返現。三目八臂身。過足目仙人語曰。如我面上有三目。即堪與我論議。仙人舉足報曰。如我足下有目。即與論議。天知。隨負現。羸瘦形。却歸本天。更不復來。人間。時人仰慕天德。爲之立祠。鑄黃金爲身。頗梨爲眼。座高二丈。號此天像爲婆藪槃豆。謂與世人爲親愛。故云世親。父母於天祠乞得三子。皆從所乞處爲名也。又今謂法盈所明天形等。相似因明疏云。商羯羅此云骨鎖天。准天親傳。天親者帝釋名。與宗輪述記爲毘瑟拏天。法盈爲自在天不同。未知何是。西域記第十一曰。南印度境摩臘。蠻國。昔有大慢。蠻羅門。生知博物。遂用赤旃檀刻作大自在天。盤蓋天。那羅延天。佛世尊像。爲座四足。凡有所至。負以自隨。文問。自在天與毘紐天爲同。爲異。答。若准法盈解。則非異。然顯揚十四三紙有云。執不平。等因。謂有常住自在天。毘瑟拏天自性等因。又西域記文如次上引之。二別不同。又准瑜伽略纂十五三云。魯達羅天此名暴惡天。毘瑟拏天此名惑天。能幻化鳥象等種種形。故。二皆是自在天變化身。若依略纂。既爲自在天。法盈解釋非無其理。又略纂云。毘瑟拏天是婆藪天之化身也。世主天者梵天也。又玄

應音義二十。四二十七云。毘瑟拏天奴故切舊云。毘搜紐。或言毘紐。皆訛也。此當幻惑義。是筏藪天。則名也。舊言婆藪天也。又二十四七紙左云。亦言毘搜紐天。此當幻惑義。此天有大威德。乘金翅鳥行。行時有輪以爲前導。欲破即破。無有能當也。又大自在天處處不同。瑜伽倫記云。有釋。第六欲天名。大自在。梵王祖公名那羅衍拏。四大王天名爲衆主。又解。大自在者即色界頂摩醯首羅也。衆主者乃梵主也。又大日經疏第五云。商羯羅天此是摩醯首羅也。於一世界中。有大勢力。非三千世界主。此文十八梵悉摩醯首羅故。簡非色界頂者也。一世界者即一須彌界也。又宗輪論述記云。言世友者。梵云筏藪密多羅。筏藪者世義密多羅友也。外道所事毘瑟拏天亦名筏藪。能救世故。世間父故。世導師故。住於世故。今此論主從彼乞得。彼天之友故云世友。友者朋友。如言世親。世天親也。乃至不名天友。如世親釋。今案。上說宗輪疏。西域記意。唯世一字是天之名。神泰普光法盈意。世親二字俱屬天名。然天竺國從所乞神以立兒名。其類不鮮。故有同名。世友之名梵土。孔多。光記所引凡有六七人。世親之名亦多。俱舍第九云。有餘師釋曰。非理作意亦取支攝。又光記云。此叙異說。古世親是世親祖師。即是難心初卷中云。和須。盤豆是有部中異師。又然覺師天親往生論註并大論慧影疏云。付法藏中。龍樹第十三。天親二十一。嘉祥法華玄

論云。十地攝論法華論等是天親造。在付法藏。豈可不信。中論玄。百論疏。攝論疏等亦同善珠序註亦云。傳法二十四人中。世親當第二十八人。然付法藏傳所舉天親與今唯識論主名同體別。以名同故。諸師誤指。又考天親傳云。毘搜紐天王世傳云。是帝釋弟。帝釋遣其生閻浮提王。爲伏阿修羅其生閻浮提。爲婆藪提婆王之子。乃至廣說。今謂婆藪提婆此云世天。准此傳文。眞諦翻婆藪爲天。恐以總名翻例如龍樹之母樹下生之因字。阿周陀那。阿周陀那樹名也。以龍成其道故。以龍配字號曰龍樹。又商伽羅此云骨瑣。塞縛彌此云主。以天爲主名骨瑣王。亦名天主之類。西域記第五十紙右云。菴沒羅林西北有。如來髮爪窠塔婆。其側故基是世親菩薩從親史多天下見。無著菩薩處。無著菩薩從彌沙塞部出家修學。切有部出家受業。博聞強識。無著弟子師子覺者密行莫測。高才有聞。二三賢哲每相謂曰。凡修行業願觀慈氏。若先捨壽得遂宿心。當相報語以知所至。其後師子覺先捨壽命。三年不報。世親菩薩尋亦捨壽。時經六月亦無報命。時諸異學咸皆譏誚。以爲世親及師子覺流轉惡趣。遂無靈鑒。其後無著菩薩於夜初分爲門人教授定法。燈光忽翳空中大明。有一天仙乘虛下降。即進階庭。敬禮無著。無著曰。爾來何暮。今名何謂。對曰。從此捨壽命往都史天慈氏

①按一搜②婆二婆③爲異二乎④四二三⑤則二別⑥屬二是⑦孔二是⑧〔文〕一⑨婆二婆⑩〔王〕一⑪〔從〕一⑫弟十(子)⑬

內衆。蓮華中生。蓮華。纔開慈氏讚曰。善來

廣惠。善來廣惠。旋繞纔周即來報命。無著曰。

師子覺者今何處在。曰。我旋繞時見。師子覺

在外衆中。就著欲樂。無暇相顧。詎能來報

●文廣惠名義具如俱舍指要鈔第一。又兜率

性生並爲最後身之菩薩。如別章辨之。

五十六紙云。有故伽藍。具史羅長者舊園也。

伽藍東南重閣上有故觀室。世親菩薩嘗住

此中。作唯識論。破斥小乘難諸外道。慈

恩傳三。亦同。論其位階即在四加行

初煖法位。故樞要云。住居明得道隣極喜

何以得知者。辨中。邊護月釋云。無著菩薩

先住地前。加行位中增上忍時。聞慈氏尊

說。此中邊所有願已。得入初地。爲世親

說。世親菩薩先住地前順解脫分迴向終心

間。無著說此彌勒頌。令其造釋。得入加行

初煖位。中應是聖者相傳此說。所以護月

遂有此言。非無逗留而爲此義。眞諦說是

十迴向中第二迴向中。二十唯又俱舍光記云。

世親菩薩一阿僧祇向滿身菩薩。者。可。後

初紙。白虹正行墜文。此明如來沒後遺教說

類。聖言紛於水鶴傳者。厥放魯魚。證者

說文云。精氣感祥也。又曰。日旁氣也。文選

東京賦註曰。陰陽氣相浸漸以成災祥也。法

苑珠林第二十紙云。案周書異記云。周

穆王五十三年壬申歲二月十五日平旦。暴

風忽起損舍折木。地動天陰。西方白虹十二

道。太史屢多曰。西方聖人滅矣。此即佛入涅槃

之相也。素。毫者。豪字彙云。豕名。山海

與毫同。毫末秋豪古皆通用。樞要上本七紙左

云。囉猶豪。爲位盈投之以炎。燦。又下疏。三本

六云。佛放豪光至色究竟。法華經云。爾時

佛放眉間白豪相光。玄贊第二。二十八紙云。豪

者長毛。亦有爲毫。毛也。觀佛三昧海經第一

云。太子時舒長五尺。樹下長一丈四尺五寸。

成佛已長丈五尺。有十楞現。中外俱空。放

之圓。卷如秋滿月分明。皎色映珂雪。文惠

琳音義。十一初左。綫華者謂契經。綫經線

並通。古言修多羅。此翻爲線。新云。素咀

纚。翻云契經。大乘義章第一曰。修多羅者

中國之言。乃至或翻名。經。乃至若正相翻名之

爲經。此三門釋。一准定方言。二以義解。三

以文證。准方言者。外國之人正名。世人

縫衣之經。爲修多羅。那得異翻。乃至廣說

法苑二本云。以教貫義。以教攝主。名之

爲經。猶經貫華。如經持緯。西域呼汲索縫

衣。經席經聖教等皆名素咀纚。貝葉等者。

玄奘三藏謝勅應經序啓曰。貝葉靈文咸歸

冊府。玄應音義二十四。紙左。云。多羅果其樹

形似櫻櫚。直而高聳。大者數圍。華白而大。

若捧兩手。果熟即赤。狀若百榴。生經百

年方有華果。舊言只多說也。慧琳音義十

十四紙云。貝多西國樹名也。其葉可以裁爲

梵夾。書寫墳籍。此葉厚而難用。若書

多以刀畫爲文。然後寫墨。爲葉厚故也。不

如多羅樹葉薄。爽光滑白。淨細好。全勝貝

多。其多羅樹最高出衆樹表。若斷其苗決

定不生。所以諸經多引爲喻。此等形狀巨

似櫻櫚。五天皆有。不及南印度者爲上。西

域記中具說其梵夾葉數種不同。隨方國土

或用赤樺木皮。或以紙作。或以獸皮。或以

金銀銅葉。良爲諸土無紙故也。文准。惠琳音

義。貝多之與多羅樹二物不同。華嚴經音

義二十五紙云。多羅者西域樹名也。其形似

櫻櫚樹也。體堅如鐵。葉長稠密。縱多時

大雨。其葉蔭處乾若屋下。今以此實而成

故曰寶多羅也。又或翻爲高棟樹也。慈恩

傳四十紙云。建那補羅國南印度境。城北有

多羅樹林。周三十餘里。葉長色潤。諸國抄寫

最以爲尊。垂魚等者。事文類聚張鷟曰。

簡牘磨滅。讀陶爲陰。以魚爲魯也。斯文

者。論語曰。天將奪斯文也。行墜者。行訓

將。詩十畝曰。行與子還。註行猶將。歸去來

辭云。感吾生之行體。陸士衡文賦云。濟文

武於將墜。論語云。子貢曰。文武之道未墜

於地。

二紙。誕茲止傳燈文。此嘆論主出興製論傳

燈。傳燈者。維摩經註鑒云。自化彼則功德

彌增。法光不絕。故云傳燈。亦名無盡燈

也。

二紙。晦孤止說有文。此明論主本是薩埵。非海

示。晦孤演小論。孤明者。謂獨見不昧。竺

道生傳云。生剖折經理。洞入幽微。孤明先

發獨見。件衆。同座者。老子曰。和其光同

其塵。說有者。對下談空而言。總指小乘。

非謂說一切有部。下談空者。總指大乘。般

若空教。法華玄贊二十紙云。教但三者。一

非也。或最勝子梵云辰那弗多羅。辰陳音近故致此誤歟。最勝子是護法菩薩之門人或釋迦伽。或別註述。論明四分中有陳那義。而此唯學所立。陳那非作釋論者。如玄奘慈恩等師。手執梵本。翻釋十師之論。其所列示毫無疑貳。俗詮證義自攻心要等疏抄中。雖有據慈恩者。而此等多據子宗鏡等所引。未曾見極要述記等全本。是故此等諸師雖有俊逸之才。而解釋此論一一牆面皆不足取。徵者。字彙云。直貞切。音呈。水靜而清。徐鉉曰。今俗作澄非。是轉者。八轉聲中除第八呼聲也。謂體業具為從屬於也。極要上本曰。瑜伽第二卷七轉聲亦名七例句。依一男聲中唯證一大夫之七轉故除第八呼。前是男聲中總目一切。故此不同。彼論亦名七言論句。一補盧沙。二補盧衫。三補盧恩。四補盧沙耶。五補盧頰。六補盧。七補盧。第八加呼聲云。醴補盧沙。又至下當解。河辨者。晉書云。郭象字子玄。好莊老能清言。王衍每云。聽象語如懸河瀉水。註而不竭。徵言者。出子孔子家語。雖大義乘而微言尚在。八藏者。珠云。一本作識。今謂不可也。恐解上文為七轉識。對此錯為八識。御製序云。一乘五律之道。馳騁於心田。八藏三篋之文。波濤於口海。又菩薩處胎經第五云。一胎化藏者。謂佛說胎中化現等事。如菩薩處胎等經是也。二梵語摩訶衍華言。大乘。摩訶衍藏者。即佛所說法華涅槃華嚴等大乘經

是也。三謂此色身死後未託生前名為中陰。中陰藏者。如佛所說中陰等經是也。四戒律藏者。謂佛所制在家出家及大乘小乘諸品戒法。如僧祇等律部是也。五菩薩藏者。佛所說大乘諸經明諸菩薩修因證果法是也。六雜藏者。謂佛所說大小乘經共明聲聞緣覺菩薩及諸天人修因證果等法是也。七金剛藏者。謂佛所說等覺菩薩修因證果之法。以其破惑之智最為堅利。能斷極後微細無明之惑。故名等覺菩薩為金剛心也。八佛藏者。謂佛所說大乘諸經明一切諸佛所說法及神通變現導利眾生等事是也。又玄應音義五曰。八藏梵本名極以藏贊之也。又善珠云。言八藏者。謂戒定慧三藏更加雜藏以之為四。大小合八也。又八藏即是八藏。謂界世根業隨眠賢聖智定也。此八藏義如毘婆沙論廣說其相。此解並非也。振金聲者。孟子萬章篇曰。孔子之謂集大成。集大成也者。金聲而玉振之也。朱註云。聲宜也。振收也。先擊鐘以宣其聲。俟其既闕而後擊持磬以收其韻。宜以始之。收以終之。二者之間脈絡貫通無所不備。則合衆小成而為一大成。慈恩傳九二紙左云。金聲玉振即悟群迷。鳳翥龍蟠將開衆臂。文選劉越石勸進表云。玉質幻彰金聲風振。晉書孫綽傳云。綽作天台山賦示友人范榮期云。鄉試擲地當作金石聲。期曰。恐此金石非中宮商。淨彼等者。此述此論兼具兩題。極要上本七紙左云。梵云毘若底

丁蘭反。摩訶刺多。唯也。悉提成也。奢薩。唯也。應云。識唯成論。順此唐言。成唯識論。梵音成唯識。唯識。應言。識唯淨論。今云。淨唯識論。此論第十卷末解云。於女聲內以呼之。或毘若底摩訶刺多。毘輪度迦淨也。奢薩。此論三分成立唯識。是故說為成唯識論。亦說此論名淨唯識。顯唯識理。極明淨故。真識之語出于楞伽。四卷楞伽第一曰。略說有三種識。謂真識。現識。及分別事識。今對雅論且言。真識。語周楞伽義稍有別。未審此雅論題出梵土耶。極要云。雖復本出五天。然彼無茲釋。已無釋論。則題號豈出於彼土。將為三藏等所建乎。答。釋論之製雖在支那。題號本出於五天。何者。三藏釋譯之日。正以護法釋論為本。傍釋餘說。捨同捨異以叶一師之製。凡一部中雖復鳩集十作。今就正本。撰攬護法抗行之別題。以為十師釋論之總目。撰號等取九大論師以稱護法等菩薩造。蓋其意在表正傍之別也。可以准知。問。傍正分途得其命矣。雖然未得決知斯題是護法立。為有援據乎。答。有較證。極要上本八紙右云。然今護法所立之釋多與本論立名不同。二十唯識釋名唯識道論。故知唯識本論之名。今釋名成。成非本稱文。二義苞止提異文。此明此論一部義理高深。總括經論。權實者。約三時教。第一有教第二空教此名權教。第三時教此名實教。此則法相一宗判教之大綱也。驚歎者。諸

①教二殺②[發言]而十四字一③[雖然]一④道二通⑤論十(此論名成釋論之稱故論末云此本論名三十唯識又云此論三分成立唯識)⑥

本不同。或作嶽或嶺。此舉佛說法所。希夷者。老子曰。視之不見名曰夷。聽之不聞名曰希。王弼註曰。無狀無象無聲無響。無所不通無所不往。龍宮者。舉珍藏遺教所。三藏謝勅資經序啓云。盡龍宮之所儲窮鷲嶺之遺旨。曰。隱影者。云教法有文彩也。此一聯取。結亮金剛經註序曰。詞鋒秀上映鸞嶽而相高。言泉激壯赴龍宮而競遠。諸經衆論者。謂宗明唯識中道之教。即深密華嚴等經。瑜伽顯揚等論是也。綱領者。南齊書顧歡傳云。綱以大綱言。如網之有綱。綱舉則目張。領以要領言。如裘之有領。領挈而裘順。索隱者。易繫辭上曰。聖人探賈索隱。約深致遠。涵宗者。涵含也。或涵泳。菁華者。法苑珠林序曰。萃文園之菁華。音訓曰。菁。音盈切。英華也。文選上林賦云。陵噪菁藻。郭璞及良註云。菁水草也。撮奇提異者。任彥昇王文憲集序云。拔奇取異。御製聖教序云。鹿苑驚峯瞻奇仰異。二紙風飛止亂轍文。此明護法等論師通達因明立破兩巧。外道小乘臣伏無抗。風飛者。論語曰。子曰。君子之德風。小人之德草。草上之風必偃。故喻以風飛。三量者。善珠云。現比聖教。明證云。自他共。摩旗者。與下亂轍出于左傳莊公十年。彼云。夫大國難測。懼有伏焉。吾視其轍亂望其旗靡。故逐之。泉涌者。依託二因立宗破他。連綿無竭猶如泉涌。二因者。謂生了二因。因明疏上末二紙左云。因體有二。所謂生

了。二各有三。青生因。智生因。義生因。智廣如彼釋。然此論大宗有二門別。一性相門。二因明門。下疏一本云。文中。有法在初。法居最後。中間因喻。隨文可知。性相爲文故無。次第下文體例或有非大。皆准此知。解因明者。許是事。故應審思。惟文義燈五末三十七紙云。以性相爲文。上義苞等至。提異讚性相。此風飛下乃至亂轍。讚因明門。是以欲達斯論者。預知因明。若昧恩明。則不能辨別拆邪之軌式。豈有測知論難之指歸。雖欲得斯論之遺致。而可得乎。是故宋傳疏舉無何。西明寺測法師亦俊朗之器。於唯識論講場。得計於闡者。略之以金。潛隱厥形。聽尋聯綴。亦疏通論旨。猶數座方畢。測於西明寺。鳴雅集僧稱講此論。某聞之。慚居其後。不勝。腹快。焚勉之曰。測公雖造疏未達。因明遂爲講。陳那之論。基大善三支。縱橫立破。述義命章。前無與比。又云。請焚師唯爲已講。瑜伽論。還被測公同。前盜聽先講焚曰。五性宗法唯汝疏通。他人則否。三紙故以止而已文。此明此論功用。碩明弘傳無窮。儀天地等者。楚辭云。與天地兮比壽。與日月兮齊光。漢書曰。德配天地。明並日月。孕日月等者。叙師中論序云。尋斯四論者。真如日月在懷。無不朗然。鑒徹矣。漢河者。字彙云。漢河天河也。又韻會云。天河謂之銀漢。文選張平子賦云。乘天

潢之泛泛。今浮雲潢之湯湯。或潢黃音通。又李蕭遠運命論云。夫黃河清而聖人生。善曰。易乾鑿度曰。聖人受命瑞應先見於河。河水先清。清變白。白變赤。赤變黑。黑變黃。各三日。輪曰。黃河千年一清。清則聖人生於時也。雷霆等者。道安檄魔文曰。抱土而填四海。打鼓與雷爭音。抱火共電競耀。三紙在昔止聯蹤文。此下第四廣明翻譯。於中有二。初明舊譯中。此明漢世初譯佛經。周星等者。御製碑銘曰。漢夢如在。周星遽沈。法苑珠林云。按春秋魯莊公七年夏四月。恒星不現。夜明如日。即佛生瑞應也。善珠云。周星闕色者。左氏傳云。周魯二莊者。周莊王十年當莊公七年也。夏四月五日辛卯夜明。此時佛生西國也。然則周莊王與魯莊公爲同時也。據此文則佛生之日。其夜明。夜中星湏如雨。與雨偕震。落也而已。偕俱也。又周書異記曰。周昭王即位二十四年甲寅年四月八日。江河泉池忽然泛漲。井水悉皆溢出。宮殿入舍山川天地咸悉震動。其夜五色光氣入貫大微。遍於西方。畫作青紅色。周昭王問大史蘇由曰。是何祥也。蘇由對曰。有大聖人生西方。故見此瑞。昭王於天下何如。對曰。即時無化。一千年外聲教被及此土。當之時佛初生也。闕部異切。閉也。鬱塞也。盛也。漢曰。通曜者。謂漢明帝時佛法到洛也。漢法內傳曰。明帝永平十年。夜夢丈六金人。光明奇特。色相無比。明帝悟

嶺。西域記十二。西經云。葱嶺者。據騰部洲中。南接大雪山。北至熱海千泉。西至活國。東至烏鐵國。東西南北各數千里。尾嶺數百

得爲覺失也。三不知有重譴一失也。當初盡呼爲胡。亦猶三朝明已來總呼爲賊。所謂過猶不及也。說胡胡不而說以爲覺主。若從一枝末而說。則胡胡作何名。自五天至一嶺北。累累而譯也。乃梁稼公以此待今日。亦不敢譴焉。三亦胡也。如天竺

我思存意謂舊譯諸師不達二土正音，是故體翻義翻四字重等翻，皆失淳粹，如精柏故言。雖則髣髴等，樞要上本六紙左云。自勿

夢金容晨趨白馬英髦間出靈智肩隨聞五分以心祈攬八蘊而趨望難得法門之種柏然失玄源之淳粹大義等者語出家語如前已引幽絢者竺道生法師誅文曰泗汴之清呂梁之峻唯是淑靈育此明俊如草之蘭如石之瑾匪曰薰影成此芳絢爰初志學服膺玄跡左太冲蜀都賦曰楊雄含章而挺生幽思絢道德攜藻探天庭幽絢等句異解云云無可適從今謂幽絢等善學諸徒由疑發問其言也義也本起幽思甚有文理故云幽絢或可詢與詢殆音通或形誤乎次下云寶偈南贊金牒東流暢顯理於玄津蕩疑氣於緇思此即照應今此文段其詳可略者孟子萬章篇曰北宮錡問曰周室班爵祿也如之何孟子曰其詳不可得聞也諸侯惡其害己而皆去其籍然而軻也嘗聞其略也司馬相如難蜀父老文曰僕常惡聞君說然斯事體大固非觀者之所觀也余之行急其詳不可得聞已文選五十九沈休文昭王碑云軍麾服命之序監督方部之數斯固國史之所詳今可得而略也註濟曰言國史具述其事此文可略而不言也

三紙惟我止智沼文此下第五明新譯中此總嘆三藏德如別傳十卷彥琛所作及續傳第四中明我者親之之辭親教者業疏三上十八紙左云中梵本音郎波陀耶在唐譯言名之依學依附此人學出道故白古翻譯多雜藉胡胡傳天語不得聲實故

有訛僻轉云和上如昔人解和中最上此逐字釋不知音本人又解云翻力生弟子道力假教生成得其遠意失其近語真諦所譯明了論疏則云優波陀訶稍近梵音猶乖聲論餘親參譯委問本音如上所述彥琛譯云郁波第耶聲相近也南海寄歸傳三十一右云郎波駭耶駭字音停駕切既無正體借音言之郎波是其親近波字長喚中有阿字阿駭耶義當教讀言和尙者非也西方汎喚博士皆名烏社斯非典語若依梵本經律之文咸云郎波駭耶譯爲親教師北方諸國皆喚和社致令傳譯習彼訛者具如玄應音義二十四紙左華嚴音義二五紙中明宋傳云梵云郎波陀耶疎勒云闍社于闐云和尙含章者易坤卦云六三含章可貞註曰爲臣之道當含晦其章美拔華者孟子曰子貢曰自生民以來未有夫子也出於其類拔乎其華註曰華聚也搏古本作搏淮南子第五時則訓曰東方至日出之次搏扶木之地高誘註曰搏木搏桑靈臺者莊子庚桑楚曰備物以將形藏不虞以生心敬中以達彼若是萬惡至者皆天也不可內於靈臺司馬彪註云心爲神靈之臺也廣韻水文也左三紙驚三輪止資習文此明三藏殉法異域三輪者古有異說以身口意三業義爲優晉與進通易中多用晉卦初六晉如摧如六二晉如愁如序卦傳晉者進也進必有

所傷金沙者或云金河慈恩傳八十紙云出玉門關而遠遊指金河一息南山法華序云金河順命道殊半滿之科金沙者文選頭陀寺碑曰拂衣雙樹脫屣金沙善註曰拔提河一名金沙河也西域記六十六左曰阿特多伐底河唐言無勝此世共稱耳舊云阿特多伐底河譯西岸不遠至沙羅林其樹類櫟而皮青白葉甚光潤四樹特高如來寂滅之所也梁朝宗法師云如來於此入滅者不無其意且河流奔注喻生死之過速金沙不動譬佛性之常存出法華八解者八解脫亦名八背捨具如俱舍婆沙等瑜伽論十一初右云靜慮解脫者謂八解脫一有色觀諸色解脫二內無色想觀外諸色解脫三淨解脫身作證具足住解脫四空無邊處解脫五識無邊處解脫六無所有處解脫七非想非非想處解脫八想受滅身作證具足住解脫

四紙備踐止心極文故明三藏歷觀五天神

四紙備踐止心極文故明三藏歷觀五天神

蹟。此中意者。雖曰神蹟祕符情極心極。非謂深達典籍。慈恩傳八十七卷云。悲巨夜之長昏。痛微言之永翳。遂乃投迹異域。廣餐祕教。乘杯雲漢之外。振錫煙霞之表。滔天巨海。驚浪而驚遊。巨地嚴霜。犯淒氣而獨逝。平郊散緒。衣單雪嶺之風。曠野低輪。肌弊流沙之日。遐征月路。影對宵而暫雙。遠適危峯。形臨朝而永變。研窮智境。探願至真。心鑒玄津。研幾祕術。通昔賢之所不逮。惜先典之所未聞。同六八葉右三藏。進西域記表曰。所聞所履。百有二十八國。竊以章允之所踐藉。空陳廣袤。夸父之所陵厲。無述風土。班超侯而未遠。張騫望而非博。今所記述。有異前聞等。因明疏叙云。彌羅哲之末。聞並包心極。架前賢之不覩。咸真情極。文選王融策文曰。握樞臨極。纂註曰。樞北斗第一星。據此以臨八極者。以取萬物所仰而知四時之不失也。

四紙 誓志止天藻文 此述三藏歸唐有榮弘者謂弘通。撫者謂慰撫。字彙云。撫摩也。按也。慰勉也。增韻云。慰安也。續僧傳五十五卷云。以貞觀十九年正月二十四日。居于京郊之西道俗相趨。赴闕。數十萬衆如值下生。將欲入都。人物喧擁。取進不前。遂停別館。通夕禁衛。候備遮斷。停駐道旁。從故城之西南至京師朱雀門街之都亭驛。二十餘里。列衆禮謁。動不得旋。于時駕幸洛陽。裝乃留諸經像。送弘福寺。京邑僧衆競列幢帳。助運莊嚴。四部誼譯又倍。初至。當斯時。

也復感瑞雲現于日北。圓圓如蓋。紅白相映。當于像上顯發輪光。既非遠日同共。嗟仰從午至晡。像入弘福。方始歇滅。致使京都五日四民廢業。七衆歸承。當此一期。傾仰之高。終古罕類也。焚雖逢榮問。獨守館宇。坐鎮清閑。恐陷物議。故不臨對。及至洛濱。特蒙慰問。并獻諸國異物。以馬馱之。別勅。弘入深宮之內殿。面奉天顏。談叙真俗。無爽帝旨。從卯至酉。不覺時延。迄于開鼓。文具如慈恩傳五。初紙。簡帝心者。尙書湯詒曰。惟簡在帝之心。論語曰。帝臣不蔽簡在帝心者。此引書經之辭。天藻者謂震翰。神仙傳曰。神仙書受不敬。是慢天藻也。文貞觀二十年秋七月辛卯。三藏奉上新譯經論表請序題。至二十二年六月。御製序文。慈恩傳六十四卷右云。法師重啓方爲染翰。少頃而成。名大唐三藏聖教序。凡七百八十一字。自神筆自寫。勅賈衆經之首。帝居慶福殿。百官侍衛。命法師坐。使弘文館學士上官儀以所製序對群僚。宣讀。饒煥舒極。褒揚之致。文同年六月。太子製述聖記。此述聖記。具見慈恩傳第七。初紙。又三藏表上請慈恩寺碑。以帝善書。亦請染震翰。慈恩傳九卷左。曰。帝善楷隸。草行。尤精飛白。其碑作行書。又用飛白勢作。顯慶元年。四字並窮神妙。又三藏於修文殿。翻發智等論之日。降手詔。飛白書。慰問優洽。如上傳文。是延天藻之義。是以三藏表上謝云。蒙寶天藻。喜戴不勝。又曰。二主神筆。猥賜褒

四紙 揚兩朝聖藻。垂榮飾。遂此止。緝思文。此明新經流行疑蕩理。暢光師所謂懷疑之侶。煥若永消。佇汲之徒。實忘。煥若者是也。慈恩傳第八十八卷右。御製碑文曰。遂得金牒東流。續將斷之教。實偈西徒補已缺之文。贊者善珠曰。贊出也。見也。言此寶偈從中天竺南出見也。今謂未穩。准慈恩傳南字。恐西形誤。金牒者。文選云。放光開。繁嶽。金牒祕。香城。牒說文。札也。簡也。文選張景陽七命中云。金冊玉牒。亦云。貝牒。華嚴音義一。二。云。貝牒。貝北蓋切。牒徒類切。貝謂貝多樹葉。意取梵本經也。牒謂簡牒。即經書之通稱也。玄津者。頭陀寺碑文云。釋綱更維。玄津重挹。僧叡十二門序云。奏希聲於宇宙。濟溺喪於玄津。氣者。說文祥氣也。楚辭命靈氣爲余占之。靈氣古善。占官。縛者。廣韻繁采也。文選范蔚宗逸民傳論云。緝旨星稠。繁文綺合。慈恩傳八十七卷左云。緝思繁蔚如。綺霞之輝。迥漢宗輪述記云。緝思綺以含章。

四紙 顯標止于古文。此明五天千古唯是三藏一人。顯標末。標木抄也。此喻擢出。非喻。聰利御製碑文云。孤標千載。獨步三空。一人者。古說以爲天子者非也。善珠一說指三藏爲正。慈恩傳序云。萬古風猷一人而已。極要云。獨擅光輝。顯標芳馥者。其唯護法一人乎。彈禪者。或爲彈字形誤。或爲單字解之。並不可也。今謂一人者。嘆指三藏之辭。雖有尊指皇帝以爲一人。

四紙 揚兩朝聖藻。垂榮飾。遂此止。緝思文。此明新經流行疑蕩理。暢光師所謂懷疑之侶。煥若永消。佇汲之徒。實忘。煥若者是也。慈恩傳第八十八卷右。御製碑文曰。遂得金牒東流。續將斷之教。實偈西徒補已缺之文。贊者善珠曰。贊出也。見也。言此寶偈從中天竺南出見也。今謂未穩。准慈恩傳南字。恐西形誤。金牒者。文選云。放光開。繁嶽。金牒祕。香城。牒說文。札也。簡也。文選張景陽七命中云。金冊玉牒。亦云。貝牒。華嚴音義一。二。云。貝牒。貝北蓋切。牒徒類切。貝謂貝多樹葉。意取梵本經也。牒謂簡牒。即經書之通稱也。玄津者。頭陀寺碑文云。釋綱更維。玄津重挹。僧叡十二門序云。奏希聲於宇宙。濟溺喪於玄津。氣者。說文祥氣也。楚辭命靈氣爲余占之。靈氣古善。占官。縛者。廣韻繁采也。文選范蔚宗逸民傳論云。緝旨星稠。繁文綺合。慈恩傳八十七卷左云。緝思繁蔚如。綺霞之輝。迥漢宗輪述記云。緝思綺以含章。

而疏主所用恐應不爾。例如樞要。又一人之言已決爲三藏。則或云彈奏出駕。或云單獨陪駕者。不待辨白其非可知。或說指示三藏以爲一人。單駕猶如獨步者亦非也。若解彈爲單。則與下一人語不相贊上文對顯言三。此文形彈呼一。如上所引孤標千載獨步三空。類例可知。品字箋云。彈盡也極也。玄應經音義云。無餘云。彈文陵拚者。拚與掩同一。曰覆也。手拚物。

四無 語與止而已矣文。此比況古師釋成三藏一人之義。詎說文猶豈也。家依者。卽

是真諦三藏也。慧愷起信論序云。拘蘭難陀譯名真諦。攝論序云。有三藏法師。優禪尼國婆羅門種。姓頗羅情。名拘羅那他。此土翻譯稱曰親依。然玄贊一二十七云。至梁末有西天竺優禪尼國沙門拘羅那陀。此云家依。亦云婆羅末陀。此云真諦。續高僧傳第一云。拘那羅陀陳言親依。或云波羅末陀。譯云真諦。並梵文之名也。時通譯經圖記第四卷漢二名與南山同

疏主宗輪疏二十唯識述記等並云。拘那羅他此云家依。然而疏主非偏翻家依不用親依。故二十唯識述記云。拘那羅他此云家依親依亦得。卽真諦三藏也。聲明者。謂梵土文字訓詁之學。卽五明中隨一也。具如瑜伽等明。擅美者。宋書謝惠連傳曰。標能擅美獨映當時。童壽者。梁高僧傳第二初經右云。鳩摩羅什此云童壽。○始在龜茲。須耶利蘇摩才技絕倫。以大乘爲化。爲什說諸法皆空。嘆伏受誦中百二論及十二門等○

初什一名鳩摩羅耆婆。外國製名多以父母爲本。什父鳩摩炎。母字耆婆。故兼取爲名焉。百論疏曰。鳩摩羅耆。父名鳩摩羅炎。母曰耆婆耆婆云耆。鳩摩羅炎云童。卽童壽也。合取父母兩稱爲兒一名者。風俗異也。正言父母兩稱並是美名。欲令兒好故合爲之。此方達士張融爲兒立名亦云融人問之其故。答云。父融子融。融融不絕。亦是美其子也。流芳者。晉書桓溫傳曰。溫曰。男子不能流芳百世。亦當遺臭萬年也。見稱者。見於文選中可考。見是助字。非對檀字。慈恩傳第九初業左云。義皇之德尙所稱於前古。姬后之風亦獨高於後代。云爾而已矣者。張景陽七命曰。指鄭則三軍白首。麾吾則千里流血。豈徒水截蛟鴻。陸瀾奔騰。斷浮翮以爲工。絕重

用而稱利。云爾而已哉。翰註曰。云爾而已哉。並助辭也。論語述而曰。葉公問孔子於子路。子路不對。子曰。女奚不曰。其爲人也。發憤忘食。樂以忘憂。不知老之將至。云爾云者。是言爾者。是無他之詞也。四無 斯本止一師之製文。此下第六明在昔斯論抗行百軸。今者糅爲十卷。彙聚等者。易上繫辭傳云。方以類聚。物以群分。商權者。商廣韻度也。權字彙忽郭切。音霍。手反覆也。搖手曰揮。反手曰擺。說文云。都凡也。廣韻盤手戲也。若作擺字。字彙乞約切。音却。擊也。又吉岳切。音覺。大學也。謂粗略而舉之也。篇海類篇虛郭切。手反覆也。通

作權。若作權字。字彙吉岳切。覺橫木渡木曰權。若作權字。字彙苦角切。音却。輓也。若作權字。字彙乞約切。音却。堅也。廣韻苦角切。新固也。文選吳都賦。商權角萬俗。劉註云。廣雅商度也。權粗略也。言商度其粗略也。翰註云。商略萬國之風俗。又文選陸機樂府篇。商權爲此歌。沈休文謝靈運傳論云。敷社論心商權前漢。濟註云。權略也。商權前人文章之妙。俱舍麟記云。世友商權者。商量確定也。凡有疑議。咸取定焉。徵詮者。徵說文明也。詮評論事理也。陶甄者。楊子曰。陶甄天下在和。文選女史箴云。散氣流形。既陶既甄。漢書如淳註。陶人作瓦器謂之甄。樞要上本六載左云。初切之際。十釋別翻。昉尙光基四人同受潤飾執筆。檢文纂義。既爲令範。務各有司。數朝之後。基求退迹。大師固問。基懇請曰。自夕夢金容晨趨白馬。英髦間出。靈智肩隨。聞五分以心祈。攬八蘊而遐望。雖得法門之精粕。然失玄源之淳粹。今東出策資。並目擊玄宗。幸復獨秀。萬方顯超千古。不立功於參詳。可謂失時者也。況群聖製作各馳。舉於五天。雖文具傳。於貝葉而義不備於一本。情見各異。稟者無依。況時漸人澆。命促惠舛。討支離而頗究攬。初旨而難宣。請銷綜群言以爲一本。指定真謬。權衡盛則久而遂許。故得此論行焉。大師理遣三賢。獨授庸拙。此論也。括衆經之秘苞。詳聖之旨。何滯不融。無幽不燭。仰之不極。俯之不測。遠之

●校者曰○印者示中略。下同 ●摩十(譯)● ●爲二名● ●融一● ●用二甲●

無智近之有識。其有隱括五明披揚八藏。幽閒每擁玄路未通。囑猶豪龜岳盈投之以炎燧。霜水潤積波之以熾景。信巨夜之銀燭昏且之金鏡矣。雖復本出五天。彼無茲釋。直爾十師之別作鳩集猶難。況更據此幽文。誠為未有。斯乃此論之因起也。

五紙 成唯識論疏 此釋論題中初總釋

四字。宗輪論述記二卷云。異部宗輪論者。舉宏綱以旌稱。彰一部之都名。復言論者。提藻鏡以標名。簡異藏之別稱。妙經玄贊一初云。首稱妙法蓮華經者。藻宏綱之極唱旌一部之都名。序品第一者。鏡義類之鴻標。顯異空之別目。今此題釋與宗輪述記同。藻鏡者。柳子謝李吉甫云。藻鏡洞開秋毫在照。善珠云。藻鏡者。鏡背文米也。如藻文故曰藻鏡。今謂准玄贊意。二字各名辨別。溜州曰。藻鏡是非等。抱璞子云。品藻妍媸。杜詩集註二十一。六十。孟十二倉葛赴東京選詩五言律藻鏡留連客。江山樵悴人註藻鏡猶云藻鑑。謂銓衡之司為品藻鑑。別人物者也。指吏部言。又杜詩集註八十五。上韋左相詩持衡留藻鑑。聽履上晨辰註韋為吏部侍郎銓序。銓序平允故云持衡留藻鑑。又杜詩千家註云。夢符曰。昔書制曰。藻鏡銓衡。尹曰。唐舊史許子儒居選部。不以藻鏡為意。南山續高僧傳二十三十五紙云。瓊僧中藻鏡。定室羽儀。又溜州因明義斷云。藻鏡是非。議詳得

失。簡二藏者。簡謂簡異。此論能異二藏。所異二藏。謂經律二藏。或說簡聲聞緣覺二藏。故下文夫大覺之旨隆中道義者。今謂准宗輪述記。此說非也。何者。彼云。異藏。此云。二藏。言異意同。彼論已小乘。何有簡異聲緣二藏乎。

五紙 成乃止旨隆文 大別釋中。初釋成唯識

三字。成立者。樞要上本九紙右云。成乃能成之稱。以成立為功。唯識所成之名。以簡了為義者。安教立理名之曰成。二十唯識述記上六紙右云。安立者成立義。謂此論中成立大乘三界唯識。即以因喻成立宗義名為安立。又安立者施設義。以廣道理施設唯識略理趣故。或安立者開演義。未說之義今說名立。已說之義今廣名安。又安者可也。教理相稱。立者建也。法性離言。今言名立。言或順理。所以稱安文唯識之言如次下釋。大覺之旨隆者。大覺乃能說之佛。唯識是所說之旨。今相宗意。我佛一代之教宗極偏在唯識。然此論也橫說豎說成立唯有識云。安立大乘三界唯識。以契經說三界唯心。疏主釋云。謂華嚴經等中說三界諸法唯有心故。是十地論第八卷內第六地中說也。今方成立唯有識義。即此所明唯有識者。為契經說唯有心故。故今此論立理成經文次下。一本四紙右云。華嚴等中說一切法皆唯有識。天親菩薩為利有情令法久住。依如上經製三十頌明唯識理。文義周圓離於廣

略。後護法依上經論探撮精要廣釋頌文。名成唯識。故此即以唯識為宗。識有非空。境無非有。以為宗也。

五紙 本頌止義著文 本頌者三十伽陀對釋

為本。此為能詮捨離二邊此謂中道。乃是所詮。能詮本頌已告成。則所詮中道自然炳著。又唯有識及與中道。名異體同。故唯識義章舉三十一唯識差別中云。華嚴等中遮境離識名為唯心。辨中邊論遮邊執路名為中道。中辨論述記上八紙右具釋名義。五紙 唯謂止釋也文 大解唯識二字。初約六釋解中有六句。初四句離釋。後二句合釋。唯有三義。一簡持。二決定。三顯勝。樞要并唯識義章等中釋此三義。章云。唯有三義。一簡持義。簡去遍計所執生法二我。持取依他圓成識相識性。成唯識云。唯言為遮離識我法。非不離識心所等。今謂唯義由有簡持法義之義。南都學者每見論中唯字。往往點釋二字。眼法華經亦有此訓。皆是不知字顯之法也。決定義。故舊中邊頌云。此中定有空。二十唯識此中唯。於彼亦有此。謂俗事中定有真理。真理中定有俗事。識表之中此二決定。顯無二取。今謂俱舍界品頌云。五識唯緣何。後三。餘無。等識與三緣何。俱。其義決定。故說唯言。正理第五云。唯者定義。下疏七末十七云。唯與定有別者。梵言定。都者不唯是唯。亦是定義。於此都字上加一何。緣取刺那。即是指定義。故今應言唯是定義。以依他中決定。空故。三顯勝義。瞿波論師二十唯識釋云。此說唯識但舉主勝。理兼心所。如言王來。非無臣佐。今此多取簡持。解唯文實與云。唯言雖有三義。今言唯識則多取簡持義。

何故爾者。唯識之言爲顯遮表故。取簡持宜。解唯義。故。樞要云。唯謂。簡持。有心空境。是唯義也。簡去境持。取心故說。簡持是唯義也。識謂能了者。樞要云。了謂了別。詮辨作用是識義也。了別於境是識用故。二十。記云。識了別義。了識達義。應言了別。此中言略但說了言。又云。了別有二。一細。二麁。初通諸識。後唯前六。唯識義章云。識者心也。由心集起緣盡爲主之根本故。經曰。唯心。分別了達之根本故。論稱。唯識。或經義通。因果總言。唯心。論說。唯在因。但稱唯識。識了別義。在因位中。識用強故說。識爲唯。其義無二。識體等者。非唯持業。亦有依主。唯識義章云。或順世外道及清辨等成。立境唯。爲簡於彼言識之唯。依主無失。真興私記云。依主釋者。唯是能依。識是主也。唯依識主。故名唯識。西明二十唯識疏下云。彼順世外道云。一切諸法不離四大。如大乘中一切諸法皆不離心。下文三十七云。然清辨計總撥法空爲達中道。強立唯境。諸心所現即是唯境。有何心也。順世外道亦立唯有四大種色。若依此四句分別。清辨順世有境無心。中道大乘有心無境。小乘多部有心有境。邪見見外道一說一說部執一切法唯有假名。都無心境。五類識性止唯識文。此明唯識二字括盡事理。然經說唯心。論判唯識。心之與識義殊體一。初依經說明識之性相攝在於心。後入論判明王之與所攝屬於識。識之性相

已攝于心。即是性相之不離。識也。以心即識故。心之王所屬在於識。即是王所之不離心也。以識即心故。疏七末七紙右云。唯言不遮。不離識法。其真如及心所等亦不離識。故體皆有。又云。此意既有能變分別識及所變境依他相。所分別心外實法等決定皆無。故唯有識。真如心所等皆不離識。亦是實有文善珠云。心所以識爲主。其義可爾。云何心王以識爲主。解云。傳有二說。一曰。心意識中。心合爲主。第八心故。今且對境論以識爲主也。一曰。心唯自體通。因果位。識則因用。唯因強勝。今約強勝心明。主義故名唯識。不名唯心。歸心釋識。以心識一故。浪相釋唯。相謂差別。卽性相王所等差別。浪謂亡泯。亡泯差相渾爲一識故。歸等一句。照應上識性等二句。總等一句。照應上心所等兩句。有人以五重唯識配屬此段非也。且辨其一者。歸心浪相配屬第五遣相證性識。其言雖似義取理性。然此唯識言五法事理蘊在此中。以故第七論云有深意趣。此序結云。總言唯識總言之。所表豈唯一法。泛論唯識略有二門。一總門。二別門。今唯識言所謂總門唯識是也。豈唯取理性而已。

五紙左 唯遮止其實文 此明所以遮表爲喪

露真實者。慈恩傳八十紙右云。以有取也。有取喪其真。就無求之恐也。無求盡其實。第七論二十紙右云。唯既不遮。不離識法故。真空等亦是有性。由斯遠離增減二邊。唯識

義成。契會中道。喪真者。眞乃妄之反對也。外境妄法。固執爲有。則其眞自喪。乖實者。實乃虛之反對。內心實有。排撥爲空。則乖實遠矣。
 所以止中道文。此明迷悟昇沈皆關唯識。唯空識有。故指唯識爲斯境。有心空。故指執滯爲彼。有部清辨晦唯識者。故溺有空二邊。大乘中主悟二邊者。故履眞實中道。
 五紙 三十止爲因文。此以六釋八轉解成唯識三字。三十本論者。三十箇異二十。本論簡別釋論。頌言不貫長行。論通二種。今言本論指頌而言。成唯識言亦通本釋。今爲釋論之名。於中唯識一字是本。成之一字是釋。故樞要上本八紙右云。此論名成唯識論。則本名唯識。釋論名成。然依世親三十論本。於題目下別註之云。此論亦名成唯識論。以三十論教成立唯識也。如說無垢稱經。佛告名云。說無垢稱不可思議解脫法門經。然經題云。說無垢稱經。題下註云。亦名不可思議解脫。此亦如是。別亦名成。且如天親所造二十唯識。下末頌云。我已隨自能。略成唯識義。亦名成唯識。然今護法所造之釋多與本論立名不同。二十唯識釋名唯識道論。此論名成釋論之稱。故論末云。此本論名三十唯識。又云。此論三分成立唯識。故知唯識本論之名。今釋名成。成非本稱。但改本論正名不取別註名也。或有唯本非釋名。如辨中邊。或有唯釋非

110

①上本九 ②[簡持]—③ ④上十 ⑤[義]—⑥ ⑦道十(故)⑧ ⑨[薩婆]十多⑩ ⑪義十(則有別若爲第五彼第五重則都遣相用唯)⑫ ⑬因三目⑭ ⑮別二異⑯ ⑰道二通⑱*

萬頌即舊譯云。毘伽羅論者是也。然其音不正。若正應云。毘耶羯刺誦。音女。威女。此翻名為聲明記論。以其廣記諸法能詮故名。聲明記論。昔成劫之初。梵王先說具百萬頌。後住劫之初。帝釋又略爲十萬頌。其後北印度健駄羅國婆羅門觀羅毘波膩尼仙又略爲八千頌。即今印度現行者是近。又南印度婆羅門爲南印度王復略爲二千五百頌。邊鄙諸國多盛行。印度博學之人所不遵習。此並西域音字之本。其支分。明相助者復有記論。略經有一千頌。又有字體三百頌。又有字緣兩種。一名門。擇迦三千頌。二名溫那地。二千五百頌。此別辨字緣字體。有八界。論八百頌。此中略合字之緣體。此諸記論辨能詮所詮有其兩例。一名底彥多聲。有十八囀。二名蘇漫多聲。有二十四囀。其底彥多聲於文章壯麗處用。諸汎文亦少用。其二十四囀者。於一切諸文同用。其底彥多聲十八囀者。有兩一般羅颯迷。二阿答末泥。各有九囀。故合有十八。初九囀者。如汎論一事有三。說他有三。自說有三。一三中说。一說二說多故有三也。兩句皆然。但其聲別故分。九耳。依般羅颯迷聲說有無等諸法。且如說有。有即三名。一名婆儼底。二名婆儼破。三名婆飯底。說他三者。一名婆儼斯。二名婆儼破。三名婆儼他。自說三者。一婆儼彌。二婆儼靴。三婆儼摩。此第三依四吠陀論中說。多言二婆儼末斯。依阿答末泥九囀者。於前九囀下各置毘耶底言餘同上。安此者。令文巧妙。無別義。

亦表極美義也。蘇漫多聲二十四嘯者。謂言總有八轉。於八嘯中一一各三。謂說一說二說多故開爲二十四。於二十四中一一皆三。謂男聲女聲非男非女聲。男女等聲者一行字母表云。阿迦羅等三十四字。是爲男聲。智梨字。伊里等十二字。是爲女聲。三昧字。仰等五字爲大空。古脫云。智者平等大覺義也。平等者無動靜義。大談者無中邊義。三昧者定義也。定者行也。定者寂靜義。無生滅轉變甚深緣起表傳三昧。無性緣生不可得之行。行者造作義。湮流爲宗。仰等五字大空。遍智三昧和合定義二義。以顯大生德。無別加減。然以智惠三名。男聲二義。以顯不生德。無故。無點之體文形容俱無易。又以三昧字名女聲者。以而生爲名故。加點於體文。則形音皆得異。以此義。故得智惠三昧名。非男非女聲。相似男女二種。而非男一相。亦非女一相。故名。非男非女聲。上依密衆悉曇者釋。若依顯教。至相五十要問答云。聲有三種者。一男聲。直申治對治等聲。二女聲。委出所治障等聲。三非男非女聲。如說。簡道理等聲文。俱含光記五(三十五丁右)云。發者女聲。發個男聲。慈恩唯識述記。瑜伽計定境相應等義。瓊紙謂觀行等。又大日經疏云。瓊紙女聲。又支應等倍伽請衆。僧祇謂衆物。又瓊伽倫記二下(十八板右)云。三見爲見結。同是女聲。二取爲取結。同是男聲。已上。古說男聲不生義。女聲而生義等者。謂微細等此方女工。龜茲四男多作。故存不吾名爲防邪。補聲呼之。倫記五上。又二十唯識述記下(三十九左)云。遮多衍此云。剪剃一如常所釋。此即尼者。女聲中呼表其女也。已上記文。彌勒上生經疏云。優婆塞。蓋男聲。夷是女聲。准此等文。明知男女二聲非不生而生之義。不空。善無畏等難。委辨梵漢解釋疑誤。然不舉。揭八轉聲明。如支非。壽勝等一傳。承此來。慈恩等師事受依用。詳見西域記。奇歸傳。慈恩傳。瓊伽略集第六(三十五板左。倫記五上)言八轉者。一詮諸法體。二詮所作業。三詮作具及能作者。四詮所爲事。五詮所因事。六詮所屬事。七詮所依事。八詮呼召事。薩婆多律攝二(五紙右)云。又依七例聲明。茲稱論。一誰是拔藕。二自調伏友。三蓮花。五從何而得。謂從一時數教修習。親近善友及二師等。六推之近國。謂佛世尊。七於可處。

體名爲主者。從喻爲名。如臣依王。王之臣故名曰王臣。士謂士夫。二釋亦爾。對法抄一本五十四紙云。蘊從取生。如草糠火。或能生。取如華果樹繫屬取。如帝王臣。此三皆唯是依士釋。玄應音義二十四二十紙云。攝大乘論云。即七釋。應釋云。亦言依士。士謂主也。立名從主故言依士。如言眼識等也。若清涼等分爲二別。具如別辨。

六紙。其學止蘊玉文。此下第七明作斯記中。

此初口謙也。融謂道融。即羅什弟子。梁僧傳第六曰。釋道融。沒郡林慮人。十二出家。厥師愛其神彩。先令外學。往村借論語。竟不齋歸。於彼已誦。師更借本覆之不遺一字。既嗟而異之。於是悉其遊學。至立年才解英絕。聞羅什在關。故往諸京。什見而奇之。謂姚興曰。融公大奇聰明釋子。愷謂慧愷。即真諦弟子。真諦傳云。對沙門慧愷等翻廣義法門經及唯識論等。所以別學。

二弟子者。以上已對真諦羅什二師稱揚三藏故。傍當改陪字。或通亦作倍。界身足論後序。操觚者。文選文賦云。或操觚以率爾銑註云。觚木也。古人用之以爲筆也。觚音姑。耐雅觚竹。又相如傳。蓮藕觚處。此與蘊通。顏游者。謂顏回子游也。函杖者。禮記曲禮上曰。若非飲食客則布席。席間函文疏曰。講說客席之制。三尺三寸三分寸之一。則兩席并中間空地共一丈。又正義曰。王肅文或以爲杖。言古人講說用杖指。盡故。樞要作丈。二字各有其義。故又須用界。

身足論慈恩後序曰。但基虛遠操觚謬倍函丈。承暉影斷。監濫字寫誤。竿廣雅云。竿象筆三十六管管在中央也。文選江文通雜體詩云。濫吹竽。名實善註曰。韓子曰。齊宣王使人吹竽。南郭處士請爲王吹竽。粟食與三百人等。宣王死文王即位。一一聽之。乃知濫也。孔德璋北山移文云。竊吹草堂濫巾北岳。良工者。孟子滕文公曰。一朝而獲十禽。嬖奚反命曰。天下之良工也。隨蘊玉者。文選十七陸機文賦曰。石韞玉而山暉水懷珠而川媚。註銑曰。謂上佳句雖無稱對。在衆辭之中。如石藏美玉。山必有光。水含明珠則有媚。然釋此文諸說皆謂。文拙義妙猶如蘊玉。今謂不爾。果爾則唯言蘊玉何更添加暉字。言暉蘊玉者。三藏歷傳五天之諸論師。其懷抱斯論之遠致。疏主頻頻擊發遂以伸其光暉。此謂暉玉。蘊玉在于三藏不關疏主若爲在疏主則不應自謙。

文辭故樞要云。大師及乎神栖別館景阻炎輝。清耳目以淵思。蕩心靈而釋妙乃曰。今者方怡我心耳。宣尼論語子罕篇言。我有美玉。濫論語作。小補。橫藏之誰爲善佑。我今沾諸今准斯文。暉蘊玉之語本據于文賦意則用於論語。則以擬三藏不待辨而著矣。

六紙。凡斯止云爾文。此明其受指授製造斯記。非專事胸臆。即是所以名爲述記也。疏主謙光往往稱爲三藏之訓授。如總料簡章終等。指麾者。吳書曰。孫堅少爲縣吏。

與父載船至錢唐海賊掠取賈財。堅操刀上岸以手東西指麾。賊望見以爲官兵捕之。委財散走。麾者。舉手曰麾。又指也。成唯識論述記集成編卷第一終。

成唯識論述記集成編卷第二(疏第一本之二)

三二六

成唯識論述記集成編卷第二(一本)

次言三藏法師玄奘奉詔譯者。三藏法師奉詔譯如常。玄奘行狀如慈恩傳。續高僧傳中。然與書云。顯慶四年十月二十七日。於玉華肅誠殿。三藏法師玄奘奉詔譯。然續高僧傳五十七紙云。以顯慶五年正月元日。創翻大本至龍朔三年末了。凡四處十六會統總六百卷。般若空宗此焉周盡。於間又翻成唯識論。唯識二十論品類足論等文。此傳與奧書年代稍異。慈恩傳中翻般若年月與續傳全同。非舉翻唯識等慈恩傳云。以顯慶四年十月。法師從京發向玉華宮。并翻經大德及門徒等同去等。然則與書云。顯慶四年十月譯者。此是三藏從京發向玉華宮之年號。非正譯時也。歟。

初論云。稽首止諸有情文。此是護法菩薩等歸敬偈也。然俱舍論有歸敬頌及長行釋。並是世親菩薩之所製也。攝論唯有歸敬偈。無長行釋。本釋兩論作者不同。今同攝論又准俱舍論等。正宗頌前皆置頌曰之言。長行冠以論曰。今論亦同。頌之言不通。長行論通二種。今云論云亦無巨妨。自下牒文。

三

三

三

三

三

三

三

三

三

①次言乃 ②是二藏 ③者二日 ④妙一如 ⑤文二之 ⑥一聽之 ⑦一聽之 ⑧一聽之 ⑨一聽之 ⑩一聽之 ⑪一聽之 ⑫一聽之 ⑬一聽之 ⑭一聽之 ⑮一聽之 ⑯一聽之 ⑰一聽之 ⑱一聽之 ⑲一聽之 ⑳一聽之 ㉑一聽之 ㉒一聽之 ㉓一聽之 ㉔一聽之 ㉕一聽之 ㉖一聽之 ㉗一聽之 ㉘一聽之 ㉙一聽之 ㉚一聽之 ㉛一聽之 ㉜一聽之 ㉝一聽之 ㉞一聽之 ㉟一聽之 ㊱一聽之 ㊲一聽之 ㊳一聽之 ㊴一聽之 ㊵一聽之 ㊶一聽之 ㊷一聽之 ㊸一聽之 ㊹一聽之 ㊺一聽之 ㊻一聽之 ㊼一聽之 ㊽一聽之 ㊾一聽之 ㊿一聽之

皆唯云論不加云字諸論皆置曰字辨中
邊論述記釋初歸敬頌云論云稽首造此論
乃至當勤顯斯義述曰此論一部總有三
分等此同今疏用云曰字加乃至言越隔
中問此與今疏不同耳云者古雲字也若
言云云則衆語也曰者說文象口氣出徐
曰今試言曰則口開而氣出也二字差別
可准知矣淨影釋起信論曰云馬鳴菩薩
說法之辭賢首云簡論異經之辭淨影
解論以爲活用賢首爲死字釋今亦爲死
字然而非謂簡異經律欲加詳釋預舉
本文牒云論云今乃解釋開演之初故具牒
頌下文不爾中略牒文多頓至言應知
初紙機有止亦異文 義演云疏機有三品不

右無明止有我文 瑜伽釋云云今說此
 ④說所因云何 謂諸有情無始時來於一切
 法處中實相無知疑惑顛倒僻執起諸煩惱
 發有漏業輪迴五趣受三大苦如來出世
 隨其所宜方便爲說種種妙法處中實相
 令諸有情知一切法如是如是空故非有
 如是如是有故非空了達諸法非空非有
 遠離疑惑顛倒僻執隨其種性起處中行
 漸次修滿隨其所應永滅諸障得三菩提
 證寂滅樂文義演云疏無明所盲至迷執有
 我意云無明是能盲異生是所盲無明者即
 通取一切無明不唯取發業者起造惑業
 者起即起惑造即造也
 初紙 仙鹿苑文 義演云疏仙人鹿苑者上

江邊城言此國名青黃等色名和合色也。鳥莫迦華等色名俱生色也。烏沙斯星此云大白星取其白色也。新婆沙百八十三云云。問。何故名婆羅痾斯答。此是河名。去其不遠造立王城。是故此城亦名波羅痾斯。問。何故名仙人論處。答。若作是說。諸佛定於此處轉法輪者。彼說佛是最勝仙人。皆於此處初轉法輪故名仙人論處。若作是說。諸佛非定於此轉法輪者。彼說應言仙人住處。謂佛出世時。有佛仙及聖弟子仙衆所住。佛不出世時。有獨覺仙所住。若無獨覺時。有世俗五通仙住。以此處恒有諸仙已住。今住當住故名仙人住處。有說。應言仙人隨處。昔有五百仙人飛行山中。至此遇退因緣。一時隨落。問。何故名施鹿林。答。恒有諸鹿遊止此林故名鹿林。昔有國王名梵達多。以此林施與郡鹿故名施鹿林。如羯蘭鐸迦長者於王舍城竹林園中穿一池。以施羯蘭鐸迦鳥令其遊戲。因名施羯蘭鐸迦池。此亦如是。故名施鹿林。舊翻名迦鹿陀鳥。善具論其形如鹿。出子西域記第七。初紙右。法華攝釋一二十六紙右云。疏仙人隨處者。按婆沙云。昔時有王將諸姪女在園遊觀。有五百仙人乘空而度。見女隨落。因立名焉。又按菩薩念佛三昧經第四云。於古仙住處三轉法輪。又大集經第二云。鹿野林中仙人住處轉正法輪。又轉法輪經論釋云。彼處常饒寂靜仙人是故世尊在彼處轉。更有多文皆同。於此問。何乃

①[問]—① ②詳—①言 ③於—①終 ④[文]—① ⑤燈—①(一本) ⑥型—①說 ⑦[邊]—① ⑧(有)—①殊 ⑨第四卷 ⑩殊—①殊 ⑪說—① ⑫造—①(榮) ⑬[云]—① ⑭(仙)—①人 ⑮波—①染 ⑯臨—① ⑰沙—① ⑱[名俱生色]—① ⑲沙—① ⑳論—① ㉑是—①(此) ㉒[住]—① ㉓恒—① ㉔有—①或 ㉕都—① ㉖[而]—①

相違答。大小乘異。法輪經論亦同。大乘問。瑜伽深密文既言。隨。為同小部。為取大乘若同。大乘何乃言。隨。答。為一。隨。轉理門文。隨。故。二。依。大乘義。隨。者即是住之異名。已上瑜伽論記二十下十五有云。景云。舊云名。仙人住處者非已上。今謂。義演本據攝釋。然准婆沙。舊言。住處。亦是一說。何必非乎。各據一義。並不相違。

初紙。說阿笈摩文。宗輪論述記七紙左云。阿笈摩者。此翻為傳。展。轉來之義。或翻為教。下疏四本。亦有二義。阿笈摩梵語也。亦云阿達婆。西域外道書名。四章陀典之一也。笈極摩切。探玄。記九二十一紙右云。阿含正音名。阿笈摩。古翻名淨教。又譯名來。以此言教從無煩惱人邊來。今譯名傳。謂此聖言。是三世佛之所同說。但古今諸佛相傳而說。非新翻作。故名傳。文玄應音義二十四十六紙右云。阿笈摩業切。亦言阿伽摩。此云教法。或言傳。謂展轉傳來以法相教授也。舊言阿含訛略也。文荆溪以為無比法者誤也。阿含與阿星。以其聲近故致。斯錯義演云。疏阿笈摩者。若大小乘經皆得名。阿笈摩。阿笈摩是梵語。此云傳。皆是上代諸師展轉傳來故云傳也。然小乘人結集之時。即取佛一代所說言教言阿笈摩。即四阿含經是也。若四阿含經所不攝者即名。零落經。亦名解脫經。如下云。解脫經中亦密意說。者阿賴耶識。即指此零落經也。問。若一切經皆得名。阿笈摩者。何故小乘人結集

即取佛一代所說教名。阿笈摩。大乘中結集一切經中即不名。阿笈摩。答。大乘中亦說。所以法華中有阿含甚深是。今者且據佛初成道說四諦教。約所增勝。故小乘教偏得名傳。文字彙曰。極業切。符入聲。釋藏如。此讀。今謂。後人曲習。不足准則。義哲不爾。故玄應音義云。渠業切。可以准知。又義演云。前代諸師傳來故云傳者。此釋非也。准瑜伽論。三世諸佛展轉傳受故名傳。傳非謂諸師傳來。瑜伽八十五二紙右。舉二十四契經中云。第二事契經者。謂四阿笈摩。一。者雜阿笈摩。二者中阿笈摩。三者長阿笈摩。四者增一阿笈摩。具釋。至下結文云。如是四種師展轉傳。來于今。由此道理是故說名。阿笈摩。是名。事契經。已上。倫記二十二上三十六。云。阿笈摩者。此名為傳。如。此教前佛後佛展轉傳說無有異。故名傳。不。同。書云。阿含名淨教也。此中自釋等。已上。准。瑜伽文。正應翻傳。賢首並倫記中簡異古今亦有由也。淨影十地記翻為淨教。又不允當。可知。

初紙。令小根止趣大文。義演云。疏令小根等至解深密等者。意云。謂有情根有三品不同。所以說教亦初中後三時有異。問。且如說教三時易知。根性三差如何辨釋。若聞阿笈摩即名小根。即聞小教亦證小果故云漸登聖位也。後時如來觀此小乘根有堪聞皆空教。所以於聲聞說般若等經既聞經已即名中根。若如是者。云何言聞般

若等令中根皆捨小趣大耶。答。如來說經意欲令此中根捨小果而趣大乘。所以彼聞經已。棄執有心計空為定。何以故。以如來密意說一切法空故。問。何故名捨小歸大。答。未聞般若名小根。既聞般若名中根。即中根對小名大也。為聞般若教故。即從小至中名捨小歸大。又義燈一本初紙云。初對外道等說。我為無談。法為有。次對小乘破執。法有。說法亦無。後令趣實方為顯說。非空非有。故瑜伽釋云。乃至廣說。又惠日云。此對外道皆執有我。為破此有令。入。入空。且密說。入空義。顯為小初說法有。次破。法有密說法空。涅槃會中方為顯說。除外道執有故說空。除聲聞執空故說有。以明佛性。非妄計我。故非有。有常等故非空。合。第三時。已上。今謂。淄州且就破執。初言外道二言小乘。若論正機。初是小乘。第二大乘等是也。如經論等。又守千。經。初約正所破。唯為聲聞。實兼諸乘皆獲利益。第二亦依正被。准為趣大。實具三乘。第三通被。一正餘兼。雖與前同。談教顯說唯依。正被。亦須具明諸乘境界等。故名普為。不同。初二被。雖諸乘皆得利益。教非顯說。談由餘機。智惠之力。依略悟廣。非教之力。故被不同。不名普為。等。又疏主意唯立三時教者。依證果邊。若謂。人天。即有四時。其二乘者方便學法。是彼初學。故略不說。今依師授略叙古今時利差別。其諸有智任情取舍。已上總。決擇鈔上本。終右。

若等令中根皆捨小趣大耶。答。如來說經意欲令此中根捨小果而趣大乘。所以彼聞經已。棄執有心計空為定。何以故。以如來密意說一切法空故。問。何故名捨小歸大。答。未聞般若名小根。既聞般若名中根。即中根對小名大也。為聞般若教故。即從小至中名捨小歸大。又義燈一本初紙云。初對外道等說。我為無談。法為有。次對小乘破執。法有。說法亦無。後令趣實方為顯說。非空非有。故瑜伽釋云。乃至廣說。又惠日云。此對外道皆執有我。為破此有令。入。入空。且密說。入空義。顯為小初說法有。次破。法有密說法空。涅槃會中方為顯說。除外道執有故說空。除聲聞執空故說有。以明佛性。非妄計我。故非有。有常等故非空。合。第三時。已上。今謂。淄州且就破執。初言外道二言小乘。若論正機。初是小乘。第二大乘等是也。如經論等。又守千。經。初約正所破。唯為聲聞。實兼諸乘皆獲利益。第二亦依正被。准為趣大。實具三乘。第三通被。一正餘兼。雖與前同。談教顯說唯依。正被。亦須具明諸乘境界等。故名普為。不同。初二被。雖諸乘皆得利益。教非顯說。談由餘機。智惠之力。依略悟廣。非教之力。故被不同。不名普為。等。又疏主意唯立三時教者。依證果邊。若謂。人天。即有四時。其二乘者方便學法。是彼初學。故略不說。今依師授略叙古今時利差別。其諸有智任情取舍。已上總。決擇鈔上本。終右。

若等令中根皆捨小趣大耶。答。如來說經意欲令此中根捨小果而趣大乘。所以彼聞經已。棄執有心計空為定。何以故。以如來密意說一切法空故。問。何故名捨小歸大。答。未聞般若名小根。既聞般若名中根。即中根對小名大也。為聞般若教故。即從小至中名捨小歸大。又義燈一本初紙云。初對外道等說。我為無談。法為有。次對小乘破執。法有。說法亦無。後令趣實方為顯說。非空非有。故瑜伽釋云。乃至廣說。又惠日云。此對外道皆執有我。為破此有令。入。入空。且密說。入空義。顯為小初說法有。次破。法有密說法空。涅槃會中方為顯說。除外道執有故說空。除聲聞執空故說有。以明佛性。非妄計我。故非有。有常等故非空。合。第三時。已上。今謂。淄州且就破執。初言外道二言小乘。若論正機。初是小乘。第二大乘等是也。如經論等。又守千。經。初約正所破。唯為聲聞。實兼諸乘皆獲利益。第二亦依正被。准為趣大。實具三乘。第三通被。一正餘兼。雖與前同。談教顯說唯依。正被。亦須具明諸乘境界等。故名普為。不同。初二被。雖諸乘皆得利益。教非顯說。談由餘機。智惠之力。依略悟廣。非教之力。故被不同。不名普為。等。又疏主意唯立三時教者。依證果邊。若謂。人天。即有四時。其二乘者方便學法。是彼初學。故略不說。今依師授略叙古今時利差別。其諸有智任情取舍。已上總。決擇鈔上本。終右。

轉十(傳) 記一 名二云 古二 是 而說二說而 文一 新二此 者二有 此二 是 又義演一傳來四十字 事二章 者一 阿一 今謂十准 又十義演云上代祖師傳來等 若二答 即二既 經二教 定二 初言一言初 二十(是) 記十(云) 破二被 正二 所 准二唯 等又二又云 者一

云。章此依證果至即有四時者。今立三時。但約得聖。不約入天。若說入天。即有四時教。章言二乘至略不說者。此釋人天時也。問。何故得知人天乘是聲聞方便答。信解品云。以冷水灑面等即其事。

初紙。密義意趣文。密義意趣者。四意趣中之隨一也。四種意趣具如攝論對法中。第九論初紙云。即依此前所說三性立彼後說三種無性。謂即相生勝義無性故。佛密意說一切法皆無自性。非性全無。今謂。第一有教亦隱密說。非唯空教。故法華玄贊。

第一十六紙右引解深密經已云。依此經文阿含經等爲第一時。總密說有。不明。有。有其何性。大般若等爲第二時。總密說空。不明。空者亦空何性。華嚴經等爲第三時。顯了說有。有依他圓成。亦顯了說空。空所執性。故善戒經等云。有爲無爲名爲有。我及我所名爲空。乃至廣引金光明涅槃等。

瑜伽倫記二十下十五紙右云。爲趣二乘偏說四諦。安立諦有是諸教執淨安立處。此即隱密爲說。依他圓成二性是有。恐增空見而不爲說。遍計所執性空名不了義。第二時中。爲初發。起大乘諸菩薩衆。破其有執。說大般若諸法空。即是隱密爲說。遍計所執自性本無。恐增有見。未爲說。依他圓成二性是有名。未了義。於今第三時中。爲久學菩薩說解深密經。具辯遍計所執無餘二性有無義。是說二性有。即是義當爲發。起二乘者。說說遍計所執空。即

是義當爲初發。趣大乘者說。具說三性空有義。是即當彼爲久學菩薩轉正法輪了義說也。故言普爲發。起一切乘者說。眞了義。蓋云。初轉聲聞四諦法輪。第二時爲發。起唯一性空大乘者說。諸法無自性性。然不約三性三無性分別。故名隱密相轉。但言一切皆空。不說依他圓成爲有。如大品等是其教也。於今第三時。爲發趣一切大乘者。以普明了說三性三無性轉正法輪。更無有上。如華嚴等是其教也。以說橫計法無。因緣及圓成法爲有故。第二教中不明三乘成佛故。但說大乘。第三教中辯不定性三乘成佛故名一切。義燈一本八紙右云。約前後亦有二義。初說生空。次說法空。二者初說生空。密詮法有。次說法空。密詮法無。後方顯明生法二執所取不有。若離二執。眞俗不無。故經說云。有爲無爲名爲有。我及我所說爲空。

初紙。便撥止上理文。義演云。疏便撥二諦性相皆空者。二諦者眞俗二諦也。性相者有兩解。一云。性者唯勝義諦。相者即依他起。撥此二種總無名爲空也。二云。性相通於二諦。且眞勝義中性相者。一眞法界即是性。分爲六種。無爲九種。無爲等即名相。有多無爲相狀故。若依俗諦。性相者。如依他法體即名性。如意識以了別爲性。色以質礙爲性。餘者准知。相者。諸法各有如是相。貌。今謂初說爲正。後說鑿矣。

初紙。由斯止有空文。演祕云。疏由斯二聖互執有空者。問。准望不定立有三時。何有二聖互執有空。答。豈言不定唯祇一人。人既有多。悟亦前後。前後各以所證爲是。互執何失。又縱一人。執前後別。對執不同。亦得稱互。義演全同。今謂。此文意者對不定機。初中二時說有空教。初在鹿野。次在鷲嶺。散說如是。是故衆聖懷有空見。闢淨鋒起。爲除此見。佛說第三了義言教。致隨機起。何唯一人。泛通群聖而說。約一人前後者非也。既言二聖亦言互執。其不約一人必矣。義林章中。有教指儒陳那等。空教。呼須菩提等。唯識料簡云。憍陳那及餘生聞四諦教。亦云。由斯群品互執有無等。准如上文。不約一人。炳然可知。

初紙。令中根品捨小趣大。義蘊一一紙右云。此言中根非謂中乘。即以執空之者名中根。在執有及中道之中也。又此漸悟之類。非決。定小。又非頓悟。從小趣大。故名中根。此解爲正。以上今謂。第二解者却非正也。何者。若言漸悟爲中根者。執有之類。應言中根。此類亦是不定性故。

初紙。迷謬競興文。全不解了名之爲迷。少智邪解名之爲謬。或但不解無明名。迷若不正解邪見名。謬。如下二十六紙左具釋義。演云。疏迷謬競興者。問。如何言迷謬者。答。有二解。一云。小根執法實有。不了法空名。迷也。於其法空。全不解故。謬者。此中根人。既聞般若經。總撥爲空。以爲上理名謬也。以勝解故。即執有執空皆有迷。

事十(也) 有十(者) 起二越 性本 二乘 說 淨二淨 呼二指 校者口此段可置於前令小根止趣大下敷 文 之 定十(之) 以二已 爲二若 此二是 勝二邪 即二云

鏡有影像起文瑜伽七十六初紙全引此文義演亦同今謂引證之文略取其意非經全文識相識性五法事理括囊一言立以唯識之目若領會此旨則所引之文可的證著矣

總約俗語中說依他法留遍計法捨於依他中染者能留法捨淨能留文義蘊云疏於眞諦理悟證有方等者唯以眞如名眞諦餘皆名俗淨留染捨又依他遍計無漏有漏如次留捨已上今謂此釋與義演文解大同二紙爰引六經爰周伯溫云爰訓引以

者。一。世間世俗諦。亦名有名無實諦。二。道理

爪又田子會意別作援非也 六經者一華

世俗諦亦名隨事差別諦。三證得世俗諦。亦名方便安立諦。四勝義世俗諦。亦名假名非安立諦。顯揚論說。四種俗諦皆是安立。前三可。云何第四亦名安立。勝義諦性自內所

毘經晉義熙十四年。北天竺三藏佛跋伽跋難提譯。此云毘經舊經六十花嚴。又證聖元年。于闐國三藏實叉難陀譯。

證。爲欲隨順引生彼智。依俗安立名勝義。俗。初之三種相可擬宜。第四勝義假名施設。勝義諦四名者。一世間勝義諦。亦名體用顯現諦。二道理勝義諦。亦名因果差別諦。三證

莊嚴經經本不傳四大乘阿毘達摩經經本未傳
大乘論經本此經中攝大
乘品故稱爲論
五楞伽經此經前後合有二十四卷今傳
劉宋元嘉二十年天竺求那跋陀羅譯爲四卷
魏延昌二年菩提流支譯爲十卷三處于闐國又難陀

得勝義諦亦名依門顯實諦四勝義勝義諦亦名廢詮談旨諦前之三種名安立勝義疏文下疏第四一種非安立勝義十二右亦同義疏云疏語置有方者意云方者方法也既

譯爲七卷。更有二六厚嚴經。卽密嚴經也。支非翻證
一本。獨而不傳。引之與今密嚴經不一。
同益爲此也。佛大衆密嚴經三卷。日照三藏譯。奉法
佛地疏云。法師持梵本來。若翻可得五六卷許。然未
了。授引佛經。非唯六經引用解說。阿含二經。以證

離二執處於中道。即是悟證真如之法也。
疏於俗諦中妙能留捨者。意云。依四重世
俗諦說。一一諦中皆爲留捨。第一有名無實

七、八二義。依佛地經光顯四智功德。證成本有種子。授引隨無意經。細辨難易生死。提示勝安細說。又說有情隨心所舉。本據難變等。今唯找出六經。有何意者。答云。若約二部所引。廣通二佛地。勝安等經。皆唯六經。今所提舉。唯在證成第三時唯識中道之宗。致非通一部。問。若爾。下論說唯識義。引摩羅經。

故須留第二隨事差別諦。約蘊處界辨。然蘊處界通有漏無漏。有漏法捨。無漏法留。第三約方便安立諦辨。苦集是有漏法捨。滅

唐三藏浮位第八加爲九議。古今大爲矛盾。然莊嚴偈有云。如來無垢識。是淨無漏界。解脫一切障。圓鏡智相應。依此推之。淨位第八爲第九議。快乎可觀。又維摩經依心垢淨之說。論阿含。是故彼經指示於二佛所說。不取莊嚴者。如百論等皆以眞如爲第一義。如其旨。不取莊嚴者。主何以致其非此耶。答。取莊嚴者。不取莊嚴者。如百論等皆以眞如爲第一義。如其旨。

道是無漏法留。第四約假名非安立諦辨。執二空門者法捨二空門之理留法留。故云妙能留捨。又解云。不謂約四重俗諦說。但

垢稱疏云。依清辨一空教。依護法中道。章中亦出。古德義云。維摩思益大品空教。疏主取捨蓋爲此也。義滿復云。又如非亦難。更引起蓋多界解脫經等。但爲證二勝義。引成。非正證。唯識道。故此不說。言了相大空者。即顯見其改竄。有誤。若當說覺性。言了相。猶未盡。

經是頓教者約多分說。如入法界品五百聲聞亦在會座。明知亦通漸教。今據唯被菩薩大不由小起。約此道理。說是頓教也。問。佛初成道總未度人。即說華嚴如何得有舍利弗等六千人耶。答。華嚴法門有七處八會。不可一時說盡。此經不妨中間更化群品。說有教等。故華嚴法界品既在於後得有聲聞。而有何爽。問。既云說華嚴經而有間斷。如何總得名華嚴耶。答。雖復間斷。流類是同。總名華嚴。猶如大術經。佛向初利天安居。為母說法。後時下來說。涅槃經已入涅槃。摩耶夫人知已下來。如來復從金棺起為母說法。雖復說法而有前後。以是為母說法。總名為大術經。如此類例非一也。問。云既有聲聞。未審是化是實答。亦有斷云。是化。佛初成道未度人故。亦有斷云。是實。據此中間度人不妨實也。問。曰。此聲聞華嚴經生解。解不答。初聞。經說如響如雷。後文殊菩薩發起之後方能領解。十種法門。故此教門通被漸也。文料簡上九紙左云。彼經八會非是首末相續說。故初之七會成道即說。故在初七未有聲聞。入法界品後時別說。故第八會亦有聲聞。如大般若。雖云一部非十六分相續說。謂佛成道。於至涅槃所說大義相似聖者結集以為一部。故佛化內諸有難思。雖前後說合為一部。由第八會後時別說。於事乃理皆不相違。上古諸師種種異解。既未悟此所以皆非。故花嚴經通被頓漸。不應唯說。

是頓教收。又法華經分別功德品云。佛說如來壽量品時。八世界微塵數眾生發菩提心。如是等文處處非一。如何定判名為漸。法花經等唯被漸悟。是故不應如是定判。若立頓漸隨於部約機及理說者無違。二紙。今論所明文。上來總明三時漸頓。自下別判此論了義燈一本八紙右云。問。若據漸入。此等諸教是第三時。第三時教普為發趣一切乘者。今此一論正被何乘。若為三乘。如何破彼。若唯被大。非第三時。答。破我之文通入三乘。破二乘處令唯入大。又破彼執不破彼乘。故通為三。文義演云。疏二種皆是者。意云。今此論所明唯識教者頓漸二教皆是也。故云二種皆是。如疏云。若不姓至無定教者。即解頓漸所由也。三紙。若對不定性文。法華玄贊一十五紙右云。依今新經。頓教大乘但唯一時。與一大機不從小起。教被唯一故。漸次大教乃有三時。解深密經中云云。右。此顯頓漸等文。料簡上八紙右云。且依此方古德共說。佛教有二。一頓二漸。為諸大菩薩大根大莖頓悟者說。大不由小起。故名為頓。即華嚴楞伽大雲法鼓勝鬘等是。始從道樹。於至雙林。從淺至深漸次說法。初說入天善法。謂三歸五戒業。次說二乘人空之教。謂阿含等。次說大乘法空之教。謂般若等。次說一乘無二教。法華經等。乃至雙林為除四倒說佛法身常樂我淨佛性常等。初說入天施等善法令離惡。

趣。次為二乘說。無我等令出生死。後般若等令求大果。然於其中。由先執有初為說空。所執既除說無二果。又先未迴知無我。即說常樂。恐彼疑生故涅槃時方為演說。此等諸教從淺至深。大由小起。故名為漸。如是立者其義可然。定判諸經即不應理。所以者何。如華嚴經云。義林章一十五紙左云。多分頓漸無別教門。隨一會中所應益故。華嚴說有聲聞在會。深密亦有聲聞發心。勝鬘經中亦說一乘意生身等攝大乘說。為不定人說。一乘故。法華經中分別功德品言。佛說如來壽量品時。有八世界微塵數眾生發菩提心。如是等文上下非一。故知法花亦被頓悟。華嚴亦有漸悟之人。若依覺愛定唯一時無漸次者。即達深密說有三時。若依劉虬定有五時前後次第。復無文說。然達三時。今總不依。若據衆生機器及理。可有頓漸之教。然不理同於古說。若不約機定判。一經為頓。漸時增減者。頓漸不成。決擇上十一紙左云。或立一時至五時等名。時增減不約理教。時頓漸不成。了義燈一本七紙左云。為對漸悟說教三時。若對頓悟無三時別。又所說經非定如是。是前後次第判為三時。並約所說義類相從。望不定性當第三時。不爾。華嚴第二七日世尊即說。可對漸悟在般若等後方始演說判屬第三。此有二義。一約前後。二約義類。云云。故疏云。一約先後者。義前後也。義理深淺。三時次第也。二約義類者。顯此三時頓漸諸教。今謂此釋非也。至。通路記云。補已飾宗一云。問。此立。

夫二天 日二云 經說二說經 於一終 乃二及 若唯二唯若 文一 姓二性 解十通 法華二妙經 且二但 三 文二也

三時與前真諦所立何異。答。真諦所立定約年月故爲不可。今所立者但可。以義相從。不同前後。若談有義初時教收。若談空義第二時攝。雙彰空有即第三時。故與前立其相懸別。問。今定教宗。何故乃約三時已說。答。即以三時所說以爲三宗。所言時者非年月時。合道理故名之爲時。但諸教中與實義合初時教收。與空義合第二時攝。若合中道即第三時。由此不約年月爲時。故與真諦所立有異。然解深言初時等者。此約教有淺深。以立三時之異。有教理淺故名初時。餘二漸深說爲中後。此即同金光明經轉照持三種法輪也。此唯專約義類次第。明三時相是故無有攝教不盡。法相學者陳三時義異義多端。或唯義類。或義類爲本兼收年月。或亦返此。或義類年月雙在異義區分一。編難定。任學者各得其宜。問。章今段文若約叙達。既約義類何有不盡。答。深密三時正約年月。以此攝教有不盡過。前後乖違事不攝故。又同學抄依唯義類傳正依義燈會深密三時文。以爲義理淺深。疏主相從而言。其文且舉一二。法華玄贊一十六引深密已云。依此經文。阿含經等爲第一時。大般若等爲第二時。華嚴經等爲第三時。總料簡章云。略示教者。四。阿笈摩等是初時教。諸說空。經是第二時教。華嚴深密唯識。教等第三時也。然疏主意非會深密文以爲淺深。又明約前後。非如溜洲言非約前後。義燈下文云。經

辨三時非約前後。但以類相從有爲第二。空爲第二。俱爲第三。今謂此釋未穩也。經文炳然。顯列前後。歷叙次第。無有類聚有空等義。經中初舉第一時教言。初成佛已。仙人鹿苑說。四阿含。陳如等最初得道等。又舉第二時教言。次於鷲嶺說般若經。須菩提等得道等。此等經文具舉時處人法。叙第一第二等教漸次相繼而起。然經所明三時正約漸機而立。故疏主釋處處皆同。玄贊云。若以偏圓機。宜漸次教。但三時非一五等。非一者。善提流支一時教。非五者。劉此五時。一教等者。取善提流支二教。或半滿二教等。其頓悟之機。一果之證。即依此理。無三時之教。總料簡章云。約理及機。漸入道者大由小起。乃有三時諸教前後解深密經說唯識是也。若非漸次而入道者。大不由小。即無三時諸教前後。又此疏中明言。漸教法門以辨三時。即有三時年月前後。深密是也。若頓教門即無三時年月次第。溜洲云。非約前後者。曲文成義。甚難信用。然於玄奘慈恩等釋中。未見分立前後義類之二門。又玄贊義林及此疏等皆云。解深密經有年月三時前後。何有釋爲類從。皆出于沼公之胸臆。學者擇而居焉。秋篠空置等會釋經第一二三等。以爲義理淺深。本據義燈依張其義。專攀枝條。不究根源之所由。叔世釋家多有斯病矣。然慈恩等意依深密等經。瑜伽等論立三時教。以折一化之始末。如華嚴等。達年月前後。會以漸頓判教大。致如是足矣。三藏遊于西域諸論師研

覈經論。然考慈恩傳等中。無有三藏辯論一化之大判。清涼玄談不分有五分立。十意流支。此不分意。劉此五教是分教意。今疏主意折衷立教。況有典據。所立唯止於此。何及續立義類相從二門。又日照三藏答于賢首。唯指智光戒賢。即當第二第三之教依之而推。則梵土論師判經論不似支那天台賢首等。慈恩追襲三藏。唯依深密等不加細判。溜洲已下爲欲會通他宗之難。更立二門。以攝遺漏。其義雖巧。然不順玄奘慈恩等釋。況孤負經旨遠矣。宗法相者悉斯大教。

三。依瑜伽等止五無姓文。樞要上本十二經左云。所被機中有三。初述異。次會同。後被機。初述異者。法華經說。十方佛土中。唯有一乘法。無二亦無三。除佛方便說。以教准機。唯有一機。涅槃亦云。師子吼。者是決定說。一切衆生悉有佛性。衆生亦爾。悉皆有心。凡有心者。悉皆當得阿耨多羅三藐三菩提。故諸衆生唯有佛性。准天親攝論云。上乘下乘有差別故。菩薩聲聞各有三藏。不論獨覺不定無性。有別廣教則分爲二。獨覺無性皆無別藏。十力等中。根上下。智力亦唯有二。准善戒經持地論文。立爲二。一有性。二無性。無始法爾六處殊勝有性也。唯以人天善根而成就之。無性也。准法華經。亦可說有三。求三乘者授以三乘。故彼論云。四種聲聞不爲趣寂增上慢者而受記故。有果乘故。但說有三。依涅

①同二局②深十(密)③二十(時)④返一反⑤編二偏⑥統主一⑦阿十(合)⑧經二款⑨教二經⑩列二
⑪(以)十叙⑫(判)十條⑬宜二頁⑭(流支)一⑮由二田⑯起二記⑰又二亦⑱(第)十二⑲
⑳云二⑳(以)一㉑新二此㉒姓二性㉓言二云㉔(者)一

繫。經亦有云。如病人有三。一若遇不遇。良醫決定可差。菩薩也。二遇則差。不遇不。差二乘也。三遇與不遇皆不可差。無性人也。又云。又勝經云。謂離善。智識無聞非法衆生。以人天善根。而成就之。求聲聞者授聲聞乘。求緣覺者授緣覺乘。求大乘者授以大乘。是名攝受正法。堪能荷負四種重任。此中以通從別。有性爲三。無性爲一。

文瑜伽論論記一下初紙右云。其五種姓義名據楞伽經所明五種。無有無性有情終不成佛者。以別義明。菩薩聞提終不成佛。按此論所明五種。其決定及無性終不成佛。新舊諸師立破道理略而不述。鳩集數文列爲五種。非謂全具一處。故傳教師破云。瑜伽無五性文。然佛地論第二八紙右列五種性了云。如餘經論廣說其相。其指餘論即瑜伽論也。靖邁師等亦依瑜伽立五姓種矣。初三後一出在第三十七十九紙。六十七初紙右五十二一紙右第四不定出。于第二初紙第三十七云。補特伽羅略有四種。一者住聲聞種性。於聲聞乘應可成熟。補特伽羅二者住獨覺種性。於獨覺乘應可成熟。補特伽羅三者住佛種性。於無上乘應可成熟。補特伽羅四者住無種性。於往善趣應可成熟。補特伽羅諸佛菩薩於此四事應當成熟。第二云。復次此一切種子識。若般涅槃法者一切種子皆悉具足。不般涅槃法者便闕三種菩提種子。料簡上四十八紙右云。諸教所被總有五種。一聲聞種性。謂由身中唯

有聲聞無漏種子。二獨覺種性。三菩薩種性。准前可知。四不定種性。謂有三乘無漏種子。或闕隨一種有餘二種。由緣轉變不決定故。五無種性。謂無三乘無漏種子。故瑜伽論第二說云云。又瑜伽論三十七云云。

三紙此論第三文。此釋阿毘達摩經頌文也。彼頌云。由攝藏諸法一切種子識故名阿賴耶。勝者我開示。論二十九云。已入見道諸菩薩衆得真現觀名爲勝者。彼能證解阿賴耶識故。我世尊正爲開示。或諸菩薩皆名勝者。雖見道前未能證解阿賴耶識。而能信解求。彼轉依故亦爲說。疏四本十七云。論已入見道至正爲開示。述曰。下第四句入地菩薩名爲勝者。彼契唯識故能證解阿賴耶識。不生誹謗分別我執故。我世尊正爲開示。自位已得。今其重明淨。今更示之。後地未得令其進修。今爲開示也。問曰。若爾地前不爲說者。何以得聞。何所造修。後入地時得真唯識。論或諸菩薩至故亦爲說。述曰。不問地前地後。菩薩皆名勝者。佛皆爲說。地前雖猶未能證解。而能信解不生誹謗。希求此識轉依之果。故亦爲說。我即世尊自指稱也。開示對。於若我若法。皆准前解不說地上。已前同故。攝論第二但有初解更無後解與此稍別。

三紙無性有情文。論三之十九左云。阿陀那識甚深細。一切種子如暴流。我於凡愚不開演。恐彼分別執爲我。疏四本十云。論無性有情。至故名甚細。述曰。五種姓中。無性有情不能窮解其源底。故說爲甚深。此唯凡夫。餘二乘種性決定者。若凡若聖不能通達。謂不能證故名甚細。通達者。謂無漏道真證得之。彼不證故非不爲說。名不通達。義演云。疏無性有情不能窮底者。意云。此論唯被二種姓人。若趣寂種性及無性人而不被也。何以故。以無姓不能窮底故。問曰。若證小法不全通達。可云不能窮底。既總不解。如何云不能窮底。答。無失也。如人雖善其文而不解義。又有一人文義俱不解。雖二人有異一種總名不解其義。今此無姓有情亦如是。雖總不解亦得名不能窮底也。

三紙及不定姓文。義演云。疏及不定姓趣菩薩者。然不定姓有其二類。如有一人有聲聞菩薩種性。有一人有獨覺菩薩種性。更有一人具三乘姓。更更有一人但菩薩不獨覺姓。今唯識論被有菩薩姓者。如有二乘姓者。雖名不定姓。此教不被。疏簡於此故云。趣菩薩者。義林章一本十云。唯識云。唯我於凡愚不開演。非遮不定及定姓故。此依證果。決擇鈔十一本云。章故唯識至及定姓故者。此即釋成。一教被機得爲頓漸。唯識說彼陀那之教。不爲凡愚演之。不遮定姓聲聞。今者教不被。此不定性。等即得爲漸頓教也。言定姓者。定姓聲聞。問。論自言愚即趣寂。如何今取趣寂耶。答。趣寂之中有愚。遮說愚法之趣寂者。不遮不愚者。若不爾者。愚不愚二類何

別疏解愚即趣寂亦同於此若言定性是
大乘定性者理爲不可所以然者陀那
等教本爲彼說事極成

三依楞伽經文 十卷楞伽第二十七云復

次大慧我說五種乘性證法何等爲五一
者聲聞乘性證法二者辟支佛乘性證法
三者如來乘性證法四者不定乘性證法五
者無性證法乃至十九無大慧何者無性乘
謂一闍提大慧一闍提者無涅槃性何以
故於解脫下不生信心不入涅槃大慧

一闍提者有二種何等爲二一者焚燒一切
善根二者憐愍一切衆生作盡一切衆生
界願大慧云何焚燒一切善根謂謗菩薩
藏作如是言彼非隨順修多羅尼解脫
說捨諸善根是故不得涅槃大慧憐愍衆
生作盡衆生界願者是爲菩薩大慧菩
薩方便作願若諸衆生不入涅槃者我亦
不入涅槃是故菩薩摩訶薩不入涅槃大
慧是名二種一闍提無涅槃性以是義故
決定取一闍提行四卷經第一二十三經云

復次大慧有五無間種姓云何爲五謂聲
聞乘無間種姓緣覺乘無間種姓如來乘無
間種姓不定種姓乃至二十五乘有大慧彼一
闍提非一闍提世間解脫誰轉大慧一闍提
有二種一者捨一切善根及於無始衆生
發願云何捨一切善根謂謗菩薩藏及作
惡言此非隨順修多羅尼解脫之說捨
一切善根故不般涅槃二者菩薩自願方
便故非不般涅槃一切衆生而般涅槃大

慧彼般涅槃是名不般涅槃法相此亦到一
闍提趣大慧白佛言世尊此中云何畢竟不
般涅槃佛告大慧菩薩一闍提者知一切
法本來般涅槃已畢竟不般涅槃而非捨
一切善根一闍提也大慧捨一切善根一
闍提者復以如來神力故或時善根生所以
者何謂如來不捨一切衆生故以是故菩
薩非不般涅槃

三依大般若文 極要上本十三經云依大
般若經第五百九十三經第十六會云在
白鷺池側說時善勇猛菩薩請言唯願世尊
哀愍我等爲具宣說如來境智若有情類
於聲聞乘性決定者聞此法已速能證得
自無漏地若有情類於獨覺乘性決定者
聞此法已速依此法已速依自乘而得
出離若有情類於無上乘性決定者聞此
法已速證無上正等菩提若有情類雖未
已入正性離生而於三乘性不定者聞此
法已皆發無上正等覺心唯願如來應正等
覺爲答所問此經唯說有種性人入聖道
者故無第五無種性人大悲闍提又漸善
人未能入聖此亦不說文極要云大莊嚴
經第一卷種性品說五種性三乘定及不定
四同瑜伽第五性中說有二種一時邊二
畢竟時邊法華玄贊亦同此說然論現文
有性立三性別無性分二類無不定性是
故惠日論且准現文云不說不定性疏主
約就一論顯未許不定性以入有性中攝
何以然者論云決定及不定不退或退隨

遇緣如次第品類有四種此中遇緣退隨
是不定性也

三莊嚴論等文 大乘莊嚴論第一十六乘左

云種性有體由四種差別一由界差別二
由信差別三由行差別四由果差別由界
差別者衆生有種種界無量差別如多界
修多羅說由界差別故應知三乘種性有
差別由信差別者衆生有種種信可得或
有因力趣或有緣力起能於三性差別
則亦無信差別由行差別者衆生行行或
有不能進若無性差別則亦無行差別
由果差別者衆生菩提有下中上子果相
似故若無性差別則亦無果差別乃至十
十左無般涅槃法者是無性位此略有二種
一者時邊般涅槃法二者畢竟無涅槃法時
邊般涅槃法者有四種人一者一向行惡
行二者普斷諸善法三者無解脫分善根
四者善根不具足畢竟無涅槃法者無因故
彼無般涅槃性此謂但求生死不樂涅槃
人又極要上本十六經云總而言之涅槃
據理性及行性中少分一切唯說有一攝
論據有性利鈍根以明但分上下善戒經
云依有無類別說有無二性又涅槃依有性
利鈍以分二無性爲一故病於分三法華
化不定不別分別總相說三般若說請問
八道說有性非無性勝鬘喻負四類擔
隱不定性以通從別不超三類故又十五
經云楞伽所說二種闍提初是斷善根具
邪見者後是菩薩具大悲者初者有入涅

慧彼般涅槃是名不般涅槃法相此亦到一
闍提趣大慧白佛言世尊此中云何畢竟不
般涅槃佛告大慧菩薩一闍提者知一切
法本來般涅槃已畢竟不般涅槃而非捨
一切善根一闍提也大慧捨一切善根一
闍提者復以如來神力故或時善根生所以
者何謂如來不捨一切衆生故以是故菩
薩非不般涅槃

①乘性二性乘 ②隨二隨 ③姓二性 ④薩十(一闍) ⑤[第]一 ⑥[依此法已速] ⑦漸二漸 ⑧[文]一 ⑨種十(種)
⑩然一 ⑪隨二隨 ⑫極二起 ⑬[有]一 ⑭三十(乘隨信一乘非信一切若無)十一字 ⑮行十(或能有進)
⑯[者]一 ⑰[云]一 ⑱依二據 ⑲又二極要上本

繫之時。後。心不爾。以衆生界無盡時故。無性有情不成佛故。大悲菩薩無成佛期。然第五性合有三種。一名一闍底迦。二名阿闍底迦。三名阿闍底迦。一闍底迦是樂欲義。生死故。阿闍底迦是不樂欲義。不樂涅槃故。此二通。不斷善根人。不信惡癡所覆蔽故。亦通。大悲菩薩。大智大悲所熏習故。阿闍底迦名為畢竟。畢竟無涅槃性故。此無性人亦得前二名也。前二久久當會成佛。後必不成。楞伽但說具前二名。有性闍提。莊嚴通說。有性無性二種闍提。喻楞伽二種斷善。果必當成。因現未成。斷善根故。楞伽大悲。因現定成。果必不成。以衆生界無盡時故。無種性者現當畢竟二俱不成。合經及論闍提有三。一斷善根。二大悲。三無性。起現行性有因有果。由此三人及前四性四句分別。一因成果不成。謂大悲闍提。二果成因不成。謂有性斷善闍提。三因果俱不成。謂無性闍提。二乘定性。四因果俱成。謂大智。論增上不。斷善根而成佛者。乃至。楞伽依有性以辨當成不成。雖說有五不說無性。莊嚴論中具別分別因果之性俱不現行。第五離二不說大悲。喻伽總談生類性之有無。雖陳五種。第五之中不說大悲及斷善者。大乘有性衆所共許。定性二乘及無性者人所不悉。如喻伽六十七決擇中說。問。何故楞伽不說無性。喻伽不說大悲闍提。答。教所被機時衆別故。楞伽爲顯大悲菩薩是第五性五種種姓

皆談有故。遂隱五中無性不論。喻伽據理五性類別。縱斷善者入前性中。據用雖無種體有故。大悲斷善則是第一。或第四中但說無性爲第五中。所以不說大悲菩薩。決擇六十七有五難。無性有情。乃至。答。即有六云云。如。樞要具引。
三。二明論宗體文。義林章一十六載云。夫論宗者崇尊主義。聖教所崇所尊。所尊所主名爲宗故。
左。執離心止所取文。義演云。疏執離心外至能取所取者。問。執所取可言。心外。執能取云何言。心外耶。答。執實能取是遍計所執非。依他心。故稱爲外。又執他心實有亦是自心外也。文今謂。第二釋選矣。
三。以甘露法文。十地論一二十七右云。偈言。如渴思冷水。如飢思美食。如病思良藥。如衆蜂依蜜。我等亦如是。顯聞甘露法。
*文探玄記十。二十七右云。論經四種此中唯二。具釋如論。但世甘露有四義。一除渴如水。二遣飢如食。三療病如藥。四生樂如蜜。是故況所聞法也。*文此據淨影十地記二三四左義演云。疏甘露法者。略有兩解。一云。拔苦。既聞受此法能出離生死。二云。濟命。意云。既得甘露。二種無我觀法。常修習時。速出生死。得快樂果。豈非濟命。此即上古諸法師解。
右。離於廣略文。演祕云。疏製三十頌離廣略者。有云。喻伽等廣。二十論略。異前二論名離廣略詳曰。未必然矣。但表得中

云。離廣略。何要指斥。
右。雖具明止識也文。西明云。總相分別。唯識爲宗。別即境行果三。此釋不異法苑。
三。義演云。疏雖具明諸法皆不離識者。是此釋伏難。謂有難云。此論中既具明色。心。心所。不相應。無爲等諸法。何故唯以唯識爲宗。答。雖具明諸法。而皆不離識故。所以但用唯識爲宗。
四。一。文二義止顯故文。喻伽八十一初載云。云何爲體。謂契經體略有二種。一文。二義。文是所依。義是能依。如是二種總名一切所知境界。*文俱舍五十三載云。天愛執文迷義。薄伽梵說。義是所依。*文增明記上十八載云。解云。又義本影如前已述。若依義理起其文者。義是所依。文是能依。若依言說了知義者。文是所依。義是能依。今約後門故云。文是所依等。決擇鈔上十八載云。章文是所依。義是能依者。約能所依。義爲所依。文是能依。據能所詮。文爲能詮。義爲所詮。文爲所依。義爲能依。今依能所詮。*文。喻伽倫記二十一。下二十三。第一釋體言。經體有二。一文二義者。舉後文義以釋前體言。文是所依。義是能依者。由文顯義以明能所。或有由義起說。則義是所依。文是能依。今依前義以明能所。若文若義并是所知。故云。二種總是名所知境界。此中文通。本顯并詮義故。是義所依。義唯取顯顯。義能顯。本法十義。生物解故。依文而顯。故是能依。能依與所依和合生物解。是故

心二必 性二情 性二生 論一 一三 所尊一 二十 實二 命二 常二 日二 是二 會十 論 能所 爲十七 字 瑞伽一 顯本法十 而

文義作教自性，又解，理實但取文為體。然無義之文不得生，解故兼義而已。文體有三種：一、剋性體，二、所依體，三、所為體。其六文十義為經體者，謂洲最勝王經疏一九執右云：次明經體者，初出教體，次辨聚集，出教體中總有五門：一、攝相歸性體，二、攝餘從識體，三、攝假從實體，四、性用別論體，五、總攝諸法體。此五門中，初辨五體，次明得失，初辨體中，前之四門如本法苑總聊簡義林廣說，五總攝諸法體者，據實亦是性用別論門，今更廣明，以未說故。故喻伽八十一云：云何為體，所謂契經略有二種：一文二義，文是所依，義是能依。如是二種總名一切所知境界，又云：如是建立諸經文義體已，故得名為總攝諸法體。言文義者，論云：文有六種，二者名身，二者句身，三者文身，四者語，五者行相，六者機請，此中正文唯文身是，餘名文者，名句從所依語，隨能依行相約所顯并能說者，機請據能起相從名文，故論云：如是六種皆顯於文，由能顯義是故名文。義有十種：一者地義，謂九定地及十地等；二者相義，謂諸法體相；三者作意義，謂諸作意等；四者依處義，謂事依處，時依處，數取趣依處；五、過患義，謂可呵法；六、者勝利義，謂可讚法；七、所治義，謂難染法；八、能治義，謂清淨法；九、略義，十、廣義。此中依所詮及所為並名為義。十俱所詮，依處之中補特伽羅亦是所為，此有情說諸法故，且取所詮，六文十義俱經體者，有其

三義：一、剋性體，二、所依體，三、所為體。文為能詮義是所詮，就詮中，名句二法體是能詮，即剋性體。文及語二是所依體，故成唯識云：名詮自性，句詮差別，文即是字，為二所依。語者是聲，由帶名句名之為語，故成唯識云：語不異能詮，故從能依名能詮體。行相通二，謂剋性所依，但約所詮及能說者辨其行相故。行相體即聲名句文，故通二種機請名文，是文所為或為請起文，故說機請名為文者是所為體，所詮體中補特伽羅依處通是剋性及於所為，亦為此補特伽羅說彼伽羅說彼伽羅即是所詮也。依處少分餘九並是剋性所詮。此言義者非唯道理，但所詮者并得名義，故總攝體有此三義，然三科法相出體性者並是性用別論門收，此之五門偏據大乘。三科法相通三乘，故略不具述。已上今謂：此釋尤好。論記并料簡等皆疎遠矣。

四、龍軍論師等文。義林章一本二十四云：能詮文中復分為二：一者龍軍論師，無性菩薩及佛地論一師所說。佛地論第一右第二說：中論之無性論一初紙云：此中即是隨隨八時，聞者識上直非直說，聚集顯現以為體性。龍軍論師者，俱舍破我品第三十之云：昔有大德名曰龍軍，三明六通具八解脫，清涼華嚴玄談疏云：龍軍堅惠論師等並立此義。鈔二十四云：唯識疏指無性論師作如是說，不取為正義。演云：佛地一師者即龍軍論師，與無性同計故。料簡末七十七云：又解，無性且約

親緣說，自心現以為教體，非無佛等所說本教故。文泰鈔云：然無性菩薩意者即許佛有十八界，亦許佛說法，無性論第四卷六無左云：十地經於彼經中菩薩十種地義，此即安立十地行相，名句文身識所變現，聚集為體。謂彼聖者金剛藏識所變影像為增上緣，聞者身中識上影現似彼法門，如是展轉傳至於今，說名為教。又第五卷三無左說四清淨名，圓成實彼第四淨云：謂諸大乘妙正法教，由此法教清淨緣故，非遍計所執自性，最清淨界等流性故，非依他起自性，若非佛說，如何等流，又彼論云：受用變化即是後得智之差別，故知佛身亦化所變說，自心現亦依親言問，既言佛說佛無熏習，如何識上聚集顯現，答由佛世尊具陀羅尼，於一念中解一切法，是故念念聚集解生，剎那遍知一切法故。又勝莊梵網述記上本四無右云：西方自有三種釋，第一那伽犀那此云：龍軍，俱舍破我品彼云：佛果無聲德故，楞伽經第六卷云：大慧復白佛言：如世尊所說，我從某夜得最正覺，乃至某夜入般涅槃，於其中間不說一字。大般若經第四百二十五云：我從成道已來不說一字。又金剛般若經云：若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。此等聖教誠證非一，故知如來地無色聲德若依此說，但聞者識以為教體，如無性攝論云：聞者識上聚集顯現以為教體，第二安惠論師云：如來慈悲本願力故，如來識上文義相顯，若依此說，但說

●具十（見最勝經疏一）●教二經●[之]一●本二體●[故]一●隨二從●過二過●[者]一●行二教●[也]一●論二論●[佛地論]一●隨二隨●[性]一●[諸]十論●作二依●[泰鈔文]二十三字一●文二之●陀二多●

者識以爲經體。一切有漏識上所見相皆是通計所執性故。非是經體。第三護法菩薩云。正以說者識爲經體。謂如來救清淨法界所流出故。兼以聞者識爲經體。能生解故。然者安惠義。義燈第六。末四十三左。安惠意不同。彼云。據增上緣說佛所現。據實有情能感者變。如文義等。安置云。此同無性等釋。同學抄三。義燈一末十二左。舉安惠已云。問。佛無相見。誰能說耶。答。准此應同。無性等釋。聞者識上聚集顯現。佛實不說。

四紙謂佛慈悲等文。義演云。疏謂佛慈悲本願緣力等者。即是如來因中行菩薩行時發願云。衆生見我者。於自識上文義相生。佛雖不說法。由本願緣力故。又由衆生有善根力故。即衆生自識上有文義相生也。又今謂佛願文義相生者。鑒說也。佛以慈悲願樂說法度生。此謂本願。非必願文義相生。義林章中明護法等意云。此師意說衆生本願願聞佛說等。翻此可知。

四紙唯有止智悲文。演祕云。問。言唯定等證無文義。既但三法。應無色身。答。有二釋。一云。亦無有所見者。亦唯能見識之變矣。如文義等。二云。佛離戲論名等故。依本願大悲變現色身。令物觀益。故非戲論。色身。故。詳曰。按佛地論此論第十。前義爲本。至文自悉。義演云。又此龍軍論師說。如來有十七界而無聲界。爲不說法故。然法愛名等皆是戲論法故。唯有十七界。若佛

身中亦成就聲界。若約身中論。即有十八界也。又此師許。十地菩薩有漏無漏心中皆得說法故。此不許化佛他受用佛說法也。即五位中菩薩皆是其可聞者自意識上文義相生故。

四紙若依自識等文。演祕云。疏若依自識者。聽法者識名爲自識。問。佛無文義。有漏識變云何言似。無所似故。答。有二釋。一云。名等佛識雖無。然聽法者謂佛實說故。自心上有似文義。雖無本質所。以名等。似自內心。故亦無失。如言似我。向內似故。二云。似佛無漏。非文義也。無所以故。文義之言相從來矣。詳曰。後義難依。本明教體。不欲唯辨漏無漏故。有云。七地已前有漏心位而過少。故名似無漏。非約影質名相似也。詳曰。疏意通言。諸有漏心所變文義。不唯七地。豈地前等不聽佛說。若許聽者自識所變。豈不得名似無漏耶。既得名似。故前釋善。問。佛若無言。林葉等喻。而何以通。答。據爲其緣。令諸有情識變。法解爲我已說。如手中葉。未爲所緣。衆生自心未起。法解名。我未說。如林中葉。約爲增上名。說不說。

四紙無漏心現等文。義演云。疏無漏心現即真無漏文義爲體者。即是菩薩後得智上有真無漏文義相現也。四紙大般若等文。大般若四百二十五十八紙云。我曾於此甚深般若波羅蜜多相應義中。不說一字。汝亦不聞。當何所解。何以故。諸天子甚深般若波羅蜜多相應義中。文字言說皆遠離故。由此於中說者聽者及能解者皆不可得。一切如來應正等覺所證無上正等菩提微妙甚深亦復如是。文殊問經下五紙云。雖言我得阿耨多羅三藐三菩提。我亦不說一字。何以故。無可取故。文義林章中更舉涅槃。然明一字不說之義。非唯三證。故此。既及義林章並置等言。

五紙論說止爲體文。至下具釋義演云。疏論說聚集顯現爲體者。此即引論證佛不說法也。但是衆生自識心上文義聚集爲體。佛實不說法。此即是無性攝論文。無性菩薩作此計。佛地一師者即龍軍論師。與無性同計故。

五紙護法親光等文。親光菩薩即佛地論主也。義林章一本二十七丁云。護法等說。諸教體者。謂宣聞者本願緣力如來識上文義相生。實能所證文義爲體。此師意說衆生本願願聞佛說。如來識上文義相生。聽者識心既聞佛說。亦有如是似文義相故。昇攝。葉喻經說。佛取樹葉以問阿難。此其林葉所喻經說。佛取樹葉。我未所說。乃有爾所。故諸經首佛皆教。置。如是我聞。文然佛地第一舉二。有義。此外別無親光自義。上龍軍等說。即佛地第一有說之文。今護法等說。即佛地第二有說之文。是故下九丁云。佛地論中唯有二種。一攝境從心。上龍軍。二性用別質。今護法。五紙。論說等文。第六十四七紙左云。謂有問言。我於諸蘊爲異不異常無常等。或有能

引無義利故不可記別。如昇攝。彼葉喻經中如來自言。我所證法乃有爾所而不宜說何以故。彼法不能引義利故。或有甚深故。不可記別。文顯揚六十二經云。如昇攝。彼葉經說有無量法。我已證覺而不宣說。何以故。彼法能引無義利故。三甚深故。不可記別。文識身足論第三八經云。昇攝波林契經。

五經 叔攝彼葉喻經文 略纂十六二十經云。

昇攝。波者樹名也。即舊申式林者說也。即佛告阿難。林中葉大小處也。是此胡樹。佛在樹下座。若阿難非在林中文。倫記十八上七經右與此文同。二十四上十六左。舊云。申恕林其形似此方。胡椒樹文二誦章曰。涅槃經第十三卷。迦葉菩薩白佛言。昔佛一時在恒河岸戶首林中。爾時如來取其樹葉告諸比丘。問其多少。乃至末所說法如林中葉等。玄應音義二十四三經云。昇攝沙葉經亦言。申恕林。或作申恕波林。樹名也。此譯云。實大。舊言葉喻多少經是。義演云。西國有此方無。亦不翻。決擇鈔二十三云。章昇攝波葉喻經。有經所明。昇攝波葉喻事名。昇攝經。一切經別無。此經今助釋者。或西方有未流至此。或復西方而今散滅不流。至此談實別有。已上今謂。檢貢元錄。此經別有一卷。

五經 二十論說等文 清涼花嚴玄談二十一經云。謂若聞者為增上緣則佛心相生。若佛為增上緣則聞者相生。故云展轉增上。

力。如來之識及聞者識名為二識決定。成立本影之教。二十唯識述記下三十五云。論彼諸有情近善惡友聞邪法。二識決定。述曰。此申其許。如彼能緣不離識境。一切有情或近善友聞說正法。或近惡友聞說邪法。如四親近行。近善智識聽聞正法。正性決定。能教者識成悲決定。能聽者識成惠決定。近惡友時成邪定亦爾。即能所教二識決定。或近善惡二種友故。其能近者各成正邪二識決定。準此下釋即能所教二識決定。前解為是。若準舊論。今此難中文既隱。其能近者各隨所應成於邪正二識決定。後解為是。然文既含隱。二解並得。任情取捨。義演云。疏展轉增上力者。即是佛。眾生展轉互為增上緣力也。由佛以增上力。遂應眾生機為之說教。由眾生善根力故。遂感如來出現說教。二識成決定者。即佛識及眾生識名。二識成決定者。佛識定說法。眾生定聞法故名決定。演祕云。疏二識成決定者。此有二釋。一云。說者成悲決定。聽者惠決定。二云。申近善惡二友。令能近者成於邪正二識決定。問。有說法者。依餘心起聽法不解。近惡生善近善返惡。決定之義而安在乎。答。據多分說。或為遠因。

五經 言不說者等文 對法述記一本云。言不說者密意說。於真如性計所執中無說法故。於依他起唯假似說。都無實說。義林章云。言不說者是密意說。於真如性絕語言故。實無諸事故。波若云。音聲尋我不見如

來等。具辨不說之意。如唯識論料簡。料簡末七十二云。若爾。如何前師所引諸聖教文皆云。不說。答。此依別意作如是言。實非。如來絕無言說。何者。一依諸佛自性法身。如來無言說故。二依諸佛自受用身故云。不說。唯佛所知非餘境故。三約諸佛所說無異故云。不說。佛不說不說。異諸佛法故。四佛不說。隨文字法故云。不說。佛知諸法離文字故。五約圓成真如之理故云。不說。真如理中無言說故。六約依他緣生之法故云。不說。緣生虛幻非實說故。七約遍計所執自性故云。不說。妄情計度性都無故。八佛所說非聞者識親所緣緣故云。不說。親所聞者自所變故。以此八門釋佛經中不說法言。攝義皆盡。法身如來不說法者。如金剛般若及涅槃經第十四等自受用佛不說法者。既諸解境義唯知故。無異說故名不說者。如般若論及涅槃經三十九等不說。隨文字法。名不說者。如楞伽經第八卷等。約圓成中名不說者。如大般若三百六十四及五百七十一等。依他起名不說者。如涅槃第十四卷及無垢稱第一卷等。約所執性名不說者。涅槃經第二十六及般若等處處皆說。約非親聞名不說者。諸經所說唯識皆是。此即如來由知想力。於一名中說無量義故云。不說。自有多端。未可隨聞。即執為定。

五經 此釋雖二止後解也文 義演云。疏此釋雖二者。即佛說不說法二師釋也。問。四重出

○皆以文義爲體。爲取說者文義爲體。爲取聽者識上。上義爲體。答。有三解。一云。若據無性龍軍師云。唯取聽者識上文義爲體。以佛不說法無文義故。二云。若護法師。唯取能說法者文義爲教體。即取佛本質聲名等以爲教體。不取聽者識上聲名等爲體。何以故。以影像聲名通漏無漏三性等故。三云。亦通取說聽二人識上文義爲體。以生解故。故得爲教體也。

五紙 總論止四重文 初總明出體後屬當二四。義燈一本十三紙左明體性別中。第二叙異釋。又二。初叙異。次詮簡三自釋。初叙異中。陳列三四五六八門之別。更示八門漸略之法。次詮簡中。別白諸門異同過失有無。更新立漸略之則。指斥古略之非異法。太有義理。學者應當依用。

五紙 攝相歸性文 義林章一本二十六丁云。一攝相歸性體。即一切法皆性真如。故大波若經理趣分說。一切有情皆如來藏。勝鬘經說。夫生死者是如來藏。無垢稱言。一切衆生皆如也。一切法皆如也。衆賢聖亦如也。至於彌勒。亦如也。諸經論說如是。非一。一切有爲諸無爲等。有別體法。是如之相。譬如海水。隨風等緣。擊成彼相。此波之體。豈異乎。一切諸法。隨四緣會成。其體相。然不離如。有漏種子性皆本識也。亦復如是。故皆無記文。無垢稱經二。菩薩品第四。云。一切有情皆如也。一切亦如也。一切賢聖亦如也。至於慈氏。亦如也。

五紙 二攝境從心文 義林章一本二十七云。二攝境從識體。即一切法皆是唯識。花嚴等說三界唯心。心所從王名唯識等。如是等文。誠證非一。對法抄中言。攝餘從識意亦不別。

五紙 三攝假隨實文 義林章一本二十七云。三攝假隨實體。即諸假法隨何所依實法爲體。如說瓶等四塵爲體。諸不相應色心分位。即以所依分位爲體。對法論說。不相應行色心中。是假立故。是說不害等即無瞋等。此類非一。義演云。疏三攝假隨實者。意說攝假隨實以聲爲體。謂名句文是不相應假。色心分位不離於聲。要由於聲演。名句故。故假依實。實聲爲體也。今謂。此總論出體。至下別論教體。義演約教似迷方者。性用別論亦可。准知。

五紙 四性用別論文 義林章一本二十七云。四性用別論體。色心及眼各別處故。瑜伽等說。色蘊攝彼十處界等。此類衆多。義蘊云。疏性用別論至十處全者。此以色心實法爲性。不相應等假法爲用。蘊處界中各別處攝故。言別。論云。色蘊攝十處全者。意顯色蘊之上非無自餘假法。瑜伽不言色蘊攝彼名等。但言十處。故知即據性用別也。義演云。疏四性用別論至彼十處全等者。意云。此約百法出體。言色心假實各別處收者。色蘊攝彼十處。謂根境等。等等者。取法處實色也。名句文是假。即法處攝意識緣。故是不相應行蘊攝故。聲即是性。故色處收。名句

文等。即是用故法處攝。心即是性。意處收。四相等是用。法處收攝。此意證佛實說法。何以故。依佛聲上有名句文。故文今謂。准章等字等。取十界等。義演云。等取實色者。非也。決擇抄上本。二十二云。章性用別論至十處界等者。此有二義。一既言色蘊攝十處界。此即攝境而各別論。二但言攝十。不攝餘。二此即色心而別說也。瑜伽論五十四。六紙左云。如色蘊。如是乃至識蘊。謂色蘊攝一蘊全。十界十處全。一界一處少分。六有支少分。處非處少分。七根全。略集十四。七紙右。倫。

五紙 上來止體訖文 上總論出體。此別辨教體分爲配屬耳。若准義演。上來等二句。應在于性用別論下。或疑後人誤以義演入本疏中。

五紙 自識所變文 又明約義爲四理。不相達。義林章一本二十九云。依前第二攝境從識。若依根本能說法者。識心爲體。若取於末能聞法者。識心爲體。故天親云。展轉增上力二識成。決定。

六紙 并言佛說止別論文 義林章一本二十九云。依前第四性用別論。唯取根本能說法者。識上所現聲名句文。以爲教體。假之與實。義用殊故。十地論云。一者聲。一善字。義演云。疏自識所變等者。此約佛不說法。所有即是第二攝境從心。名句文但於自心上現。不依佛聞。若並言佛說法。即名句與聲各別處收。即是第四性用別論。故云。上來第二第四體。訖。決擇抄上本。二十四丁云。章依前第

四相用別論至義用殊故者。謂即第四相用別論出體之者唯取。如來能說法者等。何以故。是根本故。如來識上聲與名等假實異故。名義用殊也。若是菩薩等名能說者。此論中不取。非根本故。今謂。疏主亦取菩薩疏。主然此論主無不說法。取後解也。

六紙。聞者止真教文。義林章一本二十九云。依前第一攝相歸性。教即真如。般若論說。應化非真佛。亦非說法者。說法不二。取無說離言相。故知教體性即真如。義演云。疏聞者似法說者真教者。意云。真教即佛說真無漏法。似者衆生聞法名似無漏法。此證佛說法又□云。今以義准。設佛不說法。亦得名似。問曰。佛既無言說。如何名似。答。佛雖無言說。然衆生見佛。謂佛實說法。遂生說法之解。所以名似也。前解爲勝。然俱從法界所流。即以真如爲體。有難云。有漏心實可名爲似。無漏心實。如何稱似。此亦不然。但不親得境界。而名緣名爲似也。言真教者。即真無漏本質之教名爲真教。諸佛所說法皆從真如流出。故名真教。今謂。真教之言對上似法。非謂真如等流故云真教。

六紙。淨法界平等文。謂法界等流如下具明。能說能聽等文。義林章一本二十九云。依前第三攝假隨實。一切內教體唯是聲。由名句文體是假有。隨實說故。對法論說。成所引聲。不說名等名成所引。對法論云止聖說文。對法第一七紙左聲。

立十一中第八。其中第七世所共成聲者。謂世俗語所攝。第八成所引者。謂諸聖所說。第九遍計所執者。謂外道所說。具如彼論。凡釋成所引演祕四釋義。蓋不釋百法。謂府疏二釋花叢決擇記一釋。都合七釋皆與疏主不同。演祕云。疏成所引聲者。略有三釋。一云。十二分教是成滿聖之所引。生名成所引。二云。成滿聖者爲諸有情施設言教。又立道理之所引起。名成所引。三云。成謂成實。實謂利樂所起之聲。名成所引。詳曰。前二義局。第三理通。對法論云。成所引聲。謂諸聖所說有學不可名滿聖者故。若言自分滿亦名滿。兼有學者。准此可通。然亦有遷理不明也。今爲釋者。成者成就即得名。諸得聖人莫問有學及無學者。但利物爲法。所起言教名成所引。今謂。諸釋未可。疏主對法論述記一紙云。成是滿義。成滿諦智諸聖共許。因成起說。名成所引。文義蘊一四紙云。對法論云。成所引聲者。此文意證攝假從實不言名等。但說引聲。即攝假名隨實聲也。言成所引聲者。成就無漏人所引之聲也。或云。成者實也。謂真實利益衆生所引之教名。成所引聲也。已上又清涼花嚴抄云。難集論者。亦證唯聲爲教體也。既言聖說。是明非名等爲教體也。又決擇記云。圓成實性所引聲也。百法諸府疏云。成所引聲者。謂諸聖者成立教理引發之聲。或成所作智所引言教之聲。名成所引聲。

六紙。雖出四體止違背文。義林章一本二十九云。此中四體約義用分。不乖真俗法相理。故雖說一體義不違。三。即一。一法各各有此四種體故。說諸法體准此應知。六紙。今此論體止二性故文。此下約三性五法辨體。義林章一本二十九云。於此四種出體之中。隨其所應以圓成等及相名等三性五法各別出之。唯大乘義大。乘中雖有蘊所界等三科之法。體性易故復置小教。故不取之。三性體性略而言之。遍計所執體唯我法。性相都無。依他圓成各有二體。一者有漏無漏門。諸無漏法皆名圓成。故攝論說。若說四清淨。是即圓成實。諸有漏法皆依他起。三者常無常門。諸常住者名圓成實。即唯真如圓成實攝。瑜伽論說。五法之中唯說真如是圓成故。一切有爲皆依他起。依他衆緣而得。記故。其前教體攝相歸性唯圓成實。自餘三體可通二說。無漏有爲通二性故。五法體性如五法章。義準應悉。餘一切章由此門中已略顯示。更不別顯。準義知之。此中所說義理研尋。皆是大師別加訓授。傳者實難文拙。而此義或可觀。冀諸有智委爲詳審文。真釋五法。見于論第八卷。彼二十三紙云。彼說。有漏心所法及似所詮說名爲相。似能詮現施設爲名。能變心等立爲分別。無漏心等離戲論故。但總名正智。論上此釋七十四等意。更有中邊楞伽攝論此會四處論文。欲知往見。

六紙。此所詮體名等文。此約能所詮於中擇取能詮正爲教體。義演云。疏此所詮體

①主二云 ②凡一 ③蘊十(二釋義演) ④諸二路 ⑤論十(等) ⑥是十(聲) ⑦乘十(義) ⑧記二起 ⑨真二具 ⑩彼二第八 ⑪及二變 ⑫有(一)

至即聲名等者。意云。此約教理行果以出。教體此名等所詮謂唯識境。境即真如理也。以是正智所緣之境故。喚理名境。正行者即有為正行。是無漏智道諦也。果者謂菩提涅槃。通有為無為二種果也。能詮者即聲名等。故所詮能詮俱為論體也。

六經經體雖二。等文。義演云。疏經體雖二。至正教體故者。二者謂一文二義。觀此疏意。通解伏難。伏難云。經既說文義二種。何故不以義為教體。唯用聲名等為教體耶。答。據實通取無妨。但謂聲名等是能詮。由能詮名等義得顯故。所以偏取聲名。不說義也。故聲名等為正教體。文科簡末。^{四十六}云。總分別者。依瑜伽八十一攝釋分初說云云。解云。文是能詮。義是所詮。依能詮文義得顯故。故說文是義之所依。文之與義俱生。說聽了意識。故說文義名所知境。此中意說。文義俱能生解心故。故能所詮總名教體。顯揚十二初紙亦同彼論。文義大別。理實能詮總四法體於彼論中但說文者存略故也。既爾何不隨說餘一顯別作用應略不說聲。文是所依能詮根本。不說解但說其文。又名及句正是能顯論三種總說亦聲故。雖說亦已攝名句。所詮義者即一切法。或唯識境正行及果。境謂二諦三性五法及八識等。行謂唯識能觀之智及以施等。波羅蜜。果即智斷菩提涅槃。如是諸法名所詮體既能所詮皆名教體然諸聖教多分唯說能詮名等為教體者差別生解勝所詮故。

又能說者動心發故。瑜伽顯揚依別義說。故所詮表亦為教體。實理言之。表召諸法別生解者其義即非。故諸教中多依能詮聲名句文以辨教體。今同諸教但約能詮聲名句文十門分別。

六經問十八界等文。此但約小乘義而問。十八界中前五界不通無漏。後意根等三界通漏無漏。具如下辨。

六經自性無記文。自性無記者。三科章云。^{五十五}紙第十自性無記五蘊有。四十七法。色蘊中有五塵。即外器世界及長養五。既非四無記。是故名自性。心法唯取二。謂第六七兩識。心所法有十。謂遍行別境。二乘起法執不障彼果故非染污。是自性無記。不相應行有十六。準前應知。依瑜伽第三說。無記有四。無此自性。唯識亦說。法執不障。二乘故。異熟生攝。準瑜伽六十六說。無記有五。初四如前。更加第五自性無記。謂諸色根是長養者外諸色處非異熟等之所攝者。皆名自性無記。除善染色處聲處。案此文唯論色蘊是自性無記。不說四蘊通。自性無記。今解。四蘊亦通自性。如二乘等所起法執。是異熟生亦名自性。然異熟生有二種。一是業感。二是從生。所以本地第三說。四無記已攝自性盡。六十六中開第五者。以從生者體非異熟立為自性。前後二文不相乖返。故五蘊法並通自性。諸師於此闕而不論後學之徒遂無憑據。

六經依隨轉門等文。義林章一本。^{二十八}紙云。

佛地論說。依隨轉門及二乘者。說十五界唯是有漏名句文身唯是無記。今依大乘若唯如來後得說法聲名句文真善無漏。如前所解諸教中說。故佛地論成唯識說。十八界皆通有漏及無漏。若十地菩薩二乘說法聲名句文唯是有漏也。若聽者識所變文義或通有漏及與無漏。一切異生二乘菩薩七地已前有漏後得能聽法者皆唯有漏。若一切二乘。七地已前無漏後得。八地已去識上所變聲名句文皆唯無漏。隨其所應說之為教。

六經聲名句文等文。義演云。疏聲名句文真善無漏者。約佛後得智說。問。未審菩薩後得智所變聲為有漏為無漏耶。答。菩薩後得智起聲說法是有漏。何以故。以此聲是第八識相分。第八見分既有漏。明知相分亦是。有漏若所變聲境相分即是無漏。以是第六無漏識變此聲故。更有廣辨。如第九卷說決擇抄上本。^{二十三}紙云。章十地菩薩至是有漏者。自所發聲第八變故是第八相。故是有漏。問。二乘有漏理即無疑。菩薩唯有漏於理難悉。十地菩薩妙觀等智能變化身為他說法化身所發聲名句等豈非無漏。答。化有即質雖質不同。即質有漏理亦應悉。離質之者由妙觀等聲發自第八變起化身化身聲等故亦有漏故。故佛地論云。平等性智發圓鏡起化身故。非妙觀等變為化身。問。何故菩薩及金剛等即是無漏。第六變作所變化身即是無漏。第八變作所變

化身即是第八有漏。答。佛意難知。聖教自說。不可徵詰也。問。能說之心既是無漏。第六意識。如何所說而以第八有漏聲等而為體。答。如法絃管聲。由心而發。雖非即心。又內外異。然成音韻得有詮表。故無漏識發有漏聲。理亦何違。或為增上緣。擊第八識而起於聲。不違唯識。雖第八識不緣名等。由意識故。今於聲上與有名等屈曲之相。理亦無違。如彼聲等有屈曲相。一切說法皆爾也。准此相例。妙觀亦變。變化聲等。而是無漏。章言有漏者。且佛地。起約第八說。若爾。如何會佛地文。答。今且言者。佛地本言第八變。不障。妙觀亦能變也。道理甚難應用。因論菩薩無漏第六意識通果等類。自第八識亦變彼不。答。杖自變。以為本質。而亦變之。然化受用第六所變之者。論實變。通果等亦但說彼第六變者。以其本心第六變令他用故。以此知妙觀變身於理應好。更思。瑜伽倫記二十一。下。云。第三約三性分別者。若依對法文說。名句味三。但是無記。釋有三義。一據隨轉理門。二據從多論門。三據顯現。似彼相說。初隨轉者。道理教法名句文等通。於三性。以隨三性心。心發於語業。語業既通三性。依三性聲。建立名等。當知名等理通三性。今依隨轉理門。同小乘相說。為無記。二從多者。衆生所起名等少分是其善惡。多分是其無記。故對法從多判為無記。故彼論云。相屬無記者。謂名句文。辨善惡中不言相屬善惡是名

句等。故知從多判為無記。三者似彼顯現故名。無記。謂大菩薩及佛後智體是世間。似世間起名為世間。無記亦爾。諸佛菩薩所起名等體實是善。似無記故說名。無記。義演云。問。如何此聲。亦漏無漏耶。答。若約前本質聲他所變者。亦有漏是他第八相分故。若約自無漏第六所變聲。為無漏。問。亦如初地已上菩薩妙觀察智所起化身身所有聲。為有漏。為無漏耶。若云有漏者。如何說言化。若無漏者。如何色根有漏聲是無漏耶。答。有二解。一云。化有二種。一者即質化。二者離質化。若即質化聲等是有漏。為即以本質身而轉變故。若離質化者聲是無漏。雖無文證。以理而論。通無漏。為勝。第二解云。離質化身亦是有漏。如何得知。由觀察智擊發第八識。而方變故。雖有此解。以何為證。答。如佛地論云。要由平等智擊發大圓鏡智。鏡智變起他受用身。已平等智託彼為質。而更變智影像他受用身。亦猶如聲要須第八所變者為質。亦識自所變者為影像。此亦如是。雖有二解。任情取捨。七紙。十地論說等文。彼論第二十四。云。以何事者。謂妙音聲乃依止何事者。謂依止善字。我一切善說乃至善字者。有二種相。一隨方言音善隨順故。二字句圓滿不增不減。與理相應。故言善字。淨影十地記二。云。言妙音者。是教詮中言說音聲八種梵嚩精極名妙。乃至言善字者。是教詮中名句字等。又云。解善字中有二。舉數下辨其

相隨方言音。隨世善也。胡中胡語。漢中漢言。如是一切隨而審正名。善隨順。字句圓滿不增不減。與理相應。順法善也。字句圓滿不增不減。與理相應。明順理法。故言下結文。探玄記十二。云。論中善字者。是善巧之字。故有二義。一巧同。他音二詮義。圓備。如論應知。已上今謂。言善字者。准論及兩記。善巧為善。非約。二性。疏主引證不成。賢首探玄。記。清涼疏鈔等。玄談皆引為證。本據慈恩。然探玄十云。論中善字是善巧之字等。此則雖達前文而符論意。非。警覺慈恩謬解乎。七紙。能斷金剛等文。金剛論會釋下云。所言善法。次破執者。有人尋善法名起執。故約第一義說。善法即非善法。論判於此。為安立第一義。破。僧答失。復後恐撥。無緣生善法。故。約俗說。是名善法。合離損減失。世親解云。是故彼輩諸非是淨法。此中善即是清淨無漏法故。又此善法。無有漏故名。非善法。以漏無故。是名善法。由是唐本重言。善法或因果二故重言也。又云。世親偈云。雖言無記法。而說是彼因。是故一法實勝無量珍寶。上二句就他宗以釋疑。下兩句依自宗。而遣滯大乘諸佛名句文三。唯是善故。十地論云。一者聲。二善字。文慈恩傳七。云。今觀舊經。亦微有遺漏。據梵本具云。能斷金剛般若。舊經直云。金剛般若。欲明菩薩以分別為煩惱。而分別之惑堅類。金剛。唯此經所詮無分別惠乃能除斷故。曰能斷金剛

●起二論 1 ● 2妙二好 3 [心]一 4 亦十(通) 5 為二即 6 國二周 7 二二三 8 [記]一 9 警覺二覺了 10 俗答二增 11 合二合 12 諸二漏 13 [無]一

般若，故知舊經失「上」字，又如下文「三問關」，「二頌關」，「九喻關」，如是等什法師所翻舍衛國也，留支所翻婆伽婆者少可，帝曰：師既有梵本，可更委翻，使衆生聞之，具足然經本貴理，不必須飾文而乖義也，故今新翻能斷金剛般若，委依梵本奏之，帝甚悅，樞要上本四十八紙左，云：能斷金剛般若經，依杜行頌梵本，貞觀二十三年，於玉花宮夜翻，胡進，本既別矣，列名亦殊，初八後九，依大般若等諸本及大師自本中能斷金剛分梵本亦四文貞元錄十三八紙右，云：能斷金剛般若波羅蜜多經一卷第五出，與姚秦羅什元魏流支陳真諦出者同本，長安三年十月四日，於西明寺義淨譯，今考般若論，魏若提留支譯爲「上中下」題曰「金剛般若波羅蜜經論」，天親菩薩造，隋達摩笈多譯，題號數全同，但題號下云「亦名金剛能斷般若」，無著菩薩造，又義淨譯曰「能斷金剛般若波羅蜜多經論釋」，無著菩薩造，頌，世親菩薩論釋，分爲「上中下」三卷，留支論下八紙左云：又言無記者，此義不然，何以故？汝法是無記，而我法是記，演祕云：疏我法唯善汝准無記者，按天親論云：以一切善根滿足，故得阿耨菩提，復有疑：若一切善法滿足，得阿耨菩提，則所說法不得大菩提，何以故？以所說法無記法故，此義不然，何以故？汝法是無記，我法是記，釋汝彼小乘薩婆多也，我法天親指自大乘，記即善性有於當果及勝自體可記，別故文總料簡章云：說一切有部說，教體者，

有說唯以名句文三而爲教體，有詮表故，有說但以善聲爲體，三無類劫所動求故，名等無記，故不取之，評家評取唯有漏善聲，以爲教體，勤求起故已上，俱舍光記云：婆沙百二十六十三紙云：佛教當言善耶無記耶，答：或善或無記，云何善？謂佛善心所發語言乃至語表，云何無記？謂佛無記心所發語言乃至語表，問：教體若通善者，何故喻金剛般若論云：我法是善，汝法是无記，解云：十八部中有立，無記非如義部已上，今謂：光師總指十八部中，然准總料簡章，有部有二說，一說取聲，一說取名句文，今指其取名等爲體者爲汝，演祕爲勝，決擇抄上十八紙右云：有部宗中自有一計，一唯取名句，一唯取無漏聲，問：小乘師難般若經言：汝法無記，名等得斯大果，般若論答云：汝法無記，我法是善，准此問答，彼宗即以無記名以爲教性，如何言善？答：彼部教云：二十部內知汝於誰獨言，我故以善聲爲體，亦不違，又彼亦難：即是婆沙以名而爲體者，非，是此師，故世親言：汝唯無記，若爾，此問即無違妨，

別，非二俱緣實，雖二自性互不相離，法對所詮故但取名，辭多對機故但說聲耳，聞聲已意了義故，以所對不同說二有異，非體有異也，又此二境及名業三與聲別者，蘊處界攝亦有異故，色蘊行蘊聲處法處聲界法界如其次第攝聲名等，七紙，又解深密經等文，義林章一本二十八紙右，云：所說法者所詮義也，名句字者能詮文也，文解深密經第四五紙右云：於第九地有二愚癡，一者於無量說法無量法句文字後後慧辨，陀羅尼自在愚癡，二者辨才自在愚癡，及彼龜重爲所對治，瑜伽七十八五紙右，全同彼經，此論第九三十四云：一於無址所說法無量名句字後後惠辨陀羅尼自在愚於無量所說法陀羅尼自在者，謂義無礙解，即於所詮總持自在，於一義中現一切義故，於無量名句字陀羅尼自在者，謂法無礙解，即於能詮總持自在，於一名句字中現一切名句字故，於後後惠辨陀羅尼自在者，謂詞無礙解，即於言音展轉訓釋總持自在，於一音聲中現一切音聲故，疏十本七十五云：解深密七十八云：一者於無量所說法，即是此中義無礙解，無量法句文字，即是此中法無礙解，彼言法者是名身也，句者句身，文字是字身，此論正之言名句字，彼文少隱，後後惠辨等者可解，即陀羅尼言貫通三無礙解，隨於一能詮名句文中現一切能詮名等，是法無礙解，於一方音聲中現一切方音聲，是詞無礙解，或極少於一方一名等中

現一切方諸法上名。於一方一念聲中現諸方一切音聲。是二無礙解境差別故。前是假名等攝故。後者是實體即聲故。論二辯才自在愚至巧為說故。述曰。辯無礙解能為巧便說甚深法。即是七辯。退辯應辯捷辯無疎謬辯無斷盡辯。凡所演說豐義味辯一切世間最勝妙辯。高下清濁小大等是。

七紙 又此論及佛地等文。論第十二十一云。有義如來功德身七如應攝在蘊處界中。彼三皆通有漏無漏。集論等說十五界等唯有漏者。彼依二乘龜淺境說。非說一切。謂餘成就十八界中唯有後三通無漏攝。佛成就者雖皆無漏。而非二乘所知境攝。乃至故佛身中十八界等皆悉具足而純無漏。疏十末六十三云。論有義如來至有漏無漏。述曰。有三。一標宗。二會達。三結正。此初也。第三師說。彼蘊處界等皆通有漏無漏。故佛蘊處界等三法皆唯無漏也。論集論等說至所知境攝。述曰。以下會達有二。初會第一師。二會第二師。會初師文。集論第三等說十五界唯有漏者。且依龜惡之境體淺識智之境體說。或龜境體淺是識用。即二乘等及十地菩薩之身十五界唯有漏。非說一切凡聖有情十五界等皆唯有漏。論然餘處說至理必應爾。述曰。大般若經及處處經說。顯非如彼界等相故。表非下智所知境故。佛地論四十一紙左云。由此為緣生彼影像。猶如明鏡現諸影。故入處境識三事各別。處謂六根。境謂六塵。識謂六識。即十八界眾像影現。

此眾像影隨其所應三品智現。妙觀察智等盡所有性。如。何所有性皆能現故。如來鏡智相應淨識為緣生。此三智影像故名。為現。又第七初紙右云。論曰。當說四顯總攝上義略顯。佛地淨法界相。如來地中一切有為無為功德皆是清淨法界攝持。皆是清淨法界之相。所相能相俱名相故。

七紙 問若明止薩說文。義演云。疏若明教體一切唯識。如何言佛菩薩說耶。今此問意為問說法。為問不說法家。答。據其疏意。質問二家。今謂。義雖通二。正質佛不說家。

七紙 彼增上生等文。無性論云。此中即是乃至聚集顯現以為體性。若爾云何菩薩能說。非聞者識。彼能說故。彼增上生。故作是說。譬如天等增上力故。於夢中得論呪等。文決擇鈔上十九紙右云。章彼增上生等者。有云。菩薩所現本性之教為增上緣而生起者。心上所現影像之教。此影像從增上緣言。菩薩之說約實自變今觀此釋。理稍難解。所以者何。若菩薩說問答及喻不相順。彼論問云。何菩薩說經。答云。彼增上生。若其菩薩實不說法。可。增上。證前聞者自識聚集以為教體。菩薩既說。云何證前自識聚集。又以喻中言如夢得呪亦不相似。夢中天等實不說呪。今者菩薩而實說法。與不說別。何得為喻。若言菩薩不說法者。云何得言菩薩所現本性之教為增上緣。已不說何有本教。然此師談無性師佛說法也。今

助釋者。談菩薩實不說法者。為言菩薩為說。約此故言增上生也。即與同喻不相違。更思。章爾云何菩薩能說彼增上生故作是說者。此無性自假云。若佛不說法。云何菩薩能說法也。此即阿毘達磨經中攝大乘品即菩薩說。彼一初紙。自云。薄伽梵前已能善入大乘。菩薩為顯大乘體大故說攝大乘品。故知菩薩亦約說。無性自答云。彼增上生故作是說。○亦是增上非是菩薩真實說法。文義演云。疏無性釋云至。故作是說者。此不說法家答。增上者佛也。生者眾生也。意云。佛與眾生但為增上緣。眾生識上有文義相。實不說法。故作是說者。喚此增上緣。名佛說法。故云。故作是說。又解云。增上生者。總是佛也。故作是說者。佛自云。我成道已不說一字。汝亦不聞。即佛自作是說。故云。故作是說。總是無性答也。今謂。初義釋之甚矣。生字釋為眾生。全無其理。○又故作是說二釋全非。論意具如別辨。

○大正藏經第四十三卷二百三十一頁 ○(乃)十言 ○說十(者意云若一切唯識如何佛菩薩說) ○(非聞者識彼能說) ○又故辨十五字

三師說。彼蘊處界等皆通有漏無漏。故佛蘊處界等三法皆唯無漏也。論集論等說至所知境攝。述曰。以下會達有二。初會第一師。二會第二師。會初師文。集論第三等說十五界唯有漏者。且依龜惡之境體淺識智之境體說。或龜境體淺是識用。即二乘等及十地菩薩之身十五界唯有漏。非說一切凡聖有情十五界等皆唯有漏。論然餘處說至理必應爾。述曰。大般若經及處處經說。顯非如彼界等相故。表非下智所知境故。佛地論四十一紙左云。由此為緣生彼影像。猶如明鏡現諸影。故入處境識三事各別。處謂六根。境謂六塵。識謂六識。即十八界眾像影現。

七紙 彼增上生等文。無性論云。此中即是乃至聚集顯現以為體性。若爾云何菩薩能說。非聞者識。彼能說故。彼增上生。故作是說。譬如天等增上力故。於夢中得論呪等。文決擇鈔上十九紙右云。章彼增上生等者。有云。菩薩所現本性之教為增上緣而生起者。心上所現影像之教。此影像從增上緣言。菩薩之說約實自變今觀此釋。理稍難解。所以者何。若菩薩說問答及喻不相順。彼論問云。何菩薩說經。答云。彼增上生。若其菩薩實不說法。可。增上。證前聞者自識聚集以為教體。菩薩既說。云何證前自識聚集。又以喻中言如夢得呪亦不相似。夢中天等實不說呪。今者菩薩而實說法。與不說別。何得為喻。若言菩薩不說法者。云何得言菩薩所現本性之教為增上緣。已不說何有本教。然此師談無性師佛說法也。今

七紙 謂餘相續識等文。演祕云。疏謂餘相續至差別識者。謂說法者是聽者餘。相續即身。身有二分。識差別緣。能與聽者而為緣故。令餘續等返上可知。文義演云。疏世親解云至。互為增上緣故。二識者即說者聽者二識也。謂餘相續識差別者。謂餘者眾生之餘。即佛也。相續者身也。差別者佛識不。二名差別識。此無性釋若○世親云○法名差別識。令餘相續差別識者。由佛說法。令餘有情解常無常等差別。識生。文二十唯

○大正藏經第四十三卷二百三十一頁 ○(乃)十言 ○說十(者意云若一切唯識如何佛菩薩說) ○(非聞者識彼能說) ○又故辨十五字

對法等長行略說所應說義名為契經。此雖別相十二分中但除二頌具十分。如何乃言解十一分名非直說。離所餘分無契經故。若依通相皆名契經。別相唯應說除二頌若除二除故不異前。又今別解。顯了說者名為直說。密意說者名非直說。文刊定記一六十五經云。言直非直說者。五釋不同。一云。詮法自性。為直。詮法差別名。非直說。一云。長行名直說。偈頌非直說。一云。十二分教中。契經名直說。餘十一分名非直說。一云。直爾說法名為直說。以譬喻說名非直說。一云。如實說者名為直說。方便說者名非直說。文此與料簡四釋不別。更加法喻一義。

七經謂八時中等文。料簡末五十四右云。彼論於八時中隨墮何時。聞者識上有直非直十二分經聲名句等。聚集顯現以為教體。問何等名為聞者識心。如何說名。聚集顯現答。初顯聞者識心。次時字名等相。後解聚集之義。云云。今謂對法述記及法苑中具明五心及名句等聚集。此疏唯明五心不說名句等。決擇抄上本二十一經云。問。此明聚集唯約其心。下明聚集即名字句聲等耶。互相影顯而令學者生巧智。

八經。瑜伽論八十一等文。彼論三經左云。所成句者。謂前句由後句方得成立。如說諸行無常有起。盡法生必滅故彼寂為樂。此中為成諸行無常故。次說言有起盡法。前是所成即所成句。後是能成即能成句。倫記二

十一下二十七云。如說諸惡法等可解。已上增明記上五經左云。如說諸行無常等者。瑜伽論八十一中引經法量云。諸行無常有起盡法。生必滅故彼寂為樂。解云。諸行無常者宗也。有起盡法者喻也。如燈光等生必滅故因也。由是道理。彼寂涅槃以為勝樂。顯揚十二配釋此頌云。初句所成句。第二句能成句。且約初句以辨聚集。今指經頌故云。如說。

八經。如言諸字等文。然說諸行無常一句。五心集現之義相傳西方略有四家。今疏即四家中之一家釋也。餘三家釋見于義燈清涼釋中。義燈一本十七經左云。有釋云。西方三解。一云。說諸字時。率爾現量尋求前境不緣名等。但得聲相。至決定心具現三相。謂聲名字。說行現六。說無現九。說常字時現十二相。并句所詮合十四法。經十六心乃具聚集。謂四字中各有四心。謂耳意各四率爾并意尋求決定各四。一云。尋求是非量故亦緣名等。故於尋求亦得聚集。四尋求心如其次第得三六九及以十四。准前應知。經十二心具足聚集。一云。耳識因緣意識亦緣名等。此有二說。一云。四率爾心各唯得三。不緣過去現量得故。不說聚集。至尋求心方為教體。一云。耳識同時意識容非現。故得緣過去。即八心中具足聚集。今謂。有餘且初釋中。所經心多。聚集法少。何者。意識上聚集。何故經耳識四率爾心耶。豈許意識不取本質。但緣耳識所

總聲耶。既許意識耳識同時自緣本質。但經意識十二心現。不應十六。若取耳率爾應取耳緣聲。應成十八法。若以聲相似但說十四法。亦應心相似但說十二心。如實說者除耳四率爾。但經意識十二心現。所集之法四剎那聲四箇字四箇名。名所詮四。即四自性。又有一句并句所詮一差別義。合十八法聚集顯現。此據一相。若於一字等現無量字等。法則不定。說五心中。諸識三性至下第五明其是非。又本所說於行常二方有決定。決定知諸證還流行。無於彼常。有釋四字皆有決定。文又料簡末六十三左中亦舉三家於中學初釋諸字有決定心。云。有說云。初聞諸字。無決定心。所以者何。諸字所目謂一切惡。惡字未生。未決定知諸字所目。故於諸字無決定心。今依前說。初言諸字以目一切。何惡說惡。方是所詮。又若諸字要詮惡者。未說惡時。即應諸字無所成。既有許名。明知諸字以目一切。故應說有決定心。至言惡時。率爾耳識同時意識及尋求心唯得惡聲。准前可知。對法述記一本八經右云。此中且依句義圓滿以辨五心。非一切教皆定如是。有唯說名。如說佛言。一字五心生。如說天授。二字之內五心亦生。如說慈氏佛。三字亦生。如是乃至事緒究竟隨字多少。五心方具。如應當知。文義林意一本四十五右云。問。何故須辨如是五心。答。為令了知心之分位。入法無我唯識相故。問。此說五心聞緣教時。幾字即

具答。且依此方二字成名。亦能詮表。但聞一字即具五心。如聞佛言。二字具者如聞菩薩。三字具者如聞慈氏佛。四字具者如聞能寂如來。五字具者如聞諸惡者莫作。如是等類乃至無量。聞緣解了即具五心。文演秘云。疏如言諸字至教體亦成者。此一段文據彼七心及十二心合而作法。思惟可悉。廣如法苑決擇明也。決擇鈔上本二十一云。然無七心十二心兩種別明。故此總中含七十二。於理無違。義演云。問。如何七心十二心不同。答。若諸行等四字通說即有七心。若四字等一一別說即有十二心。何以故。新新解故文有云。七心聚集明利根人。十二心聚集說鈍根人也。而利根人知諸法自性之時。兼知其差別義。是故五心聚集多少不同。今謂二種聚集非關利鈍。今分七與十二。以境有舊新故。今案疏顯末上段總明七心。十二心。若新新解已下於別明中。初明十二心。既於初學已下次明七心聚集。疏文雖不分明。然准義林章。含畜此致必矣。義演云。未詳唯讀疏文未至與章併觀。故致此謬。清涼花嚴玄義釋。此疏文。唯為三十二心聚集文。此亦為矣。義林章一本二十五丁云。瑜伽說心略有五種。一率爾二尋求。三決定。四染淨。五等流。如五心章自當廣釋。如聖教說諸行無常有起盡法。如言諸字。率爾心已必起尋求。續初心起雖多利那。行解唯一總名。尋求未決定知諸所目故。如瑜伽論第三卷說。又一利那五識生已。從此無間必意生故。復言行時。由先

熏習連帶解生。有三心現。謂率爾亦尋求及後決定。決定知諸目一切行。故瑜伽說。尋求無間若不散亂決定心生。若散亂時生即不定。雖知自性然未知義。為令了知復說無字。於此時中有先三心。於無字上但有其二。謂率爾尋求未決定知無所無故。即從決定後却起尋求。論但定說率爾尋求定無間生。尋求已後許散亂故。復言常時五心並具。其義可解。由前字力展轉熏習連後字生。於最後時始能解義。染淨等心方乃得轉。故雖無過未而教體亦成。若新新解並有率爾。四字之上皆定有二心。謂率爾尋求。即於末後有十二心。一時聚集。第一有二。第二有三。第三有二。第四有五。故成十二。既於初字有率爾尋求。於第二字新生決定。并前為三。第三字中却起尋求并前為四。第四字時但新決定染淨等流三心而起。合有七心。一時聚集。如是方名五心具足。故唯識教其體理成。勘對法第一疏應具廣之文。五心章云。第二辨相者。且如眼識。初墮於境名率爾。墮心。同時意識先未緣此。今初同起亦名率爾。故瑜伽論第二卷云。意識任運散亂緣不串習境時。無欲等生。爾時意識名率爾。墮心有欲等生。尋求等攝故。又解深密經及決擇七十六說。五識同時必定有一分別意識俱時而轉。故眼俱意名率爾。初率墮境故。此既初緣未知何境為善為惡。為了知故。次起尋求與欲但轉。希望境故。

既尋求已識知先境。次起決定印解境故。決定已識境界差別。取正因等相。於怨住惡。於親住善。於中住捨。染淨心生。由此染淨意識為先引生眼識同性善染順前而起名等流心。如眼識生耳等識亦爾。第三八識有無者。瑜伽第一但說六識有此五心。不說七八。又問斷識方具此五。非恒續識。然第七識未轉依位緣境恒定任運微細。唯有後三一剎那中可說具故。第八不爾。界初生位有率爾心。有色無色境寬。授故。決定染淨等流三心境有新舊。或前後相望可具足。故唯無尋求。無欲俱故。因第七識界雖初生。境恒一類故。無率爾尋求二心。初轉依位可名率爾。即是決定染淨之心。第二念後即是等流。二念義。今說有四心。或第二時更起淨識。初念即是此之四心。是前所起心等流故。今創墮境有率爾故。此中且依論說六識七八道理所具諸心。了義燈一本十七丁云。要集云。有說得新境故名率爾。有釋。不任意緣名為率爾。以何為正。解云。論唯任運。若言新境不見其文。然准道理。令有二義。今謂不爾。瑜伽第三云。又意識任運散亂緣不串習境時。無欲等生名率爾。既云緣不串習。即是新境。若唯任運散亂緣境不與欲俱。即名率爾。除第六外餘一切時但名率爾。應無餘心。未轉依位皆唯任運散亂緣故。更有同異。繁不具述。
八經如瑜伽第三卷說等文。義林章一本三十九右

●唯十(云)● ●令二合● ●授二決● ●二二三● ●[定]一●

云第四利那多少者。五識率爾唯一剎那。瑜伽第三云。又非五識身有二剎那相隨俱生。又一剎那五識生已。從此無間必意識生。故五識率爾唯一剎那。尋求未了。復起五識。此之五識但是尋求。故五識身無多率爾說。五識身有尋伺。有廣尋求。無尋伺者。與欲俱故。亦有尋求。諸處所說五識無有決定尋求。無深廣行相說之爲無非無微細者。若獨生意若五俱意率爾心位。第一剎那。瑜伽第一說前三心。初是五識。二是意識。第三亦說意有率爾。雖復相違。以次二心必是意故。初一念中略不說。意亦有率爾。既無唯字。理亦不遮。乃至故今正義。率爾多唯一念。餘四多相續。或並通多念。決擇鈔上本云。又云。又一剎那至必意識生者。證率爾後必有尋求。又五同時雖有意識。今言無間意識生者。尋求識生。

八紙 復言行時至連帶解生文 清涼釋 花嚴經鈔二十

三云。次說行字時。由先熏習連帶解生者。然呼諸字時。行等三字皆在未來。呼行字時。無常二字亦有未來。共諸一字雖流過去。現無本質。由熏習力唯識變力。仍於此念說行字時。心上顯現。下言連帶。准此可知。

右紙 有三心現等文 義演云。疏有三心現者。意云。三心現問。何故無率爾尋求。答謂由前聞諸字。但有二心謂率爾尋求。言常字時。有染淨等流二心。所以添前總有七心。若許聚起無前後不定若不聚起。即如上

作法是

八紙 故瑜伽說等文 彼第三五無左云。又一剎

那五識身生已。從此無間必意識生。從此無間或時散亂。或耳識生。或五識身中隨一識生。若不散亂。必定意識中第二決定心生。

由此尋求決定二意識。故分別境界。具如疏左。論記一下。五心章云。第五亂不亂生者。先明不亂後明亂生。不亂生中復有三門。一自他俱不亂。二他亂自不亂。三自亂他不亂。記。自他俱不亂者。瑜伽第三云。又一剎那五識生已。從此無間必意識生。從此無間若不散亂。必定意識中第二決定心生。由此尋求決定二識分別境界及爲因故。染淨法生。此所引故。從此無間眼等識中染淨法生。然此不由自分別力。無分別故。唯由引生故得染淨。又云。上來明不亂。自下後明亂者。於中有二。一他亂自亦亂。二自亂心亦亂。他亂自亦亂者。如眼識生。緣一像色起。率爾尋求已。別有聲至。復起。率爾尋求等心。像遂放光。像光既新。起前尋求後復起。率爾尋求決定。復別有香正現前。嗅復起。率爾等像光變色。決定心後復起。率爾至染淨心復值上味正現前。嘗遂起。舌識多少心已却觀像光。光或大小。從染淨心後復起。率爾尋求決定。如是乃至復觸妙觸。起率爾等已觀像光。光即離質變現異影。復起。率爾等。或二或三或至四心。名之爲亂。若連次起至等流心。即名不亂。餘心例然。

八紙 即從決定等文 義演云。疏即從決定後

却起尋求者。意云。若許聚起。即從前行字上決定心後起。尋求前法等。而無率爾心。問。若如是者。如前瑜伽論云。率爾心後必起尋求。如何今言決定心後起。尋求耶。答。瑜伽論據不亂決定次第起說。今者據許亂起說。二義亦不相違。問曰。若云從決定心後却起。尋求者。如何前言前無字上但有二心。謂率爾尋求。答。不然。彼約亂起。無行於字上却起。尋求而無率爾。故知亂起尋求非七心攝。但唯尋求前行法也。今約無間次第生故。聞無字時有二心也。

八紙 尋求以後等文 義演云。疏尋求以後許亂起故者。即引論起尋求所以也。此文指前散亂時生即不定文也。

。上來總約七心辨也。疏云。若新新解已下。約十二心作法云。第一有等是也。問。如何七心十二心不同。答。若諸行等四字通說。即有七心。若四字等一一別說。即有十二心。何以故。新新解故。

八紙 復言常時至教體亦成文 義林章一本

三云。若薩婆多等說。惡等字時。諸等字已滅。無聚集故。次第而生。不俱時故。無熏習故。不可至後。前已所說字於後心上現故。彼教義決定不成。亦非由前字等勢力。末後字等能生顯名。過去無體。又無熏習。由何勢力。末後之字能生顯名等。故我今時其說法者。若在因位。及諸聽者亦在因中。由初諸字等熏本識已。連帶緣後惡者等字。識上解生。乃至末後作字之時。先

●三二二● 校者曰上來乃至解故文原本所無今依甲本載之 ●心二他? ●記二亂 ●有二在 ●第二亦 ●何十(者) ●

藏章云。且如護法四種體中相用別論。此即總以能說法者心上所顯假實殊途聲名句文而爲體性。若其就末而論亦通。聽者言。聽者心識文義之相理有無疑是也。或云。二識成決定。或云。說者聽者義皆圓備。此並該羅本末以語教體也。

成唯識論述記集成編卷第二終

成唯識論述記集成編卷第三

九藏所攝者文 諸藏章十五藏云。釋總名者。天親論云。何緣名藏。由能攝故。謂攝一切所應知義。此義意言。由能詮教能攝一切所應知義。不失故。立以藏名。又有釋言。攝持義是藏義。所應知法皆此所攝。持所攝法。今其不失。名之爲藏。

九藏依瑜伽等文 諸藏章十一藏左云。然大乘中及薩婆多等諸部同說有三藏。一素咀攬。二毘奈耶。三阿毘達磨。薩婆多義如毘婆沙大乘教者如前所引。普曜經及阿闍世王經亦說有三藏。一菩薩。二獨覺。三聲聞。由機不同教亦有異。前以行等多無異故攝入聲聞。今據機果行有少殊故別開也。或說四藏。如僧祇律分別功德經。同大衆部。素咀攬等三藏之外別立雜藏。文瑜伽第二十。七。三十八。八十一。八十五對法第十一。顯揚第六並二十世親攝論第一。具如諸藏章所引。

九藏然獨覺教至名聲聞藏文 諸藏章十三藏右云。天親菩薩攝論釋云。如是三藏下乘上乘有差別故分成二藏。此意說云。但由獨覺教理行果少。於聲聞攝入下乘中。合名聲聞藏。又如力中根上下力。雖有。中力。上下相形唯有三品。或上或下。不說中力。今以上下二往相形。獨覺之教入聲聞藏。根劣業淺。所斷所修所證所益皆不遍盡不廣大。故唯說二藏。

十藏獨覺更無可得成九文 諸藏章二十七云。問。六藏之中。若以行果機理少別。普曜經等立獨覺等以爲三藏。亦應以彼行等小別立於九藏。何故唯六。答。有別部類。但可分六。以獨覺教無別部類。不分。九。又十二藏左云。或可說九。普曜等經既說有三。此各成三。故義立九。

十藏研聚推尋諸法相故文 瑜伽論八十一。二藏左云。論議者。謂諸經典循環研聚摩咀理迦。且如一切了義經。皆名摩咀理迦。謂於是處世尊自廣分別諸法體相。文選東京賦云。溫故知新。研聚是非。綜註云。嚴實也。研審也。當審實事理久是非。

十藏無唯說二乘又 但說二乘多指聲聞緣覺。無有呼大小乘以爲二乘。故云。無唯等。非謂一切諸乘章二十八藏云。又名大小二乘者。合彼二乘種類同故。此文有三。泰抄云。無唯說二乘。無經論等唯說聲聞獨覺二乘。若說大乘教則有也。若約根機即有三乘。謂聲聞名下。獨覺名中。菩薩

名上。即經論中無唯二乘。若約教即有二。謂聲聞教菩薩教。而無獨覺教也。故攝大乘論中明十殊勝已。即此十殊勝唯大乘有。小乘中無也。即言大乘經中處處說故。聲聞乘中無處說故。但說聲聞菩薩不言獨覺。設言上下乘。下乘之中亦有二乘。通而言之。還有三乘也。

十藏十二分教文 十二分章三十四左云。先德翻爲十二部經。但以部言義含二種。一謂部帙。二謂部類。世人謂有十二部帙。經名亦濫。總別難明。今者翻爲十二分教。分者類義支義段義。教義如前。教有十二義類支條分段異故。即帶數釋。

十藏如樞要說文 考樞要中。無相攝文。諸藏章二十二左云。此諸藏教幾唯佛說。幾通弟子。如瑜伽論第八十一中解論議經云。論議經者。謂諸經典循環研聚摩咀理迦。一切了義經皆名摩咀理迦。謂於是處世尊自廣分別諸法體相。又於是處諸聖弟子已見諸述。依自所證無倒分別諸法體相。此亦名爲摩咀理迦。亦名阿毘達磨。由此文故傳受釋云。許佛滅後十二分中論議一分三藏之內對法一藏通弟子說。不許餘之十一分教並餘二藏通弟子說。所以者何。唯此對法及論議教弟子所造。義理與佛意無有異。乃至然此經中且論弟子見諸者說。舉其勝者顯離諸失有所證故。若實而論。通取未見聖諦者造亦是彼攝。

十藏依今所傳至天親生也文 上引俱舍序

大正藏經第四十三卷二百三十一頁 七二五〇 三二二〇 二二二〇 (以)十編

下引中邊疏此意謂小乘爲千一百年大
乘爲九百年部別不同然如慧愷不分大
小總爲千一百年故攝論序亦云千一百
年又如光寶等師釋俱舍論俱云九百年
出泰抄意謂三藏在西域具所見聞以傳
疏主今文云諸部說異又云依大乘者是
也諸部及大乘經論中無有二處說世親
出世年月等蓋爲信三藏口授故也不爾
疏說爲浪言耳

十、三十頌本等文 演祕云疏三十本頌天
親菩薩造者問論顯何故不標本師答
有二釋一云本頌文略義猶未了釋文廣
悉就顯而題二云成唯識名唯釋論稱故
此但舉釋論師也詳曰本爲標彼造釋論
者世親不是所以不言何關文略義缺
不標又現所題雖釋論稱標彼本頌亦復
題云成唯識論言成唯識唯釋論稱亦少
虧簡簡文今見俗詮心要等本於題目下
云天親菩薩造頌護法等菩薩造論今准演
祕此皆後人之所加又云論護法等菩薩造
者問大毘婆沙論詳釋故首題言羅漢
等造此論亦爾何不字安菩薩下答彼
論羅漢與和須蜜菩薩共修爲等菩薩故
下置等等異類故此唯菩薩故等在上若
等字安下恐疑等彼異類聲聞文今謂問
答未詳若等字在上必是同類若有下則
通同異類非必局異類故義燈云護法菩
薩等造亦無巨害又論第三十二紙云密意
說此名根本識是眼識等所依止故乃至

非眼等識有如是義下疏四本初丁云若言
識等舉識取餘色等法今言唯識唯取
餘識不取色等又婆沙撰號等字在下非
必爲有異類上言五百總括舉數不可直
下連續言等又薩婆多部計一三千界唯有
一佛不許多佛多菩薩之出是以婆沙中皆
悉呼云尊者無有呼菩薩之號然天親傳
等云五百羅漢與五百菩薩結集發智等
者從大乘家而言之非有部意

十一、具如別記文 真諦所譯婆娑數繫豆傳一
卷又出慈恩傳西域記等
十一、釋此本頌等文 大藏綱目五之下二十
成唯識論天親菩薩將入滅時作三十頌
初二十四頌唯護相也次一頌明後二十八家
解其義又復十六家皆不能盡其美意護
法菩薩安慧等十師解成一百卷三藏并法
師撮其要樞譯成十卷沈玄明作後序慈
恩基法師述科疏解義今考玄并并慈恩
等說未見十大論師之外別有釋論綱目
所列未知其據
十一、一梵云達磨至帝王之子文 慈恩傳四
六紙左云達羅尼茶國南印國大都城號建志
補羅建志城即達磨波羅此百
菩薩此國大臣之子西域記十二云菩薩此
國大臣之長子也准此傳記皆爲大臣之子然現
行本名帝王之子古本亦同慈恩
慈恩傳西域記并作建志慈恩傳具云建
志補羅亦云建志城補羅乃城之梵語云云
云便志補羅
城梵漢音釋 即在印度南海之口向僧伽羅
國水路三日行到然義演云疏達羅尼茶國

此云總持國疏建至城者謂此城中建興佛
事至在逾又美又解云亦云通餘禮樂等
事文今謂此釋未知何據准上傳記恐出
於胸臆
十一、聲論光於真俗文 樞要上末十五紙右云
然護法菩薩造二萬五千頌名雜寶聲明論
西方以爲聲明究竟之極論盛行於世文寄
歸傳四十一紙右云次有草摯頌有三千釋
有十四千頌乃伐撥呵利所造釋則護法論
師所製可謂窮天地之奧祕極人理之精
華矣若人學至於此方曰善解聲明又十
二右云有外道造六百頌來難護法師法師
對衆一聞文義俱頌又寄歸傳夾註舉諸論
師已云廣如西方十德傳中具述
十一、外道小乘至此人也文 西域記五云
十一、既猶止無竭文 義演云疏日月之麗天
者麗者嚴麗由天有日月而得嚴麗由
有護法內教皆嚴麗也 溟渤者大海也又
云溟者深也渤者大也海有深大用
紀地者大海與大地爲以表護法與道
俗爲綱紀也文今謂義演云麗者嚴麗者
不允麗者附也文選五十九三十五左沈休文
昭王碑文云昭昭若三辰之麗于天滔滔
猶四瀆之紀于地善註云傳子曰一漢之
臣爛如三辰之附長天又曰道教者昭昭
然猶日月麗乎天春秋漢含孳子曰九鄉
法河海毛詩曰滔滔江漢南國之紀綱紀也
謂綱之也

十一、釋此本頌等文 大藏綱目五之下二十
成唯識論天親菩薩將入滅時作三十頌
初二十四頌唯護相也次一頌明後二十八家
解其義又復十六家皆不能盡其美意護
法菩薩安慧等十師解成一百卷三藏并法
師撮其要樞譯成十卷沈玄明作後序慈
恩基法師述科疏解義今考玄并并慈恩
等說未見十大論師之外別有釋論綱目
所列未知其據
十一、一梵云達磨至帝王之子文 慈恩傳四
六紙左云達羅尼茶國南印國大都城號建志
補羅建志城即達磨波羅此百
菩薩此國大臣之子西域記十二云菩薩此
國大臣之長子也准此傳記皆爲大臣之子然現
行本名帝王之子古本亦同慈恩
慈恩傳西域記并作建志慈恩傳具云建
志補羅亦云建志城補羅乃城之梵語云云
云便志補羅
城梵漢音釋 即在印度南海之口向僧伽羅
國水路三日行到然義演云疏達羅尼茶國

未盡理。年將八十。更造一部。號三十唯識。但有頌文而無有釋。略破外執廣申。自宗文雖極略義即圓具。未及造釋遂即遷化。增明上三十。五紙所引。

十三 依教廣成分文 演祕云。廣成有三。一者廣成。天親說頌。二者廣成。如來之經。三者廣成。佛。天親說。今謂。第一爲正。

十三 分別不同科文 演祕云。況科文意略有四種。一分別不同科。二義類相從科。三以文從義科。四以義依文科。今即初。義據實。本釋兩師造論而意一種。今依別義判二。令異。云。本論師爲令含識斷障得果。釋論師者令。法久住。利樂有情。

十四 若依俗釋文 義燈一本三十五云。初頌稽首二字。辨能歸敬相。廣如法苑。且釋名者。有解云。稽古文爲稽。今別爲稽。白虎通曰。謂者至也。首者頭也。言下拜上頭至地。又鄉玄云。稽者稽也。以頭至地。稽少時也。歸敬章三紙云云。依俗釋云。稽者至也。首者頭也。以首至地故名稽首。此即跪拜頭至地故。即俱舍云。稽首接足故言敬禮。屈已所尊之首。接彼所卑之足。故言稽首。俱舍意以身業稽首之別名禮。即是三業敬禮之通稱。乃言敬禮者。虔恭曰敬。軌儀稱禮。諦發殷誠。屈儀褒讚。申虔恭之道。標敬禮之名。

十四 又依理解等文 演祕云。疏起惡淨心等者。初句意業。第二身語。第三第四句通說三業。顯是敬禮之異名也。或初三句別配。

三業。義蘊亦同。或說三業之中身最殊勝故。身業名爲殊勝業。文今謂。此解爲優。初解第三第四二句總爲三業者。不順歸敬章意。何者。以章並舉三句。結言。故名敬禮。故歸敬章二紙云。古云。南牟。即是敬禮。應言。納慕或納莫。故不別釋。歸依者。歸敬依授之義。非此所明。若云。伴談。或云。伴題。此云。稽首亦云。禮拜。亦。非敬禮。記名和南文。又最勝王經疏四本五十五云。虔誠順拜名爲敬禮。梵男聲呼云。伴談。女聲呼云。伴底。此云。敬禮。訛云。和南。已上今謂。師資之說稍有不同。或章中亦非之字。疑是云字寫誤。歸敬章云。又起殷淨心。策殊勝業。申誠歸仰。故名敬禮。即通三業。諸教或云。稽首者。藉身業之稽首。申三業之敬禮。體唯一物。未可依俗。義燈一本三十三云。凡論歸敬有二。一謂顯相及不顯相。若就顯相。所謂身語二業。由身敬禮。定發殷重。令他見敬。俱含攝此偏言身業。雖身不禮。但發語宣揚。由名句等表。詮內心。令他聽敬。無垢稱頌中說是偏取語業。若依不顯相。唯取意業。內發殷誠。雖極是重他人。不了諸。此論不說。論具以三業。歸敬通顯不顯。三種敬故。

十四 瞿波論師文 此德光論師也。歸敬章引此文云。論師二十唯識釋論之文也。西域記四十四云。昔瞿波刺髮。德光。論師于此作辨真等論。九百餘部。論師少而英傑。長而弘敏。博物強識。領學多聞。本習大乘。未窮玄奧。因覽毘婆沙論。退業而學小乘。作數十

部論。破大乘綱紀。成小乘執著。又第五十八云。瞿波阿羅漢作聖教要實論。說有我人。因此法執。遂深諍論。慈恩傳二十三十四云。其國有大德名。蜜多斯那。年九十。即德光論師弟子。善閑三藏。法師又半春一夏。就學薩婆多部。但墮三弟。錄論此言。辨廣論。二萬隨發智論等。

十四 又生三業等文 歸敬章三右云。又顯發生三業。善善善三業者。總攝一切業道盡故。又須憑力假大威神。若敬不圓。憑威不盡。十四 如僧祇律中說文 考僧祇律未見此文。歸敬章唯云。律中。不指何律。增明記云。未勘其卷。然幻虎錄出。僧祇戒本。今考戒本亦無此文。他日更考。或云。此文且約一期時處而言。若細推之。就佛就機。恐無此理。如佛得自在。豈有見而不聞等處耶。若就機者。如見佛身。不聞說法。豈只以身作禮而不意敬口讚耶。如聞說法。不見形相。豈只口讚而不運意作禮耶。又雖不見聞。如專意念佛之人。豈無身口耶。況身口由心所使。意業不行。身口不動。若如此所配。且約一期。二。三。義蘊云。疏如律中說至在闍復遠以意業禮者。據別體三寶。若同體者。周遍法界。無近遠故。問。設約別體。佛及菩薩阿羅漢等。天眼耳遠見遠聞。何故明暗。答。三解。一云。所敬佛僧近遠明暗雖無差別。但能敬者情。意故耳。二云。今約所敬通於凡聖。未必一切皆天眼耳。三云。且約住持故作斯說。已上今謂。初解爲正。

①(疏依教廣成分者) ②廣成 ③(疏分別不同科者) ④汎科 ⑤義十(也) ⑥(云)一 ⑦稽十(者) ⑧地十(也) ⑨非二云? ⑩[此]一 ⑪(此)十論 ⑫舉十(鉢) ⑬(爲)十意

以所敬邊無有差別故。或此律文意總明三業禮非約三寶故。所敬中立遠近明暗未考本文。難決是非。

十四 又顯敬禮三輪因故文 歸敬章三經右云

又顯敬禮者三輪因故。身業禮者神變輪因。悟業禮者記說輪因。意業禮者教誠輪因。又亦即是神境他心漏盡通因。三輪章二十五右云。第三廢立者。合爲七義。一瑜伽二十七說。由神境神變能現種種神通境界。令

他於己生極尊重。由彼於己生尊重故能屬耳聽。瑜伽作意極生恭敬。由記說神變能尋求他心行差別。由教誠神變如根如

行如所悟入爲說正法。於所修行能正教誠。二或末發心爲作神變。不修正行記別其心。未有證獲而爲教誠。三四等義具

如彼章演說云。疏三輪因者。身語意三如次爲彼神變記心教誠輪因。略辨名者。修所成果威得作用難測名神。轉變不定名之

爲變。變者是境。神者智也。心謂他心。記謂別識。識別彼心故名記心。二並依主也。教者教示。令彼善生。誠即誠勵。即令其惡滅

教。誠兩異。合得其名。相違釋也。又亦教亦誠。持業釋也。前非後是。教誠俱是智之業故

解曰。前非者相違釋非也。今取持業釋。三者皆有摧伏運轉故總名輪。俱持業釋。餘釋如章。問。三輪如大神境他心漏盡通攝

如次能示身意語化語意二業因何不次答。由語離過發言誠諦。令他於自信誠其志。故得通果。善悟他心。意業澄消息。惡

務善。故所招果得漏盡通。由斯發語教誠有情斷惡生善。因果相扶故無有失。又知他心不待於語。教誠於物必藉其言。故三輪化三業如次。非語業因即語爲果

意業亦然。義演云。疏又顯敬禮三輪因故者。以身業敬者得神通輪。騰虛空故。以語業敬者得記心輪。他心中諸所有事爲他說

故。以意業敬者得教誠輪。即漏盡通。呵責有情勿令造惡增長善故

十四 故知稽首理通三業文 義燈一本三十一紙右出稽首體具破。西明以慚愧爲體。正取法苑以三業爲體。文長不述。須者往看

十五 一者虛妄等文 樞要釋唯識性略有二解。一依三性。二依二諦。依三性者。唯識第九云云。今此下全依第九文。演說云。遍計

所執體性雖無。然是虛妄識之所執。亦名唯識。義蘊云。遍計無體。由妄識變。亦稱唯識。太抄云。識上之起妄執性亦稱唯識。義演云

遍計所執體雖是無。然不離唯識性。性者體性。非真如性。性又真如體。一約義分三。遍計依他名唯識性者依主釋。圓成實名唯

識性者持業釋。今謂。義演第二解釋不允。疏九末六無右釋。世俗勝義名唯識性云。謂相及性。性者實體。即唯真如。相亦名體。依

他體故。有法相對。不明初性。以無體故。樞要依初三性略說十淨。於中第五唯說所執妄取性。遣之淨。又第一云。圓成名本實

性。證此清淨名內證淨。又第七圓成對所執真妄性。遣證淨

十五 於前所斷清淨文 演說云。疏於前所斷清淨者。雖總言斷。意斷染者。或無漏法皆名圓成。言斷於前亦無失矣。義蘊二義全同。今謂。下云所斷。明知唯約有漏。樞要十

淨第四唯說有漏依他。幻識性斷除淨。若約有爲者。樞要云。三總說有爲依他。事識性悟俗淨

十五 於後所得清淨文 樞要云。六圓成對依他。其俗性斷得淨。義演云。疏於後所得清淨者。此有二意。一云。證圓成實性故名所得

二云。斷染依他得無漏依他。如第九卷云。無漏依他亦圓成實。此解好

十五 性即是識文 演說云。疏性即是識圓成自體者。此性即是識家圓成之自體也。而長讀之。所以得言唯識之性。不爾。何故真名唯識

十五 唯內證淨文 義演云。疏唯內證淨者。意云。此圓成性唯是內證淨。故依主釋。今謂。義演不詳。樞要二本二十八左依三性爲釋

立十種淨。一唯說真如爲圓成。名本實性。證此清淨名內證淨。二總說無漏爲圓成。菩提涅槃皆是唯識。名菩提性。獲悟淨。菩

提菩提斷皆名菩提故。三悟俗淨。四斷除淨。五遣之淨。六斷得淨。七遣證淨。八遣斷淨。九取捨淨。十遣悟淨。具釋如彼。今唯取

真如名唯識性。故言內證淨。此。擇餘九淨之語。可知

十五 爲簡依他等文 義演云。疏爲簡依他故說唯識性者。意云。釋通伏難。云何故論○

非有所去方名為逝，理亦無失。文義。疏云：疏釋首造此論善逝體所生者，造此論者即彌勒也。善逝者佛報身也，體者即法身也。所生者即子也。言彌勒菩薩是佛報法身二身所生之子，或是口腹所生也。教我等師者，世親之師即是無著。文辨中邊論述記一二紙右云：言善逝者，謂即如來十號之第五名也。梵名蘇。揚多。舊言修伽陀訛也。蘇翻為善。揚多云已逝。今略云善逝。善謂好逝者謂去者有難染惡來生死純懷清淨好去涅槃。即是如來受用變化。或即法身已好去故立善逝名。但言好去非已好去。即應言蘇焰狼。平聲呼此翻但名為逝。或是往義。即是因中好去之因。非果圓滿已好去名。論言體者。謂是性義。或即身義。對法論說身義體義無差別也。依士釋。善逝之體名善逝體。即法身。善逝即是受用變化。若持業釋。或體即善逝名。善逝體。此善逝體即餘二身。謂慈氏尊勝。紹佛位真善逝子名。彼所生。攝大乘說。菩薩家勝。謂生佛家之所生者。非如聲聞無智婢子。欲順慈氏位極尊高如來真子名彼所生。或真善逝體法身。慈尊覺者以法為父。要緣如境智方生故。此號慈尊名善逝子。舊言善行子非也行去名行。即善逝非是行跡。慈氏說。顯即是經師造此論者。須歸敬。由斯論說稽首造此論善逝體所生。即正歸敬彌勒尊者。及教我等師者。即世親我兄無著菩薩也。無著於彼慈氏尊所既先得已。便教世親世

親造釋。由見教力。世親自指已及門人故名我等。謂無著師能教已等故。今亦稽首教我等師。即上三句別歸經教二種師也。當勤顯斯義者。顯歸敬意已當造論。勤者精進勇猛異名。顯無懈怠。能降邪敵勇猛顯斯本願義也。已上今謂。演祕二釋與辨中記大同。第二釋意稍有不同。又義經不見中邊疏故與疏主意。天別義亦疎矣。

右十七。如來是作者。起此論故。文。義燈一本右四十九紙。云。世親菩薩雖住地前。具前四德。

四德者。真諦攝。亦堪造論。又復世尊說唯誠決定論中所明。

教名為作者。教之主故。世親等造此頌名為作者。護法等釋名為述者。此論釋相對今者此中但經論相對。以護法等釋彼頌

故。恭敬二師故。說諸論諸義之前須說兩師名也。恭敬作者即恭敬法。恭敬述者即恭敬義。法是句味名。義是句味名所顯之

理。作者先說句味名言教在世。作者若已入涅槃後人於此言教不能得解。述者更

造論解之。義意方顯。故恭敬作者應敬

法。恭敬述者應敬義。

右十七。瑜伽論中至開闡師文。六十四十八紙

云。復次若欲造論。當先歸禮二所敬師方

可造論。恭敬法故。先應歸禮論本大師。

恭敬義故。復應禮開闡師。又十九紙左云。

開闡義者深生淨信。因此多獲利養恭敬

但為自他善根增長。以無染心乃可造論。

倫記十八上十六下云。十二明造論儀式

有四。一先禮二師。論本大師者即是諸佛。開闡義師謂諸菩薩。

左十七。此論所依等文。演祕云。疏此論所依及

能起等者論所依者謂即三寶無著覺師子

名能起者如次造彼對法本釋。言佛至隨

覺者釋彼佛僧為依所以略不標法。由

聖弟子依法隨學。傳示後人令法不絕。所

以僧寶亦為論依。言無倒造論者。明本釋

師能以三慧攝於教義而造論也。疏略標

意。具如彼論文今謂釋三寶為論所依者

不可也。佛薄等下至處故。釋佛為所依義

佛聖等下至論故。釋能依義。故彼論云。所

以者何。此論所依及能起故。佛薄伽梵是契

經等一切教法平等所依。無師自悟諸法實

性。一切教起所依處故。從此無問聖弟子衆

依法隨學。法為依者。法界所流故。經釋二

師亦契如來所說正法一分。無倒聞思修行

為依止故。隨而造論。文雜集述記一本三十紙

右云。論佛薄伽梵至平等所依。述曰。下廣釋

前依起二義。先釋所依。佛陀覺者義。如常

釋。薄伽梵者能破四魔具六種義。魔謂煩

惱蘊死及天六義者。一自在。二熾盛。三端

嚴。四名稱。五吉祥。六尊貴。此等廣如佛地

論說。何故此中雙標兩號不一非餘。顯悟

諸法舉佛陀名彰德可。依標薄伽梵二名

俱勝不一非餘。其契經等十二分教無一

不依世尊方有。故佛與教為平等依。或由

佛證大定正智後智大悲方能起說。三身

①蓮十(一七紙左) ②揚二揚 ③或即身義 ④(故)十須 ⑤天二無 ⑥(具前)一 ⑦(造此...師故)四十二字二(師釋佛所說唯識理名為述者依教起故此經論相對若世親等釋彼頌故)二十九字 ⑧(三)十十 ⑨大正藏經第四十三卷二百三十三頁

學述曰。顯次相。依佛證法已。即爲弟子方便顯說。名爲無問。事隨修學名法爲依。諸聖弟子結集流布。由是展轉論方得起。故說僧寶爲論所依。乃於所契解無倒聽聞思惟修行滿足。由此三惠爲所依止。隨所聞等而造此論。此意即彰依釋而說。故知此論定契正理。

十七世親雖是至信解文。演祕云。問。彼論既言佛聖弟子。世親不爾。如何可敬及造論耶。答。聖之弟子名聖弟子。亦猶藥又天之衆。故俱舍論中亦名大衆。若爾。瑜伽云何以通彼論說云。證諸述者方得造論。答。通三乘說若唯大乘。不要見諦。根性利故。地前長時以練磨故。不同二乘。今言佛聖弟子。則聖字難屬爲佛。依之言之。聖弟子言亦屬弟子。以就勝者爲說。故何爲例向天衆之語乎。諸藏章意約其勝者言已見諦。若實而論。通未見諦。如上已辯。義燈一本

分有所得者。世親雖是地前十信菩薩。然伏煩惱修有漏唯識觀故。言分有所得。今謂。義演云。世親是十信菩薩者。鹵莽甚矣。樞要云。位皆明得。道隣極。明得定者。經法也。光記云。世親菩薩一阿僧祇耶向滿。又辨中邊論護月釋云。無著菩薩先住地前加行位中。增上忍時間。慈氏尊說。此中邊所有頌已得入初地。爲世親說。世親菩薩先住地前順解脫分迴向終心間無著說。此彌勒頌令其造釋得入加行初煩位中。應是聖者

相傳此說。所以護月遂有此說。非無逗留而爲此義。真諦說是十迴向中第二迴向中。爲諸師說其位少下。於護月釋。彼四善根初。此三賢終。二十唯識述記下六十一丁。又天親傳云。於阿羅闍國捨身。年終八十。雖亦居凡地。理實難思議也。准上諸文。世親真是高位薩埵。然如理師親親判爲十信。可不愾乎。頌疏冠註判爲最後身。一何高乎。或過或不及。其得中實難矣。

十八常恒軌則止理法文。解唯識性有二。初唯。法義。第二通。四。理義。初中有四。以有初四故字義稍不同。故演祕義演分文不合。初四釋中。第一約證理說。第二真似相性。第三聖果能起。第四說教本末。又演祕有。二或字。故總分三。演祕云。此釋伏難。難云。法寶有四。何偏敬理疏有三釋。第一意云。法雖軌持。若常軌則唯真如故。故偏說之。有云。常恒軌則通釋於四。自問答云。教行果三何得名常。答云。經者常義。故名爲常。詳曰。雖有斯理。乖疏本旨。故不取也。餘釋如疏。義演云。疏理教行果至但說理法者。意云。此有難有釋也。理教行果四法不同者。是難辭。難云。法既有四。何故論初唯說理法。不說餘三。耶答有多義。一是軌則義生證解故。二者四法之中真如爲本。如何爲本。答。要證真如餘方有故。三者是教行果三真實性故。四者三乘聖者之根本故。五者或說彼本即兼末故。故真如是本。餘是末。疏總分爲三釋。今謂。義演云。有難有釋者。不順文勢。理教等二句可言通伏

難之辭。何爲問難之辭。又分疏文爲三。或五。並不允當。今亦爲五。故第三唯根本義。第四本兼末義。餘三不濫。演祕義演爲三。危矣。義演更分爲五。其義則謬矣。

十八問何故等文。演祕云。師資相因者。有傳釋云。若據修行次第說者。僧初。法中。佛後。由僧修行方得佛故。詳曰。雖有其理。無教說也。未爲指南。今謂。傳釋當疏主第五說何謂非指南。三寶章云。別相三寶次第有五。一因果次第。由僧先修。次佛圓滿後得法果。二境行次第。以法爲境。僧修聖行。佛果圓滿。三師資次第。涅槃經說。諸佛所師。所謂法也。報恩經中亦說法先佛寶次說。後說僧寶。四勝劣次第。諸教皆說佛法僧寶。能覺彼法所覺。隨受有勝劣故。五隨信次第。由先見僧威儀戒行。既生信已。次於所證諦等歸心。後於彼師亦生崇仰。故僧法佛如是次第。如鷲子等。路見馬勝威儀。閑寂。願聞所知。既聞苦諦。便得初果。後往佛所。歸仰聞法。成阿羅漢。義演云。疏一問何故論初至具大悲故者。總有六重問答。未審問答何問答。論初三寶不次。或問云。何故論初法寶三寶。三寶既有多種。歸敬何者三寶。故中六重問答。三寶章終云。問。何故唯說三寶別相不說無別。答。無別義易。經已廣陳。有別義難。論須具釋。合前問答有二十五。

十八報恩經等文。經第六十一經云。以道果而言佛是道。法寶是果。僧是道。法寶是果。

佛以法爲師。佛從法生。法是佛母。佛依法住。問曰。佛若以法爲師者。於三寶中何不。以法爲初。答曰。法雖是佛師。而法非佛不弘。所謂道由人弘。是故以佛在初。

十九 成實論說言文 論第二初初右吉祥品第十二云。以是三寶功德具足故。經初說。又此三寶於一切世間第一吉祥。如吉祥偈中說。佛法及衆僧是名最吉祥。復有諸經以吉祥爲初。學者僧壽名聞流布。是作經者意也。如阿何等字實在經初。此非吉祥。後當廣說。若求第一最吉祥者。三寶是也。應當歸依。如吉祥偈說。乃至廣說。

十九 說唯止淨故文 義演云。疏說唯識性滿分淨故者。意云。一乘三寶以寬故。故論初說。先法後佛。次僧。故論說唯識性滿分淨故也。今言僧者是菩薩僧。非聲聞僧。何故不取三乘三寶。答。二乘不修唯識觀。故言一乘三寶者。是大非小。又計化身即。特佛故法既不同。所以不取。

十九 顯揚頌云等文 論一初初全文。演祕云。疏無畏無流證教法等者。此明法寶。謂四無畏絕四暴流。法總有四。謂教。理。行。果。餘文易悟文義。蘊云。疏善逝善說牟尼子者。此之三句佛法僧寶如次配之。言無畏無流者。謂佛能離怖畏。滅生死流。故能證理說教。又無畏者無五怖畏。得四無畏。言無流者。離欲有見無明等四暴流也。已上今謂。第二解優義演云。疏善說妙三身至先讚禮者。意云。此歸命一乘之三寶也。三身即佛寶。教

法即法寶。牟尼子即僧寶。牟尼佛也。子者僧及通一切賢聖。文樞要云。有通敬三身。顯揚云。善逝善說妙三身。

十九 佛地論頌云文 論一初初全文。義演云。疏二諦者。真俗二諦。問。真諦法寶。俗諦如何亦敬耶。答。無漏依他亦俗諦故。一乘衆者。即一乘三寶也。

十九 攝大乘等處處等文 三寶章云。攝論亦言。稽首大覺諸如來。無等妙法真聖衆。無別簡別。故通三乘。

十九 對法說云等文 論第一初初頌云。諸會真淨究竟理。超聖行海昇彼岸。證得一切法自在。善權化導不思議。無量希有勝功德。自他並利所依止。敬禮如是大覺尊。無等妙法諸聖衆。文論云。諸會真淨究竟理者。顯自性義。謂諸佛法身以一切種轉依真如爲體。性故文義。蘊云。疏對法說云。至無等妙法真聖衆者。會者契會真理。既言諸會即通三乘也。問。若通三乘何言無等。答。此說如來妙法通被三乘。故言無等。非謂小乘名無等也。已上今謂。邑師不見對法鈔。故釋彼論文與疏主意不同。彼抄一十云。諸會真淨究竟理者。此句顯示法身本有德斷德本性常涅槃法真性。諸言所表具六義。晉解諸言唯局初句。今詳。不旨通下餘文。總致諸言彰無朋黨。但具彼德。今我皆歸。唯此諸言亦通餘佛。能證理者唯受用身。契證真如。故名爲會。真謂非妄。簡二寶我淨謂無垢。簡有漏法。障盡道圓故名究

竟。簡淨有爲。理謂實際二空所顯顯其自性。或外境妄執邪理非真。二乘證理垢而非淨。菩薩雖證真空諦。對斷道雙殘未名究竟。唯佛獨滿故立此名。若同下釋理法身者。舉諸能會意證真如。又此中諸會者。智真淨者理。並名法身。諸教亦說智法身故下文且言無生滅故。三身章中當廣分別。已上又一切讚文多置諸字。起于西方母見論師一具見。俱舍光。寶記第四。今謂應然。又云。敬禮如是大覺尊。無等妙法諸聖衆。述曰。上二字能歸相。下餘字所歸體。俱舍雖言稽首接足。舉重身業。敬相未周。虔恭曰敬。軌儀稱禮。諦發嚴誠。屈儀衷讚。中虔恭之道。標敬禮之名。此體是何。即善三業。故天親云。故我至誠身語思頻修。無倒歸命禮。顯揚亦云。我今至誠先讚禮。在餘非佛身語唯有漏意。禮通無漏。或十地菩薩後得智中亦起身語身語業體既能發思。可通無漏。心表無表無漏者非二乘。不能起故。通有無漏。指彰前德。故言如是。如是者何。大覺尊等。德高曰大。照悟云覺。獨勝名尊。萬德雖成惠爲道首。唯稱大覺。前法化身體即理業。今稱大覺。應不通彼。性相作用一體。義分俱不即離。皆得名覺殊勝莫方。故言無等。真善可軌。復稱妙法。敬禮如是。流至此中。顯前六義。即無等法味。道食和稱爲聖衆。即此德類非一名諸。敬禮如是亦通聖衆。乃至廣說。

二十 麟角獨覺等文 演祕云。疏麟角諸部不

同等者。且薩婆多。麟角三根。菩薩二根。皆法寶攝。故婆沙論一百三云。法證淨者。謂獨覺身中三無漏根學無學法。菩薩身中二無漏根諸有學法。及苦集滅三諦緣彼無漏信名。法證淨。俱含二十五大意亦同釋。夫言僧者。和合名義。四人已上和合名僧。麟角菩薩三千世界各獨出世。故不名僧。非正覺故。復不名佛。故在法收問。何故不許菩薩同出。復云。何有。二無漏根。答。但據後身坐。菩提樹而說。三十四念得成菩提。三十三心前是二根攝。不障。已前有多菩薩。亦不說。彼有無漏根。問。上天聖等不成僧衆。何寶攝耶。答。古有二釋。一云。法寶所攝。二云。僧寶收。雖無事和理和僧攝。詳曰。初釋雖通。然論無簡。今依後釋。問。天聖據理許在僧收。麟角菩薩何不亦爾。答。天有多聖。理合名僧。彼既不然。何得相例。文三寶章云。三乘聖衆具理事和名爲僧寶。以具無漏戒見等故。能依假者方名僧寶。十地菩薩既皆聖位。多同類出。麟角獨覺天趣亦然。獨勝部行僧種類法。報恩經中。鹿女夫人五百太子出家修道。同一時中得辟支果。不從師受。名爲獨覺。有多同出名爲部行。如上二界。六欲天等二果。四果無出家像。於事非和。理無證故。是僧種類也。皆名僧寶。不同餘宗有漏身器爲無漏依供養及損放生罪福。二十問三寶有二等文。三寶章云。同體三寶。即淨法界真如法身。涅槃經云。佛即是法。法即是僧。僧即是常。常即虛空。虛空即佛性。佛

性即法。身說無垢稱經入不二法門品。寂靜根言。佛法僧寶分別爲二。若了佛性即是法性。法即僧性。如是三寶皆無爲相。與虛空等。諸法亦爾。達此名悟不二法門。故別體三寶。佛以三身佛爲自性。如三身義林說。法謂三乘無漏所攝教。理行果四法爲性。教謂音聲名句文身。如總義林說。理謂二諦四諦等理。此有二種。一根本智境。諸法實性故。即二空理。二後得智境。變似彼故。十六諦等。行謂三乘因聖所起二利諸行。果謂三乘無學所得二轉依果。雜集序中唯說根本智境。真如名理法寶。略無後得所變境。唯說大乘十地因行。不說三乘因所修行。唯說大乘有爲果法。不說所餘變化身等。亦果法攝法體如是。若別說者。因所證理是理法寶。因聖所修行是行法寶。無學位中二轉依果是果法寶。所有言教是教法寶。差別法體名爲法寶。通五聚法能依德義及以假者。隨其所應名佛僧寶。五藏假者及法身義是佛寶。唯取假者爲僧寶。是三差別。二十此中但敬別相等文。樞要上本二十三無離敬別體。非同體。與此相違。或會云。彼盡理。此未盡。今謂不爾。同體理通。故云。皆有。然就歸敬文而言。則有無不定。如今論頌。正約別相兼通。同體。若約文正意。則今頌無歸同體之義。疏釋亦此意也。約盡未盡而會者不允。二十唯識性中等文。義演云。疏唯識性中義兼說故者。有軌持名法。有覺性故名佛。

有和合義名僧。二十故涅槃云。經第十三藏有。如來性品之全文。見字經頌爲計。樞要云。若能計三寶常住同異。佛即是法。法則是僧。又云。有唯同體三寶。涅槃勝鬘是已。上章安疏六十五云。今明佛僧是人。諦即中道。中道之法。即法是人。即人是法。故言三寶同異。二十一由止善故文。演秘云。疏由如來調善者。二障習亡。如巧鍊金。極調善故。由識機性故。於所調有善方便。應病授藥。故於能調亦善方便。利物無倦。名具大悲。四緣是喻。伽六十四初紙左之文。演秘與倫記釋同。言非余。天等者。二十四財供養至方歡喜故文。義蘊云。疏四財供養等者。菩薩地說有十種供養。一現前。二不現前。三現前不現前。四自供養。五令他供養。六俱供養。七財敬。八廣大。九無漏。十正行供養。前九財供未以爲喜。第十正行方歡喜。故已上法華玄贊二四十八云。迦葉經云。若恒沙世界珍寶滿其中。以於諸如來。不如以法施。施實雖福多。不及一法施。一偈福尚勝。況多難思議。二十由此如來。非余天等文。涅槃經云。歸依於佛者。真名優婆塞。終不更歸。依其奈諸天神。已上集解十九云。僧宗云。終不更歸天神者。外道殺生祠神以求心願。令歸丈六以代祠神之迷。已上又顯揚六十四云。云唯佛法僧是真歸依。非余天等。何以故。由

二因故。一無所能爲故。二不現見故。具如論說。又瑜伽七十四十二經大同顯揚。

二十及二體性。義演云。疏及二體性者。意謂能敬所敬二體也。能敬即護法等。所敬即三寶。又云。二體性者。即同相三寶也。諸義門者。謂十二分教也。今謂。義演二義釋。二體性。何太開昧也。二體性者。直指三寶歸敬之二體體。遠出諸論。近見法苑。各立一章。俱辯體性。須者往見。

二十並如瑜伽止別章等說文。六十四初經七十四十二經左顯揚第六十四經右第十三初經勝鬘經十四經左別章者。三寶章等。

二十凡造論止二緣文。此下釋下二句。樞要云。願下兩句造論意中略有五句。一但爲法而不爲人。欲令法義常廣流等。雖論說言利樂有情。有情利樂令法不滅。以下句釋上句也。如說有情依教修行。三寶種性不斷絕故。由此律云。今演毘尼法。令正法久住。不說利生。二但爲有情不爲正法。菩薩修行本以利生。雖釋彼說。意爲利樂諸有情故。顯上句釋下也。顯揚論云。顯揚聖教慈悲故。文約義周而易曉。三雙爲法及利有情。第三四句如次配之。故佛地論云。爲法久住濟群生。四所爲無住涅槃。釋說大智利樂大悲。二種重修速疾證得無住涅槃生死涅槃二俱不住故。對法云。由悟契經及解釋。愛發正勤乃參綜。此意爲得無住涅槃。亦可說言。雙非人法故。五者自利利他令法久住。三義故造論也。

二十我即安惠自指文。總論釋家廣通十大論師若約初造釋論。則親勝火辨是也。若約論正義則護法一人而已。是故上文云。今此歸敬頌護法等菩薩歸敬福用。何以今言安惠自指。一師所釋前後矛盾。將爲有由乎。答曰。義蘊云。前言護法。此云安惠。蓋影略耳。又笠置會云。宗前敬叙有三家說。於中安惠爲初。今且從初故云安惠自指。今謂。此釋不允。笠置似于不審知疏主之所言乎。此中前後齟齬。是予深信疏主之一端也。何者。疏主曾見百卷論記。識安惠歸敬如是如是。護法結願如是如是等。既兩三藏釋譯之時。歸敬採安惠頌。結釋施願舉護法頌。混糅十作。以叶一師之製。文約義繁。全備百卷之旨。疏主不迷多岐。別白異同。譬如乳水雖混。鴉王能知。今釋云安惠自指蓋爲此也。何上言護法等頌者。答云。雖此偈頌是安惠作。而移在於結論之首。則何妨以爲護法等之歸敬。偈頌者安惠自指之言。猶如離脫於囊。自非疏主其他誰亦言之。學者思之。

二十又釋者至名曰釋也文。二十唯識述記云。安立者成立義。謂此論中成立大乘三界唯識。即以因喻成立宗義。名爲安立。又安立者施設義。以廣道理。施設唯識略理趣故。或安立者開演義。未說之義今說名立。已說之義今廣名安。又安者可也。教理相稱立者建也。法性離言。今言名立。已上又釋者字書云。拾也置也。又註解也。

二十略有六因文。瑜伽六十四十八經云。欲造論者要具六因。乃應造論。一欲令法義當廣流布。二欲令種種信解有情。由此因緣隨一當能入正法故。三爲令失沒種種義門重開顯故。四爲欲略攝廣散義故。五爲欲顯發甚深義故。六欲以種種美妙言辭莊嚴法義。生淨信故。義燈一本三十八云。其諸三藏解云。凡有六義。一爲令法義增長。二爲令有情於所造論應得解脫。三爲所迷失義令更明了。四爲攝分散法義集在一處。五爲分別甚深之義令淺易解。六爲莊嚴言令義可受。即疏所述作論六因。令增長者。衆生根欲性各不同。或樂多說。或樂少說。樂處中說。故造論者適衆生意。集諸法義。或多或少或復處中。適生所欲。正法則得久住。此處雖滅彼處猶有。故使法義增長。即疏云欲令法義當廣流布。一爲衆生於所造論而得悟者。或有衆生厭舊樂新。或樂此說不樂彼說。只是一理。有悟不悟。猶如一金作種種物賣。令生樂。前是爲法。此是爲人。即疏云爲令有情隨人正法。三爲所迷失義令更明了者。若說未了。令學者迷。須更明說。或說有脫誤。令學者不解。又須明說。又衆生有三種煩惱。一無明。二疑。三顛倒。由疑及倒故迷。由無明故不解。爲除衆生此煩惱等令迷失義得明了故。故須造論。即疏云令失沒義重得開顯。四爲攝分散義集在一處者。佛法諸義不出三解脫門。攝

集在一處者。佛法諸義不出三解脫門。攝

分散義集在三解脫門中，以除衆生三種煩惱。一貪欲。二諸見。三無明。貪是修斷，見是見斷，無明通二。又是習氣，以無願門除貪。以空門除見，以無相門除無明。聲聞所以不得一切智，爲不能斷無明習故。爲斷無明轉鈍成利故。說無相解脫門，除故攝分散義，所以造論。即疏云：爲欲略攝廣散義故。五爲分別深義，令淺易解者，甚深有三。一所通達，是境界。即如如理，以世智觀之，不能通達，故名甚深。分別令易解。二修行甚深。二邊之解，易得中道之行難生。偏見之心，不能生得中道之解故。爲辨說中道之解，爲修行深。所以造論。三微妙甚深，即無餘涅槃果。生死有可度義，故非甚深。極果一得永不可度。於不得者，則爲甚深。分別開示，令易得之。故須造論。即疏云：爲欲顯發甚深義故。六爲莊嚴言詞，令義可愛者。義申言顯。若不莊嚴言詞，則義不可愛。義不可愛，則衆生不能信受。猶如真金若不爲銀釧等，則不足可愛。故須造論。即疏云：爲欲巧妙文詞，莊嚴法義，令起愛樂，生淨信，故文以二攝。六文長不述。

二十此言有情文。疏七末十九紙右云：梵云：薩埵。是有故。亦云有情。義含多故。阿薩埵非有故。或言無故。第一解。一切衆生有此情識。然此情識無定能有。故言無別能有。義演云：無所有者非也。情識是所有者故。第二解。五蘊假者此爲能有。故能所有。二法各

立。第三第四情爲性愛不同。第一第二共

爲情識。故置又隔。此後二解本依瑜伽八十三十五義演云。疏此言有情至無別能有者。意云：此第一解即衆生類是情故名。有情無別能有所有也。或假者能有者。此第二解以五蘊假者爲能有。別八識爲所有。疏又情者性也有此性故名。此第三解意說。此總假有有別法性也。法性即十二入等。疏又情者愛也。能有愛生故名。意云：此第四解即總假者有第八識情故。能生愛等。如下云：愛阿賴耶樂阿賴耶等故。第二云：若無本識。復依何法建立有情。故知情體即第八識。薩婆多喚六識名情。不同大乘。

二十又情者止愛生故文。樞要上本四十六右云：瑜伽八十三十五紙左但解八名。一我乃至二有情。謂諸賢聖如實了知唯有此性。更無餘法。又復於彼有愛著故。情者性也。初總談。彼有情之義無體可顯。即五根等皆名有情。此即是我唯有此性無餘法故。後解以愛爲情。能生我愛說名有情。於彼法性生愛著故。若無有情。誰情所愛。三意生乃至廣說。

二十言衆生者止利樂文。瑜伽倫記二十二上云：有云：梵云薩埵。唐云有情。賢聖了知唯有情識更無我等故名有情。梵云波羅拏。此云衆生。古人以衆生譯薩埵者謬也。已上玄應音義二十四八紙左云：有情梵言薩埵。薩此云有。埵此言情。故云有情。言衆生者。案梵本僕呼騰那此云衆生。語各別也。故

從本譯文言衆生者不善理者。此破舊譯。今

謂此破却不善理也。何者。衆生有情體同名別。梵有二名。翻亦有別。何有是此非彼之理。梵名社伽。上舉此云衆生。五教折舊梵云：衆。梵名薩埵。此云有情。羅什等占師梵云：菩提薩埵。翻名：大道心衆生。者非也。雖然有情亦名衆生。大有典據。疏主破云：不善者。却非也。天台云：中阿含第三十四云：劫初光音天下。生世間。無男女尊卑。衆共生。世故言衆生。此據最初也。若攬衆陰而有假名衆生。此據一期受報也。無有法。可名衆生。但假名故。法鼓經云：若言處處受生。一切法和合施設名爲衆生。若言處處受生。故名衆生。此據業力五道流轉也。不轉受天。論云：謂有情者。數數生故名爲衆生。荆溪云：新

譯恐濫稱爲有情。雖簡無情三義都無。俱舍寶疏一三七左云：有人云：若名衆生。即兼非情。所以但言有情誤也。故大乘同性經。楞伽主白佛言：世尊。衆生何義。佛告楞伽主：衆生者衆物和合。地水火風空識。由如蘆束更轉相依故言衆生。準此經文。說共有情名衆生者。爲破別有一物爲有情體。又準此文。有情衆生名異體同。衆生六界共成。有情亦爾。不可別指一法爲有情體。又同疏第八十二紙云：正理論云：前所說界通情非情趣唯有情。然不遍攝。生唯遍攝。故說有情。無非有情名衆生。故准此有情名爲衆生。無情不名衆生。舊譯有情名衆生者。有兩名也。准大乘同性經。具六界故名衆生也。又云：然有情類卵生胎生

界故名衆生也。又云：然有情類卵生胎生

於十方無量衆生能作無量大利益事。此純

安樂種類自利利他者。與前第三名相似也。

利レ謂諸菩薩以下如正理工巧業處積集財

物。卽於是財知量受用。又先所造可受樂業異熟於現法中受用彼果。二現利他。如諸菩薩現法自利。如是菩薩所化有情由此獲得現法利益。八他世自利利他者。若於欲界能獲他世財寶具足自體具足。色無色界獲他世等亦復如是。九畢竟自利利他者。若諸煩惱一切永斷八支聖道。若此爲依。獲得一切世間善法。由三因緣應知畢竟。一由自性究竟善提故。二由不退八支聖道無有退故。三由受用果無盡故。名爲畢竟。略集十。二十二云。如三無學身中。因無漏八支聖道力。增上緣。生有漏善法。名畢竟也。十不畢竟自利利他者。謂於欲界財寶具足自體具足。若因若果世間清淨。若因若果由三因緣。知不畢竟。一由自性。一切有爲故。二者由退。善有漏法由有退故。三由受果有終盡故。名不畢竟。略集第十。論本三十五。

二十。一者因樂等文。瑜伽云。由前所說因樂所攝三因緣故。准此文意。因樂有四。一。根。一境。一樂法。一樂業。是標揚意。慈恩不爾。略纂有二義。初根境爲一。相應法爲一。業爲第三。合爲三。因緣。後根境爲二。業爲第三。合爲三。雖有二義。總爲三。又景師分爲四法。具如倫記八下。四十三。演祕云。爲因生樂之因。故名爲因樂。體卽四法。如疏所列。言樂相應者。卽順樂受觸等心法。言所發業者。謂於樂果而起於業。名樂所發。由此善業得可愛果。名爲因樂。或樂相應思名。所發業所發業能感當樂果。名爲因樂。詳曰。前正後非。非樂相應思皆能招樂果。

故。瑜伽云。若諸所有現法當來可愛樂業名爲因樂。意云。隨得現未愛果之業名爲因樂。疏取斯意云。所發業。文瑜伽三十五。云。此中因樂是因故說名爲樂。非自性故。文義。疏云。疏一因樂至樂所發業者。問。樂所發之業應名樂業。何得名因。答。如得第三定者。定中之樂能發於業。此業能感第三禪果。約此義故。業名因樂。非謂一切。如五欲樂所發之業雖與樂俱。非樂因也。又爲求樂果所造之業皆名樂所發業。非要與樂受俱。此解稍寬。已上今謂。義蘊二解與演祕大同。瑜伽云。此中因樂是樂因故說名爲樂。又疏云。能有樂故。准此論疏。義蘊初解。演祕後說。其非可知。又演祕云。體卽四法。今謂。准依略纂。倫記。慈恩以三法爲體。圓測以四。倫記八下。四十一。云。一者因樂。基云。以三法爲體。謂順樂果業及根塵二法。能生順樂受觸者。此三是因樂體。卽通五蘊性。以通取順樂果業故。相應共有。皆因樂體。通五蘊爲體。測云。因樂體以須樂受五根六塵六觸及感現法當來二世可愛樂業。又釋。現當者。舉因也。已上。又瑜伽釋第二受樂云。由前所說因樂所攝三因緣故。有能攝益身心受生名爲受樂。已上。略纂釋云。三因緣卽根境二及順樂果之業爲三也。已上。依此等釋。慈恩師意。因樂卽三法爲體。必矣。然標揚意更爲四法者。亦非無其理。論云。言因樂者。謂二樂品諸根境界。若此爲因。順樂受觸。若諸所有現法當來可

愛樂業。如是一切總攝爲一名爲因樂。已上今案。二若字下以顯二法。上之根境分爲二法。都合爲四種法也。二十。二者受樂等文。演祕云。疏二受樂等者。受卽是樂。喜樂捨三而爲其體。三種皆有。調暢義。故總名爲樂。不爾云何。言通三界。云非唯受中樂者。非五受中唯一樂受名。受樂也。云是樂自性者。體是受數。簡異前後因樂等。已上瑜伽云。此中受樂樂自性故說名爲樂。非樂因故。略纂云。二受樂卽喜樂受。通漏無漏爲受樂體。倫記云。測云。三受自性爲體。謂喜樂捨。何以得知。下文云。三界繫。故知亦以捨喜爲體。景師亦同。第四定已上唯捨無樂。而言三界繫者。彼捨受攝益身心通名樂。然此疏中唯言非局樂受。未定二三。演祕定爲三受。恐是誤解。二十。三苦對治樂等文。倫記云。景云。問曰。如寒得火。如飢得食。渴得漿。名苦對治。爲當取火及飯食等名苦對治樂。爲當取彼火等所生樂受名苦對治樂。若取火等。則不異前因樂。謂根塵等。能生樂受名爲因樂。若取火等所生樂受爲體。則不異受樂。下結中云。苦對治樂息苦名樂。非樂因故。非樂自性。答曰。卽取火等所生樂受同時惠數覺。衆苦滅名苦對治。亦可如爲極飢渴苦所逼惱時。得遇飲食。除飢渴之苦。亦不生樂。但生捨受。捨受相應惠數覺。無飢渴等苦名苦對治樂。二十四受斷樂等文。演祕云。疏受斷樂等者。

受等不行名為受斷樂。即滅定。受斷之樂。依主立名。體即滅定。問。瑜伽論云。住滅定時。此勝義苦暫時寂靜故為樂。當入定時。唯滅無漏心心所法。豈無漏法名勝義苦。答。非非想地捨受等法名勝義苦。由入滅定遠加行時而能滅彼。據遠加行所滅之苦也。又云。住滅定時。近滅無漏心及心所。遠滅非想有漏捨受。今據遠滅名滅。有漏以非想捨受微細。要在觀中觀苦諦時方覺。非想捨受。是其行苦名勝義苦。

二十五無惱害樂等文。 瑜伽三十五 二十一

云。何等五樂。一者因樂。二者受樂。三者苦對治樂。四者受斷樂。五者無惱害樂。言因樂者。謂二樂品諸根境界。若此為因。順樂受觸。若諸所有現法當來可愛果業。如是一切總攝為二名為因樂。除此更無苦過苦增。言受樂者。謂待苦息。由前所說因樂所攝三因緣故。有能攝益身心受生名為受樂。略說此樂復有二種。一者有漏。二者無漏。無漏樂者。學無學樂。有漏樂者。欲色無色三界繫樂。又此一切三界繫樂隨其所應六處別故有其六種。謂眼觸所生乃至意觸所生。如是六種復攝為二。一者身樂。二者心樂。五識相應名為身樂。意識相應名為心樂。苦對治樂者。謂因寒熱飢渴等事生起。非一眾多品類種種苦受。由能對治息除寒熱飢渴等苦。即於如是苦息滅時。生起樂覺。是則名為苦對治樂。滅受定名受斷樂。無惱害樂應知略

說復有四種。一出離樂。二遠離樂。三寂靜樂。四三菩提樂。正信捨家趣於非家解脫煩惱。家迫近種種大苦。名出離樂。斷除諸欲惡不善法證初靜慮離生喜樂。名遠離樂。第二靜慮已上諸定等何止息。名寂靜樂。一切煩惱畢竟離繫。於所知事如實等覺。此樂名為三菩提樂。顯揚六。六左云。若提者。謂聲聞菩提。獨覺菩提。無上正等菩提。此中因樂是樂因故說名為樂。非自性故。此中受樂樂自性故說名為樂。非樂因故。苦對治樂息眾苦故造眾苦故說名為樂。非樂因故。非自性故。其受斷樂非樂因故。非自性故。亦非自遣種種苦故。說名為樂。然依勝義諸所有受皆悉是苦。住滅定時此勝義苦暫時寂靜。故名為樂。無惱害樂所攝最後三菩提樂。山當來世此勝義苦永寂滅故。於現法中附在。所依諸煩惱品一切龜重永寂滅故說名為樂。諸餘所有無惱害樂於最後樂能隨順故。是彼分故。能引彼故當知亦名無惱害樂。婆沙二十六十九云。四種樂者。一出家樂。二遠離樂。三寂靜樂。四三菩提樂。演祕云。疏無惱害等者。煩惱等類名為惱害。出家等四離此惱故。名之為樂。無惱即樂。出離樂者。信戒為體。或離迫近身心適悅喜樂為體。遠離樂者。初禪喜樂。或總五支以為其體。寂靜樂者。第二禪上隨以四支五支為體。或唯喜樂隨應為體。詳口。論既不云樂自性故名之為樂。故知不必喜樂為體。如次信戒總以禪支為體無失。覺法樂者。根本後得

二智為體。更有多釋。廣辨如餘四樂如次離家迫近遠欲不善。由無尋伺龜動之法。煩惱所知如實等覺。故立四名。疏配後二名為涅槃及菩提者。不依瑜伽。取婆沙意不爾。違論。問。前三云何名無惱害樂。耶伽論云。諸餘所有無惱害樂於最後樂能隨順故。是彼分故。能引彼故。當知亦名無惱害樂。文今謂。第一瑜伽云。出離婆沙云。出家言異意同。第三寂靜第四菩提二論全同。疏主第三為涅槃者。二論不見其文。此對第四菩提以第三樂為涅槃。然瑜伽意不爾。如演祕辨婆沙無定屬當。

二十應說頌言等文。 義演云。疏上之十種解利樂者。有頌如疏。然依次配十利。五樂者。世者即是後濟現濟。並現益後益。第一第二是性者即是攝善離惡。並翻此第三第四是苦樂者即出苦第五是智福者即第六是出世者即第七是。小大者即第八是。與名異者即第九是。十利五樂者總結也。即向第十利中攝也。

二十然造論者等文。 瑜伽六十四十九云。復次此中如實開示如來所說經義名莊嚴。二十又要具四緣等文。 義燈一本。四十八引攝決定論明。無四失人則堪造論。大同此文。瑜伽六十四十九云。將造論時。要以四德先自安處乃可造論。一於昔諸師應離。二於有情類常起大悲。三於同法者深生敬愛。四不欲彰已有勝伎能。云

何於諸師應離。憍慢謂造論時無如是心。古昔諸師尚能造論。況我今者當不造耶。要離如是憍慢染心乃應造論。云何於有情類當起大悲。謂造論時作如是觀。若不造論。無量有情於諸善法定當退失。又餘情類墮生老病乃至廣說。是諸有情因我造論。若能解了乃至一句善說妙義。如是如是當奉行。彼於長夜必獲大義利益安樂。要發如是增上心已乃應造論。云何於同法者深生敬愛。謂造論時作如是觀。若不造論。為欲利他。諸同法者於利他事定當退失。云何不欲彰己有勝技能。謂造論時無如是心。當令世間咸謂於我聰敏明哲能造論者。開闡義者。深生淨信。因此多獲利養恭敬。但為自他善根增長。以無染心乃可造論。

二十一安惠等文。義燈一末初紙右云。西明若云。唯安惠等如次配者。定是不當。十師俱釋本頌。豈餘七師不明。本師造論意。本疏主是釋論文人。故定說是。既不言唯。不違本疏等言定是。何須言或。

二十顯唯識理等文。演祕云。有義。安惠等說生正解者。謂生唯識真俗二智。次火辨言。如實知者。為生真智。後護法云。得如實解。為生俗智。詳曰。據相顯言。少有其理。若以實論。三文皆通真俗二智。故第三云。今於唯識深妙理中得如實解。豈深妙理唯是識相非識真理。又知識相名如實智。亦何爽。理故皆通二智。

二十雖三義別二意造論文。上十三紙左初明。本釋造意不同。次明無別。今約後義言。本師亦為人法。今謂二意中。利樂有情本釋二師通行全同無別。今法久住同雖亦無別。然論優降多係釋論師。何者。法住是遺法之久住也。經論相對論釋相對以論法住。法則並屬根本之法。令住則係釋師。然則二意多在釋師。大分本釋造論因由以擬分別不同科深有義理。學者研窮細分。義演云。疏雖三義別者。即三師義也。二意造論者。即令法久住。濟諸合識之故云。並為人法。義蘊亦同。

二十有作論名造等文。演祕云。疏作論名造者。問唯識之義經中先明。論何言造。答。三十頌教經中先無據此名造文。義燈上本四十九右云。又復世尊說唯識教名為作者教之主故。世親等師釋佛所說唯識之理名為述者。依教起故。此經論相對。若世親等造。三十頌名為作者。護法等釋名為述者。此論釋相對。

二十此上即是簡持指斥文。演祕云。疏此上即是發端等者。略為四釋。一云。上字誤也。應為者字。二云。此上等言皆是發端。意雖明。此兼言上也。三云。今造等言皆標舉等。在此字上故言此上。四云。今造此論。一句之言是發端等。由前別明。今造等說故。總指云此上。即是發端等也。然四釋中初解省過。思之可悉。有云。今造此論四字之上。一一皆具發端等四。又發端等一一別配今

造此論。詳曰。若自釋論理猶差別。若辯疏意全乖。本旨細尋可知。今謂以第四義為正。下疏多有類例。何勞而云云乎。次下二十七云。此上四義毀實過失。故名為重文。樞要一本三十八紙云。此上依人。又開唯識

示我法。此上惣解開示二字。下有十釋文可准。知。義演云。疏此上即是發端標舉等者。創造此論名為發端。指陳偏說名為標舉。簡去餘部。持取此論名為簡持。指自所述破邪執名為指斥。今謂。義演斥為破斥者非也。斥亦指也。義蘊云。疏此上即是等者。此有多解。一云。此字之上具有發端等之四義。二云。今造此三字是此字已上。故言此上。即三字皆有發端等義也。二云。此字上字皆有發端等義。正解此字。上字相從故來。四云。上字應為者字。誤為上字。四解初勝。若准體例。上下假論皆有者字。末後為善。依清辨般若燈論。以此四義唯釋此字。故中二解非也。已上今謂。義蘊初解與演祕第四同。准因明疏。般若燈論四義合釋

此中二字。非唯一字。義蘊誤也。今案此疏文意。即是點示此上所釋今造此論者是發端等之義也。顧者此文意至。語或不平。釋家云云蓋為此也。義林章中疏主自言文章不巧。或不唯謙光之深而已乎。因明疏第二四紙右云。言此中者。理門二解。一起論端義。二簡持義。凡發論端況詞標舉。故稱此中起論端義。簡持有二義。一云。簡去邪宗增減持取正宗中道等故稱此中。是簡持

造此論。詳曰。若自釋論理猶差別。若辯疏意全乖。本旨細尋可知。今謂以第四義為正。下疏多有類例。何勞而云云乎。次下二十七云。此上四義毀實過失。故名為重文。樞要一本三十八紙云。此上依人。又開唯識示我法。此上惣解開示二字。下有十釋文可准。知。義演云。疏此上即是發端標舉等者。創造此論名為發端。指陳偏說名為標舉。簡去餘部。持取此論名為簡持。指自所述破邪執名為指斥。今謂。義演斥為破斥者非也。斥亦指也。義蘊云。疏此上即是等者。此有多解。一云。此字之上具有發端等之四義。二云。今造此三字是此字已上。故言此上。即三字皆有發端等義也。二云。此字上字皆有發端等義。正解此字。上字相從故來。四云。上字應為者字。誤為上字。四解初勝。若准體例。上下假論皆有者字。末後為善。依清辨般若燈論。以此四義唯釋此字。故中二解非也。已上今謂。義蘊初解與演祕第四同。准因明疏。般若燈論四義合釋此中二字。非唯一字。義蘊誤也。今案此疏文意。即是點示此上所釋今造此論者是發端等之義也。顧者此文意至。語或不平。釋家云云蓋為此也。義林章中疏主自言文章不巧。或不唯謙光之深而已乎。因明疏第二四紙右云。言此中者。理門二解。一起論端義。二簡持義。凡發論端況詞標舉。故稱此中起論端義。簡持有二義。一云。簡去邪宗增減持取正宗中道等故稱此中。是簡持

義。清辨菩薩般若燈論釋四義謂。發端標舉。簡持指斥。文秋篠云。西方起言多云。但恒羅。唐言此中。如言夫法性者。上一字即發端。下三字標舉。雖有少差。總為發端等。故發端之義。自具標舉。簡持之義。亦指斥之義。謂斥即簡斥。指謂指持。餘准可知。

二十一切止合名迷謬文。樞要上本三十四云。論今造此論等者。疏中二解。一依人。二依法。俱依能迷文義。燈一末初云。言有迷謬者。疏有二解。初約人。後約法。人即據能迷說。起痴邪見。攝屬於人。約法者。據無明不解名迷。邪見不正解名謬。據惑分二。然總是法俱約能迷說文。惡取空者。瑜伽三十六六十六云。云何名為惡取空者。謂有沙門或婆羅門。由彼故空亦不信受。於此而空亦不信受。如是名為惡取空者。何以故。由彼故空。彼實是無。於此而空。此實是有。由此道理。可說為空。若說一切都無所有。何處何者何故名空。亦不應言。由此於此。即說為空。是故名為惡取空者。云何復名善取空者。謂由於此。彼無所有。即由彼故。正觀為空。復由於此。餘實是有。即由余故。知實知有。如是名為悟入空性。已上具如略纂十三。

二十或但止迷謬者文。義演云。疏無明名迷者。由無明故。不解諸法。即曉不解名。無明故即迷也。又不正解者名邪見。即邪見體是謬。問。與前解迷謬何別。答。亦有別。前約異生外道人等。當體即名迷者。人即迷故。聲聞獨覺亦爾。當體即名謬者。人即謬也。今後解但約法說。無明既為迷。體明知約法說。邪見亦爾。故兩解有別。下言痴邪見人名迷謬者。結上也。有人有痴邪見也。文初釋直為迷者。謬者。後釋中初迷謬為惑。後屬能有。故結釋言名迷謬者。然樞要中於能迷人法。二釋外更依所迷釋。彼云。若第二解依所迷釋。生法我無執有名謬。不悟無我名為迷者。為除情執令生正解。正除其謬。解斷其迷。執情斷故。所執便遣。生正解言遣所執也。

二十先云人我止餘趣故文。演祕云。疏今說為生等者。問。人我不通。所以見除。生言既寬。何乃今取。如名眾生。無情無故。答。世界有計無情為我。生攝無情。無大寬失。如計色我。髮爪等類。亦在所執。此豈非計無情為我。問。我通諸趣。何不許言。答。法亦名我。若言我空。而置於法。故亦除也。問。眾生執有。以空為門。破病顯理。眾生執空。應有為門。遣執明理。答。若破空病。說有能除。若論顯理。要資空觀。問。有觀有相。即不顯理。空相不遣。豈得理耶。答。由空為門。遣能所取。方泯二相。而能證理。從所由門。名空顯理。理亦無失。有云。若也執空亦說為有。從多執有此說為空。詳曰。難意令有以顯於理。答言對空亦說於有。豈可有觀能顯於理耶。若言不說有顯理者。即答前難。有不盡失。文義演云。問。眾生執有即說為空。因此空門。彰於真理。亦應眾生

執空亦可說有。由此有門。彰其真理。答。不爾。眾生執有多執。空少。從多分說。為破於有。故說為空也。文今謂。演祕有說。並義演意。且約多分。故言空顯理。不遮少分。有觀有顯理。並置意不爾。但顯真理。必由空觀。以真理無相故。豈有以有觀為門。顯無相理。故言理要觀。彼遍計所執空。為門。故入於真性。此其證也。護法廣百論云。有有等皆順執心。空空等皆違妄執。故有智者。聞說空言。應離一切有無等執。悟法真理。非有非無。今謂。演祕有說。并義演義。為正。以順疏主下釋故。下疏九本三十云。此圓成實。依他起上無計所執。二我既空。依此空門。所顯真如。為其自性。梵云。辟若。此說為空。云辟若多。此名空性。如名。空性。不名為空。故依空門。而顯此性。即圓成實是空所顯。此即約表詮顯圓成實。問。空為門者。為智是空。空為異智。答。空是智境。空體非智。智緣彼空之時。顯此真如故。又云。意言。真如是空之性。非即是空。空為所由。如方顯故。如體空者。何所妨也。真如離有及離無相。若言於空。雖離有相。非離空相。故此空言。非真如體。故致性言。深為有用。真如離空名。空性。真如離有名。有性。病多起有。但說空門。若空病生。亦立有性。此意總顯圓成實性。於依他上。無前所執所顯之性。故遮表門。皆有所以。二十一者。猶如止障解文。義演云。疏猶如金剛難可斷故者。意正解障執名重所由。總有

故。聲聞獨覺亦爾。當體即名謬者。人即謬也。今後解但約法說。無明既為迷。體明知約法說。邪見亦爾。故兩解有別。下言痴邪見人名迷謬者。結上也。有人有痴邪見也。文初釋直為迷者。謬者。後釋中初迷謬為惑。後屬能有。故結釋言名迷謬者。然樞要中於能迷人法。二釋外更依所迷釋。彼云。若第二解依所迷釋。生法我無執有名謬。不悟無我名為迷者。為除情執令生正解。正除其謬。解斷其迷。執情斷故。所執便遣。生正解言遣所執也。

執空亦可說有。由此有門。彰其真理。答。不爾。眾生執有多執。空少。從多分說。為破於有。故說為空也。文今謂。演祕有說。並義演意。且約多分。故言空顯理。不遮少分。有觀有顯理。並置意不爾。但顯真理。必由空觀。以真理無相故。豈有以有觀為門。顯無相理。故言理要觀。彼遍計所執空。為門。故入於真性。此其證也。護法廣百論云。有有等皆順執心。空空等皆違妄執。故有智者。聞說空言。應離一切有無等執。悟法真理。非有非無。今謂。演祕有說。并義演義。為正。以順疏主下釋故。下疏九本三十云。此圓成實。依他起上無計所執。二我既空。依此空門。所顯真如。為其自性。梵云。辟若。此說為空。云辟若多。此名空性。如名。空性。不名為空。故依空門。而顯此性。即圓成實是空所顯。此即約表詮顯圓成實。問。空為門者。為智是空。空為異智。答。空是智境。空體非智。智緣彼空之時。顯此真如故。又云。意言。真如是空之性。非即是空。空為所由。如方顯故。如體空者。何所妨也。真如離有及離無相。若言於空。雖離有相。非離空相。故此空言。非真如體。故致性言。深為有用。真如離空名。空性。真如離有名。有性。病多起有。但說空門。若空病生。亦立有性。此意總顯圓成實性。於依他上。無前所執所顯之性。故遮表門。皆有所以。二十一者。猶如止障解文。義演云。疏猶如金剛難可斷故者。意正解障執名重所由。總有

①[云謂...空]七字一②②[空]一③③[答空是]一④④[非即是]二⑤⑤[非即是]非⑥⑥[若一]共⑦⑦[非離空相]一⑧

五解前四約二障第五唯約二執解重。前四解重障分爲三釋。一云。猶如金剛難可斷故者。卽二障種子隨。遂有情未至聖時種不斷故。此難越生死流者。卽二障現行。發業感生難出離故。押溺有情處四生故者。卽二障感果在四生攝。問。變易身何生攝。答。本身既是分段。同分段胎生攝。或通化生。易令細。無定限故。墮墜有情沒三界故者。漂流三界無休息故。第二解云。猶如金剛難可斷故者。卽所知障。要至成佛方斷盡故。擔此難越生死流故者。卽煩惱感生功用勝故。押溺有情處四生故者。配分段生死。隨逐有情沒三界故者。變易生死。處三界故。第三解云。重者約喻以明。猶如金剛難可斷故者。如名起義解。擔此難越生死流故。如人負重墜坑不可出故。押溺有情處四生故者。如身由擔重不可起故。墮墜有情沒三界故。如是繫石還沈沒故。今謂。初二就因示重。後二約果談重。初約因中。亦初喻種子。次喻現後約果中。初生大界義蘊云。疏二者擔此難越生死流至沒三界故者。問。初言難斷可兼二障。後之三不應。無所知。並通無失。二云難越者。擔煩惱故難越分段。擔所知故難越變易。三云押溺者。由煩惱故押溺有情通處四生。由所知障押溺有情唯處化生。四云墮隨三界者。所知障感變易生死。有漏之法三界繫故。又所知障爲煩惱本。故所知障皆通四生。

二十前四至二障文。演祕云。疏前四通取斷二障者。問。生死沈沒皆由煩惱。何關智障。墮三界等。答。生死有二。由所知障墮於變易變易卽是化生所收。亦三界攝。又所知障非親感生。爲煩惱依。言難越等並無失矣。義演云。疏前四通取斷諸二障者。意云。前四義解重者。約通二障難斷名重。今二執名重者。卽根本沈下名重。要由二執障得名重。卽根本沈下等文。演祕云。釋第五解。本沈下者。此明第五我法二執。是諸惑本微細難斷故名爲重。二十卽根本沈下等文。演祕云。釋第五解。爲重之義。有義對業果故。貪等自性能引業果。衆若本故。故名爲重。今謂。卽根本等上句總結五解。根本二字結第五解。沈下二字通結上四解。演祕唯釋第五解。二十障謂至爲障文。斷障章云。障者覆義。由所知障覆所知境。令智不生。由煩惱障。大涅槃令不現證。由覆義故立障名。二十如下第九別章等解文。第九五無佛地第七三經右別章謂二執章斷障章等。二十障理但說二空至兼餘法文。演祕云。舉初障理難後重障不應。兼餘法義演云。疏何故障理但說二空至。卽兼余法者。此難前四解重障義也。難云。既所□唯二空者。若斷已時應唯斷二執。何故生解乃言斷二重障兼餘貪等耶。空唯二執者。意說。二執能障

也。唯約由斷二執二空理顯。今謂。初四解重障義者。此據向釋父。空唯二執者。此釋上二空。二執卽入法二執。簡其餘法立以唯言。意欲以顯與下兼餘法多寡相遠也。兼餘法者。指貪瞋等名爲餘法。以二執之外故。二障乃廣通二執及貪瞋等也。二十問第五解我法二空文。演祕云。疏重唯二執等者。舉後斷重貪等亦除。難前障理不唯我法文義演云。疏重唯二執等者。此難第五解重義也。難云。欲說二障體通貪等者。後斷重障貪等亦除。故知障理不應唯取我法二執。又解。貪等既亦斷者。何故唯說我法二執。不言貪等亦空耶。今謂。第二爲正。第五解重唯二執者。此據向釋文。亦字亦於二執。此中斷障乃斷二執亦斷貪等。何但說二空不通貪等耶。二十解初問云等文。且煩等下至但說二空。此答初問。又答初問中復有二段。初至莖葉亦除答斷二重障。後正障二空下答但說二空。此答與問逆次。又總下至答第二問答第二問。若初二句下還屬第一答。義演分科有二說中。此說爲優。義燈一末二經右云。本疏中解通約餘師。此初段文不唯安慧。故總相說。若據安慧。樞要中有三解。今約護法而解中有二障別。初約煩惱障。又煩惱障中有幾斷位。今且約見道及究竟位。見道斷分別起。至究竟位斷俱生起。言煩惱數多者。論第九五經云。煩惱障者。謂執遍計所執實我薩迦耶見而爲上首。百二

●遊一返● ●大正藏經第四十三卷二百三十五頁 ●云十(疏卽根本沈下名之爲重者)● ●校者曰今謂乃至五解二十六字原本所無今依甲本較之 ●五二二● ●云十(疏何故障理但說二空等者)● ●煩十(煩)●

十八根本煩惱及彼等流諸煩惱，此皆擾惱有情身心能障涅槃名煩惱障。所知障者，謂執遍計所執實法薩迦耶見而爲上首見疑無明愛恚慢等覆所知境無顛倒性能障菩提名所知障。此所知障決定不與異熟識俱，彼微劣故。不與無明惠相應故。法空智品與俱起故。七轉識內隨其所應或多或少如煩惱說文義演云。疏且煩惱障至故於真理但說二空者。此即解二障答初問也。此依見道至斷煩惱說者。意云。此約究竟斷種位說。即我法二執種斷時。除一切煩惱所知障等皆盡也。餘位不然者。意說既離煩惱後斷我執。如二乘等前斷八品煩惱第九品方斷我見。以其我見極微細故既後斷故。第四地中我見亦爾者。意云。第四地菩薩等覺二乘作菩提分法觀之身不淨等而我見不生。雖我見不生不如餘害伴貪等。隨眠在故。由此故知亦不名頓斷盡。故云餘不然。又云害伴隨眠貪等由在者。意云。我見是主。貪等是伴。我見被害名害也。即貪等隨眠是害我之伴。第五地中斷。問。今言害伴隨眠與我見相應起否。答。今言貪等隨眠者。但是獨頭貪恚等。由我見爲遠因能引起也。問。如何得知不是相應云云。答。夫論相應。貪等與我見同斷。云。既不同。故知害伴貪等隨眠非相應也。法執亦爾。問。何故菩薩於斷中。學二乘菩提分法觀云云。答。菩薩爲欲攝化二乘其二遍學。不學不名遍智。問。大乘小乘菩提分

法觀何別。二乘若斷一種行解方便不同。菩薩以二智爲方便。又先已學故。小乘但重障空智爲方便。今創學故文義燈一末三紙左云。問。言彼障隨斷者。要待執除彼非執障隨彼說斷可。不如是。若不如是。便達論文。若說言爾。即有二難。一問。如二乘漸斷修道九品惑時。前八品道斷迷惑。第九品道斷迷理惑。准此即是非執先除。是執後遣。如何可言。由我法生彼障隨斷等。我執斷時惑方遣。可說末障依執生。執未斷時惑已除。此應不由於執起。第二問。大乘菩薩第四地中斷身邊。至第五地方斷害伴。若害伴四地斷。諸障隨執生。害伴五地除。如何隨執斷答云。若證一空彼障隨斷者。據依見道及究竟說。彼非見道等故不相連。

二十餘位不然止我見故云。斷障章云。其隨眠等略有四類。一者八十一品類別斷。此依漸次二乘者斷及異生斷。然身邊見等當第九品時斷。餘各九品斷乃至廣說。唯識疏六本二十九紙云。修所斷惑通理。事惑。謂與五見俱起惑迷諦理故名。理惑。獨行貪等迷。龜事故名。事惑。若約一地分別。前八品惑。一向事惑。第九品惑理。事難惑也。文義。蘊云。疏先離八品煩惱第九品時方斷我見者。亦阿含斷欲界俱生惑時。先斷八品貪等。至第九品方斷我見。此即根本未斷時枝葉已斷。第四地中我見亦爾者。第四地中觀法無我永伏我見更不現行。第五地斷害伴。六地斷羸劣。七八九斷微細隨眠。此即斷根本時枝葉猶在。故知但約見無學道非餘位也。已上樞要上本云。第四地中斷於我執。斷俱生中有近遠。五地斷害伴名近。六地斷羸劣一分名遠。又云。菩薩執生有三時斷。未執隨本。第六識執有三位斷。一俱時。二隣近引生。三勢力疎遠。俱起者四地執俱斷。隣近引生者名害伴。疎遠勢生者名羸劣等。故障與執斷有前後。

八左第四地中我見亦爾文。唯識義章云。解深密經說。有三隨眠。一者微細隨眠。二者俱生隨眠。三者現行隨眠。謂於前五地。何以故。善男子。諸不俱生現行煩惱是俱生煩惱現行助伴。彼於前時。永無復有。是故說名害伴隨眠。二者羸劣隨眠。謂於第六。第七地中。微細現行。若修所伏不現行。故三者微細隨眠。謂於第八地已上。從此已去。害伴隨眠。謂前五地。諸不俱生煩惱是俱生煩惱現行助伴。彼於前時。永無復有。此意說言。第六識俱身見等攝說名俱生。所餘煩惱名非俱生。然體稍羸。因彼而起。由彼斷故此亦隨無。故名害伴。二羸劣隨眠。謂第六。七地微細現行。若修所伏不現行。故非俱生身見斷此亦隨滅。稍難斷故。不達楞伽俱生身見斷故貪即不生。彼約二乘斷煩惱說。不依菩薩所知障無故煩惱不生說。或依二隨眠究竟斷位。彼經此論亦不相達。三微細隨眠。謂於第八地已上。從此已去。一切煩惱不復現行。唯有所知障爲依止故云。

二十如第九卷至二解文。下文云。或雖所生之惑先除我見未滅。究竟盡位由我見斷餘

方斷盡。此依九品雖別斷。斷八品等時不
斷我見煩惱先斷。說以我見無品數。全離
欲方斷故。又解。既所生惑有多品數。能生
之見定然亦有九品。即離離九品欲我見
漸斷文。

二十所知至得生文。次約所知障。論第九卷
云。所知障者。謂執遍計所執實法薩迦耶見
而爲上首。見疑無明愛悲慢等覆所知
境無顛倒性能障善提名所知障。

二十正障至等流文。下正答初難。餘障謂煩
惱所知二障。以我法執之外故。餘惑謂貪
等。以入法二我見之餘故。

二十又總解之不須別說文。演秘云。疏又總
解等者。不須別說我之與法。二合釋之。前
解不爾。尋之可悉文義。演云。疏又總解之
至答上二問所徵者。此即總解二執二障
合爲一段一處說。而不別分煩惱所知障
也。今謂。演祕義演皆不允當。總者總括。四
句不分。二空二障故。

二十無有少障不依執生文。演秘云。問。豈
不許有獨行貪等。答。雖有獨行。亦遠由
執起。如害伴等。名依執生。故無妨矣。

二十今此總四句至答第一問文。演秘云。疏
總四句答第二問者。詳曰。初之二句答我法
執爲障所由。後之二句釋斷亦兼貪等所
由。理亦無失。今謂。各分二句以配所問。
與下答第一問不同者。答上義總合四句
以答初問。次義分拆上下二句以配空障。
對文可知。義演云。又解。從且煩惱障至但

說二空答第一問。又總解之至證空不斷
者。答第二問。如疏云。今此總四句答第二問
者。此即屬前答第二問文也。若初二句至
答第一問者。即屬前答第一問文也。據
疏。此解稍勝。文樞要上本三十五云。安慧本義
有漏心中皆有法執。何等名重。何等名輕。
若六。七識中煩惱障名之爲重。分別廣故。
計執深故。五識之中煩惱障名輕。由他引故。
無衆生執故。若第六識中所知障名重。計
深解廣。由與惠俱引生五故。爲引業因。
生第八故。行相猛故。五。八識障名之爲輕。
執淺解略。由他引生行相不猛。非必惠俱。

故。第七識中都無法執。由此重輕二種別
故。論遂說言。由我法執二障具生。不爾如何
名由及具。俱是法執。必帶入執。非此師
義。不說五。八有衆生執。不說第七有法
執故。若說現行名輕。種習名重。由無種
習現俱斷。障通攝三。重唯種習。由我法執
由有種習二障具生。餘現行等方得生起。
若斷種習現行永滅。但不可說惠體名執
名重。餘相應者名輕名障。不說惠數是遍
行故。說第八識等無惠俱故。由此故知前
說爲善。又三十七云。由我法執等有二難
生。一難。安慧論師煩惱障中有非執者。二
乘斷修惑九品。斷前八品猶未斷。我見云
何已斷餘障。明知餘障不從我執等生。二
難。安慧論師除第七識說有二取皆是所
執。證二空位。若由執滅障隨斷者。一切
皆執。五地云何方除害伴。應輕執隨生我執

四地斷故。三。若一切障皆從執生。何故六
七地等所斷之障不名害伴名羸劣等。皆
是執起故。答有三解。一云。此依究竟盡處
爲論。不說中間二云。但言障由執生。執斷
障滅。不言未障滅皆隨本執斷。乘九品其
義可知。三。雖有漏心皆有法執。菩薩執生
有三時斷。未執隨本。第六識執有三位斷。
一俱時。二隣近引生。三勢力疎遠。俱起者四
地執俱斷。隣近引生者名害伴。疎遠勢生者
名羸劣等。故障與執斷有前後。義燈一末
二解云。西明釋云。安慧煩惱執。發障寬。所
知障體即與法執體無寬狹。今約別煩惱
說故不相違。要集云。順文義者。有釋爲正
此意。以煩惱障別項食等執。斷時彼亦隨斷。故云。二
障隨斷。故取文義。今謂不爾。前云。由我法執二障具
生。若證二空。彼障隨斷。若但煩惱。何須云。二障具
生。若證二空。彼障隨斷。即應云。若證生空。彼障隨斷。
又助釋。安慧有障非執者。如佛地論。障所得果亦名爲
障。即所知障所起三業并所得果及見相分也。又二
障。此所執亦名爲障。如二於通計說。斷之義。又二
障體佛地論云。煩惱障體。一根本煩惱及隨
煩惱。二所發業。三所得果。若此論下。一百二
十八根本煩惱及隨煩惱以爲體性。西明云。
如此二論障體不同者。護法就正障說根
本等流以爲障體。親光通據障及眷屬故
障業果爲障體性。若准此釋。亦未盡理。
護法初出障體。且據勝說。非不取業及果。
以不說唯故。又下明十障中。說斷惡趣
難染惡云。應知惡品總說爲愚。明知障品亦
說爲障。又此據自性斷故。但說根本及隨
煩惱。佛地論等據三斷故。若所發業并所得

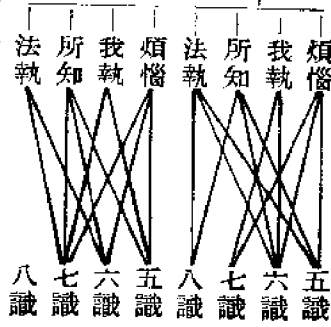
四地斷故。三。若一切障皆從執生。何故六
七地等所斷之障不名害伴名羸劣等。皆
是執起故。答有三解。一云。此依究竟盡處
爲論。不說中間二云。但言障由執生。執斷
障滅。不言未障滅皆隨本執斷。乘九品其
義可知。三。雖有漏心皆有法執。菩薩執生
有三時斷。未執隨本。第六識執有三位斷。
一俱時。二隣近引生。三勢力疎遠。俱起者四
地執俱斷。隣近引生者名害伴。疎遠勢生者
名羸劣等。故障與執斷有前後。義燈一末
二解云。西明釋云。安慧煩惱執。發障寬。所
知障體即與法執體無寬狹。今約別煩惱
說故不相違。要集云。順文義者。有釋爲正
此意。以煩惱障別項食等執。斷時彼亦隨斷。故云。二
障隨斷。故取文義。今謂不爾。前云。由我法執二障具
生。若證二空。彼障隨斷。若但煩惱。何須云。二障具
生。若證二空。彼障隨斷。即應云。若證生空。彼障隨斷。
又助釋。安慧有障非執者。如佛地論。障所得果亦名爲
障。即所知障所起三業并所得果及見相分也。又二
障。此所執亦名爲障。如二於通計說。斷之義。又二
障體佛地論云。煩惱障體。一根本煩惱及隨
煩惱。二所發業。三所得果。若此論下。一百二
十八根本煩惱及隨煩惱以爲體性。西明云。
如此二論障體不同者。護法就正障說根
本等流以爲障體。親光通據障及眷屬故
障業果爲障體性。若准此釋。亦未盡理。
護法初出障體。且據勝說。非不取業及果。
以不說唯故。又下明十障中。說斷惡趣
難染惡云。應知惡品總說爲愚。明知障品亦
說爲障。又此據自性斷故。但說根本及隨
煩惱。佛地論等據三斷故。若所發業并所得

○云十(疏無有少障不依執生者)○ 〇俱二但 〇[有三·執]十七字一 〇位十(者) 〇[者]一 〇發二決 〇斷二所

果故不相違。若根本隨惑名自性斷。若所發業名和應斷。據不善業作如是說。若其善業亦緣縛斷。若所得果名離縛斷。由自性相應斷。顯有餘涅槃。由緣縛斷及不生故顯無餘涅槃。

安慧義

護法義

二十問煩惱至莖葉亦盡文 演祕云。疏問煩惱障至莖葉亦盡者。問此問何師。復何師答。問答俱通。安慧等師。問若是護法。護法智障數同煩惱。執障復別。何言但執殊無品類。意識亦有障非執者。何故答中但以五識愛患等法為等流耶。答所知障數雖同煩惱。名品不殊云。無品類。答中既云五識等中等意識也。問若安慧者。問即無邊。答亦有過。以所知障障執無差。何得根本本末有別答。雖障即執。然約諸識有淺深。義分本末亦無有失。具如樞要。今謂此所問答多約安慧而言。以言所知障無品類。故上文多約護法。故言知障類亦非。一准可知矣。義。疏云。疏所知障中至殊無品類等者。問此為問難。若問護法。護法所知有多品類。障與執亦各不同。何故問言唯有

法執殊無品類。若問安慧。安慧障執體無差別。如何答中言五識法愛等是法執等流。答曰。此問兩師。並皆無過。若問護法。問煩惱所知各有。一百二十八言無品類。不說法執言無品類也。若問安慧。理已極成。答亦通。二。若護法答。不可唯言五識法愛患是其莖葉。以第六中輕執輕障亦莖葉故。答中言五識等者。即等六中輕執輕障。若安慧答。五識中障雖即是執。龜細有別。第六識中有分別故。可為根本。五八識中無分別故。即是枝葉。今觀疏意。唯安慧勝。問中既言所知障中唯有法執殊無品類。不可以煩惱所知二障品類齊等為無品類也。又此文正叙安慧。若問護法。理恐未然。

二十異熟生攝定下劣性文 如順住分定不能上進。如瑜伽十二三三左等說。義演云。疏異熟生攝受下劣性者。意云。異熟生受者。體性是劣。無強盛用。但是異熟生攝。定下劣性者。意說。此受決定是下劣性。故所知障攝問。如何此受是定障云云。答。受五欲境令心沈溺而不得定。乃至上地隨處貪著不修諸定。皆由於受故說。受為定障。同時雖有想等諸法。約障定強。故偏說受文。今謂言定下劣性能障定者。如第九卷四地所斷等至愛愚法愛愚等。又如婆沙百五十三明解脫障中云。有說。於定不自在為體。有說。諸定不得為體等是也。

二十雜集論說文 論第二十新云。當知此中有二種應斷法。謂諸煩惱及此所依受。受

有二種。謂變異及不變異。如其次第苦樂非苦樂。當知煩惱斷故建立擇滅。二受斷故。如其次第建立不動及受想滅。煩惱斷者。謂除此品龜重所得轉依。受斷者。謂除此能治定障所得轉依。是故得第二靜慮時。雖證苦滅。而不建立無為。以變異受未盡斷故。文義演云。疏得二無為者。意說。想受不行得想受滅無為。樂受不行得不動無為。不為樂受之所動。故得不動名。今說滅此受得無為者。據不與煩惱相應受。說。若與煩惱相應者與煩惱相應。不言得無為。此受望大乘是染污。望二乘即無覆無記。

三十問既爾至自當解釋文 論十一紙左云。若所知障亦障涅槃。如何斷彼不得擇滅。擇滅離縛。彼非縛故。具如下說。十二紙。義蘊云。第十云。擇滅有二。一離縛得。二滅障得。故斷所知障亦得無為。更有別義。至下當知。

三十修禪定時文 演祕云。疏修禪定時為勝障者。此通熏修二義。不熏修殊勝定。故勝定之障。若受勝能障修。於定。勝即是障。後解為正。已上義蘊亦同。

成唯識論述記集成編卷第三終

成唯識論述記集成編卷第四

四

三十二乘至果名文 義演云。疏二乘至立勝果名者。意云。此對等覺菩薩及無學二乘四句分別。如文可解。二果者。一乘菩提涅槃也已。今謂廣通十地。何唯局等覺耶。

三十如瑜伽論文 演秘云。按瑜伽十九。十云。當言。全。非。不。全。何以故。若未離欲。自生處。方得受生。非離欲。故。又未離欲。者諸煩惱品。所。有。是。因。故。當。知。一切煩惱皆結生相續。文。釋。若現起。潤則非。一切。若據成就助業受生故言。全。界。舉。離欲盡即不受生。返顯未離。即一切惑皆續生也。或據起現名為全界。故彼論云。將受生時。於自體上貪愛現行。於男。於女愛悲互現。又疑。男女今為與。我共。行。事。不。又我見慢等法亦現行。由此當知。一切煩惱皆續生。故知據現名為全界。二解。任。取。今謂。模揚云。二解。任。取。若論。大。旨。無。別。達。論。然論潤生。有多差別。其。不。盡。理。瑜伽略纂十五。五十。左。云。論云。當言。全。界。一切煩惱皆結生耶。為。不。全。耶。答。當言。全。非。不。全。者。此問。潤生。非。發。業。發。業。雖。十。煩惱。修。道。無。記。上。界。煩。惱。貪。等。即。不。發。業。故。今。據。潤。生。我。愛。為。正。潤。餘。為。助。潤。如。下。自。出。為。破。小。乘。唯。貪。潤。生。故。也。對。法。據。正。潤。故。唯。言。我。愛。不。相。違。也。論云。結生相續。略有七種。一。纏。及。隨。眠。謂。異。生。二。唯。隨。眠。謂。見。聖。跡。者。此。據。隨。眠。凡。夫。俱。用。現。種。對。法。九。種。會。故。決。定。記。故。言。起。貪。嗔。

故。非。無。有。種。見。道。果。人。界。地。生。若。同。地。生。亦。以。現。行。潤。如。初。禪。生。初。天。已。次。生。第二。者。即。亦。現。行。潤。以。道。力。劣。雖。異。地。生。以。八。種。潤。除。第三。果。外。無。以。唯。種。潤。者。如。本。地。第一。卷。及。對。法。第五。此。中。言。菩。薩。以。智。力。受。生。者。謂。同。對。法。以。願。力。受。生。故。此。果。雖。有。漏。亦。有。漏。善。業。招。然。隨。願。生。處。故。文。倫。記。十七。上。七。祇。有。云。補。闕。云。二。唯。隨。眠。結。生。相。續。謂。見。聖。跡。者。對。法。即。云。初。之。二。果。纏。及。隨。眠。潤。生。若。不。還。果。唯。隨。眠。潤。生。何。故。相。違。三。聖。藏。潤。生。隨。眠。則。定。如。此。中。說。一。切。諸。學。見。迹。皆。言。隨。眠。潤。生。纏。起。不。定。或。有。或。無。對。法。據。起。故。言。二。果。纏。及。隨。眠。二。種。皆。潤。備。云。不。還。果。者。從。欲。界。死。生。色。界。時。唯。以。隨。眠。結。生。相。續。以。離。欲。道。所。依。身。中。不。起。煩。惱。故。若。從。初。定。死。生。彼。異。地。時。亦。以。現。行。結。生。相。續。非。離。欲。道。所。依。身。故。測。云。異。生。具。二。聖。者。唯。種。結。生。相。續。此。解。應。問。初。二。果。既。未。離。欲。應。以。現。潤。何。故。此。中。唯。種。潤。耶。答。應。作。是。說。初。二。果。人。雖。起。現。行。而。智。所。伏。勢。用。鈍。故。相。從。名。種。理。實。通。現。左。今。此。名。續。文。義。演云。疏。今。此。論。中。就。皆。名。續。者。意。云。言。一。切。煩。惱。皆。能。續。生。者。通。名。故。今。應。作。四。句。分。別。自。有。續。生。是。非。煩。惱。謂。所。知。障。為。緣。成。變。易。生。死。亦。名。續。生。雖。非。發。業。但。轉。危。令。細。有。續。生。義。自。有。非。續。生。是。煩。惱。謂。為。煩。惱。種。子。自。有。亦。續。生。亦。是。煩。惱。即。愛。悲。慢。等。現。非。業。者。自。有。非。煩。惱。非。續。生。者。即。心。法。等。

三十煩是至名煩惱文 論第九五。祇云。煩惱障者。謂執遍計所執實我薩迦耶見而為上首。百二十八根本煩惱及彼等流諸煩惱。此皆擾惱有情身心能障涅槃。名煩惱障。

三十言解脫者。亦云涅槃。法華玄贊二。云。梵云。波利提縛。此云。圓寂。即。是。圓。滿。體。寂。滅。義。涅槃。訛。也。涅槃。以。六。門。分。別。一。體。二。名。三。得。時。四。得。人。五。能。障。六。入。意。乃。至。三。衆。苦。都。盡。離。二。死。故。名。為。解。脫。在。二。乘。等。分。段。死。盡。離。二。縛。非。圓。解。脫。然。二。乘。者。亦。微。得。此。三。乘。同。坐。解。脫。之。床。由。此。二。乘。亦。名。得。涅槃。然。非。大。涅槃。義。不。具。足。故。文。最。勝。王。經。疏。二。本。云。涅槃。之。義。略。以。五。門。分。別。一。列。釋。名。二。者。出。體。三。辨。得。人。四。辨。得。時。五。問。答。初。列。釋。名。者。初。列。大。釋。列。中。初。總。後。別。總。者。泥。洹。經。等。名。為。泥。洹。有。稱。泥。日。皆。梵。語。訛。也。正。云。波。利。提。縛。南。唐。言。圓。寂。亦。云。波。利。提。縛。南。又。亦。云。滅。度。亦。云。清。涼。亦。云。彼。岸。涅槃。中。亦。云。無。生。無。出。無。作。無。為。歸。依。窟。宅。解。脫。轉。依。等。多。名。又。云。釋。名。者。正。云。波。利。提。縛。南。或。涅槃。南。正。翻。云。圓。寂。圓。謂。圓。滿。諸。功。德。滿。所。證。理。圓。能。所。證。圓。寂。謂。寂。靜。自。體。澄。滿。離。染。驚。動。亦。通。能。所。證。然。從。增。勝。功。德。稱。圓。果。位。滿。故。理。體。稱。寂。本。凝。然。故。由。圓。樂。德。方。證。理。寂。故。名。圓。寂。若。俱。圓。寂。即。亦。寂。名。為。圓。寂。是。持。業。釋。

三十。佛地第五。彼論第五。祇云。初證如來地時。頓證二種大涅槃界。一切有漏身心。

大正藏經第四十三卷二百三十五頁 第二等 有(一) 因二由 現二行 疑二從 文(一) 任取二住 論二訪 有(多義別) 理二現 發業(一) 餘為助潤(一) 地十(生若同地) 八(一) 以(一) 二唯(一) 藏十(云聖人) 學二覺 理(一) 非二發 隨十煩 云(一) 說也涅槃(一) 死(一) 者二有 次釋列(一) 也(一) 中亦二經中 堪二法 亦十(圓亦)

盡故。名無餘依。猶有變化似有漏相。身心在故。名有餘依。悲智無斷。所證得故。亦名無住大涅槃界。涅槃即是真如體上障永滅義。由無漏慧簡擇諸理。斷諸雜染。而證得故。亦名擇滅。如是擇滅於真如上假施設有。無別實物。至究竟住說名涅槃。無所趣故。無臭穢故。離編織故。離稠林故名。為涅槃。聲聞獨覺有所知障。習氣未滅。云何證得究竟涅槃。所知障習是無知故。非染污故。障善提果不障涅槃。非煩惱故。不能潤生。若無願力迴心趣大。至無學位盡其壽量必永寂滅。

三十下轉依中文。論第十九紙右云。涅槃義別有四種。一本來自性清淨涅槃。謂一切法相真如理。雖有客染而本性淨。具無數量。微妙功德。無生無滅。湛若虛空。一切有情平等共有。與一切法不一不異。離一切相。一切分別。尋思路絕。名言道斷。唯真聖者自內所證。其性本寂。故名涅槃。二有餘依涅槃。謂即真如出煩惱障。雖有微苦所依未滅。而障永寂。故名涅槃。三無餘依涅槃。謂即真如出生死苦煩惱既盡。餘依亦滅。衆苦永寂。故名涅槃。四無住處涅槃。謂即真如出生所知障。大悲般若常所輔習。由斯不住生死涅槃。利樂有情窮未來際。用而常寂。故名涅槃。一切有情皆有初二乘無學。容有前三唯我世尊可言。具四。文下疏九五左云。又解解脫者。即勝解。數緣解脫。解脫苦。名解脫。因中印境為名。乃名勝解。在

果出苦為目。故名解脫。十本六十八右
三十非解脫體即勝解數文。此簡婆沙等說。俱舍光記一之餘五十五云。婆沙三十三出。戒等五蘊體中云。云何無學戒蘊。答。無漏身語業名。無學戒蘊。云何無學定蘊。答。無學三摩地。謂空。無相。無願。云何無學慧蘊。答。無學正見智。云何無學解脫蘊。答。無學作意相應心已解脫。常解脫。謂盡無生無學正見相應勝解。云何無學解脫知見蘊。答。盡無生智。解云。勝解。解心數法中當廣分別。無學位中勝解。解相已上同記第四十五云。又正理更叙難心等師解云。有餘師言。勝謂增勝。勝解謂解脫。此能令心於境無礙自在而轉。如勝戒等。文注云。如難心云。勝解者。但得脫義。謂於勝義。許家也。又寶疏云。舊難心謂名。解脫。

三十凡夫至暫滅文。義演云。疏凡夫所修諸行暫滅者。意云。凡夫六行欣上厭下。計上定為涅槃。所以迷事俱生煩惱暫伏不行。所顯之理即名涅槃。即喚寂靜之理名真如。非是大乘真如也。又釋真解脫應作四句分別。尋文可知。文此對有漏言真。
三十乃至止暫斷文。演祕云。疏乃至有頂諸惑暫斷等者。得初禪上至有頂。名至有頂。由得彼定能伏諸惑。名惑暫斷。伏有頂下諸地惑也。非有頂惑亦能伏。無欣上故。
三十彼分涅槃等文。瑜伽十一九紙左云。或復名為彼分涅槃。亦得說名差別涅槃。由諸煩惱一分斷故。非決定故名彼分涅槃。非究竟涅槃故。名差別涅槃。*文略纂五九紙左云。

色四靜慮名寂靜解脫。是現法樂住現行煩惱一分斷故。種子未斷。後還退生。非決定故名彼分涅槃。設無漏靜慮及未定。以此亦名彼分涅槃。又是有為非無為究竟涅槃。名差別涅槃。又一分斷故。淨定及一分無漏折伏煩惱。名彼分涅槃。斷惑無漏非無為故名非決定。是彼分涅槃。又非斷性證。非擇滅。能證靜慮。亦名彼分涅槃。真涅槃名。此分涅槃。假涅槃名。彼分。彼分是種種相似。義彼假種類而真相似名。彼分涅槃。亦涅槃之差別名。差別涅槃。*文演祕云。疏彼分涅槃者。略為二釋。一而伏煩惱所顯之理。是真涅槃之少分故。故名彼分。二云。即四禪等所有淨定由伏煩惱有寂靜義。名為涅槃。以是有為故名彼分。分者相似流類之義。據無惑邊。有寂靜義。與真涅槃稍相似故。故名彼分。故瑜伽論第十二云。四靜慮者或復名為彼分涅槃。由諸煩惱一分斷故。非決定故名彼分涅槃。後解為本。前雖無文。理可通也。文論起四上下紙左云。由諸煩惱一分斷故。非決定故名彼分涅槃者。淨定無漏定味定名為一分斷。彼味定名諸煩惱一分斷故。有寂靜義。名為涅槃。以是有為。還動。非是無為決定。疑寂。名彼分涅槃。淨及無漏體是有為。實非涅槃。但據無惑與彼涅槃少分相似。非決定故名彼分涅槃。或淨四靜慮現行煩惱一分斷故。種子未斷。後還退生。非決定故名彼分涅槃。非究竟故。名差別涅槃者。由離煩惱隨

①欲二欲 ②謂二理 ③容二名 ④[文]一 ⑤[又]一 ⑥學十(無學) ⑦脫十(今解脫) ⑧解二脫 ⑨勝一 ⑩(於)十初 ⑪後一 ⑫未一味 ⑬[樂]一 ⑭種一類 ⑮[故]一 ⑯解二淨 ⑰還二速 ⑱深二樂 ⑲還二是

分寂靜。假說涅槃。非是究竟寂靜故。言差別涅槃。

三十住此至不住文。○此就無漏中而簡對

言真解脫。演祕云。疏住此二中非為不住者。

有無餘依名之為二。樂住一中云。非不住。

致此言者。明無住處名真解脫。彼既樂住

故非真解脫。又義蘊一十五云。疏。又二乘

等雖得二滅至非為不住者。言二乘等雖得

有餘無餘。住此二涅槃中非是不住。二涅槃

也。以無大悲般若。不得無住處涅槃。故

言非為不住。由此二乘但名解脫。非真言

以是假故者。約種種說。言十地證如真非

脫解者。十地菩薩有大悲般若。故可得名

真煩惱未盡故名非解脫。問。二乘無餘既

無身智。如何言住乎。答。無餘涅槃有餘同

得身智滅。時涅槃方顯。如無間緣前念滅

已緣方顯。故非謂身在不得無餘。已今

謂。此釋本據義燈一末五紙彼中詳釋。須者

住見

三十解脫至假故文。義演云。疏解脫非真以

是假故者。意說。二乘有無餘依二種涅槃。但

離縛故得解脫名。非真解脫故名假也。

故法花經云。但離虛妄名為解脫。其實未

得一切解脫。斯人未得無上道故。言真非

解脫者。意云。菩薩煩惱未盡。習氣未除。不

名解脫

三十假體至真如文。佛地論第五三紙云。是

故二乘先入有餘依涅槃界。後入無餘依涅槃

界。菩薩初證如來地時。頓證二種大涅槃

界。一切有漏身心盡故名無餘依。猶有變

化似有漏相。身心在故名有餘依。悲智無

斷所證得故。亦名無住大涅槃界。涅槃即

是真如體上障永滅義。由無漏慧簡擇諦

理斷諸種染而證得故。亦名擇滅。如是

擇滅於真如上假施設有。無別實物。文義演

異解云云。未得一當。今謂。假體擇滅者。二

乘所得即是擇滅。擇滅非實。下釋云。以有

無餘依滅所顯故。十地所證即是真如。真如

即是圓成實性。非假可知。故云實即真如。

三十又總別所得解脫文。義演云。疏又總

別至非不住故者。意云。如前解真解脫。對

凡夫外道小乘作。四句分別訖。今更對外

道二乘明其假實。故與前別。言總者大乘

別者即外道二乘。即將總對別以明假實

也。又非不住故者。亦得云。不是無住處也

何以故。以總別相對說故。文今謂。此釋不

允。總謂總合。以不分外道二乘。別謂簡別

以顯外小所得唯假非實。故非謂外小

三十言所知至依主釋也。文。演祕云。疏所知

之障者。問。此障之體亦是所知。何非持業文

今謂。所問非也。若約能障當念。則唯能障

非所知境。若約第二念已後。則為所知境

然約世而論所知過去。能障現在。能所已別

非同。則非障之體亦是所知。何為持

業。如無我觀可以例知

三十二所障體文。義演云。上約有無法出所

知體。下約有法出體者。證之最矣。何者

上約知不知以立障名。但局所知此廣通

二障舉所障體。非關障名。上下天別。請勿

雷同

三十即四智品及四涅槃。文。四智者。第十

三紙右四涅槃。第十九紙右一本來自性清淨涅槃

二有餘。三無餘。四無住處涅槃

三十異生雖作至二種故文。義演云。意云。此

一段疏文總作三種四句分別。第一將地前

菩薩及二乘相對以分四句。問。若爾既是菩薩

如何言異生云云。答。瑜伽論云。異生有二

種。一者內法異生。二外法異生。今地前菩薩

未登聖位。但名內法異生。第二約異生外

道及二乘相對以分四句。第三約二乘菩薩

相對以分四句。若三重一。四句分別即有

十二句。若依文作法。但有八句。言大非菩

提者。地前菩薩對二乘稱大。未得無漏

知不名菩提。今謂。初解異生為地前菩

薩者非也。瑜伽內法異生非必菩薩。恐又

次下文有地上菩薩

三十至下當知。文。第十十三云。應知聖教

依勝用說。理實俱能通障。二果

三十又解聖位也。文。義演云。疏又解已下約其

五位。更重配論文。釋斷障得果造論所由

也。若爾。何故疏言四位。答。五位中前二合

為一位。故說四位。文。概要上本三十八云。

類上解文者。二段科有二。一因果三轉。依

二凡聖斷得。三段科有二。一悟斷得。二遣斷

證。四段科有二。一勝解行等四位。二六轉

依中但成四位。四位攝六故。五段科亦

依二。一五忍。二七地分。五故如是合成八義

○此就一脫十二字一○ ○又一人○ ○證二非○ ○時一○ ○謂二涅槃○ ○真一○ ○種二雜○ ○今二令○ ○十○ ○大
正藏經第四十三卷二百三十六頁 ○忍二況○ ○勝一○ ○實一○ ○依二衣○ ○一○ ○科二果○ ○二二三○

科段已上今謂。此中又解等下此樞要四段科中第一意也。

三十攝大乘中等文。攝大乘論世親論三十六所云。何處能入。謂即於彼有見。似法似義。意言。大乘法相等。所生起勝解行地見道修道究竟道中。於一切法唯有識性。隨開勝解故。如理通達故。治一切障故。離一切障故。

三十勝解行地文。義演云。疏勝解行地等者。意說。地前雖有二位。隨所聞法皆生勝解。所以地前兩位。總名勝解地。

三十前文本解文。義演云。疏前文本解者。意云。論文從爲於二空。並得大菩提。及疏文至下當知文。并是唐三藏廣安慧師義。又解。已下是疏主將論文依五位配釋。前解爲本。

三十論又爲開示。令達二空文。樞要上本三十八云。又爲開示。謬執我法等中。爲外道開爲內道示。爲小乘開爲大乘示。爲邊主開爲中主示。爲初根開爲熱根示。此上依人又開唯識示我法。此上總解開示二字。文演祕云。疏令達二空等者。我法無體。名之爲空。非二空性。

三十唯識眞理文。義演云。疏唯識眞理者。意說。唯識配世俗諦。眞理配勝義諦。即由無明盲故外執我法名。迷唯識。由不正解故謬執我法。於二空門而不解了。又西明云。令達二空是勝義唯識智。於唯識道理如實了知是世俗唯識智已上今謂。唯識眞理者。

是唯識眞實道理。非唯識性。義演眞理爲勝義。諦者非也。

四十此即正至外道解文。此下有二。初約外內別配。文義能所不同爲說。此則開淺示深。二或內外下約分全而釋。此則不分內外。然此開深示淺。此皆約外小。若大乘下通大小等而釋。

四十若大乘中等文。演祕云。疏若大乘中至互顯者。但舉小乘名謬我法。影取空見名。謬唯識。大乘空見知我法無非謬我法。發識理無故得言謬。非全不解。不得名迷。但影顯也。而無互義。互言相從。義蘊亦同。

四十此中至前殊文。義演云。疏爲外道等至故與前殊者。意云。此前殊者。此一段文總有二釋。即三意各別造論所以也。言與第一所說有殊者。即與第一釋有殊。言故與前殊者。即與第二釋殊。又云。解一一與前第一安慧師義殊。細詳可知。舉前論文對辨開顯此文者。即開此唯識教文令生信故。演示此義者。示唯識義。即此一段疏文是火辨師叙世親菩薩二意造論也。又今謂。第二釋優以引論文成義故。此明安慧火辨意致不同中。初約證識性。次約迷悟依。安慧約悟斷得果故。與今二義不同可知。又安慧悟斷得果。今火辨意唯當初悟以言正解是無漏眞智。故悟證是眞智用故。二論師別可知。

四十又如樞要文。樞要上本三十九云。下有

十釋。一除邪顯正。外道邪謬執我法迷正理唯識。令達二空。除邪顯正。二斷謬明眞。小乘謬執我法迷於眞唯識。令達二空。斷謬明眞。三去虛妄留眞實。謬執我法不了虛妄唯識。迷唯識者不了眞實唯識。令達二空。去虛妄留眞。四識世俗知勝義。謬執我法不了世俗唯識。依依他起起二執故。迷唯識者不了勝義唯識。令達二空。識俗知勝。次上二解第九卷說二重唯識。已上四解皆取眞如。在大牟尼名法身故。五見境觀心。謬執我法不了境唯識。迷唯識者不了心唯識。令達二空。見境觀心。六除空說有。謬執我法增益空法。迷唯識者損減有法。令達二空。除空說有。七滅愚起智。謬執我法愚痴增。迷唯識者少正智。令達二空。滅愚起智。留惑潤生得種智故。八捨劣得勝。謬執我法生死劣法起。迷唯識故佛位二果無。令達二空。捨生死劣法得勝佛位菩提涅槃。斷煩惱障得大涅槃。斷所知障證無上覺。成立唯識意爲如斯二轉依果。九遣斷證。謬執我法有所執轉。迷唯識故不悟依他。令達二空。證圓成實。十龜心。謬執我法龜重起迷唯識。故聖道無。令達二空。證眞心。於唯識理如實知故。以上諸釋隨其所應如理配釋。

三十先小乘學文。今謂。小字恐大字寫誤。以下言造十地疏故。

三十德光論師文。如上已述。義林章云。二十

二二六

威唯識論述記集成卷第四(疏第一本之四)

①入二人②總十(總)③並二至④論又爲開示至⑤上二工⑥眞二與⑦[道理]一⑧證二證⑨配二說⑩又二今謂⑪去二云⑫空十(者)⑬龜十(道)?

唯識釋中與今不同。又西域記中云。先學大乘後入小乘。却破大乘之義。與今不同。

三十說十二處非無文。義演云。疏十二處密意言教者。意云。如來為破空執故。說十二處教不分根塵。而在內外別。雖總不分。意在心內。依他起性不離識故。小乘不解如來密意言教。遂計十二處離識實有也。說密意言意在於此。

三十彼立量云等文。演祕云。疏薩婆多量等者。問。量有何過。答。有云。宗言實有心心法喻。大乘忿等是假非實。喻有一分所立不成。大乘瓶等是境非實。因有不定。若宗法言決定非無故無過也。詳曰。宗云。非無。因亦決定相違過也。量云。汝離心之境定非是有。除心心所內境無為不相應等。是所知故。如龜毛等。

三十彼立量云文。演祕云。疏清辨量等者。問。量有何過。答。因有不定過。為如外境是所知故證識是無。為如內境是所知故證識為有。

三十如汝心外境文。汝簡自之辭。以謹法立。外境非有清辨立非無故。簡免過耳。義演云。疏今就中道無自違失者。意云。今言如汝心外境者。就大乘中道義故。云如汝離心之境。中道大乘心外無境故。若望清辨自宗即違自宗失。以有境故。此二計與論主作。比量相違難。

三十掌珍中等文。彼論上三紙云。真性有為空。如幻緣生故。無為無有實不起。似空華於自他宗計度。分別雖有衆多遍計所執。然所知境略有二種。一者有為。二者無為。以諸愚夫不正覺了勝義諸理有為無為無顛倒性妄執諸法自性差別增益種種邪見。網網。如世有一無智畫師。畫作可畏藥叉鬼像或女人像。眩目亂意謂為實有。執實有故自起驚怖或生貪染。於彼境界衆多計度增長分別諸見網網。若正覺知勝義諸理有為無為無顛倒性。爾時如世有智畫師不執彼有真實自性。非如前說。有為無為境界差別邪見網網以自纏裹。如蠶處繭。彼非有故無分別慧趣入行成文論中廣說。且舉要文耳。

三十依相似教等文。義演云。疏一類等至恐違至教說有一識者。意云。此菩薩依五種相似教文說有一識也。言相似者。如遠行雖復教說有諸識。此菩薩不可耶。將說遠行言。即唯有一識。猶如說一。相似故名依相似教也。遠行教即法。足經也。

三十攝論第四至菩薩計文。此文總含多意。一一識無多識。二一心無心所。今約初義。又此論第七及疏七本。三十八。樞要下末七紙左。義燈五末五十一。右正理論第十一。二十紙右此等約第二義。又瑜伽五十七。十四。右明大乘正意。具如倫記中釋。彼十六上。二十五。云。第二辨意根中。據遍緣前際。無始時事以釋遠行。以時遠故。境廣故。若薩婆多引此頌證。現唯一意識無二并生。經部亦引此頌證。

一心王更無別數。今大乘中雖許八識同一時生。於一識中無二并起。則破大眾部師在胎有二意識故。言諸心相續一一轉。故又心義屬阿賴耶。在染唯一。在淨唯一。一類相續故言諸心相續一一轉。故名獨行。又破吠世師義我為主宰管御於心而行。境界故云無主宰。故云獨行。文世親。無性。第四。十。兩論并有一意識計。此疏正依無性。彼論第四十四紙右云。論曰。此中有頌。若遠行獨行。無身寐於窟。調此難調心。我說真梵志。釋曰。說一意識菩提薩埵引教。證言若遠行等遊歷一切所識境。故名為遠行。為證此義復說獨行。無第二故。言無身者。無形質故。無於窟者。居在內故。言調此者。於如是心作自在故。難調心者。性隨順故。文正理論第十一。二十紙右云。又如契經伽陀中說。心遠行獨行。無身寐於窟。能調伏難伏。我說婆羅門。此等諸經皆遮心所。又於心所多與證論故知離心無別有體。謂執別有心所論者於心所中與多證論或說唯有三大地法。或說有四。或說有十。或說十四故。唯有識隨位而流說有多種心心所別如甘蔗汁。如倡伎人。故無受等別體可得。又次下。七本三十。立別無心所家引此文以為證。應知。

三十依至行教文。演祕云。疏依遠行等教者。按瑜伽論五十七。十四。紙左云。依何根處說遠行等。答。依意根處。由於前際無始時故。遍緣一切所知境故。名為遠行。諸心相

現唯一意識無二并生。經部亦引此頌證。

現唯一意識無二并生。經部亦引此頌證。

現唯一意識無二并生。經部亦引此頌證。

現唯一意識無二并生。經部亦引此頌證。

現唯一意識無二并生。經部亦引此頌證。

①在二有 ②總二般 ③問處一所十七字一 ④[據中一即]十七字一 ⑤比二此 ⑥分二差 ⑦爾二漏 ⑧等二苦 ⑨是二正 ⑩彼二論論記 ⑪[識]一 ⑫陀二能

續一轉故。無主宰故。名為獨行。無色無見亦無對故。名為無身。依止色故名。察於竊疏所釋者。依無性解也。此見下疏七本三十六左 集成十三之一

十三之一

三十二依至受教文 無性攝論第十四左 論曰。又如經言。如是五根所行境界。意各能受。意

為彼依。釋曰。復引第二聖教為證。如是五根所行境界。意各能受者。謂此五根所行境界。唯是意識。一一各別能領受義。意為彼依者。由此增上彼生起故。文演祕云。疏依五根所行境界等者。無性攝論第四釋此經云。謂此

五根所行境界。唯是意識。一一各別能領受義。既云。意識。一一別受。明無餘識。問。楞伽

涅槃皆明一識。此師所立乃扶彼經云。何論主判為邪執答。有義。楞伽意說。七依八種

而方得生。故言第八起諸識浪。非說第八轉作餘七涅槃經意。以彼六識識性是同故

立一識。依根分六。非六。體一名為一識。如彼經云。如一色性隨五根緣得五塵名

豈言一色體即一耶。五境雖別。變礙義同。同一蘊攝。故說名一色。識亦應爾。了別性

同。一蘊攝故。故名一識。故涅槃經第十四云。眼識性異。乃至意識性異。是故無常。若但

一體。云何言異。故如前會。不爾前後豈自杼。又涅槃經二十九云。譬如一火因木草

等名。木等火意識亦爾。因眼根等各眼等識者。此顯六識同意處。故總名意識。餘文

准會。其理可悉。三十又解深密瑜伽等文 彼經第一十七紙有

六左

三十二

三十二

云。若於爾時一眼識轉。即於此時唯有一分別意識與眼識同所行轉。若於爾時二三四五諸識身轉。即於此時唯有一分別意識與五識身同所行轉。廣慧。譬如大暴水流。若有一浪生緣現前。唯一浪轉。若二若

多浪生緣現前。有多浪轉。然此暴水自類恒流無斷無盡。又如善淨鏡面。若有一影生緣現前。唯一鏡面轉變為影。亦無受用。滅

盡可得如是文。瑜伽七十六三紙右引經全同。三十有云。理必不然。文一意識計有三釋

別。一六識體。二七識體。三八識體。一圓測道證。神廊等并以六識一為正。亦有此說。然神廊師是攝論義。演言有云者。測法師解也。義

燈一末八紙右云。論或執諸識用別體同。西明云。有說。八識多。有說。但執六識為一。不

說七八。雖有二解。取此為正。所以者何。世親釋云。唯除別有第八。故彼論云。非離

意識別有餘識。唯除別有阿賴耶識。故知別有第八自體。雖無正文。准理第七離意

別有。要集三解。第三同此。亦判為正。今謂不爾。若無唯言。可如所會。既說唯除別

有第八。更許離六別有第七。乖論唯言。要集又會。如深密經。文唯顯說第八與六。意

中合說第六七故。彼意唯信有第八識。本未信有第七末那。故世親述彼唯除第八

不除第七。若爾。那知世親不依楞伽所說第八與七。如水起浪。執七為一。唯除第八

又復無性但言。此中無別餘識。那知不依一類諸師依楞伽經。如水起浪。八識體一。

此論但云諸識體同。諸言無簡。又無著攝論云。有一類師說。一意識。彼彼依轉得彼彼

名。如意識業名。身語業。依彼論文。即云。說一意識。明不許多。又云。如意識業。只說意

思分為三業。非別二思。若許餘識。喻不相似。不名一意。是故無性但總說言。無別餘

識。世親攝論唯除第八。更別師義。如古因明師立能所成。多少各別。非皆相似故。古

將作正叙。三十經部覺天等執文。下疏四本五十三紙云 譬。喻師是經部異師。即日出論者是名。經

部。此有三種。一根本即鳩摩羅多。二室利邏多。造經部。毘婆沙。正理所言上座是。三但

名經部。以根本師造結囊論廣說譬喻。名譬喻師。從所說為名也。其實總是一種經

部。文今謂。俱舍二七紙右有覺天計。正理四十八紙右云。寡學上座。此當俱舍覺天。然正理

中往往有上座之語。未詳是室利邏多。疏主有何所據。又檢正理始末。正理第三

九紙右明立三科由中。前破世親呼言經主。連次初呼彼上座言等。此上座言之初

也。此下往往有此。又第四十五紙左立處。假界是勝義。此為上座說。即是經部計。慈恩所

言。恐依此等論文。未得明文。難以一決。又正理中言。上座及一切譬喻師。又言譬

喻論者。又言譬喻師。文不一准。深須消息。是經部非。一中。此中指根本經部。以下

第四末。言根本經部說有三法遍行。思。想。二十三紙左。

此論但云諸識體同。諸言無簡。又無著攝論云。有一類師說。一意識。彼彼依轉得彼彼

名。如意識業名。身語業。依彼論文。即云。說一意識。明不許多。又云。如意識業。只說意

思分為三業。非別二思。若許餘識。喻不相似。不名一意。是故無性但總說言。無別餘

識。世親攝論唯除第八。更別師義。如古因明師立能所成。多少各別。非皆相似故。古

將作正叙。三十經部覺天等執文。下疏四本五十三紙云 譬。喻師是經部異師。即日出論者是名。經

部。此有三種。一根本即鳩摩羅多。二室利邏多。造經部。毘婆沙。正理所言上座是。三但

此見一二十六字一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

故。正理十一二十疏左云。有譬喻者。唯有心無別心所等。覺天是婆沙四評家隨一也。婆沙百四十二七疏左明。覺天立離心無所。彼云。尊者覺天作如是說。名二十二實體唯。一所謂意根。彼作是說。諸有為法有二自性。一大種。二心。離大種無所造色。離心無心所。諸色皆是大種差別。無色皆是心之差別。又如下疏^{七本三十}言。婆沙等叙妙音等計者。此恐疏主忘失。以前文^{此段及四末二}二疏左。皆云。經部。唯第七本云。妙音。況考婆沙。有覺天計如。今所引。無妙音師立無心所之文。義蘊一十六左云。疏經部覺天等計者。此正叙覺天兼說經部。准婆沙論百四十二。唯覺天無心所也。雖說三法和合名觸者。既言和合。明不實。餘准皆假已上今謂。於經部中。根本譬喻論師全無。上座室利羅多分無計。別立受想思故。覺天亦全無計。義蘊既云。正叙覺天者。此釋好也。全無分無離。皆名無。然今論文言無別心所。此則正顯全無。然三法和合等文。准俱舍等是經部所引。疏主此段稍有淆亂。然准正理。譬喻者計。唯有心無別心所之師。又有執別有心所論者。於中一立有三大地法。或說有四。或十。或十四等。如正理明。然疏第七云。如前第一卷解。彼雖不言一切心所并無者。與正理文相違何者。答。正理言無者。言心之分位無別心所。非不分立受。想等。疏主就義言。不言并無。亦無巨妨。又考正理論。於經部中。根本譬

喻論師。立唯有心無別心所。^{第十一卷四}又上座室利羅多立受想思別有體性。以經說故^{第十卷}。雖總言經部非無稍異。然四末疏云。根本經部說有三法遍行者。此達正理。恐疏主暗記失。三十覺天所執至無心所文。義演云。覺天論師是經部中一師也。今謂。不知覺天是婆沙四評家中隨一。言經部中一師誤之甚矣。士夫六界者。俱舍^{二七疏左}云。入胎經說。又覺天所成自義^{光記二}。又正理五八疏左。譬喻論師引此成己義。又所引觸文出於俱舍第十三疏左。光實兩師并云經部。又疏主下文第七云。俱舍解。觸支中叙經部計。又第七中引六界文。為楞伽師并經部妙音等計。與此不同。瑜伽五十六七疏左。依分位經六界經等立無心所計。略纂十五六疏釋之。今謂。疏主覺天為分無計者。恐無本據。婆沙俱舍等無其意。義登云。要集云。如何得知立三四等。見不引文。即云。如何得知。如彼西明所引。何知本疏不見彼文。恐煩不引。徒設徵責。今謂。淵洲亦不引文。又疏下文引妙音等。可以例知。^{三十行信思等文}疏四末二十四疏左云。經部以思分位名信等。三十初之二種至非異文。樞要中有九句分別此第一解。彼上本四十疏右云。又解。各有小乘大乘師執。第一清辨依世俗諦心外有境。二俱非無。第二小乘中一說部執一切法唯有假名都無心境。外道空見亦復如

是。第三小乘執心意識義一文異。攝大乘說心意識體一者是。第四上古大乘亦有依莊嚴論執諸心所離心無體。如下心所問答中辨。故四各通大小二執。由此總應九句分別。第一解云。第一第二小乘大乘執境執心非空非有。第三第四大乘小乘執心執所非多非異。第二解云。第一第二大乘小乘。第三第四小乘大乘。第三解云。第一第二大乘小乘。第三第四大乘小乘。第四解云。第一第二小乘大乘。第三第四小乘大乘。第五解云。第一第二大乘大乘。第三第四小乘大乘。第六解云。第一第二小乘小乘。第三第四大乘大乘。第七解云。四俱大乘。第八解云。四俱小乘。第九解云。四中一一皆有。大乘小乘并各如次應云。執境執心非空非有。執心執所非多非異。又義演九句一一立名。旗勢文字多誤。有取解^{三十然清辨計文}。義演云。疏然清辨計至有何心也者。意云。清辨勝義中心境俱空。世俗中心境俱有。如何今者偏計識無不言境耶。答。依世諦中心境俱有。今因達汝說有境無心。三十邪見一說文。宗輪論述記上^{二十八疏}云。一說部。此部說。世出世法皆無實體。但有一假名。名即是說。意謂。諸法唯一假名無體可得。即乖本旨。所以別分名一說部。從所立為名也。真諦師論名與此同。文^{四卷問經}云。執一語言部。名雖相似。然註解云。所執與僧祇同故言一說。此釋非也。

①彼婆沙一百四十二七了②今所上已③准二疏④四二二⑤第二等⑥之⑦想二相⑧又二今謂⑨立十
(立)⑩又⑪暗二諸⑫失二主⑬士⑭二二三⑮所二引⑯光二先⑰又⑱二解
⑲釋之⑳無二世㉑等二條㉒下文引妙音等可以例知㉓彼二攝要㉔三十(第三)㉕[小乘]一
㉖各二名㉗大正藏經第四十三卷二百三十七頁㉘俱二但㉙殊二殊㉚也十(文)細註

三十正量部師文 下三本^右云。不同。

安慧及小乘中正量部等無所緣相得名爲緣。如：此編一之五引宗輪疏具解。

三十即安慧師文 如下第三本^右具釋。

三十如僧伽等文 僧伽即數論師。如下三本具明。

三十如吠世等文 吠世即勝論師。如下三本具明。

三十賴子等計文 宗輪論云。後即於此第三百年中。從說一切有部流出一部。名賴子部。述記三十七左。賴子者律主姓也。上古有仙居山靜處。貪欲起已不知所立。近有母牛因染生子。自後仙種皆言賴子。則婆羅門姓也。又論云。其賴子部本宗同義。謂補特伽羅非即蘊離。蘊離述記云。其賴子部謂補特伽羅非即蘊離。謂實有我非有爲無爲。然與蘊離不即不離。佛說無我但無即蘊離。如外道等所計之我。文下疏八十六左云。後婆氏外道名賴子外道。男聲中呼歸佛出家名賴子部。雌子部女聲中呼。即是一也。下疏云。此部主計非即非離我。如俱舍二十九等。文等者等取正量部等。下疏云。正量部等亦作此計。

三十法藏部文 宗輪論云。次後於此第三百年。從化地部流出一部。名法藏部。自稱我襲采菽氏師。文疏三十九左云。法藏者部主名。密之與藏義意大同。法藏法密二義皆得。此師含容正法。如藏之密故言法密。從人以

立論主名。此部師說。總有五藏。一經。二律。三阿毘達磨。四呪。即明諸呪等。五菩薩即明本菩薩行事等。既乖化地本旨。遂乃部分。他不信之。遂引目連爲證。菽者豆也。上古有人嗜食綠豆子。采以爲食。遂得成仙。目連是彼仙種故言采菽氏也。或言仙人食豆。此是彼種。我謂族類。此部引目連說有五藏。證也。又宗輪疏^下八十明。此宗計。未見此文。他日更考。婆沙九七左問。何故作此論。答。爲止他宗顯已義。故謂或有執。心心所法能了自性。如大衆部彼作是說。智等能了爲自性。故能了自他。如燈能照爲自性。故能照自他。或復有執。心心所法能了相應。如法密部。彼作是說。慧等能了相應受等。或復有執。心心所法能了俱有。如化地部。彼作是說。慧有二種。俱時而生。一相應。二不相應。相應慧知不相應者不相應慧知相應者^{已上}下文廣破諸計。文長故止。

三十化地部文 宗輪論云。次後於此第三百年。從說一切有部復出一部。名化地部。文疏云。此部之主本是國王。王所統攝國界地也。化地上之人鹿。故言化地。捨國出家弘宣正法。從本爲名。名化地部。真諦法師云。正地部。本是王師。匡正土境。捨而弘法。故言正地。亦稍相近。文殊問經言。大不可棄非也。又疏^下八十一具明。此宗計。未見此文。他日更考。義演緣俱有法。具有三釋。皆不允當。相應俱有寬狹天別。准相應俱有二因

可以思知。

三十法救說文 婆沙一百四十二七左云。尊者法救作如是說。名二十二。實體十四。謂即前五及命。捨定無別實體。故乃至問。何故彼說定根亦無別體。答。彼說離心無實體。故如說定云何。謂心一境性。由此諸根名二十二。實體十四。法救即是婆沙四評家中隨一。然飾宗記二末三十九左云。難心論主雖即非是婆沙法救。然亦名爲法救論師。其所造論往往導婆沙法救。且如心論第十二云。尊者說曰。注中云。此達磨多羅以右昔達磨多羅爲尊者。達磨多羅此准此應知。難心論主亦立法處無表色體。以之爲假。然婆沙中法救論師者。即婆沙七十七順正理五十二俱舍第二十疏云。薩婆多宗有四

大論師之一數也。文今謂。定資善考終古未考義。可謂學博矣。予今覽難心論論主非婆沙中法救明矣。何者。論中舉四論師評三世義。世友爲正也。依之而言。則定資引證知是迂泛矣。

三十論故作斯論文 演祕云。論故作斯論者。此之結文前之二師亦合有之。上言今造此論一句後之二師理亦合有。不可繁重故互影顯。文義蘊亦同。

三十科此本教有三種三文 三種三者。謂相性位科。初中後科。境行果科。然樞要分科凡有八釋。此三說科彼八釋中之第三四五是也。

三十頌說言至等事文 大乘楞伽經唯識論天

三六

三六

如(三)十取(三)即二師(二)緣二緣(二)我二氏(二)說二(三)十二根(二)實二定(二)是(一)一(也)二(法)一(沙)十(會) 正二止(二)釋二科(二)

親造菩提流支譯與真諦譯大乘唯識論玄
榮譯二十唯識同本。文出次下。六十七紙

三十雖知此心不可妄故。義蘊一十七右

云疏雖知此心虛妄顯現至不可妄故者。問。

初言雖知此心虛妄顯現。即是已了。妄訖。

何故復言若不知真不了。妄耶。答。初未達。

真雖知虛妄。以有漏故未能深了。證真。

已後方能盡了。皆如幻事故。下論云。未真。

覺位長處夢中。要至覺時方能追覺也。

四十經言至而非真文。此厚嚴經文也。出於。

第八論三十一左。

四十總十三住略為五位文。五位十三住具。

如第九中明。

一有准釋瑜伽攝論文。演秘云。疏准瑜伽攝。

論等者。瑜伽者相應之義。境行果三并相。

應故。即所詮也。論從所詮名瑜伽論。攝論。

正宗明十殊勝。十殊勝者前八是因。後二為。

果。就前八中初二二境。次六智。智即行。

也。斯之二論正宗所明唯境行果。唯識准。

彼亦境行果為正宗。義蘊亦同

四十然初境中至此二故文。樞要上本四十三左。

云。辨境之中明真俗諦。二十四頌明俗諦。

次之一頌明真諦。明俗諦中分二。初標後。

釋。如相性位三科中解。次上三科如疏中解。

文義演云。意云。就境中有其真俗二諦。雖。

別以真俗相依故總為境。問。勝義世俗各。

有四重。此中何故但說二諦。答。一切所知。

唯此二故。又問。何故境中但說二諦不言。

餘法。答。一切所知唯此二故。

四十廣明識相文。樞要上本四十三紙云。後二。

十二頌半隨所標而廣釋。廣中有三。一廣。

三能變體。二廣依識所變。三廣由假說言。

四十依境行果至性相文。若境行果科則樞要。

云。上本四十三左辨境之中明真俗諦。二十四

頌明俗諦。次之一頌明真諦。中分二文。若相。

性位科則樞要云。同上。前二十四頌明唯識相。

次之一頌明唯識性。後之五頌明唯識位。

四十要無九過文。若正比量則必離三十三。

過謂宗九。因十四。喻十。今唯立宗不舉。因。

喻故云。九過。

四十由此滅道至非對治文。義蘊云。疏由此。

滅道或非世間者。滅道二諦即第三俗。若對。

勝義可名世間。約無對治故非世間。

四十心與境至為聖文。演秘云。疏心與境冥。

等者。歎聖心智親證於境。離其妄執。曰與。

境冥。體妙殊勝功能莫方得斯勝德。名為。

神會。有云。如次配後本智。又云。本智緣如。

名心境。冥。世第一法名之為智。見道名。

神。詳曰。雖為穿鑿全無所據。有何所以。

後得本智別名。心智。本智之境而名神耶。

如何有漏與無漏見而有會義。文義演云。疏。

心與境冥等者。本智及心望境名與境冥。心。

所望境名智與神會。又哲云。心與境冥者。

心冥真境。智與神會者。有勝神。會故云今。

謂。諸說并不穩暢。該真俗。心智亦通。

意謂。能有根後二智冥會真俗妙境名之。

為聖。義蘊云。心與境冥智與神會者。有。

解。初是後得智。現量智境故名為冥。後是。

根本智。真如妙理猶若神也。會即現證。又。

初約心王證境後約心所證境。即俱是根本。

也。更有別釋。不勞煩述。

四十然大般若至彼說文。大般若四百九十八。

十二紙如演秘所引。義燈一末九紙左云。疏言。

依大般若八轉聲中釋世間云。是世間出。

故名世間者。以五蘊體即是世間。非是五。

蘊別從世間而出。以五蘊體是世間故。五。

蘊自現之時。名世間出。如世說言聖人出。

故。准八轉聲即體聲也。因明前記舉上之釋云。

是世間出故名世間。耶。答。准般若。此初。

故者。以從蘊上起諸煩惱煩惱生。業造作。

常果。名造世間。即業聲也。由世間者。以。

煩惱等是五蘊具能造五蘊。蘊從彼具故。

名由世間。即具聲也。為世間者。以為蘊。

體隨在世間故。名世間。即為聲也。因世。

間故者。過去或業體是世間。從彼招感。因。

於彼故。名因世間。即從聲也。屬世間故者。

繫屬世間故。即屬聲也。依世間者。以剎。

那生滅後依於前而得。起故。名依世間。一。

切諸法皆七轉聲之所目故。第八呼聲以召。

彼故更無別義。故略不說文。演秘云。按彼。

經四百九十八云。是六波羅蜜何因緣故。

名為世間及出世間。舍利子。世間者。謂六波。

羅蜜是世間故。乃至依世間故名世間。

舍利子。出世間者。謂此六波羅蜜是出世間。

故。拔出世間故。由世間出故。為世間出。

故。從世間出故。世之出故。依世間出故。

名出世間。詳曰。准此經文。疏所引云。是世。

①論一編 ②文二已上 ③大正藏經第四十三卷二百三十八頁 ④冥二界 ⑤見二是 ⑥[心智...見]十八字一 ⑦會二用 ⑧故二說 ⑨釋十(已) ⑩具二是 ⑪波二義

問出名世問者。出字賸也。題卷亦誤文義。蓋云。然此疏云。是世間出故者。出字賸也。或疏意兼釋。於出世間。故加出字。然者略也已上今謂。初義與演祕同。此解應然。

四十釋。問起因如樞要說文。樞要上本。四十云。准瑜伽釋言。總問此論所明宗要。問者

先聞諸經所說一切唯心。其義未了。故爲此問。或作論者。先總受請論之宗要。盡在

心中。欲爲學。徒分別解說。自假與問爲起。說因。故爲此問。若不爾者。先無略說。

無容歎問。又發問者。略有五種。一不。解故問。二疑惑故問。三試驗故問。四輕觸故問。五

爲欲利樂有情故問。今爲第五。專爲利樂諸有情故作此論也。已達故非初二。自

問故非次二。故依第五。以發問端。文義燈一末十無云。又難有五。一爲不了義得顯

了故。如言此文有何義耶。二語相違故。如言何故世尊先說與今說異。三由道理

相違故。如有顯示四種道理相違之義。四不決定故。於一種義於彼彼處種種異門

說故。五者究竟非現見故。如言內我有何體性而言常恒無有變易如是正住等。今

此設難即第二三。四十餘如樞要文。樞要上本。四十五云。何故

本頌最初答。難標論宗。般若燈論初釋。八不。清辨二釋。順世俗解。今以此頌攝一部

中所有義盡。由是答標。下十四頌半廣此所標三種能變。下三句頌。次是諸識轉變等

一頌廣。此第五句頌彼依識所變。復有八頌

廣。此頌上二句由假說我法等。彼初二頌答文外達理難。後六頌答達經難。言雖似別。意皆依心所變現而說。後之五頌總廣修

此一頌半所經行位。故先答難。即標論宗。總攝一部之大意也。初一頌半分之爲三。

初二句隨先問答。次一句隨別徵釋。後三句隨陳自列。此以義科。非依釋段。

四十論由假說至識所變文。義燈一本十無云。釋此頌文雖有十師。大類分三。謂安慧菩

薩就依他中唯立一分。難陀親勝等立於二分。陳那等師立於三分。護法准下雖立

四分。然隨於古釋依二分。四十此但說識義兼心所文。義演云。疏此但說

識義兼心所者。此釋外難。難云。識體有變。相依上說我法。心所有二分。應亦說我

法。何故說識實不言心所。答。此但說識義兼心所。今謂此難及答具見次下疏

五十六紙。義燈具釋如集成引。五十一紙。四十若爾真如。名真如。義演云。意此

外難難云。我法是不實。實名唯識。真如非不實。應當非唯識言。不離識名唯識等。

者。答也。此問及答亦見次下疏。五十六紙。四十後後遂有相見分生文。演祕云。問。相見

二分發乎無始。云何後後方遂有耶。答。約更增說。如法華言。來入此宅。又經無始際

相見亦因熏習。熏習後起。熏習相見。起非一故言。後後。今謂有漏無漏各有本始種子。後後之言有何失乎。義蘊云。疏後後遂

有相見分生者。問。此相見分無始先有。如何

此說後後生耶。答。雖及未熏前前已有。猶如說蘊從取而生。約義說故。四十經頌言。而轉文。經謂厚嚴經。即第二

卷論九無有所引之文也。四十是故經言至我法名文。亦厚嚴經之文。

第二論十一無有所引。五十又第二解至以爲我法文。義蘊云。疏又

第一解至義依體者。言以無依有者。所執我法無實體。能執之情其體不無。無體我法

依於妄情故。言以無依體。言義依體者。此聖教我法相見體上有主宰義。即立爲我。

有作用義。即立爲法。我法二義依相見體故。言義依體也。已上今謂。此釋本據下疏

然與今意不合。下疏六十五云。護法釋云。識自證分相見依他二分非我非法。無主

宰故。無作用故。性離言故。聖教名我法者是強目彼等。

五十我法二假至都非文。義燈一末十三云。此意釋云。世間我法說所執相以爲我法。

我法本無。唯只言說。聖教雖說所緣見相。蘊等諸法以爲我法。蘊等實非。若我若法。但

唯有言故云。乃屬於於說。四十以所說至若法文。義燈云。一末十三。此意解

云。所執外我法無世說。我法者。隨自情執。我法之解說爲我法。無彼所執我法可說。

以我法無依內情故。以無依有假。故但說情。聖教所設依識等上有我法義。義依於

體。即義是別。識體是總。以別依總。故說別義以爲我法。名義依體。此既說義以爲我

於二放 然十(比丘七例聲出薩婆多律攝) 問二門 徒二從 難十(即) 分十(文)細註 釋十相 答二 云云百 答具二言其 五二六 爾二示 至名真如 一 識 一 答二言 二 論 二 無作用 故 一 目二自 說十(文)細註

法故不在言有彼體義爲所說故

四十若安慧解文 樞要上本四十五云云 安慧解云 佛身諸法不可說爲若我若法 證不可言故 執習俱盡故 施設我法唯在於餘 除佛已外諸異生等於計所執總無之 無別執爲我法 世尊爲除此妄執 於總無上義 施設爲聖教我法 如論所引厚嚴二頌 文義燈一末十經云 且安慧云 相見無體 能所取故 故經云 有爲無爲名爲有 我及我所說爲無 此說有爲及以無爲二種爲有 更無餘法 佛能證智離虛妄故 以自證分緣真如時 更無見相分 無能所取故 緣自證時爲後得智 無二取故 亦無見相 猶此相見既是虛妄即還計收 依他之中唯自證分 既有二分 皆是妄心故 三性心皆許有執 除佛已外并皆有執 何以得知 准多經論 第五地中斷於下乘般涅槃障 求涅槃者 既是善心 若其無執 何須說斷 八地已上 除加行心 加行心善 既說言除 故知有執 又復世親造緣起論許 三性心並無明俱 故竝有執 問 既除佛外皆悉有執 十地無漏心有執不答 有二解 一云 有執 二十唯識云 他心 智云 何知境不如實 如知自心 智 不知如佛境 既云 不知如佛境 明無漏心亦是有執 問 既許無漏復名爲善 何有無明 答 簡餘重故 如有漏樂受亦名爲善 行 苦攝故 如有漏善亦名不善 勝義不善故 故名爲善及無漏者 亦簡重故 二云 雖通三性 無漏心無 故下第八云 八識

心心所有漏所攝皆有執故 既簡無漏心 故不說有 問 豈無二分耶 答 准下第九解 真見道 叙異說中 不立二分即安慧等故 無漏心不許有執 然二十唯識云 不知如佛境者 據有漏說 或非明了 不得如佛相傳二解 准此唯佛不有二分故 知我法不依佛說 無二分故 證不可言故 執習斷盡故 施設我法唯在於餘 除佛已外於計所執總無之上 別執爲我及以實法 世尊除此虛妄執故 於總無上假施設爲聖教我法 又十經云 然安慧釋 假我假法世間愚夫於自證分上妄生相見 相見本無 不了此空執有我法 我法別無或執相見別二以爲若我若法 故名別無 相見總無爲別我法作所依止 以此我法依相見故名別無 總無而假立爲世間我法 以無依無假立聖教所說我法 雖迷悟異俱依於無 又此安慧以外似內故 以無似有 相見體無 似內心執有 故法准同 聖教我法以有似無 演祕云 疏若安慧解至別無依總無等者 有義 聖教我法所執既無 如何聖教亦無依無故應別解 彼宗世間所說我法及一分聖教菩薩一乘所變現者 此無依無 由有漏心皆名執故 若諸菩薩無漏心現及佛現者 皆強施設 義依於體 不違正理 問 若爾 二分皆是所執 彼無二分 依何假說 答 安慧解云 說依二分 且依世間一分聖教若無漏心佛所現者 此等皆依自證假說 又此亦得 依識所變 自證分中

分別說有能所變故 若依此釋說 所變言未皆說名相見二分 詳曰 除佛以外餘無漏心相傳二釋 一云 有執 有二分故 一云 無執 無漏二分非虛妄故 第八論云 八識心心所有漏所攝 皆有執故 已簡無漏或無漏心皆無相見 疏中且依第一義說二分既執 諸佛便無 所以我法不依佛立 依餘聖者有漏心 既名無依 無據斯一義 理亦何失 具如義燈 文准第八疏 燈演祕第十樞要二十唯識疏等 多明無漏心有執之義 義演云 疏別無依總無者 我法二種是別無 即於總無之上 此有別無我法也 此即通說見相二分名總無也 或可見相二分各得總無之名 故相分總無之上 此爲我法 見分亦爾 爲安慧師此見相二分亦是假無 如蝸牛頭有二角 角無其體 但起頭故 四十唯以至解別文 義演云 疏與護法解別者 難陀但依相分上 此爲我法 護法通達見相分上 此爲我法 故有別別 四十又解如樞要說文 樞要上本四十五云 難陀師云 依相分上起所執我法 隨計妄情說爲世間我法 即依所變依他上施設爲聖教我法 四十此識所變三種文 演祕云 論言此者 此其所變體者 即見相分 有義 此有二義 一云 此者此能變識 二云 此者此我法 二此我法二所依見相能變之識有三識故 詳曰 本釋爲正 何所以者 夫言此者指陳之義 前言我法依識所變 既云所變 必有

①故十(文)細註②無二上③施二於④智二知⑤許二計⑥智二知⑦若二若⑧二二三⑨故一⑩何二
依⑪既二說⑫故十(文)細註⑬別十(也)⑭法十(文)細註⑮變十(所變)⑯義十(也)

能變。故異前言此能變三。明知此言屬於所變。若此能變。文勢疎斷。又此我法亦爲不可。爲言我法即是所變非是見相。見相復非我法所依。既有斯證。故從本疏。

四十三法轉相依也。文。演祕云。我法依相見。相見依識體。問。何故顯言我法名彼。見相爲此。答。對自證分近遠別故。立彼此言。三法轉依遠近別故。

六十一此義通餘文。餘者除此異熟識因果之外。一切內外種果皆悉如是。故云通餘。非必指小乘。俱舍二云。或所造業至得果時。變而能熟。故名異熟。彼所得果與因別類。而是所熟。故名異熟。或於因上假立果名。如於果上假立因名。

六十二今者世故文。義演云。意云。異時者。約初造業望當受果爲異。不約種望現果說。何以故。大乘許種現同世故。

七十思量至釋也。文。演祕云。疏思量即識准前釋者。異熟兩釋但准持業。何以故。既云思量明非是種。種位無有思量義故。故疏但言思量即識准於前釋。

七十三了別境識文。義燈一末十四右云。論及了別境識。要集叙有說。下一識字通三能變有云。前云彼依識所變。三變通名。此云識者唯屬第三了別能。以心意識名體別。故不決斷。

依識所變。次辨能變識體一多。本欲釋前不擬別解。心意識號。故下釋云。此三皆名能變識故。又心意識了名之通故。隨增立

名。餘處說別。此處據通。識之名體不得云。別。文下疏四十九左具釋。

四十二論說文。二十唯識述記上十無左云。謂諸經論所說心意識及了別。此之四名其體無異。但名差別。心積集義。意思量義。識了別義。了識達義。應言了別。此中言略但說了言。舊論言等等。此了故。乃至了別有

二。一細二麤。初通諸識。後唯前六。此即八識皆有四名。文義演云。疏二論至說六識者。意云。此舉教爲難。難云。若言前六名識者。何二十唯識論說云。心意識了名之差別。了

通名者。意說。八識俱得名心意識等。何故今者偏說前六名識。答。偏說前六名識者。有其二義。一則了別別境。二則了了顯境。如下論言了境相麤。故。前六不同。七八也。

四十八然證第七文。演祕云。問。何故不言。第八耶。答。第八通緣三種境故。無濫不言。若爾。第六通緣諸境。應不得名了別境識。答。以根對境得名了別。根境相對

七八應然詳曰。准此等妨言。濫七八亦應好也。疏據顯相且言。濫七。今謂。疏釋本據下論十一右云。三謂了境即前六識了境相麤故。疏二末七十三右云。以前六識同了

境異。七八故合爲一名。樞要上末三十八右云。三行相麤故。四所緣麤故。文今謂。疏意以緣境麤。簡第七。以行相相麤通簡七八。下論唯以緣麤通七八。所望不同。義演云。疏對此六塵至然證第七者。意云。爲對六塵此識一一別了。別者即各別義。爲

別了。六境名了別境識者。然證第七。何以故。第七六能解別境故。即第八識是第七識之境。故知第七亦應名了別境識。何故唯言六轉識。答。第七約不得名了別境識。明知不約了別別境說。但依了別境識說。即無過也。別爲記別。

四十九此依勝義至八別文。第九論二無左云。然勝義諦略有四種。一世間勝義。謂蘊處界等。二道理勝義。謂苦等四諦。三證得勝義。謂二空真如。四勝義勝義。謂一真法界。文二諦章云。二十一。勝義勝義者。體妙離言。迥超衆法。名爲勝義。聖智內證。過前四俗。復名勝義。文義演云。疏此依勝義至可言八別者。意問云。今此八識爲定別爲不爾耶。且依四種勝義中說。不可依第四。心言俱絕故。若依第二。第三。不可云一多。真故相無別

四諦因果故不。但可云依俗中第二。真中第一。明何以故。但是十八界故。文演祕云。疏依第二。第三至相無別者。問。何故不辨初勝義耶。答。初據勝義諦而有兩釋。一云。初體即第二俗。第二俗中可言八別。故除初真。二云。初真體雖即第二俗。俗劣真勝。故初真中亦無八別。今依初釋。故除初真。如下第七疏自兩解。文疏七本四十五左云。又此第二解即推入第一真中。亦非即離。理稍殊勝。故。虛幻法故。何有定離。八作用別。亦非定即。四十九末二

七十頌中唯言至有八種識文。疏七末十七左云。唯與定有別者。梵言言都。都者不唯是唯。亦是定義。於此都字之上。加阿縛駄刺

別了。六境名了別境識者。然證第七。何以故。第七六能解別境故。即第八識是第七識之境。故知第七亦應名了別境識。何故唯言六轉識。答。第七約不得名了別境識。明知不約了別別境說。但依了別境識說。即無過也。別爲記別。

四十九此依勝義至八別文。第九論二無左云。然勝義諦略有四種。一世間勝義。謂蘊處界等。二道理勝義。謂苦等四諦。三證得勝義。謂二空真如。四勝義勝義。謂一真法界。文二諦章云。二十一。勝義勝義者。體妙離言。迥超衆法。名爲勝義。聖智內證。過前四俗。復名勝義。文義演云。疏此依勝義至可言八別者。意問云。今此八識爲定別爲不爾耶。且依四種勝義中說。不可依第四。心言俱絕故。若依第二。第三。不可云一多。真故相無別

四諦因果故不。但可云依俗中第二。真中第一。明何以故。但是十八界故。文演祕云。疏依第二。第三至相無別者。問。何故不辨初勝義耶。答。初據勝義諦而有兩釋。一云。初體即第二俗。第二俗中可言八別。故除初真。二云。初真體雖即第二俗。俗劣真勝。故初真中亦無八別。今依初釋。故除初真。如下第七疏自兩解。文疏七本四十五左云。又此第二解即推入第一真中。亦非即離。理稍殊勝。故。虛幻法故。何有定離。八作用別。亦非定即。四十九末二

那即是指定義故今應言唯是定義

八十一類菩薩至文異文 一類菩薩者攝論

所說如上已明小乘者如俱舍等攝大乘論云復有一類謂心意識義一文異是義不成

八右楞伽經說至水中諸波文 十卷經中第八

九初具文云依諸邪念法是故有識生八九種種種識如水中諸波文古會云生顯總合言生又斷無明得菩提故言邪念等或言總意別故約八識言生及邪念等於中第二於理爲正

四十兼說識性至別開文 古說云云如別章述唯識章十一右云或因果合說九楞伽第九頌云八九種種識如水中諸波依無相論同性經中若取真如爲第九者真俗合說故今取淨位第八本識以爲第九染淨本識各別說故如來功德莊嚴經云如來無垢識是淨無漏界解脫一切障圓鏡智相應此中既言無垢識與圓鏡智俱第九復名阿末羅識故知第八識染淨別說以爲九也

文無相論轉識品云能緣有三一果報識即阿梨耶二執識即末那三塵識即六識乃至境識俱泯即是空性其空性者阿摩羅識也乃至唯阿摩羅識是真如如大乘同性言衆生神識無邊無色無相不可見無定處所識相清淨唯無明貪愛習氣業等客塵煩惱之所覆障譬如清淨虛空四塵所障無相論陳那菩薩造真諦譯觀所緣緣論同本今二義中一識性者此依無相論同性

經二染淨別開者此依功德莊嚴經如下疏第三云唯無漏依體性無垢先名阿末羅識或名阿摩羅識古師立爲第九識者非也然楞伽經有九種識彼說真識爲第九名無垢識如上下會此無垢識是圓鏡智相應識名轉名因第八心證得之

四十然依至別位起故文 義演云疏然依根境至別位起故者此釋外難難云若如大乘說有八識者如何唯說有十二處十八界但依根境相對體別說有十二處十八界等實有八識也如經部師細意識至第六別位起故者彼師計云細意識離龜意識外別有體仍別位起如在滅定或無心時有細意識雖無龜第六意識得有此細意識故是有情攝非無情也亦如大乘在滅定時雖每餘識依第八識在不名無情此亦應爾雖作此計亦無可兩意識并起

七有細無龜有龜無細故文言經部計細意識者宗輪轉論云有根邊蘊有一味蘊疏九十一左云有根邊蘊有一味蘊一味者即無始來展轉和合一味而轉即細意識會不間斷此具四蘊有根邊蘊者根謂向前細意識住生死根本故說爲根由此根故有五蘊起即同諸宗所說五蘊然一味蘊是根本故不說言邊其餘間斷五蘊之法是未起故名根邊蘊

四十如樞要說文 樞要上末三十七紙具釋異熟思量了境三義

八左及亦二義文 准下疏等具有三義二

義如此所明更有一義及者謂等義下疏五本四十右云又及者等義舉四煩惱等餘觸等心所等及言是也又二十唯識述記下十九無右云西域言遮此翻爲出及或翻爲等若作及義於六釋中顯相違釋第三句及第四句并是顯此四難義各不同非無次行即是俱時至與未至故置及言若言等者顯非唯爾更有此餘今者四義皆已列名義不是等但言及并顯相違釋

四十如後卷說文 第二論十一右云及言顯六合爲一種文今謂如常所解合集前後立以及言今顯應有此意然准下論合六爲及

九右三蘊有財至思量了別境文 義蘊云疏三蘊有財思以異熟爲思量了別境者問此既自他雙舉爲與依主何別答若以己從他所依而立名是依主也若將他法爲己物是有財也雖舉自他相各別故又有財全隱自名依主自他俱舉勝約前解故有濫也

九右四濫隣近文 演祕云疏濫隣近者問全取他名可云隣近今言異熟思量了別自他俱說何成隣近答隣近釋者取俱時法以立自名若無及言恐言異熟由與思量了別俱時異熟名爲思量了別亦無失矣六釋差別具如法苑決擇明之文義蘊云疏四濫隣近者問如四念住全取念而不言惠名爲隣近今此何故自他舉耶答此實非隣近少分相似所以言濫又隣近亦同

義如本所明更有一義及者謂等義下疏五本四十右云又及者等義舉四煩惱等餘觸等心所等及言是也又二十唯識述記下十九無右云西域言遮此翻爲出及或翻爲等若作及義於六釋中顯相違釋第三句及第四句并是顯此四難義各不同非無次行即是俱時至與未至故置及言若言等者顯非唯爾更有此餘今者四義皆已列名義不是等但言及并顯相違釋

四十如後卷說文 第二論十一右云及言顯六合爲一種文今謂如常所解合集前後立以及言今顯應有此意然准下論合六爲及

九右三蘊有財至思量了別境文 義蘊云疏三蘊有財思以異熟爲思量了別境者問此既自他雙舉爲與依主何別答若以己從他所依而立名是依主也若將他法爲己物是有財也雖舉自他相各別故又有財全隱自名依主自他俱舉勝約前解故有濫也

九右四濫隣近文 演祕云疏濫隣近者問全取他名可云隣近今言異熟思量了別自他俱說何成隣近答隣近釋者取俱時法以立自名若無及言恐言異熟由與思量了別俱時異熟名爲思量了別亦無失矣六釋差別具如法苑決擇明之文義蘊云疏四濫隣近者問如四念住全取念而不言惠名爲隣近今此何故自他舉耶答此實非隣近少分相似所以言濫又隣近亦同

義如本所明更有一義及者謂等義下疏五本四十右云又及者等義舉四煩惱等餘觸等心所等及言是也又二十唯識述記下十九無右云西域言遮此翻爲出及或翻爲等若作及義於六釋中顯相違釋第三句及第四句并是顯此四難義各不同非無次行即是俱時至與未至故置及言若言等者顯非唯爾更有此餘今者四義皆已列名義不是等但言及并顯相違釋

四十如後卷說文 第二論十一右云及言顯六合爲一種文今謂如常所解合集前後立以及言今顯應有此意然准下論合六爲及

九右三蘊有財至思量了別境文 義蘊云疏三蘊有財思以異熟爲思量了別境者問此既自他雙舉爲與依主何別答若以己從他所依而立名是依主也若將他法爲己物是有財也雖舉自他相各別故又有財全隱自名依主自他俱舉勝約前解故有濫也

●第一等● ●[文]一● ●智一知● ●言二云● ●故一● ●也一● ●[無相論]一● ●[者]一● ●智一知● ●名因二● ●
●此二● ●[論]一● ●細二約● ●蘊十(文)細註● ●[明]一● ●及或翻爲等若二● ●合二答● ●[至]一● ●
●與二共● ●[之]一● ●

有財。有其二說。自他雙舉亦名隣近若爾。與有財何別。答。隨其兩釋單舉雙明。只是有財將他屬己隣近隱已從強故二別也。

四十初之一名唯未轉位文。初名謂異熟名。執持貫通因果。異熟賴耶唯局。因位。應知。或難疏主云。阿賴耶名唯未轉位。異熟之名亦通果位。何故今如是言耶。答云。不知。性相之最矣。總論第八識。因果之位有三。種別。一我愛執藏現行位。二善惡業果位。三相續執持位。此中阿賴耶名唯在第一。異熟之名通第二。位。不及第三執持之名廣通。

因果三位皆得異熟之名。唯在未轉。炳然可觀。或者難言。如何。何乎。嗟乎。下論。第二。一云。一異熟即第八識多異熟性故。此多之言表通二位不通果位。

四十皆通異熟等名文。義演云。疏皆通異熟等者。意云。諸識皆從異熟中種子而生。亦得名。異熟識何故獨。乎。又解。諸識種子各自轉變能生現識。是故諸識名異熟識。文今謂。義演。謬也。具如下疏及樞要上末。

四十如樞要說文。樞要上本四十五左。何故本頌等之文是也。如上已引。

五十合作二文科文。演祕云。疏合作二文科者。初略釋頌所有論文分為二段。一別解。三句合為一段。二總解。三句合為一段。有兩種合故名合作二文科也。

五十總作三文科文。演祕云。疏總作三文科者。初略釋頌一段論文總為三段名總三。文今謂。有二三別者。後三段科如是諸。

相已下諸文皆唯釋第三句。前二段科非唯局第三句。於中愚夫所計已下亦總釋三句。此為別也。

五十如論易詳文。義。演云。疏如論易詳者。意說。論中。一別解。世間我法。聖教我法。此二種我法皆由假說。今謂略者頌文。故雙舉也。

五十或主至我用法。樞要上本四十六右云。我謂主宰。法謂軌持。主是俱生我。無分別故。宰是分別我。有割斷故。主是第七我。宰是第六我。主是世間我。能作受故。宰是聖教我。依用辨故。并疏為五。解。

五十法謂至不捨自相文。倫記十三下三紙右云。梵語陀羅唐名持義。梵語達磨亦是持義。能持故名。法文義燈一末十四紙左云。此意能有屈曲軌範表彰差別生物解者。隨增名。軌。不為屈曲表彰但直生解。即名為持。持自性故。緣無為等生解之時。通得名。法。不是定說無及異如不能生解故名。持。今於總一法名分為軌持。不爾軌持二言何別。文倫記十三下四紙右云。新羅證法師云。法有三義。一持差別。如此上文持識不行差別義故。二持自性。如次文說又有性者安。立有義。能持有義。無性者安。立無義。能持無義。故皆法。三軌生解。次文中云。由彼意識於有性義若由此義而得安立。即以此義起識了別。於無性義若由此義而得安立。即以此義起識了別。

五十一體有至說對文。樞要上本四十六右云。

聖教法名軌。依用辨故。世間法名持。執實自體能自持故。并疏為五。此中皆依增上義說。四解通依世間聖教。第五別配文義燈一末十四紙左云。又以軌持疏有四對。不是如次配前軌持。但隨所應為其四對。准義配取。并樞要中聖教世間對。樞要解云。此中皆依增上義說。前四解通世間聖教。第五別配文自性差別者。因明疏上本二十六左云。佛地論云。彼因明論諸法自相唯局。自體不迫他上名為自性。如緣貫華。貫通他上諸法差別義名為差別。乃至五蘊等為自。無常等為共。色蘊之中。色處為自。色蘊為共。色處之中。青等為自。色處為共。青等之中。衣華為自。青等為共。衣華之中。極微為自。衣華為共。等文義演云。問。陳說何別。答。但總申名陳。廣分別名。說文。因明疏下本二紙右云。言先陳者名為自性。言後說者名為差別。

五十前唯至通無文。義燈一末十四左云。若解此釋。西明引立。無亦名軌。如。因明論立。我為無亦得名軌。從設助勞。有解不得本疏主意。救此義云。以我體無為疎所緣緣。以無體故不能生解。親緣有體生解名軌。亦是徒施。有云。復引。瑜伽論。軌通有法。無法有為無為。若有若無俱名論軌。亦應自息要集復云。有說。四對辨。持軌異。無為無法唯持非軌。義即難尋。復引。楞伽真智緣。如乃至云。後得智緣遠從本質生解名論軌。亦無有失者。此不異前。何煩廣說。又

①(因果)種(七字)一②(省)一③(乎)二④(謬也)一⑤(五)九⑥(三)二⑦(有)二⑧(演)二⑨(解)十(文)細註⑩(倫記)法(文)三十一字⑪(下)一⑫(能持有義)一⑬(若)一⑭(別)十(文)細註⑮(從)二從⑯

引喻伽五十二云。由二種緣諸識得生。乃至意法。答。由能執持諸五識身所不行義。故。佛世尊假說名法。五識不行通為無為。既欲證無為如名。復引通語。如無執。一。演秘。解本釋。徒為證。應。尋。前解。經論無。不。云。有義。執唯有法持亦通。無此一盡理。許。無義宗能生解者。約無本質。非無影像。能生心也。故下論云。緣用必依實有體故。詳。曰。若從其勝。執。有。有法。據。但。生。解。無。亦。名。執。故。喻。伽。論。五。十二。中。以。五。種。理。成。緣。無。識。識。既。緣。無。豈。非。無。法。生。物。解。耶。若。生。物。解。何。不。名。執。若。爾。云。何。緣。用。必。實。客。據。生。識。體。緣。必。有。體。若。行。解。起。因。無。亦。生。如。立。我。無。豈。不。生。彼。我。無。行。解。故。亦。無。達。疏。等。之。意。如。燈。具。釋。文。義。蘊。云。疏。前。唯。有。體。後。亦。通。無。者。此。即。第。一。體。有。無。對。下。之。三。對。如。次。可。知。

五十。喻。伽。五。十二。文。五。十二。初。經。左。云。問。如。世。尊。言。過。去。諸。行。為。緣。生。意。未。來。諸。行。為。緣。生。意。過。去。未。來。諸。行。非。有。何。故。世。尊。宣。說。彼。行。為。緣。生。意。若。意。亦。緣。非。有。事。境。而。得。生。者。云。何。不。違。微。妙。言。說。如。世。尊。言。由。二。種。緣。諸。識。得。生。何。等。為。二。謂。眼。及。色。如。是。廣。說。乃。至。意。法。答。由。能。執。持。諸。五。識。身。所。不。行。義。故。佛。世。尊。假。說。名。法。是。故。說。言。緣。意。及。法。意。識。得。生。問。何。因。緣。故。知。佛。世。尊。有。是。密。意。答。由。彼。意。識。亦。緣。去。來。識。為。境。界。世。現。可。得。非。彼。境。識。法。處。所。攝。又。有。性。者。安。立。有。義。能。持。有。義。若。無。性。者。安。立。無。義。能。持。無。義。故。皆。名。法。由。彼。意。識。於。有。

性義。若由此義而得安立。即以此義起識了別。於無性義。若由此義而得安立。即以此義起識了別。若於二種。不由二義起了別者。不應說意緣一切義取一切義。設作是說。便應違害自悉彈多。又不應言。如其所有非有亦爾。是如理說。是故意識如去來事。非實有相緣彼為境。由此故知意識亦緣非有為境。復有廣大言論道理。由此證知有緣無識。謂如世尊微妙言說。若內若外及二中間都無無有我。此我無性非有為攝。非無為攝。共相觀識。非不緣彼境界而轉。此名第一言論道理。又於色香味觸如是如是。生起變異。所安立中。施設飲食車乘衣服嚴具室宅軍林等事。此飲食等離色香等。都無所有。此無有性非有為攝。非無為攝。自相觀識。非不緣彼境界而轉。是名第三言論道理。文略纂三十四十五云。論云。答。由能執持諸五識身所不行義。世尊假說為法等者。有體法唯在現在。體是有故名真實法。若過去未來體非實有。然能持自無體。今五識不行。今意識轉。假說名法。此豈是法。故令法處攝前引經中但有法量而無處字。假說無為法。非謂法故便法處攝而言。遂有體。應立量云。如我所言。過去未來亦應名法。有所持故。如現在法。應成意緣過去未等無體之法。意識應緣。以是法故。如有體法。答。由彼意識亦緣去來識為境界。世現可得者。此世間相達。過去未之識十八界攝。意緣之時非。

法處收。但是當曾六識界攝。緣過去未世亦然。雖假說名法。非法處收。緣空華等心亦起。此境亦非法處收。亦得假名緣法起意。應立量云。去來二世意所緣境諸色等法非法處收。緣去來世識故。以意緣之所行故。如去來世所緣六識。問曰。此是所緣緣。答曰。影像當心唯識三世攝故。是所緣緣。此本質無法非是因果。影像可成因果。今就外執破。非大乘中影像不有諸識可行。有性安立有性。無性安立無性。等者。有性之法自有業用。能持自體。令他識不行。自識得行。無性之法不能自有作業。唯。有他識不行等。故名無性。緣。有。不。知。無。故。便。違。自。宗。廣。大。言。論。中。無。我。觀。此。無。我。本。質。無。如。世。智。即。緣。彼。無。顯。得。真。如。如。加。行。智。即。亦。有。影。像。當。心。據。本。名。無。影。像。言。有。今。以。本。質。破。外。人。若。影。像。是。依。他。性。是。何。性。攝。答。不。相。應。中。法。同。分。攝。此。乃。與。心。同。種。心。之。相。分。義。名。法。同。分。非。謂。乃。言。緣。無。我。境。直。顯。本。質。更。不。變。生。即。是。無。法。攝。應。同。前。解。

經二住 有二在 對二體 之 一 彼 十五 意 二 緣 謂 二 理 無 一 三 二 二 未 二 來 然 二 爾 收 二 伏 緣 二 道 法 十 悉 彈 多 此 云 寂 主 行 云 重 不 十 一 字 有 二 持 有 二 無 無 一 智 二 知 顯 二 顯 照 二 與 解 十 文 經 註 佛

滅後生六道，是名壽者。達摩及多譯云。我相。此見未來生壽更起故。理准此名是養育者。養未來故。翻家錯失名爲壽者。不爾。生者命者諸教之中應別說有壽者。由此彼經但說四種。以緣三世總別計故。又四十八云。能斷金剛般若經。依杜行顯梵本。貞觀二十三年。於玉華宮。夜翻朝進本。既別矣。列名亦殊。初八後九。依大般若等諸本及大師自本中能斷金剛分梵本亦四。所以天親等釋唯四非多。其能斷初八云。有情命者士夫。數取趣意生摩納婆作者受者。後文說九。此八加我。初文因說度一切有情。有情爲首略無其我。此中士夫即育養者。於現在身作士夫用故。瑜伽生者即行者攝此八之中。前六別行相。後二通行相。故前說八。後兼說我。六別行相二通行相。所以有九。

第二三四五生處位。第六蘊得是所生。第七界得第八處得是生因緣所攝。第九諸蘊生起是。任持所引。第十命根出現是俱生依持。謂生者具有此十義以總作用故。但說八。合士夫用入養育者。多分計故。答開爲二。增後有業名養育者。有現在身作士夫用名爲士夫。約世開之。

名須陀洹。文章安疏十四五紙左云。初正答中二。先牒問。次正答。正答中二。先釋修無漏名。次二種下釋逆流名。流有二種。一生死流。須陀洹人即逆此流。衆生順之。二者逆流。須陀洹人順入此流。小般若云。名爲入流而無所入。次論義重顯。初問通義。若逆流者。後三果人亦皆逆流。盡名須陀不答。又二云。又顯揚云。最初得逆流果等。此皆義翻。今正翻預流。以無滯餘果故。爲正。

○減二已○ ○衆生相人相○ ○我相人相衆生相壽者相○ ○者二有○ ○行二作○ ○九十(文)細註○ ○任二住○ ○答二若○ ○約二納○ ○之十(文)細註○ ○大正藏經第四十三卷二百四十頁○ ○壽十(文)細註○ ○要二生○ ○住二經○ ○(註)一○ ○十(耶)○ ○餘一○

五十五乃至言生者。依瑜伽釋文。樞要上本四十七左云。瑜伽第十初紙云。生云何。謂胎卵二生初託生時。等生云何。謂即於彼身分圓滿仍未出時。趣云何。謂從彼出生。起云何。謂出已增長。出現云何。謂濕化二。生身分頓起。蘊得云何。謂諸生位五取蘊轉界得云何。謂諸蘊因緣所攝性。處得云何。謂即諸蘊餘緣所攝性。諸蘊生起云何。謂即諸蘊日飲食之所資長。命根出現云何。即諸蘊餘壽力故得相續住。此中略義。謂生自性。若生處位。若所生。若因緣所攝。若住持所引。若俱生依持。前十中第一生及第五出現是生自性。

第二三四五生處位。第六蘊得是所生。第七界得第八處得是生因緣所攝。第九諸蘊生起是。任持所引。第十命根出現是俱生依持。謂生者具有此十義以總作用故。但說八。合士夫用入養育者。多分計故。答開爲二。增後有業名養育者。有現在身作士夫用名爲士夫。約世開之。

名須陀洹。文章安疏十四五紙左云。初正答中二。先牒問。次正答。正答中二。先釋修無漏名。次二種下釋逆流名。流有二種。一生死流。須陀洹人即逆此流。衆生順之。二者逆流。須陀洹人順入此流。小般若云。名爲入流而無所入。次論義重顯。初問通義。若逆流者。後三果人亦皆逆流。盡名須陀不答。又二云。又顯揚云。最初得逆流果等。此皆義翻。今正翻預流。以無滯餘果故。爲正。

○減二已○ ○衆生相人相○ ○我相人相衆生相壽者相○ ○者二有○ ○行二作○ ○九十(文)細註○ ○任二住○ ○答二若○ ○約二納○ ○之十(文)細註○ ○大正藏經第四十三卷二百四十頁○ ○壽十(文)細註○ ○要二生○ ○住二經○ ○(註)一○ ○十(耶)○ ○餘一○

五十五乃至言生者。依瑜伽釋文。樞要上本四十七左云。瑜伽第十初紙云。生云何。謂胎卵二生初託生時。等生云何。謂即於彼身分圓滿仍未出時。趣云何。謂從彼出生。起云何。謂出已增長。出現云何。謂濕化二。生身分頓起。蘊得云何。謂諸生位五取蘊轉界得云何。謂諸蘊因緣所攝性。處得云何。謂即諸蘊餘緣所攝性。諸蘊生起云何。謂即諸蘊日飲食之所資長。命根出現云何。即諸蘊餘壽力故得相續住。此中略義。謂生自性。若生處位。若所生。若因緣所攝。若住持所引。若俱生依持。前十中第一生及第五出現是生自性。

第二三四五生處位。第六蘊得是所生。第七界得第八處得是生因緣所攝。第九諸蘊生起是。任持所引。第十命根出現是俱生依持。謂生者具有此十義以總作用故。但說八。合士夫用入養育者。多分計故。答開爲二。增後有業名養育者。有現在身作士夫用名爲士夫。約世開之。

名須陀洹。文章安疏十四五紙左云。初正答中二。先牒問。次正答。正答中二。先釋修無漏名。次二種下釋逆流名。流有二種。一生死流。須陀洹人即逆此流。衆生順之。二者逆流。須陀洹人順入此流。小般若云。名爲入流而無所入。次論義重顯。初問通義。若逆流者。後三果人亦皆逆流。盡名須陀不答。又二云。又顯揚云。最初得逆流果等。此皆義翻。今正翻預流。以無滯餘果故。爲正。

○減二已○ ○衆生相人相○ ○我相人相衆生相壽者相○ ○者二有○ ○行二作○ ○九十(文)細註○ ○任二住○ ○答二若○ ○約二納○ ○之十(文)細註○ ○大正藏經第四十三卷二百四十頁○ ○壽十(文)細註○ ○要二生○ ○住二經○ ○(註)一○ ○十(耶)○ ○餘一○

五十五乃至言生者。依瑜伽釋文。樞要上本四十七左云。瑜伽第十初紙云。生云何。謂胎卵二生初託生時。等生云何。謂即於彼身分圓滿仍未出時。趣云何。謂從彼出生。起云何。謂出已增長。出現云何。謂濕化二。生身分頓起。蘊得云何。謂諸生位五取蘊轉界得云何。謂諸蘊因緣所攝性。處得云何。謂即諸蘊餘緣所攝性。諸蘊生起云何。謂即諸蘊日飲食之所資長。命根出現云何。即諸蘊餘壽力故得相續住。此中略義。謂生自性。若生處位。若所生。若因緣所攝。若住持所引。若俱生依持。前十中第一生及第五出現是生自性。

第二三四五生處位。第六蘊得是所生。第七界得第八處得是生因緣所攝。第九諸蘊生起是。任持所引。第十命根出現是俱生依持。謂生者具有此十義以總作用故。但說八。合士夫用入養育者。多分計故。答開爲二。增後有業名養育者。有現在身作士夫用名爲士夫。約世開之。

名須陀洹。文章安疏十四五紙左云。初正答中二。先牒問。次正答。正答中二。先釋修無漏名。次二種下釋逆流名。流有二種。一生死流。須陀洹人即逆此流。衆生順之。二者逆流。須陀洹人順入此流。小般若云。名爲入流而無所入。次論義重顯。初問通義。若逆流者。後三果人亦皆逆流。盡名須陀不答。又二云。又顯揚云。最初得逆流果等。此皆義翻。今正翻預流。以無滯餘果故。爲正。

○減二已○ ○衆生相人相○ ○我相人相衆生相壽者相○ ○者二有○ ○行二作○ ○九十(文)細註○ ○任二住○ ○答二若○ ○約二納○ ○之十(文)細註○ ○大正藏經第四十三卷二百四十頁○ ○壽十(文)細註○ ○要二生○ ○住二經○ ○(註)一○ ○十(耶)○ ○餘一○

品加行。無間二道已來皆第二向。若超果者。謂先伏欲界俱生六七八品煩惱入見道斷。即以順決擇分及前十五心爲第二果向故。瑜伽五十七云。未知當知根得爲三果向。即前三果也。准此後二果向亦有超次。應名不定。以論中不說後二果故。不言之。若初果向決定。唯取決定及前十五心故。非不定。或可初向亦有不定。至有先伏欲界俱生五品惑等及不伏者。入見斷時多少不等。故亦不定。若准此解。疏云二向不定。即初二向也。論中言等。非唯等。聖亦合通。凡如經中說天授祠授亦聖教我。文演祕云。問。如佛法說祠授等者。何亦不名我種種相答。有兩釋。一云。且據得聖及修行者。不說餘類。二云。祠授等名雖我別號。然非通稱。所以不取。若取。一所有別名其數巨億。前解爲正。已上今謂。義蘊爲優。義演云。疏二向不定者。此列法師解。從初果以去斷修道五品。是一來向攝。亦是初果攝。所望前後不同。故名不定。又敬宗法師解云。如須陀洹向超越者。十五心時即前世間道以伏見道惑及修道五六入見道時一時同斷。據實亦合。是一來向攝。以與見道惑同斷。所以還是初果攝。故名不定。第二向名不定者。謂第二果人斷七八品。合不還向攝。亦得是第二果攝。何以故。以彼七八品與第二果中第六品頌云同斷故。所以但第二果攝。不得名不還向。名爲不定。雖斷惑唯果攝。非是向攝。故名不定。已

上今謂。此釋皆言初二向不定。不言第一。其義應正。然兩師釋向果二名不定。之義非謂斷惑。此則不順。疏文義蘊爲優。五十崇聚界義文。演祕云。疏崇聚生因等者。崇聚即是積聚異名。是蘊義也。俱舍頌云。聚生門種族。是蘊處界義。釋云。一切諸色界略爲一聚。說名色蘊。由此聚義蘊義得成。餘蘊亦爾。謂能生長心所法故名爲蘊。是能生長彼作用義。如一山中有多銅鐵金銀等族。說名多界。如是一身有十八類諸法種族。名十八界。此中種族是生本義。如是眼等誰之生本。謂同類因。左傳隱公六年曰。周任有言。同爲國家者。見惡如農夫之務去草焉。芟夷蘊崇之。絕其根本。杜註云。蘊積也。崇聚也。義蘊云。崇聚者。有二釋。一云。尊崇之義。即一言通蘊處界皆可尊故。二云。即積集義。即唯屬蘊不在處界。此解爲勝。生者即處也。此十二處皆生識故。因者即界也。謂十八界通現及種爲諸法因。

根諦善巧事應知。若辨中邊有十善巧。頌云。蘊處界緣起處非處根世諦乘爲無爲。是名十善巧。文演祕云。疏餘三善巧者。所等有七。疏但列四。後三不出。故言餘三。文解釋餘字二說不同。若義翼意。則論唯舉三等取喻伽顯揚六。七善巧中餘三。餘四。若演祕釋。則等取經說十善巧中餘七。今案。但就論文義翼亦有其理。若准疏釋。演祕爲優。具如古鈔。何者。疏云。餘三等。又釋等字。已後舉善巧種類云。若依等。看疏文勢。如演祕釋。更爲七善巧。然瑜伽中雖不明諸善巧。而顯揚別說。疏文不次。何爲巨妨。瑜伽倫記七上十左云。然此善巧或略或廣。文處不同。若依婆沙第六卷。說有四善法。謂界處緣起及處非處。若依瑜伽。此二十七卷說五善巧。五十七說六善巧。謂於五上加根善巧。顯揚十四說七善巧。更加諸善巧。辨中邊第二卷說有十善巧。一蘊。二界。三處。四緣起。五處非處。六根。七世。八諦。九乘。十有爲無爲。大菩薩藏經第十七卷說十善巧。一蘊。二界。三處。四諦。五無礙解。六依趣。即依義不依文等四依也。七資糧。八道法。即三十七品。九緣起。十一切法。遍攝一切有爲無爲。

①無二并 ②向二句 ③授二受 ④定十(然不還向者斷七八品是不還向亦得亦是第二果攝亦所望前後不同名爲不定)三十二字
⑤(之)一 ⑥云二日 ⑦註一經 ⑧有 ⑨義 ⑩理二現 ⑪(今謂義翼爲優)十何
⑫勢十(義翼爲尤) ⑬巧十(何爲所舉善巧消釋又如經文最初須引何釋論已更爲提起不順文勢不可須用)三十二字

藏經大寶積經五十一卷云：吾今略說十種善巧。何等為十？所謂蘊法善巧、界法善巧、處法善巧、諦法善巧、無礙解善巧、依趣善巧、資糧善巧、道法善巧、緣起善巧、一切法善巧。
◎文大乘菩薩藏正法經沙門法護等譯三十四卷云：復次舍利子。菩薩摩訶薩行。勝慧波羅蜜多行時。於菩薩藏而能安住於一切法。以勝慧決擇而能獲得十種善巧。何等為十？一者蘊善巧。二者界善巧。三者處善巧。四者諦善巧。五者正知善巧。六者隨順善巧。七者智識善巧。八者菩提分善巧。九者聖道善巧。十者緣生善巧。
◎釋云：十善巧。對法述記一本四十八云：菩薩藏經第十七卷辨中邊論說十善巧。一蘊。二界。三處。四緣起。五處非處。六根。七世。八諦。九乘。十有為無為善巧。此十皆是菩薩所觀。文中邊論抄中二無云：列善巧名。舊言勝智。若言善巧。是緣彼智。若言善巧。實是此智所緣之理。故二別也。謂蘊之善巧乃至無為法之善巧。依士釋名。文中邊論中云：於蘊等十法起十種我見。為除此見修十善巧。抄釋云：善巧是智。智能除見。故次修也。文演秘云：問善巧何義。答善巧是智。蘊等是境。智緣蘊等名蘊善巧。蘊等從智亦名善巧。問按大菩薩藏經第八及第十說十善巧。一依趣善巧。即是四依。謂依義等。二資糧。謂福智。三念住。謂四念住。四四正勝。謂四正勤。五五道分。謂信等五根。六覺分。謂七覺支。七道分。謂八正道。八趣作一道。所謂菩薩證

大菩提等。九緣起。謂十二緣。十一切法。謂為無為。與疏所列十何不同。答：中邊為治。十我見故。經為菩薩修波羅蜜多。各據一意識立。十不同文。然見彼經十七說十善巧名。況疏文的指。不可異求。演秘迷矣。何為指其南者耶。言處非處者。義演云：處者謂人即處。非處者謂三途。在果總名。一善巧已上今謂。如理法師釋。處非處為入三途者。可笑之最也。瑜伽五十七初紙廣以四門為說。初釋名義云：問何等為處。答：於彼彼事理無相違。問何等為非處。答：於彼彼事理有相違。是名處非處。體云：義蘊云：處非處即十力也。根謂信等。今謂未盡也。處非處者雖在十力之中。然今總指不局。十力又根者是二十二根。如中邊等。指斥唯言信等。通漫也。
◎釋云：如對法第一疏解文。彼疏一四十九無。要結頌說三科廢立。引中邊第二釋三科義具如三科章。
◎釋云：下論第三三紙左云：謂要安立境分齊。施設者。安立之異名。建立發起者亦名。相方能隨起種種名。疏上云：此中安立。取像異名。謂此是青非非青等。作此分齊。而取其相名為安立者。與今不同。可知。知五十五瑜伽第六顯揚第十說文。瑜伽論第六十五云：薄伽梵說。茲為當知。於諸法中假立有我。此我無常無恒不可安。保是變壞法。如是廣說。由四因故於諸行中假設

有我。一為令世間言說易故。二為欲隨順諸世間故。三為欲斷除謂定無我諸怖畏故。四為宣說自他成就功德成就過失。令起決定信解心故。顯揚第九十五右全同。今考文在第九疏云第十。恐調卷不同。
◎歟
◎釋云：雖無於真方可假說文。義演云：此有兩解。一云：長讀言。我法相雖無能於真識方可假說。二云：別讀言。我法雖無真我法。等亦方可假說。然依內識已下明。假說所由。已上今謂。長別二釋并不順。疏釋第一云：真識者非也。今總言真故。第二別讀者不然。此二句中理。別讀。雖然二字相。響上下是常法故。
◎釋云：故此但說近依他。義蘊云：疏故此但說近依他者。故此頌中言識所變者。但說識之所變。依他二分。為我法之近依也。若望真如得。為我法疎遠依也。以真如與依他為依。依他方是我法依也。已上今謂。義演釋非也。義蘊為正。次下六十二右云：解深密經第二亦為執依遠望疎言亦可。後執。具如下釋。
◎釋云：五十心意識了名之差列文。如上四十七。已引。證二十唯識。但二十論意。了通諸識之名。非釋第三識名與今稍異。
◎釋云：五十故以了別釋識之義。文演秘云：疏故以了別釋識之義者。有疏本云釋識之用。故有解云：若護法師見分名。用體依他故。若安惠師見分無體。故自體上有。了別用。依他性收。

①今二命 ②文二云云 ③[三]一 ④門一 ⑤譯二說 ⑥知一智 ⑦智二知 ⑧巧十(文)無註 ⑨廣二長 ⑩[論]一
⑪正二聖 ⑫緣二識 ⑬[首]處非處者 ⑭今二會 ⑮[法]一 ⑯[已上論]十文 ⑰疎二德 ⑱[法]十(也) ⑲
⑳歟 ㉑假二彼 ㉒釋二意 ㉓地二他 ㉔[之]一 ㉕[今謂]一 ㉖[釋]一 ㉗蘊二演 ㉘後二依 ㉙
[證]一

詳曰用字錯也。應從義言，即護法師識自體分亦名了別，不須約見顯識了別。

五十五述曰隱劣顯勝故文。五重唯識中第四也。唯識章云：四隱劣顯勝，識心及心所俱能變現。但說唯心非唯心所，心王體殊勝，心所劣，依勝生，隱劣不彰，唯顯勝法，故慈尊說許心似二現，如是似貪等，或似於信等，無別染善法，雖心自體能變似彼見相二現，而貪信等體亦各能變似自見相現，以心勝故說心似二。心所劣故隱而不說，非不能似，無垢稱言，心垢故有情垢，心淨故有情淨等，皆此門攝。義登一末二十經云：本疏意云：外問：我法所依內能變相豈無心所，此意難言，心能變見相，依此上立我法，心所變相見，何不依彼立我法，今答此難，此中識言亦攝心所，何以故，定相應故，心起之時非定有所，如貪信等，心起之時隨與一俱，非一切時恒貪信並，故舉心王攝於心所，不舉心所攝於心王，西明云：答外難，難，色等依心變，攝本名唯識，心所非心變，心所非唯識，故今釋言，此中識言亦攝心所，此未必然，何者，乘前為難，前云如是諸相若由假說，依何得成，答云：彼相皆依識所轉變，乘此即難，識轉變見相，依之立我法，心所變見相，何不依彼立，此下即答，此中識言亦攝心所，文勢相連，如西明釋終有此難，應更須通，又未釋變義及以唯識，何有斯難。

六十五彼五種類非定俱行，文演祕云：疏彼五

種類，非定俱行者。除遍行外餘之心所並種類也，即貪信等，亦不俱行，有云：如彼第八遍行起時，餘識遍行未必起故，詳曰：不然，若以餘識遍行不起故，但言心，亦可餘識不常時行，八遍恒起，但言心所，故知不可，文義蘊亦同，演祕：但破有云之義言，無所以故。

七十論變謂至二分文。樞要上末四經云：變謂識體轉似。我分釋所變，依斯二分下釋能所依，我法俱依識所變故，若依總作二文科者，初文釋第三句中，或復內識轉似外境，釋能所變，我法分別惠習力故，下釋能所依，愚夫所計下分為二文，能所變者識所變，能所依者彼依也，文下疏七末二云：安慧解云：何名轉變，謂是三識自體皆轉變似見相二分，識自體分名為轉變轉變者變現義，即識自體現似二相，實非二相，其實二相即所執故，即遍計所執似，依他有理實無也，或轉變者是變異義，謂一識體變異為見相二分用起也，護法菩薩解云：又轉變者是改轉義，謂一識體改轉為二相起，具於自體，即見有能取之用，相有實礙用等，由識自體轉起，能取及有礙故，或變是現義，如初卷解，今取自體能轉變也，文義燈一末二十五經云：西明云：此三分以釋變言，自有三說：一云：初三分安慧等八師釋，除親勝火辨，世親同時唯立二分，二云：三分除安慧釋，變似二言是依他故，餘如上說，三云：二分諸師共釋，唯除安慧，三分更除

火辨親勝，三藏意存後釋，此釋不爾，若以三藏文，二分亦無安慧，豈許安慧不釋，此類又准三藏，二分正是薩陀等文，今云：二分諸師同釋，唯除安慧，三分復除火辨，親勝者，豈可三藏亦立三分，根本疏主親承三藏，謂一經論一人，豈可不不知安慧此斷，故取本疏科判，即為正釋也，定奪傳非三藏釋也。

七十論說至性故文。演祕云：疏論唯二依他性者，攝論第四如下引之文攝論四云：成唯識性略由三相，一由唯識，無有義故，二由二性，有相有見，二識別故，三由種種，種種行相而生起故，文無性第四十一經右釋曰：由唯識者，是無義義故，由二性者，謂相及見於一識中有相有見，二分俱轉相見二分不即不離，始從眼識乃至身識，隨類各別變為色等種種相識，名相分，眼等諸識了別境界，能見義邊說名見分，是名二性，廣如彼說，文義蘊云：疏論說唯二依他性者，即攝論也，問：何故言唯二，豈無餘分耶，答：諸師共許，唯見相故，或自證等見分攝故，七左不爾，如何至不外取故，文演祕云：疏不爾如何名他心智者，若也不許，除緣如智餘皆有相，即他心智而不得成，疏後得智等不外取者，釋所以也，既不外取，若不變相如何可說名知他心，若言外取不變相者，應親得彼，何名唯識，文義蘊云：疏不爾如何名他心智者，若不爾，唯除真智餘皆變相者，即他心智應不得成，以後得智不外取故，知他心智者必後得故，既不能親取他心，故知必有相分，此意為下即有一師後得無相，故作是說，文下疏七末三十六云：心

二二二六 成唯識論疏記集成編卷第四（疏第一本之四）

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

①能二難等 ②非二難等 ③亦二而等 ④大正藏經第四十三卷二百四十一頁 ⑤我二二 ⑥下疏一五十七右疏似二分文 ⑦無二色 ⑧具二具 ⑨變十(者) ⑩分十(二分) ⑪許二計 ⑫為二名 ⑬餘二論 ⑭(說)十名 ⑮(是)一 ⑯知二智 ⑰(何)一

等緣時但如汝宗鏡等照物似外境現名
了他心。他心之影於自心上現名了他
心。非心親能了他心也。親所了者。謂自所
變之相分以無作用及實不能取外境故。
文論第七十九至八十二及第十終廣明安慧難
陀護法立一二三分之別。二十唯識述記下
五十二云。論二智於境各由無智所覆蔽
故。不知如佛淨智所行不可言境。述曰。下
顯總成他自心智不如實知。一無智言通
答上問。及釋下因。若菩薩等能知他心及
知自心。二種諸智名為一智。或現行法執俱
無明所覆。或法執種子俱無明所蔽故。言
無知所覆蔽也。覆謂覆障。蔽謂隱蔽。覆障
所知離言法性隱蔽自心。不稱實故。如
來淨智斷法執故。所行真俗依他圓成二種
諸境。體性離言。超思議道。名有為等。皆從
強名故。佛。他心智緣。他心時。既稱彼境
如實離言。名如實知。諸菩薩等他心智等。
不知彼境性離言等。不稱彼緣。雖緣他
心及緣自心。名不如實。故此說言。諸菩薩
等二智。於境無知所覆。不能了知如佛所
行有為無為性離言境。說此智名不如實。
論此二於境不如實知。由似外境虛妄顯
現故。述曰。此。此重釋前不如實義。除佛
智外餘他心智及自心智由有法執。似外
境相虛妄現故。虛者不實妄者顛倒。是故於
境不如實知此。第一義故不如實。論所
取能取分別未斷故。述曰。此第二釋不如實
義。由自身中法執能取所取分別種子猶未

斷故。此二於境不如實知。此則總說。若別
說者。此他心智通有無漏若有漏者略有二
說。安慧等云。諸有漏心唯有自體無相見
分。如此卷初乃護法云。謂諸有漏心依
他性中亦有二分等。
五十此二廣釋至述記中說文。第七十九至右第
十末十七至右二十述記下四十九至左
五十許有相見。或同或異文。解同異種。極
要二說。義燈有三師說。又三類境顯極要
雖釋。其義稍難。故義燈中更加廣釋文過。
十紙。本邦古說芸芸如雲。今謂。三藏法師
探諸論意分為三境。立以三名。然諸論中
無有明說三境三名。以故漢和義哲猶豫
迷。岐。或難定屬。今且援引極要義燈文。
略釋同異種義。廣釋三類境義。如古鈔并別
記。極要上末三紙右云。有說。相見同種生。謂
無本質者影像相與見分同種生。其有本
質者本質亦同種生。即一見分種生現行時。
三法同一種故。謂見影質。文義燈一末三紙右
云。問。相見二分爲同種生。爲別種起。答。有
三師不同。一師云。見相同種生起名唯識。若
別種起。既與識殊。何名唯識。此有二類。一
三法同種生。謂本質影像及見分三。二。兩
法同種生。謂相見分。三法同種者。且眼識起
時。緣於色境。熏成種子。種子有三功能。一
能生本質。二生自相分。三生自見分。兩同種
同種者。但自相見。不生本質。謂緣。或
雖有質。質本有生。不能熏故。問。前三法同
種生者。有二過失。一第八相例失。眼識親

綠色。相見同種生。本識親綠色。亦應同
種起。答。眼識自能熏。相見同種起。第八不
能熏。見相各別起。問。若爾。眼不緣八見。
八見相別起。六既通能緣。八見相同種。答。
第八見相亦同一種。若爾。二諸法雜亂失。
如第六識一剎那中緣十八界。質與見相
既同種生。故十八種成雜亂失。亦有三界
雜亂過失。若依第二不生本質。本質唯舊
亦有二失。一違教失。若前轉識不熏成彼
第八本識種。違阿毘達磨經云。諸法於識
藏。識於法亦爾。更互爲因性。亦常爲果性。
二者界雜亂失。又若見分與相同種。如在
下地起。上天眼。既許本識緣彼二根以爲
相分。即欲界本識與彼二根同一種生。上界
眼根與下界識同一種過。若言第八不能
熏故。相見同種。一前言不簡。二違理失。
八俱有相。何有不同。文極要上本三云。有
說。相見別種生者。本質見分定別種生。其
影像相與見分及本質或異或同種。相分等
現行爲因緣故。本有俱生。現行相分或和
合生。新舊種同生故。安慧二分亦說。種生見
與體同。相分二說。或同或異。相分無體。種
子是假。義燈一末二十三云。第二師云。見相
別種。若爾。亦有二過。一假法種生失。如緣
極微。極微無體。但假想思折爲極微。唯識下
云。非謂極微有實自體。又瑜伽五十四云。
建立極微非由有體。是故極微無生無滅。
若此相分別熏成種後生現行。極微有體
亦有生滅。緣不相應過亦同。此二違聖教

①上止 ②超一起 ③他二陀 ④境十(故) ⑤[此]一 ⑥第二義 ⑦[他]一 ⑧探二集 ⑨或二此 ⑩燈十(之)
⑪[云]一 ⑫兩二亦 ⑬種二法 ⑭蓋二邑 ⑮同二別

失。顯揚十八云。謂諸極微但假想立。自體實無。顯揚五十四。非由有體。若別種生。即成有體。故達聖教。三假法能熏失。既假想惠安。立極微。相分是假。許能熏種。即違第二假法。如無非因緣故。第三師云。見相二分。隨其所應。種或同異。如緣龜毛兔角等。相與見同種。以無自體。相分復假。不別熏種。但隨見力。帶同熏種。如緣五根。有為實體。相與見分。即別種生。以十八界定異因故。不相。難亂。然相與質。一云同種。一云別種。雖有二義。相質種別理。亦應好。以親疎緣各別故。如緣第八相質同種。即許一種生。慮非虛。亦有二身根等俱失。以相與質既同種生。何不二身根等。若六緣時。相分是假。即有一種生。假實失。此言假者。非如瓶等。以能熏故。但無根用。不發識。名之為假。由此相質或說同別。然於此義。應設助勞。又解。若相與質同種生者。如眼等根。第八所變。是因緣故。實有根用。若起相分。因第六生。雖與本質同一種生。以第六見為緣起故。分別變攝。故無實用。非無體假。故無假實同一種失。*文樞要云。護法正義。質影二相。與見分三。此三三性種子界繫等未要皆同。隨所應故。即前所說相見別種。是此正義。文問。此疏云。故相別種。於理為勝。樞要亦云。相見別種。是此正義。明知相見別種。為正。然義燈中。相見一向同種。或一向別種。俱有多過。以立互難。或同或異。無指其非。文勢似取第三師為正。師資去就。

非矛盾乎。答。非相違也。此疏樞要別約。有體相分而論。故此疏云。許有相見二體性者。樞要云。有說相見別種生者。本質見分定別種生。義燈廣通有體無體而論。故以或同或異為正。緣龜毛等無法。見分同種生。緣五根等無法。是別種生。慈恩唯約有體故。以別種為正。若約無體。為同種生。慈恩略說。滿洲細判。師資同轍。更不乖翻矣。樞要上末三紙云。云。頌曰。性境不隨心。獨影唯隨見。帶質通情本。性種等隨應。總攝諸境。有其三類。一者性境。諸真法體。名為性境。色是真色。心是實心。此真實法。不定隨心。三性不定。*文義燈一末。二十四紙云。何名性境。從實種生。有實體用。能緣之心。得彼自相。名為性境。如身在欲界。第八所變五塵之境。以實種生。復因緣變。名為性境。眼等五識及俱第六現量緣時。得境自相。即此相分。亦是性境。相從質故。餘法准知。如此相分。有四不隨。一不隨緣。緣同善染性。二不從緣。緣同。一界繫。三不隨緣。緣同。一界生。四不隨緣。緣是異熟等。於中雖有與能緣心同界同性。是境自性。不由能緣心力。是此性界地等。名性境。不隨心。樞要上末三紙云。二者獨影之境。唯從見分。性繫種子。皆定同故。如第六識緣龜毛。空華。石女。無為他界緣等。所有諸境。如是等類。皆是隨心。無別體用。假境攝故。名為獨影。義燈一末。十五紙云。釋第二句。謂能緣心。但獨變相。無別本質。第二雖有本質。然彼相分不

生本質。以彼本質是不生法等。此等相分及第六識緣。第八識相應五數。所現相分。但與能緣同一種生。故。名獨影。唯從見。乃此等影像。有四從見。一從見分。同是善染。二同一界。三同一種。四同異熟及非異熟。以不生本質。但意識所變。此之相分。由能緣心。故。是此界性等。攝相從見。故。名獨影。唯從見。樞要上末三紙云。云。三者帶質之境。謂此影像。有實本質。如因中第七所變相分。得從本質。是無覆無記等。亦從見分。是有覆所攝。亦得說言。從本質種生。亦得說言。從見分種生。義不定。故。義燈一末。二十四紙云。解第三句。謂能緣心。緣所緣境。有所。枝質。而不得自性。此之相分。判。性不定。或從能緣心。或從所緣境。種亦不定。或質同種。或見同種。或復別種。名帶質通情本。如第七緣第八。是攝相從見。有覆性。從質無覆性。樞要上末三紙云。性種等隨應者。隨應是不定義。有二隨應。一者。義順三境。諸心聚生。有唯有一。有二合。有三同聚。乃至二者。又性種等隨應者。顯上三境。隨其所應。或性雖同。而繫種不同。乃至或繫雖同。性種不同。乃至或種雖同。而繫不同。乃至以此一頌。定諸法體。於八識中。若因若果。一一行相。於五蘊法。各別。出。恐繁且止。義燈一末。二十九紙云。性種等隨應者。通釋前三句。謂前三句中。隨其所應。判。性種等。不可一例。有性界隨心。種不隨。有性種隨心。界不隨。有界種隨心。性不隨。有三俱隨。有俱不隨。且如

●樞一親●●與二無●●(云)一●●帶二當●●復二緣●●同二日●●三二云●●枝一杆●●

第八緣天眼耳性隨種界俱不隨。文問三類境於四分中爲唯局相見二分爲通後二分耶。答南北兩寺教理相諍且依北寺通後二分三藏結一行攝正爲分別相見同別種義雖然不遮依此頌意判後二分境也。何者。經要上標云。總攝諸境有其三類。下結云。以此一頌定諸法體。已云諸境諸法。何局見分境界。況佛果位後之三分通緣四分。若言不通後二分者。果位中後二分緣相分時。豈不通三類境耶。其緣相分攝三類境。何非性境耶。具如義燈證古抄辨。

五十如一蝸牛。文。蝸姑華切。蝸牛負殼變七左如。爾雅翼云。蝸牛似小扁白色。頭有兩角。行則出。驚則縮。首尾俱能藏入殼中。盛夏日中則。身懸樹葉下。往。往升。高。延沫既盡。隨。即。稿死。本名蝸蟲。以有兩角故以牛名。

五十非有以有文。演祕云。疏非有似有者。不。同。真如是真實有。名爲非有。從緣生故。非。體全無。名爲似有。義蘊亦同。義演云。疏非有似有者。非有者不同。真如是實有也。似有者似遍計所執二分故云似也。意說。但從緣生似妄心所計實二分故攝似也。實非二分者。實非是遍計二分也。

五十如大造。色。文。演祕云。疏如大造色者。如能所造雖各別種。然由能造所造方起得能造名。要由其心境方生故。故言唯識。問。心所亦由心王方起。應名識變。答。但

見相二由識而生。復是識上能所緣用故。設別種者是同種類復是識用親所取故。心所不然。又亦自別起見相故。何得相例。文。義蘊云。疏如大造色者。此意言大之與色各別有種。大種生時傍令色種亦能生現。相見二分雖不同種。自證生時。擊彼相種亦令生起故。得說言轉似二分。色非大種同。即言色是大所造相非識種起。何妨言識變。

五十安慧解云。至所執文具如下辨。九十除佛以外。至自證分文。具如下辨。九十似依至亦有文。演祕云。疏似依他有二分。體無者似彼依他有體之法。自體是無。疏如自證分相親亦。有者。舉所。以也。如者似也。似他自證相親現也。文。義蘊云。即似義以自證有體實非有。餘同演祕。義演云。疏如自證分相親亦。有者。意云。此是安慧許相見二分雖是此計所執。不同龜毛全無故。有似自證之用。問。自證既是離言。如何得有。用耶。答。安慧云。自證雖離言。而亦有緣用。見相體雖是無。何妨似自證之用。問。如言變似二分。護法安慧如何別耶。答。護法云。相見二分似妄情所計實二分也。安慧云。此二分雖無。似自證亦有緣用。故二師有別。

五十即三。法執文。義演云。疏。即三性心中皆有法執者。意云。有漏自證既不證。明知三性心中皆有執也。

五十如依手巾文。義蘊云。疏如依手巾變似。鬼幻者。問。鬼頭即喻自證。如何此云變似。答。自證從種變生故得言變。依他虛幻故。稱似也。已上今謂。法喻不合。疏意。此喻唯。比。自證與相見分。以故云。二耳體。無。依。手巾。起。手巾。比。自證。二耳。比。相見。喻。意。唯此而已。

五十彼引至決擇文。彼指安慧。五十說無至三性文。義蘊云。疏無明支通三性者。無明既通三性。故知三性有執。問。既有無明。即有執耶。如第八識。雖。無。無。明。亦許執故。答。無明必有執。有執不必有無明。無明無處。尙得有執。何況有無明耶。問。護法如何釋此緣起論文。答。相傳有三釋。一云。言無明支通三性者。約第七識中無明說。第七無明與前六識三性俱故。二云。約隨轉門。隨薩婆多。分位緣生無明支時。一切皆是無明故。三云。約所知障中無明說。故通三性也。此上三釋。乍觀可爾。道理俱違。所以者何。且初釋云。約第七無明通三性者。理未必然。彼論自言。無明支通三性。豈第七俱無明支耶。第二解云。隨轉門者。理亦不可。彼薩婆多。無明支位。無善心。故彼宗所計同性之心尙不并起。況三性耶。第三解云。所知障中無明者。亦爲不可。無明住地既攝。是染。亦不可與善心俱起。又所知障中無明非。有。支。攝。故此三釋俱爲不可。若以理通者。初解爲勝。第七無明非正支攝。助支可通。下論云。正發業者。唯分

正支攝。助支可通。下論云。正發業者。唯分

①(總)一② ③身二自④ ⑤往一⑥ ⑦沫既二即⑧ ⑨即二則⑩ ⑪色二也⑫ ⑬但二相⑭ ⑮有二者⑯ ⑰以二似⑱ ⑲云十(如)⑳ ㉑(即)一㉒* ㉓(已上)一㉔ ㉕比二比㉖* ㉗無十(上)㉘ ㉙慧十(彼論云)㉚ ㉛(無)一㉜ ㉝婆二波㉞* ㉟(者亦)明二 十八字一㊱ ㊲支二與㊳

別助者不定。故此無明亦有支攝。如說有漏表與漏俱。由第七漏令諸善等得成。有漏故。此無明得通三性。又第七無明疎能發業。何得非支。亦如八俱受想疎能起。愛及名言故。且作斯會。道理猶難。緣起論者世親所造。護法既親弟子。總不相違。故作此釋。餘之二解煩不能會。文義演云。疏無明支通三性者。意云。法執爲地無明得生。無明既通三性。明知三性心中皆有執也。引教證意如是。三性心中既有法執。明知二分皆是遍計。文演祕云。夫無明俱必有其執。三性心內既有無明。明知三性必皆有執。問若護法宗如何會彼答。未見護法會彼之文。取護法宗相傳多釋。一云。據第七識相應無明。遍前六識三性位故。名通三性。二云。隨有宗說。彼約分位以辨緣生。無明支位所有五蘊皆名無明。故通三性。三云。法執爲無明地。以此爲緣名通三性。詳曰。三解俱非。第一非者。第七無明豈無明支發總別業方名支故。第二非者。有宗但說無明位蘊總名無明。不說彼位五蘊善俱。若善等俱即行支故。第三非者。不障法執得名無明。執等正起。如何得與善等心并云通三性。今爲一釋。據第七識無明而說。何名爲支答。由第七識無明力故。餘六識等方起。無明能發於業。雖非支體爲支遠緣。假名爲支。據此義邊名通三性。餘人不簡故不同也。

識自體至或有執故者。此即安慧三分之中。唯自證分是能執也。
六十世尊至非謂實有文。義演云。意云。此外有難難云。世間不了是虛幻。所以妄情計我法。世尊了法皆離言。如何聖教說我法。答意易詳。

成唯識論述記集成編卷第四終
寬政八丙辰年六月八日
紫雲山第十八世 東英寫之

成唯識論述記集成編卷第五
五
六十
二執俱依相見二分。名之爲遍問。何故自證但法執依。答。實爲二依。爲法依顯有執持故。故偏言之。主宰義隱。隱我不說。文義蘊云。疏我執不依自證起故者。自證唯法執依。不具二故。所以不說。問。何故我執不依自證。答。自證但守自體。有執持義故。得有法不取外境。作受義隱。故不說我。六十
二共許遍文。義演云。疏二共許遍者。共許有見相二分。不共許有自證分。也。又今謂小乘不立相見二分。何云共許。答。其名雖無義則兩有。如言行相行解是也。下第二論云。云。執有離識所緣境者。彼說外境是所緣。相分名行相。見分名事。是心。心所自體相故。六十
不異見分文。義演云。疏不異見分者。若

執自證爲我法者。自證應同見分是無故。故不異見分也。故不說自證爲我法依。
六十種所變故文。義演云。疏種所變故者。意云。自證分雖非他所變。但由種子轉變自證方生。亦得名唯識也。
六十又即至非唯文。義演云。疏又即識體何故非唯者。見分是所變。而得名唯識。自證即證即識體。何故非唯識。又種所變故亦名唯識。
六十又如因明至別也文。因明疏云。論曰。此中宗等多言名爲能立。乃至宗是何義。所尊所崇所主所立之義。等者。取因之與喻。世親以前宗爲能立。陳那但以因之三相同。同異喻而爲能立。以能立者必多言故。今言宗等名能立者。略有二釋。一云。宗是所立。因等能立。若不舉宗以顯能立。不知因喻誰之能立。恐謂同古自性差別二之能立。今標其宗顯是所立。能立因喻是此所立宗之能立。雖舉其宗。意取所等。一因二喻爲能立體。若不爾者。即有所立濫於古釋。能立亦濫彼能立過。爲簡彼失。故舉宗等二云。陳那等意。先古皆以宗爲能立。自性差別二爲所立。陳那遂以二爲宗依。非所乖。詳說非所立。所立即宗有許不許所譯義。故理門論云。以所成立性說名爲宗。此論亦言。隨自樂爲所成立性是名爲宗。因及二喻成此宗故而爲能立。今論若言因喻多言名爲能立。不但義旨現乖。古師文亦

五十九。由識自體。或有執故。文。義演云。疏由

六十。由識自體。或有執故。文。義演云。疏由

六十。由識自體。或有執故。文。義演云。疏由

相違遂成乖競陳那天主二意皆同。既真先賢而為後論。文不乖。古學宗為能等。義別先師。取所等因喻為能立性。故能立中學其宗等文今謂。因明疏中有二種釋。今疏是彼第二義。今按第一稍不順。文義演云。疏又如因明至非能立者。意云。古師計宗因喻總為能立。陳那計宗為所立。因一喻二為能立。今言宗等多言名為能立者。義雖有別。意不違。古故總言宗等多言名為能立。今時文意亦爾。義雖假實不同。文定是同。故合為一文。疏文詞道同。同者陳那遺同古師。

六十又解深密經說文。彼經第二卷初紙云。謂諸法相略有三種。何等為三。一者遍計所執相。二者依他起相。三者圓成實相。乃至云何諸法圓成實相。謂一切法平等真如乃至如淨眼人遠離眼中眩翳過患。即此淨眼本性所行無境界。圓成實相當。知亦爾。

六十其如既非至唯識文。義演云。疏真如既非至應非唯識者。此問云。種子識轉變即得名唯識。真如非識所轉變。應非唯識。謂是識之實性。不離識故亦得唯識。前約現行以問。此約種子以問。故有別也。文今謂。約現行種以分前後二問。未允。

六十如外至為我文。因明疏中本三十一云。即前論立神我諦體為受者。由我思用五塵諸境自性便變。二十三諦故我是思。演秘一本四十八紙云。廣百論第三云。數論外道作如是言。思即是我。其性常住。彼論破云。如

是思我離。心心所別有體相。難可了知。故知思我非。即心所是離。攝攝。問。前言。依見立我法者。如數論師豈不矛盾。答。言離蘊等。據彼宗說。言依見立。佛法談彼。故前後疏不相違也。

六十種子部等文。演秘云。准彼宗計。眼等諸根名見覺等。我能領知覺。彼根等見覺等事。即據根本說。我能見。計思為我。其義可知。文俱舍破我品廣舉。種子部計排斥其我。應知。

六十第二卷中文。具如第二卷二十六紙右至三。明三師義。六十依攝論說文。演秘云。疏攝論說唯二義者。按無性論第四十一紙右本論云。云何安立如是諸識成唯識性。略由三相。一由唯識。無有義故。二由二性有相有見。二識別故。三由種種行相生起。已上本論。唯識者是無義故。所說唯言專為遣義。由二性者。謂見及相。於一識中二分俱轉。不即不離。由種種者。二分各有種種行種俱時而起。廣如彼論文略。

六十執說我法文。演秘云。疏執說我法者。執唯世間。說即聖教文義蘊。世間通二。聖教局說。六十見變至相分攝文。演秘云。疏見變似能取亦相分攝者。此釋難陀不依見分立我法意。見分所變似能取相不異相分故。我法二但依相立。與護法等義不同者。隨作者意。不可齊責。義演云。疏見變似能取亦

相分攝者。意云。釋外難難云。如前論言。依斯二分施設我法。何故唯依相分說。我法云云。答。見變能取亦相分攝。由後念見分計前念見分。為我能取時。即此所變見分亦相分攝。問。見分變見分。皆前後念云云。答。不定。別識同時。當識即前後。

六十文雖至有三文。義演云。疏文雖有三義。即有三者。即總結前文也。文二。論變謂識體至。彼二離此無所依。故共一文。三。義者。即護法難陀安慧三師解釋不同。名為三義。文二。論變謂識體至。彼二離此無所依。故共一文。此中有護法安慧二義。又論或復內識轉似外境。是則此段一文難陀等義故。今為二文三義。

六十或實說一不說文。義演云。疏或實說一分至。所以不說者。問。何故有此文來。答。上來釋識所變相見二分能所變不同。有多所計。遂因與叙之。

六十或有一師至破斥文。義演云。疏或有一師至此中破斥者。意云。然護法菩薩叙前代古師異執。然以種種研尋。即於其最後方申了義。於假說中咸言有義者。但叙一師多計。置多有義非。多有義便謂多師。

六十如叙本有至破斥文。演秘云。疏如叙本有至此中破之者。此護月師不釋天親三十唯識為共護法同時而出。義有乖舛。故叙破之。

六十或復諸師至非一文。義演云。疏或復諸師至為例非一者。意云。如下論有多義者。

六十或復諸師至非一文。義演云。疏或復諸師至為例非一者。意云。如下論有多義者。

即是多師各說異理云。多有義。非是一師假設研究。多有義。故與護法不同。

六十或後初後。取捨文。義演云。疏或彼初後至任情取捨者。意云。與前文不同。前文約勝劣。此文約理教齊均。故有別也。

六十或前理至為勝也。文。義演云。疏或前理廣至皆為勝者。即配前或初無有義文。

六十或前理略至後勝也。文。義演云。疏或前理略至而後勝者。意云。配前或於初後皆言有義文也。

六十或初後至無偏勝也。文。義演云。疏或初後有義至無偏勝者。意云。配前或後初後皆言有義文也。問。何故設作如是配屬答。前以文科。後以理逐。文理相屬須作此配。

六十依第二釋文。義演云。疏依第二釋三文科者。意云。如前初文頌答外所徵總有二種科文。初答合作二文科。第二總作三文科。且合作二文科中。初別解三句。第二總解三句。就別解三句中。即分為三。從論曰。至軌持已來解第一句。從彼二俱有種種相轉至施設有異。已來解第二句。從如是諸相若由假說。至緣此執為實有外境。已來解第三句。雖是別解三句。總合為一文。又從愚夫所計。至亦勝義有者。即雖總解三句。亦合為一文。故云。合作二文科。第二總作三文科者。即別解三句。為三文科也。從論曰。至法謂軌持解第一句。從彼二俱者。至施設有異。別解第二句。從如是諸相。至亦勝

義有已來總解第三句。即別解三句。故云。總作三文科。今此文者。即當合作二文科中第一別解三句中第三句也。據總作三文科中。即當解第三句於中有二。初略解變字。後廣分別也。如是配屬。文句甚定。若有講者。因焉叙之。

六十論我法至我法文。概要二重問答。彼上四左。論我法至我法文。概要二重問答。彼上

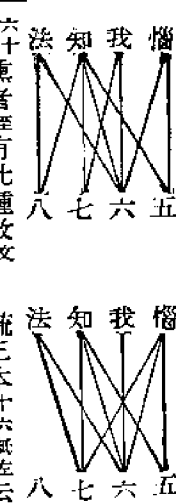
六十末五無右云。我法分別熏習力故等文中。有二難。一云。諸識生似我法時。為皆由我法分別熏習之力。為亦不由。若皆由者。八識五識無二分別。後生果時。應不似二。若不

由者。此中何故但說我法熏習為因。答。二解俱得。其皆由解者。一切有漏與第七中二分別俱故。或第六識二分別引故。後生果時。皆似我法。其不必由解者。此說第六。根本遍緣一切。為因緣。發諸識令熏習故。後生果時。似我法相起。或非外似外。六七計為似外起。故。若安慧師八識有執。不須此問。文義燈四重問答。彼一末。云。問。六。七。有分別。後識生時。有我法。五。八。無分別。後識生時。無我法。答。今約分別解。我法五。八。可得。無。由他染熏成識生似我法。問。執心有分別。由彼故。有似我法。無執無分別。非一切時似我法。答。地上菩薩獨作生觀。七法執行故。心起時。恒有我法。問。有漏位有執。漏位似我法。無漏位無執起。無似我法。答。前依執說。分別熏習。後似二生執為我法。不依無漏。無漏之心。雖有二現。不執我法。但隨假說。問。執位分別有似二

生。無漏不執。應無相見。答。心二緣起。故有相見。不由於執。方見相見。

第七唯我之義。安慧所立與護法頌異。然同安慧。其類亦多。謂杖山勝軍。十三經左。此疏七本六十及護月師等是也。

安慧義 護法義

六十熏者。至有此種故。文。疏三本十六經左云。熏者發也。或由致也。習者生也。近也。數也。即發致果。於本識內令種子生近令生長。

六十七識相應文。或云。安慧解。於八識中。我執除八。法執除七。今合明故云。七識相應等。今謂。七識除第七識。此明根本法執。九末。疏左。云。然今七識總合為法。義蘊云。然今七識總合為法者。應云。除第七識。文今此總明。安慧大旨。故無細簡。

六十如世說火至目火文。演祕云。疏如世說火口不被燒者。問。名詮於火。名若得火。名令被燒。何難燒口。答。名依於聲。聲發於口。聲名二法皆非可燒。故難所發令燒於口。

六十此所變者。至實無文。演祕云。疏此所變者。至但說似情者。問。前明護法以有似無以內似外。今說似情。豈是外及無體耶。答。實但似情及似於內。言似外等。約彼執情

所執相說。所執之相是所遍計體。是無故。故疏前後望義說別。亦不相違。有義。論言似二分者。而有二釋。一云。相似名似。如疏所辨。二云。以非實故說為似也。非謂似言別有。所以後說為勝。聖教我法亦此中說。不可說名似所執故。或通二釋。攝義方終文義。遍問答亦同。演祕云。問。論文自云。諸識生時。變似我法。何故要似能執情耶。答。我法無體。不可言似。不可言毛似。龜毛故。今謂。疏釋前後不違。演祕不領會。故以為不同。

六十不許末那有法執故文。演祕云。疏不許末那有法執者。問。何所以耶。答。論說。第七四惑相應。謂我見等。不言法故。問。何故餘識許有法執。答。論言。三界虛妄。分別法執。若無。何成虛妄。若爾。七無應非虛妄。答。我法皆妄。第七有我故。亦虛妄。論如下引。文義蘊亦同。

六十八識生時。至似我文。演祕云。疏八識生至六七似我者。理實七識而似於法。舉總數也。我據能執。但言六。七文義蘊亦同。

六十又解。至識自體文。演祕云。疏又解至識自體者。問。後解意何。答。若不有。此依他二。似自證。以何為親所緣。見相無體。不成緣故。若爾。後解乃為其勝。何斷難知。答。以堅執方無體者。護法何別。護法豈許所執二分是依他耶。又自證變。依他性者。名為相見。依此堅執為我法者。名似我法。復有何失。若許爾者。不殊護法。由此難知。若

爾。前解即自證分無親緣失。答。有體為緣。是護法義。安慧許假得成緣故。故前解勝。又准安慧。實法生假。如自證分生。於相見假法生實。如自證分從自種生。種子皆是第八相故。有義。安慧能計所計皆自證分。謂依他起。依此堅執方名二分。由此我法依自證立。說依二分立我法者。是隨執心生。取計著說。由此安慧亦得說有無依於有。有體施設二種假也。詳曰。此與本疏第二釋者。名別意同。觀此德意。取此為勝。今取疏斷。所以然者。疏主躬參譯。司親奉指誨。豈諸末學同年語哉。亦猶三傳演經。餘二豈與丘明。騁駕。

六十以下約喻依他性有故文。義演云。疏以下約喻依他性有者。問。何故安慧於自證分上立似我法。答。如下引喻。喻依他似我法。今時若不立似我法者。喻即不成。謂與法喻相成。故說似我法也。

六十然護法至變似我法文。演祕云。疏然護法至變似我法者。問。五八云。似我法。答。有見相分似。六七識我法相見。非起二執名。似我法。其如義燈。文義演云。疏然護法至皆有執故者。問。如說似我似法。前以具明。今更再談。與前何別。答。前難陀等但說識上變似我法之所由。然不約能所熏。今約能所熏。辨故有差別。

六十而由六七文。義演云。疏而由六七者。即護法義。或總八識者。即安慧義。義演云。疏此

對經部等者。問。何故不對餘部。偏對經部。答。有二義故。一者。經部許有薰習義。二者。許惠夢是假非實。與大乘同。故偏對之。疏若對薩婆。多此喻不成者。意云。彼許夢等所見皆真實。故今者意說。惠夢等是假。凡夫不了妄執為實。故引為證。證我法。是假。若準西明疏。依薩婆多宗。此喻亦成。如於夢中。而非父母。妄執為父母。得實父母。故知亦不實也。疏此上總顯道理。二性者。意說。依前道理。釋依他遍計二性。義燈一末。三十五紙云。西明釋云。對經部薩婆多。薩婆多夢境雖實。而非父母。執為父母。故得成喻。要集救斷。此亦為正。今謂不爾。既云。正理五十云。夢緣過去會所緣法。而有夢中見。見角者。曾於異處見。見角。今於夢中。由心悟倒。謂於一處。和合追憶。或大海中有此形獸。曾見聞。故今夢追憶。婆沙三十七大同。正理。既有父母。夢見父母。何不許夢緣實。父母不得引。智度論。外云。實有人頭。餘實有角。救。彼自破云。雖實有人。實有角。但人頭生角者。妄。又外救云。世界廣大。或有國人有角。等。又破云。若餘國人有角。可爾。但夢見此國所識人。有角。則不可得。破。何以故。大乘許夢緣虛妄。故。作此破他。非他外人許緣妄。今薩婆多自許緣實。何得以大乘義。顯成彼宗。亦許緣妄。破彼可爾。立彼不成。故如本疏。除其有部。但對經部。

六十如思熱病。至皆以為黃文。此明迦末羅

山遊處 宮ノ見王升殿並國籍奉之

非有者 意云 廣角七間作治口上不全

五

文此護法師三分俱實之義。義演云。疏此中色等至三分俱實者。意云。釋外難。難云。我法妄情變。依識是假攝。根塵亦識變。應當是假攝。答。我法是遍計無種是假攝。根塵說種生。如識是有非假收。故下第十云。白證相見三分俱實。

七十或緣過未至。唯世俗有文。義演云。疏或緣過未至唯世俗有者。意云。釋外難。難云。根塵內識變。依識許實有。龜毛瓶衣亦識變。應當是實有。答。影像虛疏不薰種。唯世俗有。

七十非如內識至亦勝義有文。義演云。疏非如內識至亦勝義有者。意云。此相分不。如內識體小實而是勝義有也是假法故。故如下言。非如識性依他中實有。意云。此相分雖依識變。不如依他性是實有。體虛疏故。問。如是者何故是相分收。答。夫論相分。假實並兼。不以道識變一切皆實。且有龜毛等相分。有何勝義。

七十下第十云。依他中實文。第十三十。下疏十末。七十云。述曰。一解云。等取心所所變現。所變名為行相。依識變現等者。唯難陀二分義小分有異。親疏所緣二皆不實。故以疏所緣等取親相。不為行相。此所疏知如識變故。人立三分。並下有二復次。一解。依識變現等者。相分等言等取見分。識自體之所變故。此相見分雖體是依他。識自體之用故。非如識性依他中實。識是根本自

體故。彼是末是用故。如日及輪。如燈及光。實虛異故。若不爾。應不言唯識。應言唯境。唯見分等以許相見與識自體俱實有。故。此義應思。設緣色等見相亦俱不實。不及於識。如緣過未虛空等識。相分雖有非稍實法。見分非無。仍緣虛境。虛境行相是不實心。故見不及識。自體分。識自體分唯緣於識。是根本故。證自體故。體性是實有。其變似色等亦並不實。此師意也。義蘊云。疏非如識性依他中實者。此師一切相分皆非實有。然是依他。雖是依他非如見分依他中實。即許依他通假實也。問。龜毛等影像虛疎可許非實。如何一切相分皆非實耶。答。一切相分皆體虛疎。名影像故。然龜毛等影像更虛疎。故舉言之。非餘是實。問。假法如無。非因緣故。如何相分是依他耶。答。假非因緣乃護法義。此師假法亦作因緣故。是依他也。又依他者依識受生名曰依他。非是從種所生之依他也。若作此解。相分即非因緣。前解是本。已上義蘊。今謂。邑師今釋識性為見分者非也。准下疏文。相分等言等取見分。下云。識性此指自證。自證是本。相見是末。自證是體。相見乃用。是故自證為實相見為假應知。

七十後解至勝義說文。演秘云。疏後解不依四勝義者。若依四勝相分雖假。形於遍計是初勝義。既一向判名為非實。故知但據殊勝說也。

七十但殊勝義名為勝義文。二諦章。二十云。勝謂殊勝。義有二種。一境界名義。二道理名義。第四勝義諸論多說勝即是義。持業釋名。或四勝義皆勝之義。依士釋也。論說依他圓成二性隨其所應根本後得二智境。故。所以諸教多以真如體勝持業得名。實通依士。其無漏真智隨在何諦。亦以勝為義。真如為境。故通有財釋。第四勝義多分依於道理名義。廢詮談旨非境界故。前三勝義境界名義。

七十此即至之義文。義演云。疏此即說有三分之義者。即結上護法師解三分之義。七十若第二師至大意亦同文。義演云。疏若第二師至大意亦同者。意云。小別者。護法立三分。難陀唯立二分。故言小別。共以釋此文名。大意同。難陀唯依相分上計。我法。護法通依見相二分上計。我法。故有別也。第二師即難陀師。又疏上通三師者。即愚夫以前又通安慧等三師釋也。今觀現行疏。無此牒文。知如理所覽別有一本。義蘊云。疏若第二師唯有二分等者。即見及自證分也。言釋此小別者。唯有相分。不入四勝義中。餘之二分亦勝義有。已上今謂。二分為見及自證者。此文誤也。難陀二分者是見相二分也。

七十此第二釋文。義演云。疏此第二釋者。意云。此三分二分義如下第二卷論文當知。又解云。如疏中或過未等。第二釋相分義。或如下廣明。相分有無薰不薰等至。下當悉。又此第二釋者。意說。此難陀師釋二分

勝謂殊勝。義有二種。一境界名義。二道理名義。第四勝義諸論多說勝即是義。持業釋名。或四勝義皆勝之義。依士釋也。論說依他圓成二性隨其所應根本後得二智境。故。所以諸教多以真如體勝持業得名。實通依士。其無漏真智隨在何諦。亦以勝為義。真如為境。故通有財釋。第四勝義多分依於道理名義。廢詮談旨非境界故。前三勝義境界名義。

七十此即至之義文。義演云。疏此即說有三分之義者。即結上護法師解三分之義。七十若第二師至大意亦同文。義演云。疏若第二師至大意亦同者。意云。小別者。護法立三分。難陀唯立二分。故言小別。共以釋此文名。大意同。難陀唯依相分上計。我法。護法通依見相二分上計。我法。故有別也。第二師即難陀師。又疏上通三師者。即愚夫以前又通安慧等三師釋也。今觀現行疏。無此牒文。知如理所覽別有一本。義蘊云。疏若第二師唯有二分等者。即見及自證分也。言釋此小別者。唯有相分。不入四勝義中。餘之二分亦勝義有。已上今謂。二分為見及自證者。此文誤也。難陀二分者是見相二分也。

七十此第二釋文。義演云。疏此第二釋者。意云。此三分二分義如下第二卷論文當知。又解云。如疏中或過未等。第二釋相分義。或如下廣明。相分有無薰不薰等至。下當悉。又此第二釋者。意說。此難陀師釋二分

義如下當知文今謂義演就錯本解故有
芸芸今謂第二釋者有二解中第二釋也
具如第十卷疏

七十此初解至法二諦文 演祕云 疏依人

二諦者總指前判二師所明及引論等勝人
知故名爲勝義劣人所知名爲世俗文真俗

二諦本據佛說涅槃經集解三十九 紙左

經十七八無左梵行品之文二諦章 紙右

釋前依人以立二諦經三言 凡夫隨其

所稱名爲世諦出世之人如其性相而能

知之名第一義故知但是重顯前義令知

二諦依人相待亦建立之 涅槃經第十三卷十紙

言昔佛一時在恒河岸戶首林中爾時如來取其樹葉
省諸比丘問其多少乃至未所說法如林中葉等

葉難言如來所了無數諸法若入四諦即爲已說若
不入者應有五諦佛演說如法華經云

在四聖諦中過難復言若在四諦中如來何故唱言不
說佛言善男子難復入中猶不名說何以故善

男子知聖諦有二種智一者中二者上中者體聖
智知覺也上者諸佛菩薩智善男子知諸陰名

爲中智分別諸陰有無量相悉是諸苦非二乘所
知是名上智我於彼經曾不說之處及色受

想行識此爲苦諦并集滅道皆說有中智及上智
善男子知二諦者是名中智總相知故分別世諦

有無量無邊非二乘所知是名上智別相知故知
一切行無常等見第一義中智總知三法印故知第

一義無量無邊不可稱計 以下六番依法勝劣
非二乘所知是名上智

相對建立雖不分明差別分別義推即是此
中四重

七十答如別章至綱要文 別章指二諦章 章

十九紙右云二諦深妙非略盡言聊述綱紀

三門分別一顯名辨體二三乘淺深三三相

攝問答 七十世俗諦者至是持業釋文 南海寄歸傳

四七紙左云覆俗諦者舊云世俗諦義不盡
也意道俗事覆他真理色本非瓶妄爲瓶

解聲無歌曲漫作歌心又復相生時體無
分別無明所蔽妄起衆形不了自心謂鏡

居外蛇繩並纏正智斯喻由此蓋異名爲
覆俗矣此據覆即是俗名爲覆俗或可但

云真諦覆俗文二諦章二十紙右云釋總名

者護法釋云世謂隱覆可毀壞義俗謂顯現

隨世流義此諦理應名隱顯顯隱覆空理

有相顯現如結手巾爲兔等物隱本手巾
兔相顯現此亦如是今隨古名名世俗諦

梵云三佛栗底故以義釋名隱顯顯又復
性隨起盡名之爲世體相顯現因之爲

俗世即是俗名爲世俗持業釋也或世之
俗義亦無違諦者實義有如實有無如實

無有無不虛名之爲諦世俗即諦持業釋
也世俗之諦依土釋也決擇上末二十四右

云或世之俗者世者是總俗者即總法之上
顯現所行之義或云世謂可壞義俗者謂

法體或世謂假世俗謂法體章世俗之諦者
世俗之法體諦者即是法體上實義或世

俗謂四通名諦者四之別名行相難知四
俱世俗何故諦者即是別名淨影大乘義章

一六十五左同第二七十九右嘉祥二諦章中 九紙

云隨名釋者如俗以浮虛爲義又俗以風
俗爲義然此具出內外故律有國土毘尼

隨國土處所風俗不同也禮記云君子行
禮不求變俗故風俗爲義也從來唯得前

釋無有後解也問此兩釋何異解云俗

以浮虛爲義此即望真釋明聖人所知真
實凡夫所知浮虛對真釋俗也若是風俗

釋俗則當俗釋俗只虛所風俗不同故名
爲俗此無所望也前則望他後則當自

自他異也又前約經釋後就律釋河西云
佛法不出經律二藏阿毘曇只分別經律

耳故經律攝佛法盡也前釋約經者經明
諸法浮虛無所有故浮虛釋俗約經也風

俗釋就律者明律中不得道諸法浮虛無
所有不得道人是浮虛草木浮虛何以故

爲制戒令佛法久住故所以不得明物浮
虛無所有但明國土風俗不同也此則就

經律釋異由來亦不知也

七十 勝義三種至唯依土釋文 第八論三十

七紙右云此三云何攝彼二諦應知世俗具

此三種勝義唯是圓成實性世俗有三一
假世俗二行世俗三顯了世俗如次應知

即此三性勝義有三一義勝義謂真如勝之
義故二得勝義謂涅槃勝即義故三行勝義

謂聖道勝爲義故無變無倒隨其所應故
皆攝在圓成實性二諦章二十紙左云勝義殊

勝義有二種一境界名義二道理名義第
四勝義諸論多說勝即是義持業釋名或四

勝義皆勝之義依土釋也論說依他圓成
二性隨其所應根本後得二智境故所以

諸教多以真如體勝持業得名實通依土
其無漏真智隨在何諦亦以勝爲義真如

爲境故通有財釋第四勝義多分依於道
理名義廢詮談旨非境界故前三勝義境

界名義。諦者實義也。事如實事。理如實理。理事不謬名之爲諦。勝義即諦。勝義之諦。二釋如前。雖無教說二種亦得。名爲聖諦。如四聖諦。聖者能知。有無事理。皆不虛謬。目之爲諦。

七十然則至依士釋文。二諦章二十二左云。第一勝義體者。成唯識說。謂蘊處等事。涅槃亦言。有名有實名。第一義。蘊。處等亦是勝義。

七十真俗二諦各有四重文。二諦章十九左云。列別名者。今明二諦。有無體異。事理義殊。淺深不同。證旨各別。故於二諦各有四重。亦名名事二諦。事理二諦。淺深二諦。詮旨二諦。世俗諦四名者。一世間世俗諦。亦名有名無實諦。二道理世俗諦。亦名隨事差別諦。三證得世俗諦。亦名方便安立諦。四勝義世俗諦。亦名假名非安立諦。

七十假名無實諦文。二諦章三十左云。第三約就假實分二。先分二法。有名有實是其實法。陰界入等依名求法。有體可得。故言有實。有名無實是其假法。瓶衣車乘舍宅軍衆。如是一切假施設其名。推求無體。故曰無實。又二十一右云。世間世俗者。隱覆真理。當世情有。墮虛僞中。名曰世間。凡流皆謂有。依情名假說名爲世俗。又二十一右云。次出諦體。第一世俗體者。顯揚論說。謂所安立瓶軍林等我有情等。或無實體。或體實無。但有情名都無體性。然通有用無用二法。瓶等有用。我等用無。涅槃第十三

云。有名無實。如我衆生乃至旋火之輪及名句等五種世法。是名世諦。衆生等無用。火輪等體無。

七十或體實無亦名爲諦文。義演云。雖但名無體。非從能詮名故云諦也。諦者理也。稱如是無道理故。亦如瓶盆雖無實體。可有受用理故稱諦。亦約所詮體說。以稱於無實無體故。

七十隨事差別諦文。二諦章二十一云。道理世俗者。隨彼彼義立蘊等法。名爲道理。事相顯現差別易知名爲世俗。義演云。意云。如積集名蘊。所依名處因義名界。或約自體名界。二諦章二十二右云。第二世俗體者。瑜伽論說。謂所安立蘊處界等。涅槃亦言。諸陰界入名爲世諦。即有無爲諸法體事。有別體用。異於初俗。

七十證得安立諦文。二諦章二十一右云。證得世俗者。施設染淨因果差別令其趣入。名爲證得。有相可知。名爲世俗。又二十一右云。第三世俗體者。顯揚論說。謂所安立預流果等及所依處即諸聖果四諦理等。涅槃亦言。有八苦相名爲世諦。倫記云。秦云。言證得世俗者。所謂安立預流果等彼所依處者。因果是人所證四諦是證得世俗也。義演云。意云。由諸聖者證得理故。遂安立云。如是者此是集等。欲令凡者知斷證修故。經云。說苦諦實苦。不可令斷集真是因。果者異因故。若滅者即是因。滅。因滅故果滅。滅在之道實是真。是更無餘道。

七十四假名非安立諦文。二諦章二十一右云。勝義世俗者。妙出衆法。聖者所知。名爲勝義。假相安立非體離言。名曰世俗。此中世間即世俗諦。乃至勝義即世俗諦。皆持業釋。又二十三右云。第四世俗體者。瑜伽論說。即所安諦。勝勝諦性。涅槃說言。若燒若割若死若壞。名爲世諦。由可燒割等。無有常一我法等相。即二無我名世俗也。義演云。疏依假空門說爲真性者。喚二空門以爲真性。聖證此空理時不可分別名二空如。瑜伽六十四四左云。何以略安立三種世俗。一世間世俗。二道理世俗。三證得世俗。世間世俗者。所謂安立宅舍瓶盆軍林數等。又復安立我有情等。道理世俗者。所謂安立蘊處界等。證得世俗者。所謂安立預流果等彼所依處。又復安立略有四種。謂如前說三種世俗及與安立勝義世俗。即勝義諦。由此諸義不可安立。內所證故。但爲隨順發生此智。是故假立。云何非安立真實。謂諸法真如。顯揚六亦同。倫記十略纂十六八左云。或三重俗諦或四重俗諦者。此是二諦門。謂俗諦有四。勝義亦爾。世俗中。一是假名無實諦。二隨事差別諦。三證得安立諦。四假名無作諦。謂假安立名勝義諦。而無法體。法體不可說故。此文但有俗諦四重無勝義諦。前立三重者。有法擬宜故。後立四者。假名安立故。西方有立四重勝義亦爾相對。如前已說。二諦章二十右云。顯揚論說。四種俗諦皆是安立。前三可知。云何第四亦名安立。勝義諦

性自內所證。爲欲隨順引生彼智。依俗安立名勝義俗。初三三種相可擬宜。第四勝義假名施設

七十勝義四者文 二諦章二十紙右云。勝義諦四名者。一世間勝義諦。亦名體用顯現諦。二道理勝義諦。亦名因果差別諦。三證得勝義諦。亦名依門顯實諦。四勝義勝義諦。亦名廢詮談旨諦。前三三種名安立勝義。第四一種非安立勝義

七十一體用顯現諦文 二諦章二十一左云。世間勝義者。事相龜顯猶可破壞。名曰世間。亦聖所知過第一俗。名爲勝義。又二十二左云。第一勝義體者。成唯識說。謂蘊處等事。涅槃亦言。有名有實名第一義。蘊處界等亦是勝義

七十二因果差別諦文 二諦章二十一左云。道理勝義者。知斷證修因果差別。名爲道理。無漏智境過前二俗。名爲勝義。又二十二左云。第二勝義體者。成唯識說。謂四諦等因果體事。涅槃亦言。苦集滅道名第一義諦

七十三依門顯實諦文 二諦章三十一左云。證得勝義者。聖智依詮空門顯理。名爲證得。凡愚不測過前三俗。名爲勝義。又二十二左云。第三勝義體者。成唯識說。依詮門顯二空真如。涅槃亦言。無八苦相名第一義。總觀諸法爲二無我故。無苦等名勝義也

七十四廢詮談旨諦文 二諦章三十一左云。勝義勝義者。體妙離言過超衆法。名爲勝義。正智內證過前四俗。復名勝義。此中世間即

勝義諦。乃至勝義即勝義諦。皆持業釋。或勝義之諦。依士無失。又二十二左云。第四勝義體者。瑜伽論說謂非安立一眞法界。涅槃亦言。實體者即是如來虛空佛性。又言。無燒割等名第一義。不依無我而顯眞故。前三勝義有相故安立第四勝義無相非安立

七十俗諦中初至但名爲眞文 二諦章四十五左云。第一世俗有名無體。俗中極劣無可過勝。假名安立唯俗非眞。是名爲眞。第四勝義體妙離言不可施設。眞中極勝超過一切。唯眞非俗。是名爲眞。餘可爲同。義蘊云。疏俗諦中初至無可勝過者。更無下劣之法而過此第一俗能勝過於彼也。非是更無勝此初俗

七十由斯二諦至翻上應知文 章意全同。義演云。疏有亦眞亦俗者。眞前三望後名俗。望前名眞。俗後三望前名眞。望後名俗。今謂義演不是

七十前四世俗顯揚六說文 六十四四紙左

四重世俗諦 (四紙左)

假名 一世間世俗諦 瓶盆等
安立 二道理世俗諦 蘊處界等 一世間勝義諦 蘊處界等
有相 三證得世俗諦 苦集等 二道理勝義諦 四諦理 有安立 四勝義世俗諦 二空理也 三證得勝義諦 二空理 有安立 四勝義勝義諦 一實理 無相非安立諦 四勝義勝義諦 一實理 無相非安立

第六二無右如上已引
七十其四眞諦至第九卷文 第九二紙左 古說云。瑜伽正說四俗一眞。於中世俗後三即是勝義前三。一眞非安立諦即是第四眞諦。雖不別立其名。然四種體義全備足矣。又最勝子瑜伽釋中具列四種勝義。謂世間道理。證得勝義。然則其四種義既顯於慈氏本論。其名亦出勝子瑜伽釋。是以義林章中云。瑜伽唯識二各有四。義燈亦言。瑜伽顯揚等立。然今濟非。諸論有唯此論釋。有何意者。答云。此論第九具明四種勝義。名之與義無有遺漏。瑜伽雖說四俗一眞。未具配立四種名義。釋論唯列四名。未分二諦差別。況最勝子是護法門葉。豈開闡其源之人。定知依此此論之所釋也。善珠二義會二諦章云。一云。瑜伽四俗唯識四眞合取。兩論故云。二各有四。一云。瑜伽以俗顯眞。唯識舉眞顯俗。影略互顯故云。二各有四。義燈可以准知

四重勝義諦 (今論第九)

彼爲重複義故。故釋唯亦二字。兩解有別。義演云。疏外境隨情至不定義者。問。如何有此文來。答。謂釋論中唯亦二字。故有此文

來文。今謂問答兩非。如上已辨。樞要上末七無云。境唯世俗有者。疏有二解。今又加云。遍計所執凡夫境故。唯世俗有。依他起性凡聖智境。識亦勝義。顯示兼之。義燈一末三十七云。論境依內識唯世俗識是假境。依亦勝義者。有四解。一云。有無對。遍計虛妄。唯世俗有。依他是緣生。境依亦勝義。二相見對。相分是假依見起。假境依識唯俗有。見分是實能起。相是假境依勝義有。第三勝劣對。世間世俗唯世俗有。後三形。前亦勝義有。第四凡聖對。凡境唯世俗。聖境亦勝義。雖有四解。此中文意但依初對問。依凡聖緣遍計亦應名勝義諦答。許亦無過。下第八云。亦可說為凡聖智境。既為聖緣。亦名勝義。但不名有。今依有無諦攝故爾。
七十可謂理高。千載者歎文。二諦章四十一。三十七。

法師二諦義。彼明二諦義有十重。對彼十重。故明十重。一一重以辯正之。師唯濟此義有重數。所餘諸義皆不開。又下二紙云。諸師多就大品經明色即空空即色也。然此義難解。大忍法師云。我三十年思此義不解。值山中法師得悟。此師既悟始信。三論云云。由來釋相即義者有三大法師。光宅無別解。此師法華盛行。成論永絕也。今出莊嚴開善龍光三人釋二諦相即義。
七十真不自真。亦名為真。二諦章四十。左云。第四勝義不能自勝。待於四俗故名勝義。故前三真亦名為俗。第一世俗不能自俗。待於四真名為世俗。故後三俗亦名為真。第一勝義待一俗名勝。第二勝義待二俗名勝。第三勝義待三俗名勝。第四勝義待四俗名勝。第一世俗待四真名俗。第二世俗待三真名俗。第三世俗待二真名俗。第四世俗待一真名俗。故若有俗時亦必有真。若有真時亦必有俗。俗是真家俗。真是俗家真。有俗亦有真。無真亦無俗。故非遺。依他而證。因成實。非無俗諦可得。有真真俗相依而建。立故義演云。疏真不自真。至亦名真者。意云。問曰。真俗既有四種。為相形立。為體各別云云。答。但相形立。以前三真望第四亦俗收。即後俗望初亦真收。疏即前三真亦名俗者。意云。若望前四俗。即後四皆真。若望第四等以前三真亦俗收。四重俗亦准此知。何所以者。今依兩個四重辨真俗。故與前解稍別。

七十以上略明。難陀釋文。演祕云。疏以上略明等者。此結我法分別下文。此所結文本難陀義。護法兼明。護法不唯立二分故。故屬難陀。同許有體故兼明也。義蘊云。疏以上略明至但難陀釋者。此結我法分別已下文。唯明二分故。但難陀二分並是依他故亦兼於護法。乍見略明。顯上三句。釋似通結。前文。前云相見俱依自證。故知不結於彼。又唯合作二文科。愚夫已下總解三句。此云。略明三句。即結愚夫已下文也。
七十重淨此三文。義演云。意云。外人起難。更為割推。文義分明。故名重淨。七十有作有受。無法體文。此中含有數論勝論等計。上之二句立。我有義。即作者受者等我。下之二句立。法有義。有礙是色。有緣是心。

七十小乘等曰。我無文。此中含有犢子。正量等計。言士夫等者。俱舍破我品。第三十之云。問者執一內用士夫體實非。虛名為命者。依此問佛。與身一異。此都無故。一異不成。光記三十之云。問者執一內我實體名為命者。依之問佛。與身一異。我都無故。一異不成。此之二句亦我有義。
七十依緣積聚。至非無文。此下立法有義。於中依等二句明。色受想三蘊非無。得等已下明。行蘊有。於中初之二句明。不相應。次之二句明。無為法。或可於五法中唯舉。色不相應。無為法。受想二蘊攝在內識之中。此中不舉而難之。言依緣者。依謂所依。即

五根等緣謂所緣。即五塵等。言積聚者。宗輪疏^{六十七}云。其說假部本宗同義。述曰。次第三段文別有二。如上所釋。此亦標部。叙本宗也。謂苦非蘊。述曰。苦者逼迫義。蘊體非逼迫。故非是苦。次下論云。諸行相待假立。苦。故色等諸法有義名苦。其實非苦。如無間果體。實非苦所感。諸蘊有苦相合說名苦。蘊其體非苦。生滅等法並非行苦。其蘊等上業皆實有。十二處非真實。述曰。以依積聚緣亦積聚積聚之法皆是假故。雖積聚假義以釋於蘊。蘊體非假。依緣故。現在世之識不名為意。入過去時方名意。處依止義。成體非現在。亦非實有。問。十八界等假實若為。亦有依緣積聚假義。故答。諸行相待展轉和合假名為苦。無士夫用。述曰。此釋苦者現在之緣二種行法相待名苦。非由現在士用作用方有苦也。或有解言。欲界劣上界欲界名苦。乃至有頂劣無漏。有頂名苦。故言相待。無由士夫乃有苦也。又言色等者。色謂色蘊等者。取受想等。言得等者。等取非得等。此舉不相應行。即行蘊所攝也。

七十聖說無為文。宗輪論疏^{五十九}云。佛所說經皆是了義。無為法有九種。一擇滅。二非擇滅。三虛空。四空無邊處。五識無邊處。六無所有處。七非想非非想處。八緣起支性。九聖道支性。或云。有部立三。無為行蘊所攝者。可笑之最矣。俱舍^{一十七}云。蘊不攝無為。義不相應。故長行云。亦不可說為第六

蘊。有說。如瓶破非瓶。如是蘊息應非蘊。具如彼說。婆沙^{七十四}。正理第三等。又俱舍^{一十二}云。行名造作。思是業性。造作義強。故經六思說為行蘊。此會^{三經}有部意者除。四蘊外餘有為法名為行蘊。此遷流為行。正理顯宗亦同。

七十謂實我法至不可得文。俱舍破我品^{九之九}云。於彼所計離蘊我中。無有真實現比量。故謂若我體別有實物。如餘有法。若無障礙。應現量得如六境意。或比量得如五色根。言五色根比量得者。如世現見。雖有衆緣。由闕別緣果便非有。不闕便有。如種生芽。如是亦見雖有現境作意等緣。而諸官覺不肯覺等識不起。起定知別緣有闕不闕。此別緣者。即眼等根。如是名為色根。此量於離蘊我二量都無。由此證知無真我體。光記^{三十三}云。於彼外道諸有所計離蘊我中。無有真實現比量。故於三量中所以不約聖言量證者。內外二道各謂自師所說聖教。以聖教證。可不承認。故。三量中但約現量比量以破。謂若我體離五蘊外別有實物。如餘有體法。若無障礙。應現量得十二處中如六境意。謂色等五境眼等五識現量證得。法境中諸心所法及與意處為他心智現量證得。謂若我體離五蘊外別有實物。如餘有體法。若無障礙。應現量得如五色根。言五色根比量得者。如世間現見。雖有水土人功衆緣。由闕種子別緣芽果即非有不闕種

子別緣芽果便有。如種生芽。見芽比知有種。此舉外喻。如是亦見雖有色等現境作意等緣。等取明空。若眼識由色作意明空四緣。若耳識由聲作意明空三緣。若鼻舌身三識由作意及香味觸二緣。而諸官覺等識不起。以闕眼等別緣故。不官覺等識起。以有眼等別緣。定知別緣有闕之時識不得起。不闕之時識便得起。此別緣者。即眼等根。作意等是共緣。眼等是別緣。五識是果。由能起識比知有根。如是名為色根比量。於離蘊我二量都無。非如六境意根現量得故。非如眼等五根比量得故。由此證知無真我體。此約現比總破諸我。文中既不別標。明知總破。

七十法體實無至何法攝耶文。義演云。疏法體實無至何法攝耶者。小乘問云。汝言法體實無不妨而立五蘊。我體既言非實。未審何法攝耶。下答可知。七十又心變似法至衆同分攝文。演祕云。疏云。變似我法同分攝者。問。心變似法相隨蘊收。即蘊計我相應蘊攝。答。即蘊計我相實隨蘊。離蘊計我既無本質。相隨能變心王心所以判於蘊。即四蘊攝。疏言同分。且據離蘊所計之我當情顯現通常之相名法同分。不說所變相分之體在法同分。又所變相無多差別。相分是假。故同分收。同分寬故。前解為勝。義蘊大同。若准獨影唯從見。前解為勝。七十種子部師文。宗輪論疏^{七十八}云。其

續子部本宗同義。謂補特伽羅非即蘊離。蘊其續子部謂。補特伽羅非即蘊離。謂實有我非有爲無爲然與蘊不即不離。佛說無我。但無即蘊離。如外道等所計之我悉皆是無。非無不可說非。即蘊離。我既不可說。亦不可言。形量大小等。乃至成佛此我常在。又論疏三十七云。後即於此三百年中。從說一切有部流出一部。名續子部。文俱舍論破我品明宗計等。亦見次下。

七十 正量部本經量部文 宗輪論疏三十八云。於此三百年。從續子部流出四部。一法上部。二賢胃部。三正量部。四密林山部。述記云。正量部者。權衡刊定名之爲量。量無邪謬故言正也。此部所立甚深法義。判定無邪。因稱正量。從所立法以彰部名。又論疏七十八云。諸行有暫住。亦有剎那滅。諸法若離。補特伽羅無從前世轉至後世。依補特伽羅可說有後轉。述記云。諸行有暫住。亦有剎那滅者。即正量部計。從此流出心所法燈焰鈴聲念念滅。色法中如大地經劫。命根等皆隨一生長猶有生滅等。諸法若離等者。此中意說。法無移轉。可說命根滅時法亦隨滅。然由我不滅故能從前世至後世。法不離我。亦可說有移轉。言經部者。宗輪論云。至第四百年初。從說一切有部復出一部。名經量部。亦名說轉部。自稱我以慶喜爲師。述記四十云。述曰。此師唯依經爲正量。不依律及對法。凡所援據以

經爲證。即經部師。從所立爲名。名經量部。亦名說轉部者。此師說有種子唯一種子現在相續轉至後世。故云說轉。至下當知。舊云說慶部。然結集時尊者慶喜專弘經藏。今既以經爲量。故以慶喜爲師。從所立爲部名。滿慈弘宣對法。近執弘毘奈耶。既不依於對法及律故。今唯以慶喜爲師也。又論云。執有勝義補特伽羅。述記二十執有勝義補特伽羅。但是微細難可施設。即實我也。不同正量等非即蘊離。蘊外調然有別體故也。

七十 復叙三類計乘破小乘文 義演云。疏復叙三類計乘破小乘。小乘者。如論云。又執我復有三種。即是兼破外道小乘也。

七十 別叙兩三破文 義演云。如論云。一者執我體常周偏等。是初二。如言。又所執我復有三種。是即後三。故云兩三。

七十 彼常遍義遂不開顯文 義演云。意云。爲欲破我作受。今時但說我造業受苦樂言。然不說常遍二義故。云常遍義遂不開顯。或云。既破我作受已。而同空義不成。即常遍之義不立。故云常遍義遂不開顯。文今謂初義爲優。

七十 勝論執我至受苦樂等文 俱舍論三十云。若我實無爲何造業。爲我當受。苦樂果故。光記三十三十七云。此通外難。此即勝論師難也。次論主答也。又論三十二云。應信我體實有。以有念等德句義故。德必依止實句義故。光記三十六云。勝論標宗

勸論主。信。必定應信我體實有。以有念等德句義故。夫德必依實句義故。我是實句。爲彼念等德句所依。明知有體。

七十 謂尼處子文 玄應音義十一十三云。尼乾子應言泥犍連他。此云不繫。其外道拔髮露形。無所貯畜。以手乞食。隨得即嗽者也。下疏十九云。即是尼犍子。今正翻云離繫。亦云無繫。即無羞也。離三界繫縛也。以其露形佛法毀之曰無慚。即無慚羞也。

七十 又破涅槃論中云尼犍子或裸形外道。即是二師也。疏主恐濫故加詳釋。

七十 露形少羞恥文 瑜伽倫記十八云。西方外道裸形無衣。以示離縛。故名離繫也。彼計草木有命。以增長故。

七十 如一瞿聲至於獸文 演祕云。疏如一瞿聲別目於牛者。一瞿聲中詮於九義。獸是一數。總括一切走獸之屬。若言於牛。即總獸中之一別也。俱舍論第五云。於九義中共立一瞿聲。故有頌言。方獸地光言。金剛眼天永。於斯九種義。智者立瞿聲。

七十 但言牛主文 俱舍論第三十云。七云。此如牛等屬制恒羅。彼如何爲牛主。謂依彼彼所乘所構所役等中。彼得自在。光記三十二十九云。此如牛等屬制恒羅者。續子部答。此如牛等物屬制恒羅人主。彼如何爲牛主者。論主又問。謂依彼至得自在者。續子部答。謂依彼彼所乘。構亂役使等中。彼制恒羅得自在故名爲牛主。

七十 如伏犧等文 演祕云。疏如伏犧等者。能

伏犧性故名伏犧。有智者伏犧帝主文史記第一三具本紀云。結網罟以教佃漁故曰宓犧氏。按事出漢書養犧牲以庖厨故曰庖犧。犧毛色純而不雜曰犧。牲祭天地宗廟之牛完全曰牲。曲禮天子以犧牛。註犧純色也。

七十餘九十種所計我等文。通舉邪正云。九十六道中實者是佛。唯局邪道即九十五。今已舉五師計。故云餘九十種。九十五六經論異說。如華嚴十八涅槃第十智論二十七婆沙六十六薩婆多第五分別功德論第二等。

七十且者偏舉初也文。因明疏下末云。所立不遺此類非一。隨明於一故云且也。或不具詞似五明一故亦云且。第一論云。且彼如何知得非得異色心等有實體用。下疏二本五十一左云。且者簡持義文。今言非破初者。謂非排破斥第一立義。次下八十三左破第二中云。此總非破離繫子計等。可以准知。

七十所言非理是也文。疏九本初疏左云。論應知三性亦不離識。所以者何。述曰。外人詰也。三不離識之所以者何等是耶。

宗 汝所執我 應不隨身受苦樂

因 喻

許常故又許通故 如汝虛空

有法 法

自性 差別 所別 能別 先陳 後說 宗依 宗依

宗九因十四喻十合三十三。全離諸過爲正比量。若有一過名似比量。量有三。謂自他共。簡異自共故置。汝言若無汝言則有過生。如疏具辨。宗者。因明疏上本三十左云。宗者所尊所崇所主所立之義。入正理初右云。此中宗者。謂極成有法。極成能別差別性。故隨自樂爲所成立性。是名爲宗。如有成。立聲是無常。疏上末初右云。如佛弟子對勝論師。立聲無常。聲是有法。無常爲能別。彼此共許有聲及無常。名極成有法。極成能別爲宗所依。彼聲論師不許聲上有此無常。今佛子合之一處。互相差別不相離性。云聲無常。聲論不許故得成宗。既成隨自亦是樂爲所成立性。故名真宗。恐義不明。指此令解。言宗依者。因明疏上本二十五左云。有法能別但是宗依。而非是宗。此依必須兩宗至極共許成就爲依。義立宗體方成。所依若無。能依何立。又三十二云。古因明師但說有法爲宗。或但說法爲宗。或說有法及法爲宗。此皆先共許。何得爲宗。故知應取互相差別不相離性有許不許以爲宗體。言有法法者。因明疏上本二十云。自性亦名有法。差別亦名法者。法有二義。一能持自體。二軌生他解。故諸論云。法謂軌持。前持自體。一切皆通。後軌生解。要有屈

曲初之所陳前未有說。逕延持體。未有屈曲生。他異解。後之所陳前已有說。可以後說分別前陳。方在屈曲生。他異解。其異解生唯待後說。故初所陳唯具一義能持自體。義不殊勝。不得法名。後之所陳具足兩義能持復軌義殊勝。故獨得法名。前之所陳能有後法復名有法。文自性差別等名義具如疏辨。言因者。因明疏上末三左云。因者所由。釋所立宗義之所由也。或所以義。由此所以。所立義成。又建立義能建立彼所立宗故。或順益義。由立此因。順益宗義。令宗義立。是故名因。言喻者。因明疏中本初右云。喻者譬也。況也。曉也。由此譬況曉明宗故名。前雖舉因亦曉宗義。未舉譬況。令極明了。今由此況宗義明極故。離因立獨得喻谷文。因明之道幽遠曠遠。前修後哲不能輒解。今且就本疏文略釋軌度。具如因明論及疏抄等。

七十宗之有法至是宗之法文 如上已引因明疏

七十此二和合至名爲宗也文 如上已引因明疏

七十有二比量文 因有二故開爲二量。或有因無宗。或有宗有因。或宗多因少。或宗少因多。二喻亦爾。是故合爲一量。開爲多量。文非一准。隨應須解。

七十如汝虛空文 演祕云。問。准數論師。空唯量者轉變無常。常因不轉。豈非喻有能立不成。答。傳三釋。一云。彼宗空有二種。謂

曲初之所陳前未有說。逕延持體。未有屈曲生。他異解。後之所陳前已有說。可以後說分別前陳。方在屈曲生。他異解。其異解生唯待後說。故初所陳唯具一義能持自體。義不殊勝。不得法名。後之所陳具足兩義能持復軌義殊勝。故獨得法名。前之所陳能有後法復名有法。文自性差別等名義具如疏辨。言因者。因明疏上末三左云。因者所由。釋所立宗義之所由也。或所以義。由此所以。所立義成。又建立義能建立彼所立宗故。或順益義。由立此因。順益宗義。令宗義立。是故名因。言喻者。因明疏中本初右云。喻者譬也。況也。曉也。由此譬況曉明宗故名。前雖舉因亦曉宗義。未舉譬況。令極明了。今由此況宗義明極故。離因立獨得喻谷文。因明之道幽遠曠遠。前修後哲不能輒解。今且就本疏文略釋軌度。具如因明論及疏抄等。

常無常。常非諦攝以無爲故。亦猶佛法無爲不在蘊中攝。故論指常空而以為喻。二云。即此一量合破二宗。常遍之因別屬勝。數遍唯數論。常遍俱對勝論師宗。三云。如因明法。因喻不極更作比量而成立之。今此亦爾。先成空常後將爲喻。量云。汝所執虛空應非轉變無常。許遍故。如汝神我等文。言所別不極成者。宗九過中之第七是也。義蘊亦舉二義略中一義。

七十若不爾者。極成文。義演云。疏若不爾者。至自極成者。意云。若不言汝執。但云。我執者。即犯自所別不極成過。大乘不許有我。故常遍之因亦犯隨一。大乘既不許有我。如何得有常遍之因耶。故因中須置許言。義燈二本。紙左云。破我中云。執我常遍。量同虛空。應不隨身受苦樂等。此若共量。宗因俱有隨一不成。佛法不許有我。常遍若佛法自比量。宗有自違。因有自隨一不成。亦有自所依不成。虛空無體。無俱不成。取虛空無爲依。如可爾。今是他量。就破他故。簡過如疏。

七十有常遍之因亦犯隨一文。亦字對上犯。所別不極成。而言演祕云。疏常遍之因亦犯隨一者。況爾常遍非自不許。今明我有故。自宗無成。隨一。今即因有所依不成。有法之我自不許有。常遍之因無所依。故言隨一不成者。因十四中之第二是也。於中有有體無體自他之別。此是有體隨一不成也。具如因明疏中。

七十或者大乘。自宗文。演祕云。疏若大乘至違宗者。達有二義。一云。自許有我。今復破之。故成達自問。破受苦樂。不破我體。何成達自。答。破受苦樂。本爲破我。不爾破。誰不受苦樂。一云。自聖教中不說有我。今者許有故成達自。前解勝也。文今謂。後釋爲優。前釋迂矣。義演云。或者大乘至不成者。此文意云。若量中不置汝執許言。大乘自宗即犯如前過失。因中亦有所依不成者。意云。既有法中不許有我。即因無依之過。要依於我方立其因也。文言所依不成者。因十四中之第四是也。

七十大乘虛空。故說汝言文。義演云。此通外難難云。大乘虛空若有體者。體爲喻量得成。大乘虛空假名無體。云何得成喻。答。大乘虛空雖無體。喻言。汝執。且得成。但就他宗。因無因也。疏故無喻中俱不成過者。意云。若將大乘假空爲喻。即於喻中有俱不成。以所立宗能立因是實。喻是假故。故實宗因於假喻上。不轉故。云俱不成過。喻若汝言。即無過失。文言俱不成者。喻十過中之第三是也。宗因二俱不成。因故云。俱不成。

七十許義同故文。演祕云。疏許義同故者。許與執言其義同也。是以論中俱有執言。言云。解因明者共許於彼他因喻上而置執言。詳曰。全成虛構。前解爲正。七十又因喻自許此則不成文。義演云。意云。若如前因喻自許者。所立比量即不成。以大乘不許實我故。

七十此師之我雖亦受者文。俱舍論第三十二云。若我實無。誰能作業。誰能受果。作受何義。作謂能作。受謂受者。此但易名未顯其義。辨法相者釋此相言。能自在爲名爲作者。能領業果得受者名。光記三十三八云。若我實無至誰能受果者。勝論問。作受何義者。論主反責。作謂能作。受謂受者。勝論答。此但易名未顯其義者。論主復責。前問作受是何義耶。今答。作謂能作。受謂受者。此但易名未顯其義。辨法相者至名俗等者。即勝論師名。辨法相者。釋此作者受者相言。別釋引證如文。又解。勝論引毘伽羅論中辨法相者。釋此作者相言。

七十不爾前文兼破亦得文。義演云。疏不爾前文兼破亦得者。意云。若不對僧法。爾者即前文兼破受者我亦得。意說。前文破數論受者我。亦得兼破勝論受者我。故知此文但破作者我。未必妄對。故此師唯破作者我。

八十即有相符極成之失文。宗九過中之第九是也。立者所構敵者曾知勞而無益。故以爲過。亦云。立已成。八十勝論之我無動轉故文。瑜伽略纂二十四云。數論勝論我無動作。遍虛空故。遍出離繫執我有動作。不遍空故。倫記亦同。八十便與十句。無動作故文。十句論云。如是九實幾有動作。幾無動作。五有動作。謂地水火風意四無動作。謂此餘實。八十今隨文便至置其應字文。義燈二本。紙右

文意是獨義。如言唯天爲大唯堯則之之

八十且同。意不用維。色文黃。必云。流。同。

招者。意云。如眼根等。七物同住。是總根一

八十又今以彼未必須量文 此第二解。以無同喻不可約比量破。有關支過故。即是性相門之義。

八十有情共果至處無別故文 細辨共不共有四。共與不共有二故。今山河等是共中共也。具如下辨演秘云。疏有情共果至一切我處無別者。共果山等雖處無別。體非是。非。然是所受。可一受時餘不能受。我能作受。豈得相例義蘊亦同。義演云。此文通外伏難。難云。若言我處無別即令一作一切作者。汝山河等共果既處無別。亦應一受一切皆受也。如演秘說。

八十如來燈明各有所屬文 義蘊云。疏如來燈明光各有所屬者。此他救云。我體雖遍作業之時各有所屬。如一室內有多盞燈。照一柱時能發多影。燈光俱遍發影不同。我體雖遍作業各別。亦不可言燈光各別。一燈滅時餘尚遍故。非直一燈光有缺故。八十論業果及身文 義演云。論業果及身者。業謂三業。果謂四蘊。身謂色身。又云身者即自他別身也。今謂言果謂四蘊者。太局矣。

八十此破初計至十三比量文 一破數論有二比量。此有二因。許通故。二破勝論有三比量。故三三動轉。故三破同我有三比量。一作業。二受。三破異我總有五量。一作業。二受。三受果。四別故。四破種。諸我合有十三比量。合故。五重實。一解脫。二一切脫。諸我合故。

八十又以業果至亦得為量文 演秘云。疏又以業果身為因等者。宗喻同前。改前因云。業果及身與諸我合故。思可知也。

八十如囊籩風文 老子經第五章云。天地之間其猶囊籩乎。虛而不屈。動而愈出。多言數窮。不如守中。翼註云。囊他各反。囊籩治鑄所用致風之器也。囊者外之積。所以受籩也。籩者內之管。所以鼓囊也。玄應音二十六十六云。囊籩者作籩。東觀漢記作排。同皮拜切。今治家用吹火令熾者也。文金剛經論云。荆溪云。字統云。有底曰囊。無底曰囊。使風具也。講錄釋云。言無底者。世謂兩頭有口也。今恐不爾。慧遠南山所謂鉢盂無底非。廊廡之器。則知如茶盞袋。謂之有底。又如今米囊謂之無底。今謂此亦不然。其如米囊一頭有口。一頭有底。何曰無底。徐曰。無底曰囊。則兩頭有口無底曰囊。如俗腰纏者是也。今謂風潭本用伊藤六帖之訓以駁靈空。然兩家釋雖似。覃思為說。並違現文。何者。以字統言。使風具故。米囊是貯米具。腰纏乃腰金銀之具。二物豈是使風具耶。字統所言無底曰囊者。是排袋之類。夫排之為製也。兩頭有口。一口入風。一口出風。或卷或舒。是使風具也。現文炳然。兩家迷謬何為。果日麗天盲者不視。誠哉此言也。排袋者。排字書云。音敗。船後木排也。又排袋也。排漢杜預造作水排鑄為農器。排音非。曳衣貌。小補韻會吹火草囊。或作排囊。亦作排。後杜預造作水

排鑄農器。或云皮排。網目梁紀以之。亦云風箱。天工開物其置或施。亦云人排。志轉雙傳。雙為。堅治。謂者舊時治作馬排。每二熟石用馬百匹。更作人排。又費三功力。變乃因長流。為水排。利益三倍。置杜預作人排。若准翼註。囊籩二字合為一物。疏釋分為二物。理雖非無。不如合為一物。

八十難可分折文 論作折字。字彙折斷之也。折字彙音音分也。折同折。今謂論折恐折形誤。疏折亦排字形誤。八十今以隨身顯事為難文 義演云。意云。隨身者即是卷舒之義。若爾。論何故不言有。卷舒故應可分析。乃言隨身可分析。答論今說隨身者。據顯事而為難也。

八十有五比量文 一應無卷舒。二應非常住。三應可分折。四應非實。一五應非定。一合有五量。以破第二無漸外道。八十童者小也。至無實可錄文 堅者。字書云。童僕之末冠者之稱。俗為豎字。正為豎也。奴者奴婢古罪人。周禮其奴男子入于學隸。女子入于春蠶。今僕隸通謂之奴。非制也。劬勞者。詩小雅。之子千征。劬勞于野。劬者疲勞也。小補韻會。韓詩數也。沙土者。有人云。沙土二物其體不同。然密家等今唯加持一沙漫稱土沙加持。混淆甚矣。有老比丘固執沙土無別浪設。理教今謂沙土不同。執為一物非也。薩婆多律攝十五十八無云。掘地戒者。真地非真地。今當分別。真地者。無有沙石瓦礫純土。是名真地。非真地者。多

排鑄農器。或云皮排。網目梁紀以之。亦云風箱。天工開物其置或施。亦云人排。志轉雙傳。雙為。堅治。謂者舊時治作馬排。每二熟石用馬百匹。更作人排。又費三功力。變乃因長流。為水排。利益三倍。置杜預作人排。若准翼註。囊籩二字合為一物。疏釋分為二物。理雖非無。不如合為一物。

有沙石瓦礫少土。是名非真地。若地被燒亦名非真地。若地有沙石云何。可知得掘。應取少土。以水排看。若四分石一分土。可得掘。若石上土厚四寸。燥得取。文具如善見律十五^{十八}。

五左應非常一文。義演云。疏非常一者。意云。汝執我應非常一。猶如火輪。火輪彼此二宗皆許。無常問。如何火輪非一。答。此旋火輪在上。非下。東西亦爾。故有上下四方差別。如何成。一。汝計我與身猶如火輪而非一也。

五左都合二十一比量文。第一十三量。第二十五量。第三量。合有二十一量。

八右廣百論第二第三文。彼論第二九右。破我品破勝論計。第三三左。破數論計。文廣不述。

六右如瑜伽等四種計中文。具如瑜伽第六五紙及六十五三對法第一三三顯揚第九十紙至第十。今考。顯揚顯揚。此疏正所依用。在六十五。又第六與顯揚全同。彼六十五云。我有四種。一者計我即是諸蘊。二者計我異於諸蘊。住諸蘊中。三者計我非即諸蘊而異諸蘊。非住諸蘊中。而住異諸蘊離蘊法中。四者計我非即諸蘊而異諸蘊。非住

蘊中。亦不住於異於諸蘊離蘊法中。而無有蘊。一切蘊法都不相應。又略纂第三十四紙左釋第六十五文云。初叙四計。後別微斥。四計者。初即蘊計。後三異蘊。異蘊中。初我異蘊住。在蘊中。次我異蘊住於蘊外。我仍屬

蘊。謂此是色我乃至識我。後住蘊外而不屬蘊。倫記二上三十九左全同與六十五其意不同。對文可知。

六右有計我體至二十句等文。二十句者。對法第一云。謂如計色是我。我有色。色屬我。我在色中。一蘊有四。五蘊二十句也。即二十句中。五是我見。十五是我所見。何以五我見十五我所者。以相應我所隨逐我所不離我所故。十五種是我所也。如對法第一自有問答。廣解^{抄一本}婆沙第八初丁亦明二十句。如對法說。如次下引。或云。五蘊各一蘊有心心所。心所有三。所取蘊各為四。總作二十句者。誤之甚也。

六右前說三計皆是此攝文。演祕云。疏前說三計皆是計攝者。問數論我思。思即行蘊。如何前三離蘊攝。答。雖我是思。而不說思是行蘊故。若爾。思在何蘊所收。答。彼不立蘊故非蘊攝。此亦不然。如即蘊我佛法談彼。非他宗中許在蘊也。思我應爾。答。即蘊計者。雖不言蘊。然指五蘊以為其我。而數論師自言。思我離心心所。別有自體。故廣百論第三云。數論外道作如是言。思即是我。其性常住。彼論破云。如是思我離心心所。別有體相。難可了知。故知思我非即心所。是離蘊攝。問。前言依見立我法者。如數論師。豈不梓楨。答。言離蘊等。據彼宗說。言依見立佛法談彼。故前後疏不相違也。義蘊大同。離異差別。論一十三紙右大有性云。離。同異性云。異。疏釋應尋。又疏二本

五十一左云。又言異者顯不離義等。集成二本之。二。八右不爾攝計便為不盡文。義演云。若不得異解於離者。即有攝計不盡。何以故。且如離字。但攝得蘊外之我。然不攝得蘊內之我。以蘊內收計我雖非是蘊。然住蘊中故言不盡。若言異者。即攝盡也。五蘊中我與蘊異故。

六右如前說三計皆是此攝文。演祕云。疏前說三計皆是計攝者。問數論我思。思即行蘊。如何前三離蘊攝。答。雖我是思。而不說思是行蘊故。若爾。思在何蘊所收。答。彼不立蘊故非蘊攝。此亦不然。如即蘊我佛法談彼。非他宗中許在蘊也。思我應爾。答。即蘊計者。雖不言蘊。然指五蘊以為其我。而數論師自言。思我離心心所。別有自體。故廣百論第三云。數論外道作如是言。思即是我。其性常住。彼論破云。如是思我離心心所。別有體相。難可了知。故知思我非即心所。是離蘊攝。問。前言依見立我法者。如數論師。豈不梓楨。答。言離蘊等。據彼宗說。言依見立佛法談彼。故前後疏不相違也。義蘊大同。離異差別。論一十三紙右大有性云。離。同異性云。異。疏釋應尋。又疏二本

六右如前說三計皆是此攝文。演祕云。疏前說三計皆是計攝者。問數論我思。思即行蘊。如何前三離蘊攝。答。雖我是思。而不說思是行蘊故。若爾。思在何蘊所收。答。彼不立蘊故非蘊攝。此亦不然。如即蘊我佛法談彼。非他宗中許在蘊也。思我應爾。答。即蘊計者。雖不言蘊。然指五蘊以為其我。而數論師自言。思我離心心所。別有自體。故廣百論第三云。數論外道作如是言。思即是我。其性常住。彼論破云。如是思我離心心所。別有體相。難可了知。故知思我非即心所。是離蘊攝。問。前言依見立我法者。如數論師。豈不梓楨。答。言離蘊等。據彼宗說。言依見立佛法談彼。故前後疏不相違也。義蘊大同。離異差別。論一十三紙右大有性云。離。同異性云。異。疏釋應尋。又疏二本

六右如前說三計皆是此攝文。演祕云。疏前說三計皆是計攝者。問數論我思。思即行蘊。如何前三離蘊攝。答。雖我是思。而不說思是行蘊故。若爾。思在何蘊所收。答。彼不立蘊故非蘊攝。此亦不然。如即蘊我佛法談彼。非他宗中許在蘊也。思我應爾。答。即蘊計者。雖不言蘊。然指五蘊以為其我。而數論師自言。思我離心心所。別有自體。故廣百論第三云。數論外道作如是言。思即是我。其性常住。彼論破云。如是思我離心心所。別有體相。難可了知。故知思我非即心所。是離蘊攝。問。前言依見立我法者。如數論師。豈不梓楨。答。言離蘊等。據彼宗說。言依見立佛法談彼。故前後疏不相違也。義蘊大同。離異差別。論一十三紙右大有性云。離。同異性云。異。疏釋應尋。又疏二本

分名為可住。可住仍言上古有仙名可住。今此律主母是彼種。從母為姓。名可住子。此理難解。幸願詳之。

八十彼無第三非即離計文。義燈二本八左云。

問。叙後三類所計我中。瑜伽六十四等總有四類。然但前二。不攝第三。若爾。何故彼論說云。依我分別計為有者。皆攝在此四種計中。除此更無如何不收。答。彼據我執自性不越彼四。今據情解。妄謂為我故叙破之。實是法執。問。若爾。如何下生空斷。答。彼文總說非別別屬。文總意別。斯文大例。又樞要中更有一解。如彼不錄。樞要上末八無左云。彼唯破外道不。破小乘。故無與蘊不即不離。俱含實疏云。犢子部不染邪智。謂勝義諦是其我體。不同外道染污邪智。執有實我。

八十經部本計至偏破犢子文。宗輪論云。執有勝義補特伽羅。述記九十二左云。執有勝義補特伽羅。但是微細難可施設。即實我也。不同正量等非。即蘊離蘊外調然有別體故也。又疏一末下文云。犢子部等。彼執計我與所依蘊不即不離。然有體非常無常。

八十如婆沙第八卷文。彼初無云。此二十句薩迦耶見幾我見。幾我所見。乃至廣說。問。何故作此論。答。為欲分別契經義故。謂諸經中佛說有二十句薩迦耶見。而皆未說。幾是我見。幾我所見。彼經是此論所依根本。彼所未說者。今欲說之。故作斯論。復次為

止他宗顯正義故。謂譬喻者作如是說。薩迦耶見無實所緣。彼作是言。薩迦耶見計我我所。於勝義中無我我所。如人見繩謂是蛇。見繩謂是人等。此亦如是。故無所緣。為止彼執顯示此見。實有所緣。故作斯論。問。於勝義中無我我所。云何此見實有所緣。答。薩迦耶見緣五取蘊計我我所。如緣繩。計謂是蛇。人行相顛倒。非無所緣。以五取蘊是實有故。此二十句薩迦耶見幾我所見耶。答。五我見謂等隨觀色是我。受。想。行。識是我。十五我所見。謂等隨觀我有色。色是我所。我在色中。我有受。想。行。識。受。想。行。識是我所。我在受。想。行。識中。

八十然亦釋經三至下當知文。解深密第三分別。瑜伽品云。無少法能取少法。唯有自心。還取自心。故皆緣蘊。下文六紙右云。於中有二。初解所依有無。後然諸蘊相下解蘊我有無。合有三解。一七六有無。二修見有無。三即離有無。隨義應說。從龜至細展轉推故。即是他人及於己身。以為本質。並是此攝。能緣緣不著皆名心外故。第七計我心外唯有第六計我心外之蘊。或是於無。如吠世等。我無所依蘊。故說為無。俱生定有。分別或無。即蘊計我本質是有。離蘊計我本質是無。

八十此據影像至非據本質文。義演云。此釋七左。此據影像外更無本質。如何計離蘊有外問云。離蘊外更無本質。如何計離蘊有。我耶。答。此據影像。非據本質。問。既無本質。如何計我有影像。答。大乘緣無計得生心。所變相分必須有體成。所緣緣。八十大乘一念至故三宗別文。演祕云。疏大乘一念即俱得緣等者。有無本質。悉緣名。俱有宗要有質影。心緣若但關實心。即不起名。獨不生。經部相質俱無心生名。俱得起。此乃總結前三宗別。問。有宗自計第六識緣空花等不。若許緣者。此即緣無心。亦得起。若不許者。即違聖教。答。彼雖許緣。然託實花方乃緣之。緣空花時。隨依三世實花同緣。許三世法皆實有故。餘皆准知。義蘊亦同。且云。問。經部師如何無境而心得起。答。如滅定等。唯有微細意識。心所及境一切皆無心得起。故此皆難解。六二緣經如何會釋。

八十我應非常文。演祕云。疏量云。我應非常等者。問。計我則蘊。我是常。蘊亦應常。不爾。如何言我即蘊。故知蘊常。今以為喻。喻爾所立。答。有二釋。一云。先以量成。令蘊無常。然後為喻量云。蘊定無常。待眾緣故。如瓶盆等。又若彼立。蘊為常者。有違世間。世間共知。蘊無常故。二云。彼雖計我體即是蘊。許蘊無常。我即名常。若爾云。何名我即蘊。答。豈責詳譬而墜坑乎。下別破中亦有其妨。釋應同。此故不別出。義蘊大同。八十然瑜伽等文。彼六十五三。舉四計已云。如是一切我實有性。皆不應理。何以故。若計有我。即是諸蘊非異蘊者。是則此我。但於諸蘊而假建立。斯過自至。所以者何。諸蘊無常。各與自相而共相應。我即彼故。非

●執一宗？ ●見十（等者舍利子於地輪經中雖略分別此二十句薩迦耶見） ●皆十（是） ●我十（見幾我） ●實二質 ●我十

（既）

常非一非實有性。是故此計不應道理。若計有我異諸蘊者。此所計我爲是無常。爲是常耶。若無常者。則所計我利那那異。熱異滅。此處異死餘處異生異。作異受。斯過自至。廣破四計文長不述。

八十根及屬色文。演祕云。疏根及屬色者。即扶根應名爲屬色。屬於根故。亦有本云。根及塵色語雖有異。而義無違。義蘊塵稍濫外也。

八十蘊如色蘊文。義演云。色雖有多種。總合爲一量破。今心心所亦爾。故云。竝如色蘊。別破亦得者。五蘊中色蘊既別破。餘四蘊亦如色蘊。一一別破亦得。

八十前破心所應別破之文。或云。此一行半文亂在此。宜置次卷述曰之下。今謂不爾。此文結前生後應置於下論文之前。言置述曰之下者非也。義演云。前破至別破之者。生起下文。如破四蘊。於行蘊中破。小分心所然不相應行雖行蘊收。而是心所之類故今別破。

成唯識論述記集成編卷第五終

成唯識論述記集成編卷第六

之一末

初紙右餘行外處及無表色文。義演云。疏外處者。即外五塵。如前破色蘊。但約內色。今破不相應行。兼破外色及無表色。即法處所攝色也。文演祕云。疏及無表色等者。問此

無表色即內色蘊。何須今指答。雖內色蘊。望以類別故別破之。已上今謂。內外之言。有多差別。今約十二處門。五根名。內六境。百三十八十三紙實疏一。二十七。

初紙右因明之法。至破初計也。文。義演云。疏因明之法。述他爲論者。釋外難。難云。若言不相應行及外色等。以非覺非覺性故。即非我者。心心所。是覺性。應皆是我。故答言。因明之法。但述他爲論。不是返談。

初紙右此兼遮計至合七比量文。七量者。一我應非常。二我應非一。三內色非我。心心所非我。中有二因。四不恒相續故。五待衆緣故。第六破行。第七破色等。故有七量。義演云。疏此兼遮計至合七比量者。意云。破初即蘊計我中有正有遮。遮正相合有七比量。破正者是執遮者。不必是執也。

初紙左破僧法等計文。等等者。取勝論等。有作受故。數論亦有一分受果等之義。彼宗計。我得解脫時受彼涅槃樂果故。如演祕一本。然非如勝論計。既破作受。何不舉勝論等。取數論。如次下破無思慮文。答。世間異生有即蘊計。故破即蘊中不別指名。今破離蘊別舉外道之名。常途次呼數論勝論。今從常舉。初故云。數論等。如上所言。一本七十。對數論破受者。對勝論唯破作者。今亦同矣。

初紙左因如所標文。演祕云。疏如所標者。論中所言中離蘊我。離蘊即是蘊不攝義。故此

所標。即是因也。文。義演云。疏因如所標者。論云。中離蘊我。即是據因合計。我離蘊即蘊不攝義。

初紙左彼宗計至非常無常文。宗輪論云。其積子部本宗同義。謂補特伽羅非即蘊離蘊。依蘊處界假施設名。述記七十八紙云。其積子部。謂補時伽羅非。即蘊離蘊。謂實有我。非有爲無爲。然與蘊不即不離。佛說無我。但無即蘊離蘊。如外道等所計之我。悉皆是無。非無不可說非。即蘊離蘊。我既不可說。亦不可言。形量大小等。乃至成佛。此我常在。依蘊處界假施設名者。謂我非即離蘊。處界亦爾。然世說言。色是我。乃至法亦是我。但依蘊等假施設此我名。我實非蘊。等文。俱舍二十九。破我品云。積子部執有補特伽羅其體與蘊不一不異。光記三十云。言積子部者。十八部中之一稱也。佛在世時有積子外道。計有實我。計同外道。故以標名。如來弟子不應執我。而積計我故。先破也。積子部執有補特伽羅。此云數取趣。我之異名。數取五趣。其體實有。與彼五蘊不一不異。彼計。我體非斷非常。若與蘊一。蘊滅我等應斷。不可言一。若與蘊滅。我不滅。我應是常。不可言異。文演祕云。疏然別有體等者。問。若然如何不是離蘊。復與瑜伽第四類我。而有何別答。雖別有體。體與其蘊非即非離。彼第四計雖言在蘊。與其我而即有異。故不同也。義蘊亦同。

同。

◎然一起◎ ◎作二修◎ ◎大正藏經第四十三卷二百四十七頁◎ ◎五蘊無表二五根◎ ◎[非覺]一◎ ◎[既]十是◎ ◎[之]一◎ ◎當二今◎ ◎如上所言四字甲本作細註◎ ◎[對數]者十三字(今亦同矣)細註◎ ◎時二特◎ ◎世二施◎ ◎我二戒◎ ◎蘊十(異蘊)◎ ◎然二爾◎ ◎[蘊]十與◎

二紙右友者依止至不即不離故文 俱舍論二

十九九 破我品云。但可依內現在世攝有執

受諸蘊立補特伽羅。如是謬言於義未顯。

我猶不了。如何名依。若攬諸蘊是此依義。

既攬諸蘊成補特伽羅。則補特伽羅應成。

假有。如乳酪等攬色等成。若因諸蘊是此

依義。既因諸蘊立補特伽羅。則補特伽羅

亦因此失。不如是立。所立云何。此如世

間依薪立火。如何立火。可說依薪謂非

離薪可立有火。而薪與火非異非一。若

火異薪。薪應不熱。若火與薪一。所燒即

能燒。如是不離蘊立補特伽羅。然補特伽

羅與蘊非異一。若與蘊異。體應是常若與

蘊一體應成斷文具如光記

二紙簡別真如至無隨一過。義演云。疏簡

別真如者。意云。若言非實有。有不定過。今

言非實我故無過也。疏。無隨一過者。若不

言許因有隨一過。何者大乘既不立我。云

五蘊不可定說一。具。若捨生死入無餘

涅槃。又與無爲不可定說一異。故說此

我爲其第五不可說法藏。故破云。又彼若

許我與五蘊若一若異俱不可說。則彼所

許五種所知。亦應不可說。具有五種。以

我與前四法藏不可說爲異故。不可說

爲第五法藏。以與前四法藏不可說爲

一故。不可說爲非第五非第五者。即是

前四法藏。既第五非第五俱不可說。但應

建立前四法藏。不應別立第五法藏。又真

諦師云。神我若異前四則是可言。不應立

第五爲不可言。不異前四。則唯有四無

常名第五不可言。故不可說第五及非

第五。又義燈二。本十三無云。問。大般若中

亦說五藏謂三世爲三。有爲爲一名。有爲

藏。無爲爲一。亦名不可說藏。與此何別。答

義有別。准可知

二紙以二比量破第三計文。二量者。一上所

汝所說我。應不可說。是自我非他我。不可

說有爲無爲故。猶如空華。如樞。要非不

取爲正。又彼本計雖執有我。不得說爲

我非我。攝在不可說藏。若言說爲自我非

他。何名不可說。若云不可說作有爲無

爲故在不可說。彼有爲法。亦不可說作無

爲及我。應在不可說藏。要集云。云自我非

他我。但破一師一我非謂一切。若爾何者

外道計我是他我者。數論受果我。是自非

他。勝論計作受我皆爾。說三藏量云自我

非他我者。是餘人立。三藏叙他非自正釋

論文既云。又既不可說有爲無爲。亦應不

可說是我非我。此是舉喻不取爲因。若取

爲因。云何言亦應不可說爲是我非我。

言亦亦誰。故本疏正。樞要上末八無云。破

非即離中。又有量云。汝所執我。不應說是

我我非他我。許不可說故。如有爲無爲。此

義難可爾。不順文意。乃破一我。非一切

爲

要

原

本

傍

註

日

常

名

二

字

實

無

隨

二

隨

無

隨

二

計

許

二

計

具

二

具

二

具

二

具

二

具

二

具

二

具

二

名

二

名

二

名

二

名

二

名

二

名

二

名

二

名

二

名

符。又無同喻。如龜毛等。雖不得說爲我。得說爲非我。故非同喻。演祕云。龜毛等法。雖不可說。以之爲喻。可說非我。蓋云。不可說非我。者。有爲無。此一分宗龜毛喻。而不得轉說非我。也。有爲無。爲爲喻。亦爾。又若雙取我非我。爲法。有無爲中。隨舉一法。亦得爲喻。何須雙舉。爲無爲耶。今助解云。彼意雖不得說爲我非我。然許我在不可說藏。不可說藏中我。不得說爲我非我。今難欲令既不可說爲我非我。亦應不得說有不可爲。我非我聚我在聚義中。何以故。如有爲無爲。汝我不得說作有爲無爲。即不說有不可說有爲無爲。不可說藏。汝我既不得說作我非我。如何即立有不可說我非我聚爲不可說藏。故舉有無爲以爲同喻。又亦應雖不可說爲我非我。然許執爲我。亦應不可說作爲無爲。執作爲無爲。然疏意云。彼宗計我。雖不說作我非我。我常無常爲無爲。然執爲我故云。且以我非我爲例。不說所餘。量云。汝所執我。應不可說是我者。據本執說。雖不得說爲我非我。然執爲我故今偏破。

爲我故今偏破。
二紙應定說是蘊等文。演祕云。略有二釋。一云。雖復雙云我與非我。他本計我。非我兼說。故應難云。如言我非我。然體實唯我。雖言蘊非蘊。我應定是蘊。二云。此是伏難難云。計我與蘊。不即不離。不即不離正是本計明。我非我亦合本計。如何非我不是正破。爲此破云。應定是蘊。如似其我。我是正計。是彼本義。疏取本意。難令即蘊例

意同前文義演云。疏應說是蘊不應說非蘊者。意云。此真相例云。汝宗計我。但可說是我。不可說是非我者。亦應定說即蘊計我。不應說離蘊計我也。非蘊者離蘊義。又三藏解云。我者是我非我者。即此自我。非是他我。故云不可說是我非我。今謂演祕二釋中。以初爲優。義演唯依第一舉三藏解者不可也。此西明等之所用。義燈之所破也。義蘊云。疏應定說是蘊不應說非蘊者。今兼破非我者。謂彼宗但計爲我。不計爲非我。既爾即但應言即蘊不應說離蘊。又解。如謂蘊非蘊。蘊是正說。非蘊兼說。今言我非我亦正破我。兼破非我。此並難知。不如真例。汝既不可說是有爲無爲。何得論其此我非我。更有解如別已上謂義蘊上學二釋亦同。演祕。真例是自義順論文。故

二紙又量云至無爲義文。義燈二本十二紙左云。又量云。汝所執我。於我非我聚義亦應不可說等者。應立量云。汝我於我非我聚應不得說在彼中。以不可說故。因如有爲無爲此意云。不可說者。不是離言故不可說。但取於我上不可說作爲無爲我非我之不可說以爲因。如有爲無爲是喻。此意取。此上不可說作爲無爲之義爲喻。不取別爲無爲體以爲同喻。此意總說不得說在我非我聚義中。如不得說在爲無爲中。以不可說故。不取其體。不爾我是有法。更有何法名爲我非我聚。故此量

正文演祕云。問爲無爲喻。喻爲取我。上爲無爲義。爲取餘耶。答。但取我上具如義燈。詳曰。設取我外爲無爲義。爲喻亦得。餘有無爲等。有不可說義。有無爲等。而不在于彼我非我聚。我上既有不可說義。云何即在我非我攝。喻有二立。可爲正喻。問。餘有無爲云何得有不可說義。答。無爲不得說作有爲有爲反。此若爾何故論云。又既不可說有爲無爲。豈餘有爲等不可說作爲無爲耶。答。既兩句論成。其一量應須分別。不可說者。而舉因也。有無爲者。舉其喻矣。因喻合言故無有失。若真准論。論中不言不在聚等。如何宗云。於我非我聚亦不可說。問。若取我外餘爲無爲論說。又亦。又亦於誰答。由前難我而非是實。今更難。彼非我聚等故言。又也。亦者亦。彼餘有爲無爲。餘有爲無爲有不可說。即不在於我非我聚。我亦同。彼故。故言。亦也。更思。義蘊大同疏釋論文爲二比量。
第一。又既不可說有爲無爲。因亦應不可說是我非我。宗。此初量意論無同喻。疏。是。我非我。宗。中所加如龜毛等。第二。又既不可說有爲無爲。喻亦應不可說是我非我。宗。第二量意。三。此合十比量破三計文。破第一計有七比量。第二一量。第三二量。合有十量。第三二量者。一應非實我量。第二應不可說是我量。或應不可說量。於第二量疏有二義。對文可知。
三紙總破上二差別我文。義演云。疏上二差

別執我者。即上二種三計我也。初三即數論等。後三即噴子部等也。字千爲二

四無雖自性體非共許故文。義演云。疏雖自性體至非共許故者。此釋難難云。若作用不起。如大等是無常者。即犯不定過。過云。爲如大等作用不起是無常。爲如自性作用不起是常耶。答。雖自性體常以非共許故無不定。長讀疏文。演祕云。疏雖性體常至非共許故者。詳曰。此他比量。犯他不定。何得非過。應改因云。許非自性作用或時有不起。故既簡自性。便無不定。或可自性安於宗中。而兼破之亦無其失。然初解勝。本破我故文義蘊云。疏雖自性體至故不定過者。問。准因明他比量。得以他法爲不定過。今以自性爲不定過於理不遠。何故疏斷非共許故無不定耶。答。疏意此過他中共比量故。不得以唯他比爲不定過。此亦不然。唯自比量。不得他法爲不定。設是他中共亦成不定也。有助解云。若以自性入宗中。云我及自性應是轉變無常。理即不達。此解雖善便彰師之過也。自他比量之別。亦見次下疏。五十二左演祕一末。二十紙左集成二之二十

右。即除僧佉文。演祕云。詳曰。疏除僧佉理。實兼破數論一分受果等之義。亦無其失。量云。汝解脫實我應不能受。涅槃樂果。許無思慮。猶如虛空。彼宗計我。得解脫時。雖無思慮。而能受彼涅槃樂果。故破無失。

五紙。勢用作用至十句說故文。德句有二十

四。於中第二十一名行。行有二種。二十一行者。此有二種。謂念因作因也。現比智行所生數習差別名念因。慣擲等業所生勢用名作因。行是勢用也。十句論中。多說作因名勢用。說念因名行。

五紙。或諸互破等文。義演云。疏或綺互破作受之用者。數論計無作者用。勝論計我有作受用。無唯受者用。故今互破。亦得言我無作受用文。

五紙。此中遮無至便爲實我文。義演云。疏此中遮無至便爲實我者。意云。此但是遮他爲論。不是返顯唯有受者用。即是實我若返顯者。即第八識及僧佉我應是實我。以計有唯受者用故。

六紙。非我見所緣文。演祕云。論若非我見所緣境者。有義二釋。一云。同疏外道我體非我見緣故。下論云。若無我見能證涅槃。次云。若是我見境者是設遮也。若爾下云。又諸我見不緣我等。豈不相扶。答。應說我云。我見有二。一執著我見。二離緣我而不執著。初染後淨。言無我見得涅槃者。據無染見下立量破。破染我見故無相扶。二云。諸宗計我。皆我見緣故。後二量無相扶失。而言非我見緣者。是設遮也。詳曰。若言我見有二種者。即彼我體亦我見緣。云何得言非我見境。故知。彼宗淨我見者。不作我解。不名我見。

六紙。文雖無救以理爲之文。義演云。意云。如前破我既非我見境應非是我。文外或設

救。救云。其我雖非我見緣。亦是餘心心所緣故有我。故。今破云。汝能緣我心心所等。如緣餘心者。意說。真如仍名緣真。心緣。今謂。緣。餘心者。謂除我外緣色聲等之心。非局緣真。如。義演局矣。次下

二十紙左見有。如緣餘心之喻可知。六紙。雖不作如解等文。演祕云。無分別智雖復不作真如之解。仍喚真如緣。真如心緣。汝我應爾。然彼本計而不許也。

六紙。故爲此解助破彼失文。義演云。疏。故爲此解者。意云。本計我非我見緣。今解云。如緣真如乃至其我應名我見緣者。故云。故爲此解。若許緣我不作我見解云。故。前量破云。如緣餘心是也。故言助破彼失也。文今謂。此亦謬也。論文唯就我見爲難。然疏中約心心所法。亦舉真如皆是文外助破也。

七紙。言至教者至二十抄文。二十唯識述記下二十四紙左云。今依梵音云。阿弗多阿復摩。此云。至教。至教量者。非得但聖者說名爲至教。但是世間言無差二。可信者語皆至教。量契至理故。合實事。故。如八語品四聖言等。文瑜伽倫記七上十五紙左云。第一至教者。舊云。聖教。梵本無此語。唯云。至教。至理之教。故。至教衆多。或了不了。今引了義故云。第一。文略纂八十紙左云。論曰。由三量故。如實觀察。謂由至教量故。者。先云。聖言。今聖言。至教者。即至極之教。以理至極無間。內外皆名至教。先云。聖言者。即不如此。三十二種言中聖言有十六。何必要是佛語。

六紙。文雖無救以理爲之文。義演云。意云。如前破我既非我見境應非是我。文外或設

●大二文● ●進十(此)● ●緣二錄● ●見十(文)細註● ●今二合● ●餘二論● ●如十(心)● ●二十紙左二七紙右● ●[故]一● ●事二學● ●[不]了● ●[者]一● ●[言]二至● ●[至極]即二十二字一●

名聖言。以先指言。聖者即佛菩薩等。今言至教者。即無所簡相。文演祕云。論所信至教者。問。何者言教得至教名。答。通於凡聖。言無差別。可信者語皆至教量。契至理故。會實事故。如八語品四聖言等故。顯揚論第十一云。至教者謂一切智人所設言教。或從彼聞。法隨法行。此復三種。一聖言所攝。二對治雜染。三不違法相。聖言所攝者。謂如來及諸弟子所說經教。不違正法。不違正義。對治雜染者。謂依此法善修習時。能永調伏貪瞋癡等。不違法相者。翻達法相。當知是名不違法相。達法相者。謂於無相增於有相。於雜染法立為清淨等名。達法相問。外道言教三義并無。云何名彼為至教耶。答。隨彼宗言論云。所信簡達宗矣。因明疏第一五十二無云。古說或三。現量比量及聖教量。亦名正教及至教量。文同纂要云。古立三者。有云。古師以緣聖教及所餘心故。分三量緣於聖教。所生現比名聖教。緣於所餘。現比心得名現比量。今助一解。即能。即能證教名聖教量。何以故。成唯識云。聖教正理為定量故。豈以小乘不信第八。取信大乘緣教之智以為量耶。又顯揚第十一云。聖言所攝者。所謂如來及諸弟子所說經教。展轉流傳來至今。名不違正法正義。不言所生之智。如立量言名為量故。量即有二量具得此量名。能生量故。故理門云。彼處亦應於其現因說為現量。俱不遮止。古師心境別明。陳那隱境

從心不越二量故不違也。問。所言至教。取何教耶。為但佛說亦通弟子。答。通弟子說。如顯揚說前已引說。若爾如唯識論諸師互非。大小二乘亦更相斥。何成定量。答。說與正理不相違背。展轉傳來名為至教。非諸弟子所可說言皆為定量。又大小乘各自信受說不違理名為至教。非約通許。不爾大乘小乘不信。豈大乘經不名至教。諸外道等自所許教。亦彼至教。各自宗故。

七紙 廣百論中文 第二破我品釋論第二從第九紙至十四紙廣破勝論文同此論

七紙 此下第四總破文 演祕云。疏總破前師等者。問。設總破者豈亦不有。一分相扶。各許淨見不緣我故。又互不許染緣我故。答。故疏說云。但緣我見皆不緣我。此簡淨見及互不許。悉皆盡矣。論略指法。疏具明也。有云。若言我見應不緣我。即有過失。染見不緣我故者。詳曰。不然。達論及疏疏論叙難皆言染見彼許緣我問。若爾自宗能所緣義。皆應不成故。外難云。汝宗眼識應不緣色。有所緣故。如緣聲等識難所緣量准可知也。答。彼量便有自教世間相違等過。世間共許眼緣於色。我即不爾問。正智緣如非世共許。他以為難。何事不齊。難准前作。答。本意但爭我體有無。汝妄執我常。能作受故為前量。然真如理非能作受。體是實有。故正智緣廣如掌珍論問。他若將彼第七八識為難如何。答。我能所緣

皆假言說。復不離識。汝我及見實能所緣。我復離識故不為例。應審思之。文義演云。即四門中是第四。我非我見境我見不緣破也。

七紙 不須別說染淨之惠文 義演云。意云。惠者見之異名。然彼計我見有二種。一者染二者淨。染者緣我之時有執淨者雖緣於我不作緣我。解故不起執。所以名無我見。今若染淨二見各別分別。不緣於我。即有相符之過。何以故。為淨我見不作我相解故。亦云不緣我。所以總說不分二見也。問。既不分別總破者。豈非亦有一分相符過。答。不然。如疏自言。但汝所說緣我之見。今皆破之。明知淨分淨見雖無我相解。仍得名緣我生故亦是所破。

七紙 然就彼計至不緣我生文 義演云。即外道自。彼此宗互相許。我見緣我生。若其生者皆是橫計也。望各自宗破也。

八紙 故今此宗應有分別文 義演云。意云。計既不同。宗中有法須有簡別故。前立量云。汝等各別至方成有法者。既改前量有法無過也。

八紙 不須分別文 義演云。意云。不改宗中有法比量亦成。大乘欲顯緣我之見皆不緣我生故。

八紙 宗中如前應分別文 義演云。如能緣我見既有緣不緣者。明知我體亦有是所緣非所緣者。應須分別故立量云。汝等各我見所緣之我有法應非實我宗即無過。

名聖言。以先指言。聖者即佛菩薩等。今言至教者。即無所簡相。文演祕云。論所信至教者。問。何者言教得至教名。答。通於凡聖。言無差別。可信者語皆至教量。契至理故。會實事故。如八語品四聖言等故。顯揚論第十一云。至教者謂一切智人所設言教。或從彼聞。法隨法行。此復三種。一聖言所攝。二對治雜染。三不違法相。聖言所攝者。謂如來及諸弟子所說經教。不違正法。不違正義。對治雜染者。謂依此法善修習時。能永調伏貪瞋癡等。不違法相者。翻達法相。當知是名不違法相。達法相者。謂於無相增於有相。於雜染法立為清淨等名。達法相問。外道言教三義并無。云何名彼為至教耶。答。隨彼宗言論云。所信簡達宗矣。因明疏第一五十二無云。古說或三。現量比量及聖教量。亦名正教及至教量。文同纂要云。古立三者。有云。古師以緣聖教及所餘心故。分三量緣於聖教。所生現比名聖教。緣於所餘。現比心得名現比量。今助一解。即能。即能證教名聖教量。何以故。成唯識云。聖教正理為定量故。豈以小乘不信第八。取信大乘緣教之智以為量耶。又顯揚第十一云。聖言所攝者。所謂如來及諸弟子所說經教。展轉流傳來至今。名不違正法正義。不言所生之智。如立量言名為量故。量即有二量具得此量名。能生量故。故理門云。彼處亦應於其現因說為現量。俱不遮止。古師心境別明。陳那隱境

從心不越二量故不違也。問。所言至教。取何教耶。為但佛說亦通弟子。答。通弟子說。如顯揚說前已引說。若爾如唯識論諸師互非。大小二乘亦更相斥。何成定量。答。說與正理不相違背。展轉傳來名為至教。非諸弟子所可說言皆為定量。又大小乘各自信受說不違理名為至教。非約通許。不爾大乘小乘不信。豈大乘經不名至教。諸外道等自所許教。亦彼至教。各自宗故。

皆假言說。復不離識。汝我及見實能所緣。我復離識故不為例。應審思之。文義演云。即四門中是第四。我非我見境我見不緣破也。

八紙 如瑜伽顯揚十六大論文 瑜伽第六初紙

顯揚第九初紙廣明十六異論

八紙 皆緣影像至是相分者文 演祕云。疏無

有一我是相分者。彼二論中明十六種大外

道論所緣皆是自心相分。若有一我體是相

分。我體可得名為所緣。見緣於我。既無其

我體是相分。故知。我體不是所緣。見亦不

緣我為其境

八紙 故與小乘所說有異文 或云。大乘有部

經部三宗之別。如上已辨。義演云。意云。大

乘依蘊實我即蘊。我皆不離識。小乘說。依

蘊計我者。執離識實有蘊等也。故小乘大

乘所說有異也。今謂義演為優

九紙 若作三科等文 義演云。疏若作三科此

即第二也者。即初出五種科。或曰三科。此第

二故

九紙 言我執者。皆名執故文 演祕云。若言

我見不通。心王及餘心所。執言寬故。該見

同時心心所等。皆名為執。或言我執亦唯

是見。如下但說見名為執。今取前釋。文今

謂。下說為見執一者無失也。廣百論釋第二

十八執字為見。餘意全同。義蘊云。疏言我執

者顯非唯見等者。謂我見唯身見別境惠攝。

今言執者通解。王所問。諸處皆說。見為能

執。何故此說通心所答。執是著義。諸心心

所皆有執著。見是惠義。故不通解。執我法

中見為其行。餘處偏說。亦不相違。又深。取

名執唯見得名沈溺。執執著餘亦名執。問。

若言餘心心所皆有執。即安慧五。八等執

應為正義。答。不然。今此處明我見俱時心

心所等皆名執。不說於餘故。與安慧不

相似也

十紙 若如第六識中執文 義演云。五位無心

而不起故。第七不爾。故名恒具。唯阿羅漢

等三位不行。餘一切時恒起也

十紙 若一緣少故。即更增之文 義演云。意說。

諸識之中。第七具緣最少故恒行。謂眼耳具

九八緣。鼻舌身三具七緣。故言鼻等。等舌

身也。意識具五緣。八七識各具四緣。生問

何故此中說第七識具三緣。答。據實同第

八具四緣。今將第八根本根即是所緣境。

所以合說但言三緣。三緣者謂種子作意所

緣境。如論第七廣明言等無間俱有增上

者。意說若望諸識隨緣更加之若據第七

識以第八識為俱有增上。第七八識猶如

東廬。互相依住心同時也。如下自解。文今

謂。唯以第八為俱有等者局矣。以俱有增上

廣通多法故

十紙 亦無實我唯似第八文 亦者亦于第

八本質。以本質中無實我故。唯者簡所執

性。以此相是依他起。似如第八非實我

性故。義演云。疏影像相中亦無實我者。意

云。第七杖第八為質時。返起影像相分在

第七識上。但似第八識相現。然非是實我。

何以故。是依他起相故。若於于此相分上。

不了妄執作我解者。是遍計所執相故。二

相有別。如後言相亦二者。准此解

以許染淨雜所生者。下第十論云。三性因

緣許難引生。問。第七相分難引云何。答。有

二釋。一云。第七現相。隨於見質通於二

性。此相與種種隨現相亦名二性。後相依

此二性種生名難引生。二云。此第七相。或

實同種。或見同種。種稱難引也。性難可知。

前解為勝。許第七相別有種故文 義演

云。如演祕二解。又北川有法師解云。第七

緣第八質反起相分而薰種時。即此種子

通其二性。所謂染無記淨無記性。然此種

子。有時發染第七識現。有一時起淨第八

識。何以故。此種子當薰之時通二性故。雖

通二性。然此種子。不約一時有二功能。

但約此種子前後生現行為論故。現行通

二性也。問所薰種子。勢力齊等。如何染淨

之識前後生。答。不然。種子若唯有一。可須

資其前後。種子本有新薰既有無量。但逢

緣即生。何得責其前後。又解云。夫論第

七欲成染淨。亦由第六為增上緣。第七方

成於染淨等。今時亦復如是作法云。且如

第六造善之時。資第七所以。第七識中我

執輕微。第八所薰此種時隨質名淨無記。

若第六造不善業時。由資第七。第七識中

我執尤重緣第八。所緣薰成種。此種隨第

七。見分。名染無記。且作此解。至下當知

文今謂。第一解非也。何者諸識種子各別不

一。然一種子。或時生第七識。或時生第八

識。則種子混淆不可定屬。況無辨生自體

能差別。然帶質境通情本之義古來未決。蓋爲此也。恐繁且止。如別章辨。帶質通情本有二。性種繫是。然性通情本。此義難思。樞要上末三丁左云。亦得說言。從本質種生。亦得說言。從見分種生。義不定故。義燈云。或質同種或見同種。此即通情本之義。然演祕初義爲勝。義燈或云。相質種別。種亦應好。准此別種義。說種通情本。此亦古說亦有義理。

十一右不稱本質至名爲有執文。演祕云。五識不親緣自外質名爲不稱。有云。初視眼識見欲火。災。相分與質不相似。故別種生。故詳曰。當地五識所緣質相。豈同種耶。復云。何稱。若言異地不稱義顯故學之者。亦爲不可。便疑。同地種同相稱文。義蘊云。若爾六七親緣相分。何不名稱。答。相分非我而執爲我故名。不稱。既。不緣著質義。即與不緣本質同故文。義演云。疏不稱本質名爲執者。意云。釋外難。難云。若言第七不稱第八本質名有執者。即五識亦不稱色等本質。應名有執。五識既無執者。故知第七不約。不稱本質說有執也。然約影像說。若於影像。妄執當情現者。即是遍計所執相也。即非但依他名相。即遍計雖無體。亦得名相也。如下言。相分二黨者。即指此文。故知。不稱相分名爲有執。而不要不稱質名有執也。十一右准此知相亦有二文。樞要上末九無右云。起自心相之言有二。解。一云。即影像相。

二云。即所執相。雖無實體。當情現故諸說。心相皆准應知。

十一右論二有問至五取蘊相文。義蘊云。論二有問斷在第六識緣識所變五取蘊相者。問言。識所變此是何識五取蘊相。復是何相。答。疏初解云。此中所言五取蘊相或總或別者。是第六本質起自心相者。是影像相。既云第六本質故。論言緣識所變五取蘊。即是第六意識。緣第八識所變五取蘊相也。問。若爾第八所變色可。爾。餘之四蘊第八不緣。如何稱變。既無變義。亦不得言五取蘊相。答。今言變者。非謂八緣從彼種子識生四蘊現行。亦名第八所變。是因變故。問。變義可。爾。四蘊既非第八影像。何名蘊相。答。如下論云。邪教所說蘊相我相是影像耶。今言相者。體義是五蘊之體相。非是第八相分名相也。又解。識所變者。餘六餘七也。五取蘊相者。能所緣相俱名相也。以第六識緣。彼諸識相見分等計爲我故。問。既通見分即是能變。何名識所變耶。答。自證變故。種所生故。此二解中後釋爲正。

能流派取故名取蘊。復次此蘊屬取故名取蘊。如臣屬王故名王臣。文。俱舍第一五無左煩惱名取。蘊從取生故名取蘊。如草糠火。或蘊屬取故名取蘊。如帝王臣。或蘊生取故名取蘊。如花果樹。十一左如對法說欲貪名取文。對法論第一四無左云。問。云何名取蘊。答。以取合故名爲取蘊。取者謂諸蘊中所有欲貪。何故欲貪說名爲取。謂於未來現在諸蘊。能引不捨故。希求未來。染著現在。欲貪名取。欲者希求相。貪者染著相。由欲希求未來自體爲方便故。執取現蘊令不起現前。由貪染著現在自體爲方便故。執取現蘊令不捨離。是故此二說名爲取。文。同鈔一本五十七左云。合是知義順義不相離義相資力義。由蘊與取互相和順。遍不相離。更令貪生。以取名蘊。從取生如草糠火。或能生取如花菓樹。繫屬取如帝王臣。此三皆唯是依士釋。今論但言欲貪未現自體名取。唯是蘊從取生名取。不說餘義。然理無遮。據勝說故。然取蘊必是蘊。有是蘊非取蘊。無漏諸蘊。非取合故。論取者至所有欲貪。述曰。此顯取體諸蘊中若發業若潤生若取緣若俱起。遍相增長。與欲相應貪愛爲性。取伽六十五。亦唯說愛味名爲取。故十地愛增名取。諸論雖說取支四取通諸煩惱。然於歸六遍行增潤生位中。貪最勝故。獨名爲取。非如小乘通諸煩惱。六遍行者。一事二位。三世四界五求六種。行者一事二位三世。

①〔上末三丁左〕一。②〔種二理〕。③〔本二等〕。④〔災二交〕。⑤〔同二問〕。⑥〔不〕一。⑦〔樞要右〕七字一。⑧〔所二耶〕。⑨〔稱〕一。⑩〔之〕一。⑪〔所二可〕。⑫〔餘二除〕。⑬〔變十也〕。⑭〔取蘊〕十取。⑮〔樹十文〕細註。⑯〔執取現蘊令不起二引取當蘊令起〕。⑰〔遍二通〕。⑱〔資〕一。⑲〔取十生名取〕。

四界五求六種。如此論下第六卷說。亦瑜伽說。若能取所為取。皆名取故。文。樞要上末九無云。欲貪名取者。雖對法文。同亦十地解取支云。愛增上名取。此隨義增。非其實理。據實而言。瑜伽等云。一切煩惱名取支。取蘊亦爾。蘊能生取如花菓樹。蘊從取生如草糖火文。又義燈二本^{二十四}云。問。總緣蘊計蘊通無漏。云何但云緣五取蘊。答。約相分說云。緣取者。准集論等。即四種取。皆唯說貪云。取有四種。謂欲取。見取。戒取。我語取。執取。譯根。執取後有。是取義故。乃至云。由貪著欲繫縛沈染為因。諸在家者。以為譯根。由貪著諸見繫縛耽染為因。諸出家者。以為譯根。故取緣此四貪名取。同唯識論愛增名取。唯識又云。雖取支中攝諸煩惱。而愛潤勝說是愛增。准此諸惑皆名為取。若准瑜伽八十九說。即通一切有漏之法。皆名為取。故彼云當知。此中若。能取若。所取若。所為取。如是一切總說名取。問。何所取。答。欲見戒禁我語。是所取。何能取。四種欲貪是能取。何所為取。為得諸欲。及為受用故等。准此諸文。若取唯愛據增上說。若據能取有及有具通餘煩惱若相從者。所取能取。及所為取。取境取體。取因皆取。各據一義。並不相違。諸說不同。准此應會。今言取蘊隨其所應取所生。生於取。所取能取及所為取。皆得名取。蘊^{十二}。此中所言妄生我解。演祕云。論緣識所變五取蘊者。問。此五取蘊何識所變。

答。有義除第六識餘七識反。第六所變自親相分。下文別說。起自心相執為我故。問。若是本質。如何但說緣識所變。答。理實亦因餘能變之識說。所變言。依相見。實理親緣唯所變相若依本質亦緣能變。此隨相顯說所變言。實亦不應言。識所變不爾前執應說變言。前既但言緣第八識。此亦但應緣第八識。此亦但應緣五取蘊。今謂。此釋不詳。前云緣第八識。此云緣五取蘊。以能緣識有差別故。前第七境。此第六境。如小乘等第六緣心外五取蘊相。或總或別執為實相。今者大乘與彼不同故。云識所變蘊。前文不言。以小乘不知第七故。

十二右又第六本質至。是俱生故。文。義蘊云。疏第六本質至實亦有者。第六所緣。唯言五取蘊相。不別言本質者。由第六所緣有多種法故。不可一一別言。非如第七唯緣一法故。彼舉質也。文意謂。論文漫言。或別不別指境。非如向指第七境以為第八也。其不別指。雖有稍似無本質者。然論其實非無本質。何以然者。是俱生故。此雖更置又字。而非別解。為欲順成前宗。更啓其端云。又第六等。或可。又字顯第二解。此以五取蘊等文。總為相分。亦有其理。義演云。通外難亦得。義演云。疏故不別言者。意云。此通外難難云。何故第七緣第八。今特第六不言。別緣第八。答。以第六所緣本質。非定是一法。通其總別。所以不別言。

緣第八也。其意亦有緣第八識也。文。義燈二本二十四云。問。前俱生執因七緣。八不言。取。蘊。問。斷我見即言取蘊。答。七唯緣第八。發不須簡。第六通緣餘故。取言簡。文演祕云。疏非無本質是俱生者。非有俱生執不緣本質起。釋俱生執要有本質之所以也。

十二右述曰第三文。故名為細文。釋俱生有三種中。第三明斷位之文是也。所在即位。言十地等者。下第九三十紙左卷。釋四地所斷微細煩惱現行障之文也。彼云。四微細煩惱現行障。謂所知障中。俱生一分第六識俱身見等攝。最下品故。不作意緣故。遠隨現行故。說名微細。文。三。後二非。義燈二本十五紙左云。細有四義。一品類對九品之中。第九品攝。望餘迷事。此同第九。若自類於言。亦有九品。二分別俱生對。此任運起故。三見修對。此唯修斷故。四上下道對。唯上道斷故名。細。文。義演云。疏顯執微細者。釋論中細故難斷。疏斷之所在者。彰論中修道方除。問。何故名細。答。由無始串習體相微細故名。為細。雖有此言。以何為證。答。如疏云。十地云。遠隨現行故。不作意緣故。如何名遠隨現行。答。有二解。一云。此俱生我執。無始時來隨逐有情任運現行。不由邪師等之所引起。故名遠隨現行。二云。此二我執。聲聞初二果人。皆不能斷。故菩薩十地之中。皆不斷。故名遠隨現行。此顯俱義。不作意緣者。顯生義。然不由橫思計度。

①能一所 ②所二能 ③見十(故) ④是俱生故二故不別言 ⑤(十二紙右又第六本質至是俱生故)十文 ⑥(或總)十或 ⑦然二爾 ⑧[或可]一 ⑨蘊二簡 ⑩按二夾 ⑪[釋]一

而起故名爲細。總結也。問。我執言細如上所明。論說難斷如何解釋。答。如疏所明具

有三義。引之如後。

十二左一非。世道伏至故言難斷。文。樞要上

末九無左云。此二我執細故難斷等中。疏有三

解。一以修道之見行相。微細於見道見故。

或修道中。自望前八爲細故。二以見道易

斷名細。上道難除名。龜。如三心中自分龜

細。三見道約能治道弱。所斷相從。初品名

細。修道約自品行相名。細。難斷疏解亦三。

一世道不伏。二漸次初道不。非見斷故。

三缺道不。除要九品滿道方能斷故。今第四

若超。越第三果人第六識執於中五釋。一見

道不能斷。超得果後而亦不。要至金剛

心。與第七識執一時斷。二云。超得果後別

起道斷。彼既不障果。何名彼地惑。如第七

識執此亦何達。三超得果時。相見道後更

不出觀。別起勝道加行等道。斷修道惑得

第三果。諸處但說第十六心已知根攝而建

立果。何故此中後起修道斷惑得果。彼說

初果非超越。故四超得果時。從相見道即

入修道。無問解脫斷修惑得果。不起加

行。無容別起。加行道故。五超得果時。即一

剎那。真見道無間見修惑雙斷。雖先世道不

伏。我執由意樂勝入見道位。伏與不伏。一

念俱斷。乃至廣釋文義演云。意云。此總舉三

義。答問也。列數可知。簡別如後。問。此三

義中初二易知。第三云。非地未滿至方斷者

未審。其義如何。答。意云。且如欲界有九品

煩惱。第九品是其我見。若九品總斷盡。方名地滿。若斷前六七八品已來。總名未滿。雖有修起。不能斷我見。要至欲界第九品時。方斷我見。欲界地既然餘上八地皆准知云云。

十二左初簡修道不相應惑。文。演秘云。獨頭

貪等名。不相應。世道能伏。義演云。此即簡

前三義。且言。初簡不相應惑者。且如欲界

修惑有二種。一者與我見等相應。二者不

與我見相應。且如不相應惑。即世道能伏

若與我見相應。世道不能伏。即簡第一

義。第二簡見道。一切所有分別惑。見道能

斷。今此俱生我見不爾。故須簡見道煩惱

也。第三顯行相者。即如上引。十地二義解

問。此論言於修道中數數修習方能除斷。如

何除斷。答。有三義。

十二左一識分別。至非種子文。初略。說中有三。

第一識分別。二乘分別。三習分別。兼明。數不

*數修義演云。一識分別者。意云。此顯數數

修斷。有三義解。且如第一識分別者。識有

多種。一即第七六二識執。且如二乘人。第六

識中執即數斷。第七識中非。修斷。何以故。

答。第七識執總有一品。其體微細。要與第

九品煩惱一時頓斷。際無學果未障前三

果。所以不斷。二約乘分別者。且如第六識

中執。二乘人數斷。然菩薩人不數斷。故言

非菩薩於六識中。今謂。於六識中四字恐

薩不斷第六識中執也。何以故。不障地故。

菩薩求菩提。非求涅槃。我見等障涅槃。所

以菩薩不斷。三約習種分別。且如菩薩斷

習及種。二乘斷種非。習。此總都標上三義

略釋也。文習氣者。此中正指種上之氣分。

實通種現。如瑜伽略纂具辨。斷障五云。依

此所說。一切二乘及餘異生有漏無漏道。皆

唯無間正斷。伏惑。解脫道中斷。伏龜重。加行

勝進皆不。說能。菩薩利根。有漏無漏四道

皆能。若斷伏唯障體。斷亦通業果。或二皆

通。斷必證真。伏未必爾。菩薩伏障證真

亦伏二乘異生等未。必能爾。又云云。然云

解脫道斷龜重者。略有二解。一依菩薩

非。說二乘。二者龜重有二。一龜二細。今

不斷細。龜者可除。故入二禪名斷。若根

龜重。二乘不斷細者。故言不斷。

十二左不斷斷。斷道俱數。文。斷障章云。然

六識中俱生煩惱所有習氣。雖有九品。十

地漸漸各斷。此九障十地故。與所知障品

類同。故文義演云。疏不數斷者。斷道俱數。意

云。此菩薩修斷俱數。答。二乘人道數數修種

數數斷。若菩薩人道數數修。習氣數數斷。文

今謂。此釋不允。言不數斷者。道。數數修者

或有數修而不數斷。無有數斷而不數修。

何者其數斷者。是其數修道也。是故無有

斷而非修焉。樞要上末十無右云。二云。超得

果。四位別起。道斷。彼既不障果。何名彼地

◎世二也◎ ◎列二別◎ ◎大正藏經第四十三卷二百五十頁◎ ◎說二記◎ ◎數一數◎ ◎如二妙◎ ◎修二數◎ ◎下句頭可讀二可

屬下句頭◎ ◎也十(下自作法云)◎ ◎四(漏)一◎ ◎四(真)一◎ ◎四(第)十二◎ ◎四(章)一◎ ◎位二後◎

而不能斷除諸惑者是也。稱要云。一見道不能斷。超得果後而亦不斷。要至金剛心。與第七識執一時斷又云。依第一解。道數修斷不數。數。

十三右於二乘。中至伴已伏故。下文廣釋於中。初釋。乘分別斷障章。二末十云。其六識中俱生煩惱除其習氣雖有九品。斷即不同。其隨眠等略有四類。一者八十一品類別斷。此依漸次二乘者斷及異生斷。然身邊見等當第九品時斷。餘各九品斷。二者隨其凡位已伏。多少。後入見諦見道俱斷。不伏不斷。以分品數。入見已後便次第斷。三者九地合為九品斷。如預流果。束三界九地一切煩惱總為九品斷。取無學果。頓超越故。四者三界九地合為一品斷。謂金剛心大乘斷位。十地因中不斷惑故。義燈二本十六紙右云。若超超人復有三類。一唯超初果。二超初二果。三超中二果。且超初果者。謂有聲聞性是利根。先凡夫時欣求上生。以苦處等六行世道。伏於欲界六識俱生。迷事龜惑前之六品。乃於後時。逢緣迴超求聲聞果。修七方便以為加行。入見道時。一刹那中見修合斷。得第二果。以彼六品先已伏故。見道能斷迷理之惑。雖先不伏。伏彼伴類入見道時。亦一時斷。道斷數數准之可解。二超初二果得第三者。謂有聲聞性是利根。先凡夫時曾以六行伏欲修惑九品迷事乃至為所九品事惑。後入見道。先已伏者及以不伏。亦與見惑合

一時斷。修斷數數准可知之。問。前二類人何故不伏迷理之惑。答。以彼不解修理觀故。迷理之惑不違事觀故不能伏。問。何不能伏有頂地惑。答。以彼細故。無上可欣。不為六行故不能伏。又彼惑細不障有學。故唯斷爾超初二果前依正義傍說不正。煩不能叙十八云。超中二果得第四者。謂有聲聞性是利根。先於凡時不伏修惑。於七方便但伏見惑入見道時。斷其三界見道惑盡。得初果已更未斷修。由意樂力有堪能故。依初近分已未得根本故。總相三界六識。修惑九地之中。束為九品。如欲初品乃至有頂初品之惑。合為一品。餘八准此。若第九品迷事之惑同時頓斷。成阿羅漢道。斷數數准亦可。知文今謂。見道斷俱生我見者。於三類超越中。唯在初二。以超中二果入見道時唯斷見惑。故義演云。問。我執唯是修斷亦通見斷。答。云。言唯修道斷者。據二乘中漸次行者故。唯修若頓悟者亦通見道斷。義如何。疏若頓悟者至伴已伏故者。答。上問也。如何見道能斷俱生我見。答。且如超初二果真證第三果者。能斷也。謂此人前於世道六行伏此我見之相應惑或伴。既滿伏已入見道時。與見道惑。於一觀一時能斷證第三果。何以故。欲界煩惱皆斷盡故。或伴者即前八品我見之伴也。問云。既言伏其惑伴不言伏其我見。如何與惑伴同斷。伏與不伏有差別故。答。有三解。一云。今此我見與

餘惑俱生相生相資。有力起堅執等。今伴既伏。我見獨白無有勢力。所以於見道中與伴一時同斷。理有何失。二云。入初見道即斷分別煩惱及惑伴已。至後念方便別入觀。斷此我見證第三果。問。夫見道唯一刹那。如何言後念別入觀斷。答。不然。如論云。雖多刹那事方究竟。總說一心名見道。無失。三云。言世道不能伏我見者。約漸悟者說。今約頓悟人。聖道力既強。不妨世道亦能伏我見也。文。今謂。三義之中第一為優。演祕云。疏若頓悟者亦通見斷等者。有義。俱生我見行相微細。如何超果說見道斷。若言助伴先有漏伏理亦不然。相應貪等我見行同。如何說伴前有漏伏。若伏相應我見應爾行相同故。對法等說超初二果。隨轉理門。非大乘義。詳曰。障果相違礙即斷之。欲界煩惱既礙不還。見道斷之而有何失。若言惑細。豈勝無漏見道之智。若不勝者。勝斷不勝何不許耶。又言伴者。流類相助非要相應。要相應要相應者。云何五地說斷害伴。故疏不說相應之貪貪名伴已伏。又云相應行相同者。亦為不可諸論皆言心王心所同一所緣不同行相。若言對法隨轉理者。何處大乘不許超果不許超果斷欲我見此論明言而無生上退斷下失。豈不相違。亦不可以未那惑例。未那煩惱不能潤生障不還故。又復論主已自簡說。十三右然初二果至第九品故。義演云。意說。初二果人根鈍智微。不能世道伏。入見

●要十(上末)● ●數十(文)細註● ●中十(漸次行者)● ●[二末]一● ●(十三紙右若頓悟者亦通見斷文)十義● ●超二起●*
●求二來● ●迷一● ●[伏]一● ●[時]一● ●所十(有)● ●[其]一● ●束二來● ●合二令● ●(六識迷理細盡地
地之中盡各九品今並第七識俱煩惱總為一品與第)十九● ●(話)十道● ●今謂三義之二三義云● ●(要相應)一● ●貪二貪
● ●訖一說文● ●根二相●

道不斷。要至欲界第九品。勝道方斷。第六識中我見。然是有覆無記性文。斷障章九云。煩惱障中俱生六識。斷即不同。身見邊見。及此相應唯第九品。九地而論但有九品。

二執章云。此中我見在二識中。在第七識。唯有覆無記。瑜伽六十三說。末那煩惱。其性唯是有覆無記。如是顯揚唯識處。皆同不假繁引。其第六識略有二類。一俱生。二分別。俱生者。雖有覆攝。決擇五十八云。當知俱生薩迦耶見。唯有覆無記性攝。此文非一。不能具引。

十三右斷有二種文。已下第二釋識分別。斷障章初云。斷者不續義。由無漏道斷其種子。令不相續名之為斷。及由有漏無漏道力。伏其現行。令不相續。亦名為斷。此釋即以所斷名斷。障即是斷名為斷障。是持業釋。又釋。斷者是除害義。由無漏道除二障種。及由有漏無漏道力。害二現行。令不升起。名之為斷。此釋即以能斷名斷。障之斷名。斷障。依主釋。

十三右第六識中。至方究竟文。斷障章十有云。其六識中。俱生煩惱。除其習氣。雖有九品。斷即不同。其隨眠等略有四類。一者八十一品類別斷。此依漸次二乘者斷。及異生斷。然身邊見等。當第九品時斷。除各九品斷。又云。若斷俱生煩惱障品。唯第四定。以金剛心依第四禪入。斷惑。故。

十三右菩薩初地。至四地永不行文。斷障章十

三右云。何故大般若第五十四仁王經云。初地斷貪。二地斷瞋。三地斷癡。四地斷見。五地斷疑。答。舊人解云。解借舉凡聖以。十地三地已來相同。世間故。斷三毒四地地中。相同。四沙門果。初果斷見疑故。說四地地除見疑。而實初地已斷。見者身見。四地能斷。俱生身見。故疑者事疑。非煩惱疑。由身見生身見之伴。

十三右第七識中。至方斷頓盡文。斷障章九左云。第七識中九地煩惱障亦有二說。有義九地唯同。非想第九品類。然於其中。自類有九。如增上邪見能斷善者亦有九品。彼亦如是。唯同。非想第九品故。唯障無學。金剛始斷。有九品故。體有增減。故成能盡。有義九地各有一品。細分便成八十一品。勢力所障皆同。非想下下品惑故。金剛心一時頓斷。

十三左又總而論六七等文。此下合六七識釋習分別。數不數修。

十三左菩薩數斷其能重文。義燈五上十四紙左云。能重縛者。總攝諸文。能重有四。一現行有漏諸心。即雜集說二十四能重。二現行二障。三二障種子。四二障習氣。今謂。此中所言能重指其習氣。

十三左第七識執至方能頓斷文。義演云。疏第七識執至非數數斷者。此約三乘。互道數數修。斷不數數。要至第九金剛心。方能頓斷。除成。無學果。菩薩至佛果。頓斷成。佛十四右此中二執。亦不相違文。樞要上末九

無左云。疏有三解。一以修道之見行相微細。於見道見故。或修道中。自望前八為細故。二以見道易斷名細。上道難除。除為難。如三心中自分能細。三見道約能治道。所斷相從初品名細。修道約自品行相名細。難斷疏解亦三。一。世道不伏。二。漸次初道不

斷。非見斷故。三。缺道不除。要九品滿道方能斷。故文義演云。疏此中二執至初斷名細者。此會遠也。若言第九品斷即名細者。何故三心初斷名細。既有此妨。如何通釋。疏若言品類至亦不相違者。即是會也。且如品類言。即第九品名細。餘八品名。能若約難易而言。即如三心中初斷名為細。後二名。各據一義。亦不相違。文三心者。論九十三紙左云。二相見道。此復有二。一觀。非安立。諦有三品心。一內。達有情假緣。智能除。除更品分別隨眠。二內。遣諸法假緣。智能除。除更品分別隨眠。三遍遣。一切有情諸法假緣。智能除。一切分別隨眠。

十四以界至現不相違文。演祕云。疏界第九者。當界。當界第九品也。文義。疏此中所說。二乘執故者。此中說。修道數斷者。即說。二乘之執也。以二乘人修道數斷。俱生我執故。亦有疏本作。二我執字。即是此中六七二我執也。第三句云。細而難斷。即是此中二識俱執。此說為正。不勢。捨也。文義演云。疏以界言之。至理不相違者。意云。此第二更會。界即三界。等地即九地。九地之中皆是第九品。即如疏品類細故已下。作四句。分別可

①二執乃見引百三字依平本補之 ②已二斷有二種 ③釋十(文)細註 ④障一 ⑤十三右地 ⑥四十 ⑦解一 ⑧(喻)十 ⑨(今解)十 ⑩(自類)一 ⑪(八)一 ⑫佛十(文)細註 ⑬為二名 ⑭達二道 ⑮除一 ⑯捨二格

十八 續子部我差與外合問文 俱舍 第三十 破

我品云。若一切類我體都無。剎那滅心。於會所受久相似境。何能憶知。文光記 第三十六 云。續子部問。若一切種類我體都無。剎那滅心。於會所受及遠相似境。何能憶念。何能記知。昔境似今名相似境。

十八 辨外救有三問答文 義演云。疏有三問答者。如論云。實我若無。至於理無違。第二問答。又從我若實無。至於有情類已下。第三問答也。

十九 由第八識至故無失也文 樞要上末十二無有。云問。前心善不善熏後。可憶。前心若異熟不熏後不憶。答。前心是能熏。有種後能憶。前心若異熟不熏後不憶。問。前心是能熏。有因果能憶。後心若異熟無因。憶非果。答。前心是能熏。有因後能憶。未必要同性。異熟何妨。憶。如前順心後善心。異性為。因異性能憶。佛憶無始一切事故。有漏宿命豈不能憶。異熟心耶。但由後時熏習勝。故能憶前事。非要此因生此果。文義燈二本 二十六 云。叙自義中。由熏習力後方憶者。異熟無記自不能熏。後應不憶。答。不要自熏後方能憶。何以故。以善惡心雖能熏種不廢。有不能憶。又佛圓鏡智。豈由因中曾見能熏。後智起憶。若由佛不能憶。以在因中諸劣無漏一切有漏。皆悉已捨。不熏或種。於此已後。用何能憶。故知。不由自類熏已後方能憶。但說由熏。

令彼增明後起現行。即便能憶。此異熟心。由善惡熏令彼憶。問。三性相間。由善惡熏異熟能憶。多念異熟後如何憶。答。設不能憶亦復何過。非一切心皆能憶。故或從本有種生能憶。又如樞要。西明法師如彼疏明。要集云。汎論憶事。即有二種。一者能憶心。二所憶境。若能憶心。唯第六識與念相應。故能憶之。故唯識二十論云。與念相應意識能憶。過去諸識所受之境。雖滅無體。前念諸識領彼境界。熏成種子。不失等也。於所憶境。即有二義。謂憶會受境。或憶會能受心。此心即由自證分力故。今能憶等。今謂此釋未能盡理。何者。有異熟心不能熏種。由誰為因。後時能憶。又宿住智所緣之境。非皆曾受。佛果八識皆能憶前。不唯第六。故義不盡。今釋能憶有其二位。一佛二餘。餘有自在未自在位。未自在位有二。一現二種。現中有四。一自體分。二想勢力。三與念相應第六意識。四總聚心。心所。據自後念能憶前心。偏說自證。據其分限所憶差別。偏說想力。約未自在但追過去。偏說念俱分別意識。盡理言之。第六相應諸心心所。此總能憶。若種子者。即上能熏。唯除異熟所熏成種。為後憶因。或第六識與念想俱相應。心所所熏成種。生現能憶。若得自在復有二位。謂定及散定。據有漏無漏生空。唯第六識。若依法空通第七識。七隨六引與彼同緣。憶亦無失。若在散位。諸根既許。皆得互用。故應五識亦緣過去。或雖互

用但緣現在。若在佛果。八識俱能。但由因熏果無新種故。論但云。由熏習力得有憶識。不說各自熏能憶。

二十 心心所法。於理無違文 義燈二本 三十 云。釋作業受果。大乘八識以辨有無。前六具二。第七俱無。無記故不作業。染污故非受果。第八受果。是異熟故。不能作業。無記性故。續子正量本經賢密林山等五部。同說。五識不能作業受果。第六並能。大眾部等。同說。六識。六識並能作業受果。薩婆多等。五識受果而不作業。第六俱能。此釋傳聞未見正教。

心心所 除第八餘七識第一 第八識心心所第二 八識心心所法第三 七識種子第一 第八自體種子第二 八識各自種子第三 阿賴耶第一 第八現行第二 識趣五蘊第三 六識第一 六識第二 即此經者六識第三 六識第八第一 六識第八第二 六識第八第三 六識第八第七識第三 明詮諸論正用第一 今謂第三應優。論文總言。心心所法無別簡故。三十 云。迦毘羅說也。文 演秘云。舊百論等名。伽毘羅。文。真諦金七十論題下云。此是外道迦毘羅仙人所造。明二十五諦。非是佛

①增十(文)細註 ②(也)一 ③(云)一 ④惡十(心) ⑤自證二證白 ⑥心心所法二六識造業 ⑦(第八受果)一 ⑧(六識)一 ⑨教二釋 ⑩(第八)一 ⑪(明詮故)二十六字 ⑫大正藏經第四十三卷二百五十二頁

法。又論云初說此偈緣起。昔有仙人名迦
毘羅。從空而生。自然四德云云。舊百論者羅
什所譯百論也。或指涅槃經者非也。義燈
引有說云。涅槃經言。闍提首那仙者音訛
異耳。即迦毘羅仙。然若章安意。迦毘羅仙與
闍提首那不同。涅槃疏十五三無云。闍提首
那宗迦毘羅等故。文正理論九七無云。迦
比羅

三十此云黃赤至黃赤色仙人。因明疏贊字
作鬚。演祕云。相傳云。劫初之時有一外
道。舊百論等名伽毘羅。此人修道得五通。
仙道略數論。已知世無常身不久住。恐他
於後破所造論。遂欲留身久住。與他論難。
往自在天所。請延壽法。自在天云。汝可
往林食。餘耳子。即可久住。其餘耳子未熟
之時其色乃青。若已熟者其色黃白。此即
仙藥。此藥初食。酸苦少味。食已若飲冷水。
口中甘味。猶如食蜜。因以名焉。仙獲此藥。
乃恐無常。更往天所。復請延年。天云。變為
一物。最得長壽。天遂變仙為一方石。可一
丈餘。在頻陀山餘耳子林。陳那菩薩造因明
論。成以宗因喻破其數論。彼仙門徒莫能
通者。將陳那難辭書之於石。石尋書答。陳
那知己。與仙門屬共往石所。書難在石。同
對記之。明且來看。尋書解訖。如是復書日
日往看。至二三日。方始能解。陳那復書七日
方解。如是復書更不能釋。其石流汗大吼
振碎。迸在空中。於是天神掌捧陳那。住在
空中。說頌讚歎。時衆既觀。於是陳那所造

諸論。盛行於世。

三十如十八部。至雨衆外道。因明疏伐里
沙。伐字作筏。如十八部如字無之。因明疏
云。其後弟子十八部中。上首者名筏里沙。義
燈等皆無。然此中如字。此是指事。非譬況
也。有無不同。義則無別。次下二十九無云。
此中數論及與勝論。各有十八部。異執競興。
如別抄記。文爾時者。天竺。一年分三。謂寒熱
雨三際。如西域記等明。清涼玄談引此疏
云。乃至其雨徒黨名雨衆者。即義當自在黑
所。受跋婆和。梵音不同耳。俱舍麟記云。又
此外道弟子。多如雨際時雨故曰雨衆也。
*文今謂。麟記釋頌疏雨衆三德之文。不知
何據。准此論及因明疏。稍難信用。況義亦
不穩。

二十梵云僧法。亦名數論文。因明疏云。梵
云僧。法者薩恒羅。此云數論。謂以知數數
度。諸法從數起。論論能生數。復名數論。其
學數論及造彼者名數論師。文義燈二本
二十八言數論者。本即應是劫比羅仙造。
後諸門徒分成十八部。雨外道者。即一部主。
金七十論。或雨衆中別人所造。何以故。准天
親菩薩傳說云。佛滅後一千一百餘年。有外
道。頻闍訶婆娑。頻闍訶是山名。婆娑名住。
以此外道住此山中。因即為名。有一龍王。
名毘梨沙伽那。住此山下大池之中。善僧
法論。此外道知欲就龍學。龍變其身作仙
人狀。住葉窟中。外道就學。成已求論欲決。
是非。到。頻闍國。聲王論鼓求。看論議。

因金造論。欲至已期。往山所。以誦呪
力召夜叉女。名曰彌林。從其乞願。令我
死後變身為石。永不毀壞。神女許之。在
石窟中。捨命之後。身變為石。因何此願。其
先龍王欲破滅此數論師義。從龍王乞持
我身壞方便。法滅龍王心謂。身詎能久。因即
許之。故今變身為石。令久。是以數論法流
至今。後陳那菩薩破斥其義。作於比量書。
斯石上。流汗出。聲不能救得。因此陳那所
造。因明盛行。四主聲振五天。蓋為於此。有
云。劫比羅仙。作金七十論。留身為石。住餘
耳林。似其誤也。然傳云。千一百年後。此外
道出造七十論。天親出時。外道已滅。即說天
親亦千年後出。此傳似誤。何以故。真諦三藏
中邊疏序。九百年出外道。亦九百年前不爾。
如何得釋彼論。有云。涅槃經云。上古有仙
名闍提首那。彼仙造論名三彌叉。此云觀
察。廣明二十五諦。准此觀察。即是智惠。與
數論名同。數是智惠故。即是本論。言闍提
首那仙者。音訛異耳。即迦毘羅仙。文章安涅槃
疏十五三無云。闍提首那宗迦毘羅故。百論
云。迦毘羅弟子誦僧法經二十五諦。文清涼
華嚴玄談二十三云。本源即是迦毘羅造
金七十論。即自在黑造偈。長行即天親菩薩
解釋。文考金七十論。題下云。外道伽毘羅仙
人造。恐後人信用。向有人之說。而所誦。彼
論下二十無左云。弟子次第來傳受大師智者。
是智者從迦毘羅來。至阿修利。阿修利傳
與般尸訶。般尸訶傳與楊伽。楊伽傳與優

①者二第②那二第③等二第④頌二第⑤世十(文)細註⑥法二法⑦池二地⑧論二論⑨看二貨⑩(住)十
山⑪及二又⑫永二求⑬文二今

樓法。優樓法傳與跋婆。梨跋婆利傳與自在黑。如是次第自在黑得此智。見大論難可受持故。略抄七十偈如前說。文或云。且從根本故言。伽羅羅仙人造。下之疏。四末五云。世親菩薩為往昔時。東天竺有僧。共數論師學徒論。義彼立二十五諦。大地等常。今無念念生滅。廣叙彼宗。此僧難言。今必有滅。以後劫壞等有滅故。准前有滅。外道難言。後必不滅。今無滅故。如今時山等。彼僧于時竟不能答。王見信受僧外道。遂辱此僧。令乘驢等。然後外道為王。重已造七十行頌論。王賜千金以顯揚之故。今金七十論即其由致也。世親乃造第一義諦論。亦名勝義七十論。以對彼論而破彼外道言。彼非能破。宗因喻過。我僧並無故。又汝所立因。有隨一過。誰言今無滅故。後亦無滅。我僧但言大地等法。前必有轉變滅。後有滅故。如燈焰等。汝不解量。乃非我僧。其時國王。遂將世親此論遍諸方。咸宣令流布。無人當者。遂起昔時王及僧外道證義者等骸骨。或縛草為人擬彼時衆。而加捷之。

二十下第四卷文 四末六十紙
二十右自性所作名為變易文 因明疏四 五十五
云。變易者謂中間二十三諦。非體新生。根本自性所轉變故。金七十論云。變者。一大二我慢三五塵四五根五五知根六心七五大。是七名變。自性所作故。文同七十六紙右云。性變異生因者。此義中自性有三德故。能

生變異。自性無此德。汝言則為實。若有三德不相應故。不能生果。是事不然。三德合生變故。譬如有多縷和合能生衣。三德亦如是。更互相依故。所以能生果。外曰世間生有兩。一者轉變生。如乳等生。酪等。二非轉變生。如父母生子。自性生。變異。為屬何因生。答曰。轉故如乳酪。自性轉變作變異。故是變即是自性。是故別類生。此中不信。

二十古名冥性文 涅槃經云。從性生大等。大乘義章六四十七左云。復有宣說。八萬劫外冥性為始。如僧伽經說。迦毘羅仙得世俗禪。發宿命通。能知宿命。見過去八萬劫事。過是已前不復能見。便作是念。八萬劫外不應無法。應有冥性。冥性微細。五情情從彼冥性初生。覺心等。
二十今亦名勝性文 金七十論上 二十二云。自性次第生者。自性者或名勝因。或名為梵。或名衆持。文因明疏四 五十五云。未成大等名自性。將成大等亦名勝性。勝異舊故。文章安涅槃疏云。但此性諦。或謂即是神我。或謂是冥初。皆有其義。冥初據二十五諦之初。以是冥諦。又言是常。及是神我。未測其異。文俱舍光記三云。一我彼計常。但是受者而非作者。二十四諦是我所。是我之所受用。二自性以薩埵刺闍答摩為體。此三如我之臣佐。文今謂。章安一說。冥性神我體一者非也。又光師云。自性為我之臣者亦非也。七十論云。自性亦如是我所。

受用故。大等變異。一切我共用。如一婢使有衆多主。同共驅役故。自性亦如是。一切我同用。
二十我知者神我也文 因明疏四 五十五云。我知者謂神我。能受用境。有妙用。故文大乘義章云。十六神我出。大品經。神謂主。我謂我人。論自釋曰。所言知者。計有我人用餘五情知。餘五塵故名知者。

二十二變易至是故非本文 演祕云。疏二變易而非本一說十六諦者。問。下明五大。而有兩說。兩說皆許。五大成根。但別總異。既能生他合唯俱句。云何此說唯變易耶。答。而言五大別成根者。且約展轉少相成說。據實成根體唯量。由斯十六名唯變易。審思。一說謂十六諦。金七十論上四紙右云。十六但變異者。空等五大。耳等五根。舌等五作根及心。是十六法。但從他生不生他故。故但變異。文同卷二十二云。慢次生。十六。十六者。一五唯。五唯者。一聲二觸三色四味五香。是香物唯體唯能。次五知根。五知根者。一耳二皮三眼四舌五鼻。次五作根。五作根者。一舌二手三足四男女五大遣。次心根。是十六從我慢生故。說大我慢十六。文有說。但十一根。因明疏云。二云十一種除五大。
二十三德合故文 金七十論上十紙右云。初三德者。變異有三德。變異者所謂大我慢乃至五大等。此二十三皆有。三德。一樂。二苦。三癡。聞。末有三德。故知。本有三德。末不離

①梨二利 ②(下之疏)一 ③(東)一 ④機二機 ⑤(說)十六 ⑥其時國王二故如燈焰 ⑦城二城 ⑧時二時 ⑨受十(文)細註 ⑩云十(此一論智度) ⑪去十(世) ⑫情十(不知) ⑬將二時 ⑭[所是我]一 ⑮[境有...樂]八字一 ⑯(神)十主 ⑰計二計 ⑱者十(文)細註 ⑲唯十(唯) ⑳思十(文)細註 ㉑聞二聞 ㉒末二末

本故譬如黑衣從黑縷出末與本相似故知變異有三德變異由本故自性有三德謂本末相似二不離者變異與三德不可分離故譬如牛與馬其體不爲一三德與變異其義不如是自性有三德斯義亦復然同不離故本末則相似文義演云疏答三德合故者意云此薩埵等三自性上德然我本有不從他生其我若須境界受用自性與三德合故轉生二十三諦令我受用云何自性與三德合生二十三諦耶答如疏云次第生者即是相生次第也德者是功德之義彼計三德爲生死根本亦如佛法中貪瞋癡爲生死本也文演秘云問自性體卽刺闍等三云何三種合名一諦答體實有三作業等卽同故合爲一有義三德類同合之爲一詳曰不可勇塵闍等種種差別名類同文因明疏云謂初自性總名自性別名三德薩埵等一一皆有

三體相文廣百論第一十四疏云由彼所計自性最勝三分合成所謂薩埵刺闍答摩第一薩埵其性明白第二刺闍其性躁動第三答摩其性闇昧此三一相用衆多皆是神我所受用事我以思爲性思所受用時刺闍性躁薩埵等令起種種轉變功能三法和同隨於一分變成大等轉名最勝譬如大海其水湛然隨於一分風等所擊變成種種變浪奔濤如是所執自性最勝一分有用變成大等餘分無能無所轉變是卽自體應成種種成種種故定是非常如大等果相非常住又三自性一一皆有明躁昧等衆多作用自性作用既許體同以性隨用應成多體自性最勝無差別故是則最勝體亦應多自性最勝體成多故應如大等定是無常文玄應音義二十四左云刺音勒達切答摩此云闇餘含多義不可的翻舊言憂喜闇又云染龜黑異名也文因明疏後記云闇鈍之闇者簡明闇也但取愚癡之闇也正名勇塵闍今古傷名如文自辨今謂俱舍光寶等並云自性以薩埵刺闍答摩爲體義蘊云疏勇塵闍者有能生大等之功故名爲勇從微至著以細生龜故類於塵未生法時相貌未顯義同於闇餘黃赤等皆傍顯如一瞿目於九法同義明之非此所要

云新云貪瞋癡舊名苦樂癡新云苦樂捨敵體而言卽是三毒能生三受名苦樂捨黃赤黑者是其色德貪多輕光故色黃瞋多動躁故色赤癡則重覆故其色黑文大乘義章四六就心法中有其三種謂染龜黑染者是貪龜者是瞋黑者是癡如是次第從細生龜後還從龜以至於細文演秘云疏今云黃赤黑等者由此三種是黃等故所以能成一切諸色餘之名等皆悉准此行相釋之

①三二二②[亦]一③[刺]二利④[用]一⑤[警]二緊⑥[音]二旨⑦[勒]二勒⑧[開]二開⑨[疏]一⑩[有]一⑪[性]一⑫六十六(云)⑬[染]一⑭之十(文)細註⑮然二爾⑯性十(者謂自性)⑰

一處故喚自性亦名冥性文今謂冥性是非冥合之義義演誤

三十從自性先生大文 演祕云。問。自性生

大。餘二十二許展轉生云何論言二十三

法總自性成答二十三體皆自性成據相

起但言生大。餘傳傳生亦無失矣。俱舍光

記三云謂我思量欲得受用諸境界時三

法即知動轉之時其體大故名之為大

二十或名覺至名慧文。覺者。淨影云覺心

金七十上無右之文也。彼論云。是大即於

智故大得智名又云。決智名為大者。何名

為決智。謂是物名礙。是物名人。如此知覺

是名決智決智即名大

二十我執者至故名我執文 演祕云。疏我執

者。執知其所須事業。亦如律云執事人

也文義演云。疏我執者。執即觀察之義。觀

於我知我須境便生五大等又云。即此我

執執事於我以轉於我而生悟慢故名我

慢文我執淨影云我心光記云。四從大生

者說彼大也。以言初故大從自性轉異有

故

二十我慢生五大文 七十論云。五大初名

火大熾演祕云。問。按涅槃經三十九云。

從慢生十六法。謂五大五知根五作業根。

心平等根。何乖返答。有義經譯誤也。彼經

下云。是十六法從五法生。所謂五塵若慢

已生十六法者。云何復云是五法生。故知

譯謬詳曰。或復彼宗計有八十部差經之上

下各舉一說斯亦何過

二十色成於火大等 光記三十無左云。五從

我執生五唯量。謂色聲香味觸。足前為九。

六從五唯量生五大。謂地水火風空。足前

為十四。謂色能生火。以火赤色故。聲能

生空。以空中有聲故。香能生地。以地中

多香故。味能生水。以水中多味故。觸能

生風。以風能觸身故。文今謂。准疏及記。根

境相對生成。然所成根。不取疎疎成塵。諸根

兩解。雖總別殊。然皆言大而能造根。十一

非本。合順二解。實理前釋。且約展轉有助

成義。實成根體是五唯量。故順後釋。

二十五知根者文。涅槃經云。五知根眼耳鼻舌

身淨影章亦同。金七十中無左云。耳皮眼舌

鼻。此五名知根者。云何說名根。此五能取

聲色等故。說名知根。

二十五作業根文。金七十中無左云。舌手足

入根大遺。五作根者。云何名作根。語言等

諸事。是五能作故。故昔聖立名名為五作根

受今謂。論唯言舌。此疏言語具。通取口舌

等。論雖二皆名舌。而知根中取知味邊。作

根中取言說邊。二根有別故。論云。舌根從

味唯生。與水大同類。是故唯取味。又云。是

舌根與知根相應。能說名句味。文涅槃經

云。五業根手脚口聲男女二根。淨影亦同光

記三八無左云。語具謂肉舌於語有增上。手

於執有增上。足於行有增上。大便處於棄

舌根以爲語具

二十又此男女大遺根文 演祕云。疏大遺根

等者。遺者棄。即是棄大小便路

二十有別作用故別立也文 金七十論中三

石云。人根與知根相應。能作戲樂。及生兒

子。大遺根與知根相應。能棄於棄穢。文涅槃

經三十八無左云。憍陳如品云。從性生大。從

大生慢。從慢生十六法。所謂地水火風空

五知根。眼耳鼻舌身五業根。手脚口聲男女

①誤十(也) ②應二障 ③覺者一 ④大十(女)細註 ⑤我執一 ⑥火大二炎 ⑦色成於火大等一 ⑧文二曰上光記
⑨( )十根 ⑩(親成火取)十疎 ⑪演二燈 ⑫(得)一 ⑬大正藏經第四十三卷二百五十三頁 ⑭量十(也) ⑮釋
二起 ⑯根十(文)細註 ⑰遺二遺 ⑱(文)一 ⑲(云)一 ⑳此二混 ㉑路十(今謂男女二根是棄小便路恐小字
衍)細註

二根心平等根。是十六法。從五法生。色聲香味觸是二十一法。根本有三。一者染二者龜三者黑。染者名愛。龜者名瞋。黑者名無明。瞋是二十五法。皆因性生。章安疏十五。三根云。開提首那宗迦毘羅執。因時有果因果同時。故百論云。迦毘羅弟子誦僧伽經二十五諦。今此具出。故知是也。又云五無右此二十五諦與百論中有同有異。總為三。一者名異體同。論云。從冥生覺。從覺生我心。此中云。從性生大。從大生慢。即是名異體同者。冥是八萬劫外冥然不知。此中言。性是萬法性。冥伏在於八萬劫外。不可得知。論云。覺知者。即是覺知八萬劫事。此中言。大只是能大覺知慢我易見。二者名體俱同。即是五大五慶五情五業并心平等。三名體俱異者。論云。神我無主。即是一根。此云染龜黑者。亦是一根。此即大異。染龜黑三云何為一。解云。三不並起。貪等前後。隨取其二。足二十四。問。此開提既其宗於迦毘羅義。何故不同。解云。當佛世時。不見三師。但見其從其。從改本故說不同。乃至五業中云。男女二根。論以大小便為二根。各有所據。論就一體。經就二人。云云。但此性諦或謂即是神我。或謂是冥初。皆有其義。冥初據二十五諦之初。以是冥諦。又言。是常及是神我未測。何異。於中云。從慢生十法者。此未即生。一十六法。無有染龜黑三一時而起。隨從其一生。此不定故。先不說。言十六法者。即是五大五知根五業根。心平等根。列五

根名。乃云觸者。謂身為觸。問。平等根者。論家所明意識。明託五根起者為五知根。心既遍緣。故名平等。云云。是二十五法皆性生者。其實性生二十四法。能所合數。故二十五。大乘義章云。五作業根。一手二脚三口。四男根五女根。復有一種。心平等根。謂肉心。諸大合成。故云平等。文今謂淨影同經。與彼論違。因明前記略舌加皮。亦違經論。未詳何據。

二十次生心根文。大乘義章十六云。復有一種心平等。所謂肉心。諸大合成。故云平等。文光記云。彼計肉心名意。

七十九故因明說執我是思文。因明疏云。即前數論立神我諦。體為受者。由我思用五塵諸境。自性便變。二十三諦故我是思。

七十三德是至我解脫文。因明疏云。由此三德是生死因。神我本性解脫。我思勝境三德轉變。我乃受用為境。纏縛不得。涅槃後厭修道。我既不思。自性不變。我離境縛。便得解脫。文七十論云。因智厭解脫。因細身得智慧。因智慧得厭離。因厭離捨棄細身。真我獨存。故名解脫。翻此則繫縛者。翻智者名無智。如人執言我可憐。我可愛。我可愛者。由慢故計我。是名無知。此無知繫縛自身。令在人天獸等中。

二十如軍林等。文。軍者四軍。四分律云。軍有八種。一象二馬三車四步。僧祇律云。象軍者四人護象足。馬軍者八人護馬足。車軍者十六人護車足。步軍者三十二人。執兵

杖。具如四分律十五。二十二。善見律十六。十。無左如。次下集成辨之。二之三。

九右不同瓶等文。演祕云。問。瓶他許實。復多法成。今此因中豈無不定。答。亦入所立。故無不定。

九右然餘處中假說言生文。義蘊云。金七十云。自性能與諸法為生因是也。

九右若言三德至無同喻文。演祕云。疏。若三德至無同喻者。一一人。以三德成。而非是假軍等。但以多人等。成故名為假。不說軍等以三德成。若三德為因。軍等同喻。闕無能立。若將別人。以為其喻。別人非假。闕無所立。故名無喻。

九右若爾五唯至以皆生故文。義演云。此釋難。難云。如自宗五塵亦多事。成。以一一皆用四大造故。即不許同軍林等假。何故難他大等多法成。即同軍林是假。豈不自違教。答。亦無違。然五塵即三假中相續假收。故無違教。問。若爾何故有處說之是積聚收答。如演祕會。三假者。一相續假。二聚集假。三分位假。疏以皆生故者。意說四大五塵皆是生滅無常。不同數論許大等。一一法皆多事共成。故有別也。文演祕云。問。此論下云。是聚集假。豈不相違。答。此依未滅約時言之。名相續假。彼據積集多法以成。故不違也。文。三假者。出於第八論。三十八。疏。九本集相續分位性故。說為假。有已上論文。疏。九本。假有三種。一聚集假。如瓶盆有情等。是聚集法多法一時所集成。故能集成雖

●從二徒●* ●論十(者)● ●(軍軍)一● ●(執兵...二)三十二字一● ●(二十...是也)三十一字一● ●若十(百)● ●(以)一● ●(成)一● ●聚集二續眾● ●出二云●

實。所成是假。二相。續者。如過未等世唯
有因果。是相續性。多法多時上立。一假法。
如佛說言。昔者摩王今我身是。所依五蘊利
那滅者。雖體是實。於此多法相續。假立一
有情。至今猶在故。三分位假者。如不相應
行。是分位性故皆是假。一法一時上立。如一
色上名有漏。可見有對。亦名色等。並是於
一法上假施設故。若彼實者。應有多體。其
忿恨等。皆此假攝。又六十九云。真諦三藏
解拳論成此三假。陳那菩薩造已上疏文。此中
等者。假有多類。故致等言。依對法抄。第
六六有。五種別。一假二假。兩種三假。四
假六假。一假者。謂觀待假。待名為假。如佛
地第三廣百論等。二假者。如六十五說。兩
種三假者。一種三者。如大般若仁王經說。
一。二種三者。如唯識第八說。如上所引四假
者。如大智度論說。六假者。如瑜伽第一百
說。具如彼鈔。（疏記）
二十又彼宗計至非現量得文。義演云。疏又
彼宗計至非現量得者。意云。將欲破。其現
量得。先須叙計。後文。演祕云。彼說五
根心平等根是現量體。彼以大等成於色
等故。得色時亦得大等。我執等法現量得
者。皆准此知
三十彼執是常文。演祕云。以非生滅名為
常也。不同神我自性等常
三十之現量所得文。演祕云。眼等五根體是
現量。大等但是現量所緣。今置之言顯是
依主。不言之為言。境體即是現量。

三十真如離言文。演祕云。真如體非多事成
故。不同彼已上今謂。真如虛空為不定矣。
前後甚多。然以義趣有別。為無其失。今總
以離言為無過失。演祕別立不同之義。亦
有其理。
三十文有其八量有其十文。義演云。次下第
二總破。本事能成自性。合有十量。破第一
難本三成。破第二難本非常。破第三以體
例用。破第四第五不反例反。破第六以相
例體。破第七二位相例。破第八體相相成
破第九第十相體相即破。
三十有能別不極成過及無同喻過文。義演
云。疏能別不極成過等者。意云。若宗但云。無
常。即宗法中犯。能別不極成過。何以故。數論
宗中不立滅壞無常。又無同喻。以彼大等
非滅壞故。今加以轉變之言。並無前過。以
數論師許有轉變無常故。
三十論三體既遍文。演祕云。論三體既遍等
者。問外人難云。汝宗第八亦同。此過。以能
變識體無別故。汝若不違我何有失。答。由
六識等熏習力故。山無山別。故第八識非一
切處皆變為山不同。汝
三十此中遮總合成一相文。義演云。意云。但
遮三德總合成一大等相。不彼大等。彼許
三體相各別。故今就彼宗。故為此破。
三十二相實有三文。演祕云。三德末變大等
法時。各有一相名之為三。變大等時方
合為一。
三十即救前難文。義演云。前計云。三體名

別。後合時方成一相。既被難已。更救前難。
云。三體雖別。而相但是一。不由和合成。
一相故。與前別。既被前難。遂矯為此計。今
第八更難。
三十由遠自宗故為一難文。演祕云。此中
體相相例而合成兩難。以俱違宗故。但
言一。
三十合難二十四諦文。義演云。疏第三合難
二十四諦者。意說。於中隨救隨難申。五
難第一總別相從難。第二相色見三難。第三
相體隨無難。第四二相互垂難。第五應見
九三難。
三十其大遂異至。一相為難文。義演云。疏
其大遂異者。意說。非謂三成大德即有三。
可大等雖三德成。但有一大乃至一心平
等故。知一一義同。所以立多一法為一總
相。故下救云。誰言諸法各是一耶。說總相
言意在於此。
三十彼若轉計至各是一耶文。義演云。問。如
何破總相不言有多總相。如何今救云。誰
言大等諸法各是一相耶。答。不然。如前總
相者。即是三德所成大等二十三法。即二十
三法各各體。一一義是同故名總相。以言
總相。即唯有一相。若言大等是總。即唯一
相者。彼宗。彼宗。根心等事故前不然。又解
云。彼宗所計薩埵等三。各有二相。一總二
相。明知。所成大等既不。然總相亦合多
故。今轉救不許有多。
三十前第一翻至似同此難文。演祕云。次前

①續十(假)②(至)一③(已上疏文)細註④第六六右二四之五紙⑤[一]一⑥論二論⑦倫二論⑧其十(至)⑨故
⑩後十(方正破此叙計也)⑪云十(疏以得色時亦得大等者)⑫當十(文)細註⑬[空]一⑭破十(文)細註⑮
⑯大正藏經第四十三卷二百五十四頁⑰山十(故)⑱一十(文)細註⑲名二各⑳(可)十不㉑
㉒而十(假)㉓但二倍㉔難十(文)細註㉕有二別

論云。又三別是第一翻。言似此者。即此

次下第三翻文。非此第二。以第二文而未

難彼失。本三相及本體故。生起下文故。第

二末而言此也。

五右汝根本三相共成一相時文。義演云。意

云。此三相非是薩埵等三體名。三相。但是薩

埵。於三體上。各有一大等相名。三相。即三

个大相名。根本三相。即此三相和合見。一色

等。如大既爾。乃至心平等根亦然。

三十有一自相文。義演云。疏有一自相者。即

薩埵自相也。

三十論既有二相。寧見爲一文。樞要上末十

二無左云。此難三德。各應見一。與疏不同。

一根應得一切境。以根無別故。一境諸根

得。以境無異故。文。寧字疏意。言何也。義燈

二本三十疏云。論云。既有三相。寧見爲一者。

大乘自宗能所造色。皆同一處。應體相別。云

何見一。又如一境多生同變。亦應見異。云

何見一。答。不同彼。以非實故。自體虛疏。

同業招故。故似於一。問。論云。即應一根得

一切境。以三德成故者。佛法五根。俱四大

造淨色爲體。何不一根得一切境。答。各自

種生四大疎造。不同於彼。皆三德成。文義

蘊大同。

三十還應見一如何見三文。義蘊云。彼計。薩

埵等雖名三相。以和雜故。所以見一。今

且以大等一相。就本體難言應見三相。

次第二量以大等一相。就彼名三相難。故

令見九。前量就體。後量就相。故二量別

也。

三十如前見色文。義演云。意云。如前文云。

如何現見是一色等。應於此中。一一爲難。

三十大有因慢爲果文。義蘊云。但舉大慢餘

法相望。非無因果。問。自性望大亦爲因果。

何不從首而說。唯言大慢等耶。答。今言。意

破。由三德所成。故無差別。自性體即三德

故不明之。亦無違。

三十然佛性論文。彼論一十七無左上破勝論

次破數論中云。若燈能自照不更須別燈。

照者。瓶等亦應自照。不更須別燈來照。若

燈證暗故。應照自體。而不須別燈照者。瓶

亦應爾。瓶體有暗。則應自照。自體亦不

勞別燈來照。瓶應自照。故。是則瓶燈一種

俱應自照。並不由他。則瓶與燈復有何異。

若燈不應照者。云何能照自體。若體無暗

不須照者。復何勞照。若照自體者。則有二

失。一者。體應有照。故須照者。此則與瓶爲

一。瓶有暗。故。既不能自照。燈亦有暗。云

何能照。二者。能所照一。既是一體。竟誰爲能

所照耶。汝燈譬既不成。證量義亦壞。今案

此文。或末恆當更換他文。

三十成劫之末等文。因明後記云。成劫之末

有鴿鷲出者。問。前劫比羅。何故成劫初時

出世。今此鴿鷲。即言成劫末時方出。何意

不同。答。雖俱總出。成劫之中。先後有別。故

言初末。問。二十劫初而出。答。准理而言。合

當十五劫後方成欲界。有情於中方出。若

爾。即合是成劫之末。何故言初。答。對後出

者。所以言初也。文。義演云。疏成劫之末。人

壽無量者。然劫有四種。所謂成住壞空等各

二十劫。今言成劫之末。即第二十劫。人壽無

量八萬歲等。乃至住劫人壽漸減。所以外道

得經多千歲。數猶在也。有云。成二十劫者。

一劫成器世界。十九劫成有情世間。今言

成劫之末。即十九劫等。今謂後記爲正。

三十畫避色聲至。方行乞食文。俱舍光記。第

五云。謂此外道身形醜陋。晝則隱伏山林。夜

則來人間乞食。因驚孕婦。令墮胎之後。便

不乞食。乃於擣春之所。拾碎米而食之。因

以名焉。

三十時人謂似鴿鷲文。爾雅云。怪鷲是也。其

鳴卽雨。爲鷲。可以聚諸鳥。頭目如鴿。晝

無所見。夜卽飛。飛如蚊蚋。故莊子云。謂鴿鷲

夜撮蚤察毫末。晝出瞑目而不見丘山。鳴

則後發應之。其聲連轉如云。休留故。名

曰鴿鷲。江東呼爲車載板。楚人呼爲快杜

鳥。蜀人呼爲春哥兒。皆言其鳴。主有人死

也。試之亦驗。

三十謂卽鴿鷲之異名文。准理門論。猴恐狐

字形誤。彼論云。鴿鷲子光法師對面記云。鴿

子。鴿鷲子異名也。文。成韻云。廣韻鴿鷲

關西曰訓猴。山東曰訓狐。一名隻狐。准廣

韻猴字亦可。

三十舊云。優婁佉文。玄應音義云。入大乘論

四果論及舊百論等。云。優樓迦者。並皆訛

也。

三十或名羯拏僕文。因明疏云。後因夜遊驚

也。

三十或名羯拏僕文。因明疏云。後因夜遊驚

也。

三十或名羯拏僕文。因明疏云。後因夜遊驚

也。

三十或名羯拏僕文。因明疏云。後因夜遊驚

也。

三十或名羯拏僕文。因明疏云。後因夜遊驚

也。

三十或名羯拏僕文。因明疏云。後因夜遊驚

也。

三十或名羯拏僕文。因明疏云。後因夜遊驚

也。

三十或名羯拏僕文。因明疏云。後因夜遊驚

也。

三十或名羯拏僕文。因明疏云。後因夜遊驚

也。

三十或名羯拏僕文。因明疏云。後因夜遊驚

也十(文)細註* 於二等* 大正藏經第四十三卷二百五十五頁 同十(文)細註 蘊二演 且二但 暗二暗 十(文)細註 第五一 焉十(文)細註 留十(休留) [之]一

傷產婦。遂收場碾米齊食之。因此亦號爲
塞擊僕。云食米齊仙人。舊云塞擊陀訛也
文玄應音義二十四二十七云。舊言食米屑
也。外道修苦行。合手大指及第三指。以物
縛之。往至人家春穀。碾米處。以彼縛指拾
取米屑聚在掌中。隨得多少。去以爲食。若
全粒者即不取之。亦名鴉鳩行外道。拾米
如鴉鳩行也。文俱舍光記云。驚孕婦令。隨
胎之後。便不乞食。乃於擣春之所。拾碎米
而食之。因以名爲齊與劑通。劑分也。又
藥劑也。禮內則云。凡食齊視春時。又即淺
切。音剪說文斷也。剪取其齊。故謂齊爲剪
又與齋通。齋碎也。制也。古今韻會四五
云。齋增韻又碎也和也。集韻或作齋。通
作齊。周禮五齊昌本脾。拆齋逐拍深蒲註。
齊當爲齋。齋茹菜肉之通稱。俗作齋
三十一生中國。無具七者。因明疏云。龍
鷄因緣如前已說。時彼仙人既悟。所證六句
義法。謂證菩提。便欣入滅。但嗟所悟
未有傳人。傳者必須具七緣故。一生中國。
二上種姓。三有寂滅因。四身相圓滿。五
聰明辯捷。六性行柔和。七具大悲心。經無
量時。伺無具者。
四十後住多劫。因明後記云。後經多劫。婆
羅門等者。問。准此外道成劫未。出言經多
劫。是何劫耶。答。非經成作壞空等劫。名之
爲多。但據日月歲數等劫。名之爲多。亦彼
無過。設縱經於住。二三萬億五頂亦名多
劫也。

四十婆羅痾斯國五角文。演祕云。疏儒童子
五頂者。有云。儒童有五弟子。名五頂。有
義。然即說儒童名五頂。然疏中說其儒童
子。稱爲五頂。亦未可依。儒童即是童子異
名。婆羅門父非童子故。詳曰。然初師義。雖
無所據。理猶可通。第二師義。斥疏全非。世
之立名。有種種異。稚年貌美。號爲儒童。老
從舊稱。斯有何過。若言儒童即令唯小。俗
字觀音。應即是聖。此既不爾。彼云何然。文
軌師云。後住劫初。婆羅痾國有婆羅門
子。名摩納薄迦。此云儒童。亦名般遮尸
佉。此云五頂。由具七德。彼仙爲說六句義
法。即日入滅。五頂後爲其五弟子說。此六
句。西明云。婆羅門子摩納薄迦。此云儒童。
更有弟子名曰五頂。靈泰疏云。疏有二
說。一云其頂有五旋髮如角。二云頭上有
五肉角故名五頂。
四十唯有六句。立十句義。因明疏云。十
八部中上首名戰達羅。此云惠月。造十句
論。此六加四。謂異有能無能無說。廣如勝
宗十句論并唯識疏解。俱舍惠暉云。後代
十八部中上首名戰達羅。此云惠月。造十
句論。開同異句爲二。更加有能無能俱分
也。又云。一梵云陀羅標。此云主諦。即實句
義。以九法爲體。是當品也。界成即聚不增。
壞即散爲極微。不滅與二十四法爲所依。
二梵云求那。此云依諦。是德句義。以二十
四法爲體。此則配前九法。三梵云羯磨。此
云作諦。是業句五法爲體。離實德外別有。

五法。令實德作業。四梵云三摩若。此云總
相諦。是大有句。即前實德業。不能自有。由
別有一大有有之。五毘尸沙諦。此云別相
諦。是同異句。離實德業外有別自性。人
與人同人與否異。由別有同異。同異
也。六三摩夜諦。此云無障礙諦。是和合句。能
令實等不相離。成。
四十依九實故。義演云。疏依九實故者。問。
如異句。不依德業。偏依實耶。答。如德業
二句。並是實我之德業也。故今異句唯依於
實也。
四十或總實異或別實異。義演云。此解異
句也。一个實句有九種不同名。總實異。就
九實中。一有多細分名。別實。下自解。問。
四大有多極微。即得有細分。且如時方
空。意我既唯是一法。如何言有細分。有答。
亦有細分。且如時者。即有春秋等四時。方
者。即四方。業。空者。亦有細分。如隨所有總
無處。皆彰得空。如屋中。亦有空。外邊亦有
空。乃至色等諸法。隨一無處。皆彰得空。故
空亦有多分。意者即約多人說。亦有多意。
我者亦約多人說。故得有細分。我細分者。
彰是不二。義。
四十實德業三。或共不共故。義演云。意
云。實德業三。有功用。能共得。果時名有能
句。若實德業三。無功用。不能得。果名無能
句。即多法不共。不能得。果故。無能句亦依
多法立。又解云。有能有。多法能合。多法其
得果。無能亦有多。無能能合。多法不共得。

①二十四二十七 ②一 ③隨二隨 ④制 ⑤制也 ⑥碎二碎 ⑦拆齋二所齋 ⑧傳人二人傳 ⑨緣二德 ⑩劫二經
⑪名十(爲) ⑫云十(莊嚴) ⑬頂十(文)細註 ⑭也二世 ⑮令二合 ⑯成十(文)細註 ⑰大正藏第四十三卷
二百五十六頁 ⑱業二 ⑲義十(文)細註

果爲無功能不相助故。故不共得果。如下自解。

四十左若有色味香觸名地文 演祕云問十句
論後諸門中云地由十四德說名有德如下
疏列如何今云地有四德答若顯地體
唯由四德若論其地與德爲依名有德者
有十四德餘之德非顯地故故不言之
亦不相違餘水火等皆准此釋

德顯地者。但爲色香味觸所依。以彼能依之德顯此地體。若闕少德。卽不名地。餘水火等准此應知。以其神我能爲覺樂苦等九法和合因緣。旣和合已。知起知相名我。亦以彼和合等相顯此神我。意實義同。

西一云若有色味觸義演云。疏若有色味觸
名水者。問。如何無香耶。答。不然。約本水
體無香。不約餘將水等以和合。真本水味
也。義蘊云。疏若有色味香觸名地者。問。疏
下文列地有十四德。今者何故但說四耶。
答。有二釋。一云。勝宗十八部中計各異故。

此言四者。據總者云。下列十四兼彰別德。故有別也。今助釋云。若具論地德。乃有十四。今顯體性。唯四。非餘。餘雖地德。而非地體。今此四種。亦德亦體。下文具明地德。故不相違。解地既然。餘皆同此。

四十若是彼此至名時文。演祕云。疏能詮緣之因名時等者。由俱等時體是實有故。與詮緣心名句等而爲因也。餘皆倣此。

四十非虛無爲亦非空界色。文非三無爲中。

虛空無爲，亦非俱舍所謂空界是明暗等，故云「非空等」。

四十 若是覺樂至名我文 演祕云。疏若覺樂
至名我者。由我能令九德和合。而能起智
故。舉所知及所起智以顯我體。有云。和合
卽和合句。由我與彼和合爲因。和合卽能
和合九德。詳曰不然。十句論云。我謂是覺
樂。苦欲。嗔。勤。勇。行。法。非法。等和合。因緣起

智爲相。若我亦是和合因。彼論卽應和合之下而置等字。旣不如是。故知。者非和合因。又彼論釋意云。謂覺樂等九德不和合因緣起。智名意亦應意與不和合法而爲其因。九德方能起於智耶。若許爾者。彼宗何處有不和合。若不爾者。我何故然。又

十句論上下。不言我與和合句作因緣。
四十不和合因名意文 義燈二本 三十紙左
 云。問。覺等九德不和合因緣名意者。豈彼
 意實不是彼意根。若是意根。心起依之。何
 得說言不和合因緣耶。解云。意望九德
 疎放。非能爲彼和合因緣。故名不和合因

力不要我爲和合因緣問何故爾耶答我皆證境界須九德故爲和合因緣若但言合諸法令不相離非證境故不要九德雖名和合不要我爲和合因緣文義演云疏若是覺樂至名意者意云此意雖能起智相不能令九德和合亦有和合耶答亦能和合雖不得九德具足然隨分多少不障又疎爲緣不如於我而能親和合故

云「不和合」也。
 四十 二右眼所取一依名色。文 演祕云：「疏唯眼所
 取一依名色者，簡異餘德名。唯眼所取，色
 依一實名爲一依。」故彼論云：「聲觸色味香
 各一根所取，色味香等皆依一實。」然眼取時
 要多微合方爲其境。今談其色體依一實。

非一依色卽眼能取故彼論云色香味等若依極微及二由彼果名非現量若一依色卽眼能取何非現境眼等所得皆現量故或據其體是眼所取一依名色不是許眼取一微色文今謂疏文恐脫唯字此處多以一句字爲句況論文皆有然演祕牒文全同論

●解十(文)細註● ②(十)十德● ③知一能● ④同十(文)細註● ⑤(水)十無● ⑥原本傍註曰因明邑配玉水四七十一銀 ⑦(我)十者● ⑧接十(也文)● ⑨通一偏● ⑩合十(故名爲意何以故此意無功能故不同於我有勝功能故問此意爲總不能令九德和合)三十四字● ⑪彼一德● ⑫和一知● ⑬[之]一●

准此

四十一實非一實至二以上數文 義演云。疏

一實非一實者有二解。一云。一實者即唯一

實句。非一實者。即實句九種各各不同

名。非一實。二云。一實者。即一父母極微。非

一實者。謂□□有數故。故名非一實。問

父母極微體既有二。如何總名一實。答。父

母極微體雖有二。同一實常能生諸法。總

名一實。文今謂二解皆非也。十句論云。一切

實和合一非一實等證緣因一體等名。數

四十一量有五種。文演祕云。疏量有五種者。微短

何殊。長大何別。俱依二微三微果。故。答。體

雖無別形待為異。有云。微大二量據。以而

言。長短兩種約立以說。詳曰。何故立中不

許微大。臥中不得有短長耶。論復不說

教理並無困難。依也。文義演云。疏量有五種

至五圓性者。意云。彼外道計長短微圓大等

五者。但此極微本自有。如是長等性。不由

橫豎別等。方有此相。文今謂。義演為優

四十一微性至果上有文。比謂下八十四字。應

入下四十三左是現量體之上。義燈二本三十一

右云。一微量唯二微果上者。以彼父母二微

合生子微之上。有此微量。以為根取最細

之色。不與父母合者。以非根境。故。文義演

云。疏唯二微果上有者。意云。即第三微。由

父母極微為因。引生一子微。即三體各別

義。又解云。由父母二極微和合一處。即當

子微。離子微外無別父母極微。即是三微

同一體義。雖有兩解。皆有道理。文此二義

亦同。義蘊云。六之四十。具如次卷五十一。左引

之。義蘊云。疏微性等者。謂父母所生子微之

上立此。量問。今此子微望父母微。亦有相

顯。如何說言最微名微。答。本父母微圓量

所攝。就所生中此最微也。又約根所得境

中此最微故。問。微短二量俱二微果。此二何

別。答。微性對大立名。短性形長立稱。問。

大長二量俱三微果已上立。復有何別。答。微

果雖等自有長而不大。亦有大而不長。故

二別也。

四十如薩婆多輕至是輕也。文 俱含論第一

二左云。可稱名重。翻此為輕。

義燈二本四十。然此宗中長色中得有短

色。不如輕重法。重必無輕。輕必無重。不

作相形以成輕重。但言不可稱之謂輕。

可稱之物即名為重。故

四十二大性。以上方有文。義演云。疏三微

果上有者。即第七微。即如前父母二微並子

微。總三微為一父。又更有三微和合為一

母。合前為六所生得一果微。故是為第七云。

第七微即圓微也。

四十一非一實。因名別性。文 義蘊云。問。此

與前數復有何別。答。前言一實。即是一數。

非一實者。謂二數等。今此即說。一實與非一

實異。故名別性。又如一水有多差別名。一

實與火等別名。非一實。俱名別性。問。若

然與異句何別。答。彼取一實。非一實等異。

此取證緣之因。故不同也。

四十但取初合名合文。義燈二本三十一云。合

之與離。但取初合名合。初離名離。已後即

非。

四十三是離生。名為離生。文 義蘊云。疏三離

生至與空離所生之離者。謂如樹等被火所

伐時。與空等離時。於中後能生一離體。故

言所生之離。復有解云。如樹被火。初與空

離。後歸斷滅。復與空離。故言與空等離。所

生之離也。前解為本耳。文演祕云。疏所生

之離等者。如樹草等。遭風等緣。枝葉摧殘。

與空離際。生得一離。離是所生。故名離生。

所生之離者。此釋詞也。復由離體能令法

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

離。合義翻此。文義演云。疏前造實果至名

也十

離二

所二折

空十

義燈乃至重故五十六字依甲本補之

經十

量十

二左二七有

數十

一非實

俱二但

一非實

俱二但

一非實

俱二但

一非實

俱二但

一非實

俱二但

一非實

俱二但

一非實

俱二但

一非實

俱二但

一非實

俱二但

一非實

俱二但

一非實

俱二但

一非實

俱二但

一非實

俱二但

一非實

四十 遠覺所得名爲彼性文 十句論云。屬一時等遠覺所得名爲彼體。近覺所得名此體。
*文義燈二本三十一有云。遠覺所得爲彼性者。以能取心勢遠取之名。彼

四十 比有二種。比有風電文 十句論云。一見同故比。於不見所相境有智生。二不見

同故比。於彼畢竟不現見境所有智生文。演祕云。疏比有二種者。相順名同。違名不同。有云。因果同時名爲見同。如火與烟。是

同時故。因果異時名見不同。如見未死已有霜故。雖有同時。約多分說。詳曰難知。若同時見名同時者。見烟之時既不見火。

何得名同。若亦見火此即現何得言比。若言烟火據體同時名同時者。禾損與霜豈異時耶。若云見烟必有火體。禾損不爾。

不相例者此亦不爾。如見禾盛名爲見因。豈能生因此時有體有不漏失。復違彼論。論云。見不同故。比者謂見因果相屬一義

和合相達。於彼畢竟不現見境所有智生。論既自云。由相達等方有智生明。不同者是。非順義。同義翻。此

四十 地水火三。名爲液性文 義蘊云。問。地火如何流注。答。如鎔金時。地火二種皆見流液故。此液性通於地火之德也。

四十 現比智行。智種子。演祕云。疏數習名念因者。但數修習名之爲智。不同佛法熏習名習文義演云。疏現比智行至即智種子者。意云。此現智及比智相生已由能數習差別故知念因也。止之因也。即喚此數習差

別名爲念因故。說此因亦得名念因也。問。既無熏習之義。如何得名種子。答。雖無熏習之義。然與熏習義相似亦名種子。或可。義當大乘中熏習義故名種子也。

四十 積擲等業文 演祕云。疏擲擲等者。由作因力而爲因故。擲擲石等方去。不爾不發。

四十 正智喜因文 演祕云。疏正智喜因者。與知俱時喜受名。因或離染緣。而是正智喜躍之因。二釋任取已上今謂。准下非法初釋應優

四十 先合後離。名爲取業文 義蘊云。疏先合後離之因名取業者。謂取物時。手與物合爲先。物與處離爲後。此因名取。又解。物先與彼空等相合。由取爲因與空等離

四十 有實礙。名行業文 義燈二本三十一云。取謂先合後離。據上下論。行即約在地等。文義蘊云。先合後離之因名行者。如人足等名有礙實。先與地合後與地離。此因名行。無實行體應然也。已上今謂。取行二業。並言

先合後離有何別乎。取業在手行業在足。取業在極微等。行業就有礙實。又義燈意。取據上下。行約在地。此爲二業之別。義蘊

取業一釋。以何爲正。取業在手則前釋似優。以約手合故。然疏取業言極微合。後釋爲正。以物與空合是名爲合。非手故也。

四十 云謂實德業至名同文 因明疏云。徐說先悟六句義法。說實德業。彼皆信之。至大有句。彼便生或。仙言。有者能有實等離。實德業三。外別有體常是一。弟子不從云。實

德業性不無。即是能有。豈離三外別有能有。乃至五頂雖信同異和合。然猶不信別有大有。文勝論謂之。離實五頂立之。即實師資乖角忽起。於茲具見。因明疏法自相相違下。

五十 俱舍論云。總同句義文 俱舍五二云。又應顯成勝論所執。彼宗執有總同句義。於一切法總同言智。由此發生文光記五

五二云。又應顯成勝論所執。彼宗執有總同句義。通一切法故名總同。於一切法上。總同言總同智。由此總同句義發生

文因明後記云。准十句論喚作同句者。大有能與實德業三而爲體性。同一有故。所以喚有名之爲同也。問。同句與同異句二

何別耶。答。有名同者。體一無同。同異不爾。總同總異及別同體類即別故二不同也。成唯識論述記集成編卷第六終

成唯識論述記集成編卷第七

之一

四十 常於實轉文 演祕云。略爲二釋。一云。體性是常。唯實上有名常實轉。二云。恒常唯在實句上轉名爲常也。今謂。以第二義爲優。義演云。疏常於實轉者。問。何故異

句不於餘句上轉。答。實句是至餘句用。此爲依故。偏於實句上轉故。如前有總實異別實異也。

四十 俱於實轉。名爲異文 義蘊云。疏俱於

①彼十(文)細註②理二原③現十(知)④比十(文)細註⑤地二水⑥發十(文)細註⑦(疏)十先⑧四十乃至違下百三十四字依甲本補之⑨同二因⑩五二六⑪也十(文)細註⑫大正藏經第四十三卷二百五十六頁⑬云二日⑭上二句⑮(實)一⑯俱於實轉異實之物

實轉異實之物者。此果即是能異實物也。問。表實遮德實。句立異。表德遮實。德應立異。答。德依實有。從本立異。實不依德。德不立異。故不可立。應更思。文義演云。疏異實之物至名為異。意云。異實之物。由有實故。令實與餘句異。故云異也。實由有此者。此者異也。意云。實句由有此異句。所以與德等異。

四和合體者。至名和合文。義燈二本。三十一。五右。和合句者。令彼地等與德和合。與彼我別。我但令彼覺樂。苦等九德和合。

四十有能體至不能果文。十句論云。有能句義。謂實德業和合。共或非一。造各自果。決定所須名為有能。文義演云。疏定所須因者。配或時共一文。即是實德業三。無得一果也。此釋無得果義故。有能句名定所須因也。文今謂。如理師本與今不同。故有此釋。義稍難通。

四十無能體至決定所須文。十句論云。無能句義。謂實德業和合。共或非一。不造餘果。決定所須名為無德。四十俱分體者。至一切根所取文。演祕云。此有總別俱分者。實德業三。三不同故名。為總異。九實名實名為總同。德業亦爾。且一地實有衆多地。總名一地。名為別同。一義差名為別異。德業准此。此同異性。在於色上。即眼根取餘根亦爾。名諸根德。問。容時方我意既唯是一。如何得有別俱分耶。答。有三釋。一云。但總相言有別俱分。

非全一實皆有別。二云。我意時等。對於多人及諸方時。亦得有別。空望別別能合之者。說亦有多義。三云。約與德依多少亦異。名別俱分。問。按彼論文。但言俱分。無總別言。疏准何開答。雖不明言。理實定有故。彼論云。俱分云何。謂實性。一切實和合。於一一實。實詮緣因。德業亦爾。釋即總俱分。彼云。及彼一義和合地性。色性。取性。釋如次。即是實德業三。別俱分義。由此疏開善得彼旨。

四十無說體者。至名無說文。涅槃獅子孔品第二。說六種無。一畢竟無。二有時無。三少無。四四無受無。五受惡無。六不對無。具如彼說。

四十大同和合二唯一物文。演祕云。疏和合等唯一物者。問。有能而令實等造果。造果不一。有能故多。和合而能入合實等。實等不一。而有種種和合應多。答。實等各別。或共造果。造果非一故。故有能多。和合但令總實德業相屬不離。故體唯一。四十空時方我。四是多物文。義燈二本。三十一。六右。諸門分別中。一多分別者。四多五一。以我及意依一人。說名之為一。若約多人。即多數故。空時方三。一切共有。更無多體名之為一。文演祕云。疏空時方我意五是一物者。問。意如二微。云何一物。答。一人身中祇有一種。名之為一。縱如二微。不言微成。故亦名一。文今謂。意者如數論所立心根。以肉心為體。意亦同入。悲中形如芥子。

我所須具。又有等攝。

四十覺樂。苦欲至是無常文。演祕云。疏覺樂等無常者。問。如色味等。隨所依實。通常無常。此覺樂等何不亦爾。彼說覺等而依我。故。答。若非所作。可名為常。若是所作。縱所依常。亦亦是無常。覺等十四。皆所作故。故彼論說。此十四德。待因生。待因生者。即是所作。故是無常。如彼具明。恐繁不錄。疏離性無常者。問。離合相對。離唯無常。合何不然。又說合性。亦待因故。答。業等合時。有所依實。而是常故。故得通常。離即不爾。故不相例。又雖待因。體非所作。故得為常。餘皆准此。疏彼此唯是無常者。問。此彼既約近遠二覺。待數時方。時方二全。數之一分。體既是常。彼此何故而無常耶。答。夫待他生。即是所作。彼此體是無常。不同一等親。依常故而得名常。此疎待因致。

四十共香唯地。上有文。義燈二本。三十一。七右。香唯地有。准因明說。故唯無常者。是彼本論因果門中辨故。重性通常無常。若爾如何唯現量耶。唯父母微是常。非現故。答。論無文。解義准云。通現比無妨。又香唯無常。如何通非現。答。香雖無常。不廢但在子上。故通非現。四十色味香觸至唯是無常文。十句論。七右。云。色味香觸。若地所有。唯是所作。文演祕云。疏色味香觸。若地所有。唯是無常者。即彼論也。因於龜地。為同類。因故皆無常。

①[句]一②[文]一③[疏異]一④[果]九字一⑤[云]一⑥[若]一⑦[今]二⑧[或]二⑨[德]二⑩[能]二⑪[名]一⑫[等]二⑬[四]二⑭[心]一⑮[其]二⑯[大]正藏經第四十三卷二百五十七頁⑰[故]一⑱[一]一⑲[二]一⑳[今]十㉑[悲]二㉒[非]心㉓[等]二㉔[亦]一㉕[皆]十㉖[持]一㉗[者]一㉘[作]十㉙[所]作㉚[故]十㉛[文]細註㉜[明]二門㉝[常]十㉞[文]細註㉟[波]二作㊱[亦]一

四十因門中說文 演祕云 疏因門中等者 彼論諸門辨德之中約因明德爲因門文

十句論八經云 諸德誰何爲因色香味觸同類爲因者 謂二微果等和合火合爲因者 謂地所有諸極微色味香觸 地及火所有液體地水所有重體及水所有液體潤

二微果等和合同類爲因文此約因以辨諸德故云因門

四十火合爲因文 演祕云疏火合爲因者按彼論云火合爲因者謂地所有諸極微色香味觸者釋一地上所有色香味觸由諸極微與火合故爲因生起故論復云色香味觸地所有極微和合者與火合既云極微和合者與火合明知火與地等極微合生香等有云前念之香而與火合爲因能生後念之香又云色等火合爲因生香又云兩火極微而生子微詳曰總不應理皆違彼論

四十同類爲因因爲因生文 演祕云疏同類爲因等者按彼論云色香味觸同類爲因者謂二微果等和合釋二微果等和合之色從彼極微色等而生極微色等是微果色同類因故故論復云極微色等能造同數二微等色同類果故疏從前同類爲因生者疏家釋彼同類因義問今引火合同類因文如何證彼香唯無常答二微果等彼許無常香既在於二微果上從同類生故知無常彼說地上所有香等即皆無常今引火合顯香地有明知無常問既唯無常何故

彼論唯無常中但有十三不說香耶答覺等十三不約所依以辨無常同類合明有十三德香味等四由約所依辨常無常與覺等別不言十四

四十液性地火所有一切是無常文 演祕云疏液性地火所有一切是無常者准此液性不依地火父母極微可依水微由此彼計液通常也地等堅硬父母之微無流液也火如何無非堅硬故答彼許眼見堅赤炭等亦名爲火縱焰火等亦不同水性勁弱異文今謂液性通在地火者此在子微已上者也如義蘊上已辨然今約堅不堅爲說者非也

四十圓性定唯是無常文 義演云疏量中至唯是常者意云前四爾但約多極微說故是無常圓性唯一極微上立唯是常若大空上有一圓性亦是常

四十液性潤性若常無常文 義蘊云問唯一極微不可言合二微已上方得有合如何合性亦通常耶答今說極微之上有能合性非要合時方名爲合性是因若極微等合即是合果便非合性故不相違文義演云疏若常無常此等亦爾者意云若所依實句通常無常此等亦爾者意云若所依實句通常無常能依德等亦爾故云此等亦爾意說父母極微是常於此所有色香味觸等德亦常子微等已去是無常於此所有色香等德皆是無常餘並准此文演祕云疏隨所依實若常無常者此色等十隨其所應依

水火風父母極微即名常住依子微等是無常也色味香觸若依於地彼宗自說唯是無常問色等依地父母微不若不依者有何所以若許依者色等能依何唯無常答彼論無釋以理言之義同液性不依於地父母極微火等極微色義得有能依通

四十不會無有常無常文 義蘊云如覺樂等非地之德與地不相應故此無是常如色香等是地之德與地可相應故此無即名無常

四十如地等實至一向是常文 演祕云疏如地至一向是常者實句中地與德覺等竟無相應名常不會

四十若自許德至一向無常文 演祕云疏自許德等者且如地上所有諸德名自許德此德與自所依之實有會時故非常不會故名無常

四十如常無常亦爾文 義演云疏所作非所作亦爾者即所作者是無常非所作者是常故云亦爾餘即句及德等句是也文演祕云疏如常無常所作非所作亦爾者有義但是常者即非所作若是無常即有一種有法無常皆是所作無說無常即非所作無說無體不可作故但非恒無名無常也疏言無說所作非作此義將非詳曰彼論不說所作非作然據理者有義可依疏意通結前之所明常無常隨應得說所作非所作不是偏結無說一句既稱爲無所作何有

①右二左②(生)一③(等)一④論十(文)細註⑤微十(之)⑥數二類⑦四十(文)細註⑧(無)一⑨大二人⑩(彼)十義⑪(此等)常十六字⑫(同液)義十七字⑬作二義⑭(所)一

而見非耶。由彼論中。作非作例。同於前常無常義故。疏等復而云之也。

四十地水火風。故知爾也。文。演祕云。疏子微已上。是現量等者。有義今解。子微亦非現得者。詳曰。疏既說云。子微已上。明知不說。子微爲現下破順世。明多果合以爲其境。不證子微是現境也。具如義燈文。

四十文不說重等。演祕云。疏文不說重等者。疏主應檢不正本也。今親檢彼論云。色香味觸現非現境。若附極微及二微果名。非現境。謂若依附夫非一實。是名現量境。聲一切是現境。數量別合離彼此液潤重勢用。如色味香亦爾。故知。重性通。現非現文。或云。演祕未穩者誤矣。今謂。疏文爲唯現境。演祕考論以爲通現比量。上明重性隨所依實通。常無常。何妨隨所依實亦通現比。是以論文明說通二。然疏主云。文不說重。非覺錯本何致斯誤。況義亦不穩。又論云。重但地水火二所具德。今言水火。恐應爲誤。文義燈二本三十一。云。重性通無常。若爾如何唯現量耶。父母微是常非現故。答。論無文解。義准云。通現比無妨。又香唯無常。如何通非現答。香雖無常。又發但在子上故通非現。文二末五十八。云。火有十一種水十四中。除味潤重性。文今謂。准此文。明知。火德際重。重爲火德寫誤必矣。義蘊云。疏重具德中水火德故者。今准十句論明實具德多少中。說重是水。火德故。水火既是現量得。故知所有之德亦是現境。

如下自說。水十四德。火十三德也。又解。重亦通非現量境。父母極微亦有重故。准常無常門。重性既得通常。今此亦應通非現境。此解違疏。於理可然。義燈一本三十二。云。要集云。有說。地水火風父母極微非現量得。子微已上。是現量得。下破順世及勝論中云。極微聚集足成根境。何用果爲。故知爾也。有釋。實等五句。是現量境。和合非現故。下破云。彼許實等現量所得。以理推。微尙非實有。況彼自許。和合句義非現量得。而可實有。由此證知。父母極微亦現量得。有解云。今謂。二微所生子。子微亦非現量得。十句論說三微所生子。方龜得合下說。色色量得。合爲故。乃色根得。集曰。今謂。有釋爲正。謂彼宗中不云。色根所取方是現量境。有現量境未必色根得。乃至云。有說。引破順世中多因極微合應非細足成根境。何用果爲。由此證知。子微已上。是色根境。父母非有此破色根境。未說現量。引非色根境證非現量得。於理太疎。今詳此意云。有說疎未悟至理。何者。彼十句論云。謂至實色等根等合時。有了相生名爲現量。既云根等合時有了相生名爲現量。明知子微已上。方與根合故。子微已上名爲現量。是彼宗計。引下順順世等救云。由果多分合故成龜龜爲色根境。故取此證。子微已上。是現量境。於何理疎。妄說爲過。若以有釋爲正。五句現得。彼此極成。說父母微是我現境。准何文說。十句論中。但說覺德爲現比。

故。又云。根等合時。有了相生名爲現量。不說神我爲現量。復無文說。父母極微我現量得。若據總相。有釋不違。若委細論。有說爲好。

四十色香味觸。並通二種文。因明後記云。問。列二十四德名。有言性者。有不言者。如彼性液性等。皆置性字。餘皆不言而有何意耶。答。作論者意。故此不同也。

四十雖有六句。至一唯無常文。義演云。疏雖有六句。至無常者。意說。雖言義兼得失。論中唯難常能生果者。所以合。更重舉云。十句之中。雖六句是常。亦有不能生果者。必常皆能生果故。重舉也。此即總舉實中。已下即終簡○中。生果不生。果也。六句常者。同句俱分有能異句和合。業一句唯無常。實德無說三句。通常無常。文演祕云。疏雖有六句。一向是常等者。此重說彼十句之中常無常等。欲顯常中能生果者。故重舉之。

四十餘五句。全至不能生果文。演祕云。疏五句全至雖常不生果者。問。我是作者。何不生果。答。但能造因。不作果故。所受之果。他所作故。文義演云。餘五句全至論自誠說者。意云。此辨十句生果不生果。就十句中。餘五句全并實中時方。我意空而不生果。即同句俱分。無能和合異句。雖常不能生果也。餘四句有生不生。除無說句。即實德二句。通生不生。有能業此二句能生。然業是無常。非此所說。此論所破常生果者也。問。

故。又云。根等合時。有了相生名爲現量。不說神我爲現量。復無文說。父母極微我現量得。若據總相。有釋不違。若委細論。有說爲好。

四十色香味觸。並通二種文。因明後記云。問。列二十四德名。有言性者。有不言者。如彼性液性等。皆置性字。餘皆不言而有何意耶。答。作論者意。故此不同也。

四十雖有六句。至一唯無常文。義演云。疏雖有六句。至無常者。意說。雖言義兼得失。論中唯難常能生果者。所以合。更重舉云。十句之中。雖六句是常。亦有不能生果者。必常皆能生果故。重舉也。此即總舉實中。已下即終簡○中。生果不生。果也。六句常者。同句俱分有能異句和合。業一句唯無常。實德無說三句。通常無常。文演祕云。疏雖有六句。一向是常等者。此重說彼十句之中常無常等。欲顯常中能生果者。故重舉之。

四十餘五句。全至不能生果文。演祕云。疏五句全至雖常不生果者。問。我是作者。何不生果。答。但能造因。不作果故。所受之果。他所作故。文義演云。餘五句全至論自誠說者。意云。此辨十句生果不生果。就十句中。餘五句全并實中時方。我意空而不生果。即同句俱分。無能和合異句。雖常不能生果也。餘四句有生不生。除無說句。即實德二句。通生不生。有能業此二句能生。然業是無常。非此所說。此論所破常生果者也。問。

故。又云。根等合時。有了相生名爲現量。不說神我爲現量。復無文說。父母極微我現量得。若據總相。有釋不違。若委細論。有說爲好。

四十色香味觸。並通二種文。因明後記云。問。列二十四德名。有言性者。有不言者。如彼性液性等。皆置性字。餘皆不言而有何意耶。答。作論者意。故此不同也。

四十雖有六句。至一唯無常文。義演云。疏雖有六句。至無常者。意說。雖言義兼得失。論中唯難常能生果者。所以合。更重舉云。十句之中。雖六句是常。亦有不能生果者。必常皆能生果故。重舉也。此即總舉實中。已下即終簡○中。生果不生。果也。六句常者。同句俱分有能異句和合。業一句唯無常。實德無說三句。通常無常。文演祕云。疏雖有六句。一向是常等者。此重說彼十句之中常無常等。欲顯常中能生果者。故重舉之。

四十餘五句。全至不能生果文。演祕云。疏五句全至雖常不生果者。問。我是作者。何不生果。答。但能造因。不作果故。所受之果。他所作故。文義演云。餘五句全至論自誠說者。意云。此辨十句生果不生果。就十句中。餘五句全并實中時方。我意空而不生果。即同句俱分。無能和合異句。雖常不能生果也。餘四句有生不生。除無說句。即實德二句。通生不生。有能業此二句能生。然業是無常。非此所說。此論所破常生果者也。問。

故。又云。根等合時。有了相生名爲現量。不說神我爲現量。復無文說。父母極微我現量得。若據總相。有釋不違。若委細論。有說爲好。

四十色香味觸。並通二種文。因明後記云。問。列二十四德名。有言性者。有不言者。如彼性液性等。皆置性字。餘皆不言而有何意耶。答。作論者意。故此不同也。

①(也)一② ③疏二說 ④現二說 ⑤(或)一字二(今謂周師唯釋有義之意不加自釋是故指略云如義燈成)二十三字 ⑥(唯)十父 ⑦又發二不發 ⑧(謂)一 ⑨火二大 ⑩子十(微亦非現量得十句論說三微所生子) ⑪子十(子) ⑫(爲)一 ⑬順二 ⑭(多因極微合應非細足成根境蓋所多果合故成底)十爲 ⑮(說)一 ⑯(至)十因 ⑰(果)一 ⑱分十(者) ⑲能十(無能) ⑳餘二能

如何德句通生不生。答。德中與實中父母四
●大極微合者而生果。唯與餘空實等相應
者不生果。

五十 十通常德亦能生果文。義演云。疏十通
常德亦能生果者。十德者。色味觸一數。一
別性液性潤重性合量十種常。皆許極微
上有故名常也。●文演祕云。德句准有續者。
實等生果。要須有能所以。有能名常生
果。液等十德。生果所須故。同有能名常
生果。

五十 六句皆實文。義燈二本三十二云。叙計
中言多實有者。今更助解。實句之中軍林等

假如論說。破彼實有為同喻故。此等少
假餘多實故。科文如疏。今助一科總分
為二初破實有。然彼實等。非離識下。破現
量。得依叙計中故作二科。●文演祕云。疏
六句皆實者。有義通假。謂軍林等。若依前
解軍林等假非六所收故後說勝。詳曰。彼
軍林等。離人樹等。無別軍林。攝假隨實
名實何失。又不攝假即非勝者。不攝無
說亦應非勝。故疏所明理無爽矣。●文
今謂。演祕為優。義燈鑿矣。●言三法以上等
者三名云多。又四名云多。此見正理十四
二十二 大乘義章十。九紙右

五十 然多實有中。文。演祕云。疏然實有中等
者十句之中九句實有名多實有。此多實中
五是現量。現量所以得名為多。不爾不得
名。多現量。五是現量。五非現量現非現等現
何名多。詳曰。通明十句亦得名多。多者非

一故五名多。不須相形方名多也。問。十句
六句相攝云何。答。實德業等六句。所知異
有無能而有。多釋。有義三種同異句攝。三種
皆是差別義故。有義異句既唯實轉。即實句
收。有能無能。實德業三得果之時。望各自
果及非自果。定所須因。還依實等三句所
攝。六句依有不收無說。詳曰。後說為勝。
有依憑故。或不相攝。理亦無過。若依實
等。即實等攝。德亦依實。應亦實收。此既不
收。彼云何攝。又彼論中無相攝處。

五十 不可以無作用難文。演祕云。疏不可以
無作用難等者。謂自真如實不離識。恐彼

妄謂是離識有而為不定。為遮此故不
言無作。若爾常住不生果。因於如轉彼
何不遮耶。答。據實無作不生果等皆是正
因。真如自許不離識故。不成不定。然立
因法不可雙陳。論且舉常住為難。文義
演云。意云。只可將不離識為宗。以常住不
生果為因而難。不可將不離識為宗。以無
作用為因而難者。以無作用為因者。外
出。不定過。作法云。為如兔角。無作用故
非實有。為如真如。無作用故是實有。而
一然大乘不許真如離識有也。●文今謂。演
祕義演。皆以為遮。以無作用為因而難者
非也。何者疏意。唯遮改唯識宗為無作用
也。●是就因而言。又言不定過者。非必謂
因中過失。如同學辨。又有深防迷因明者。
如演祕三末。二十三 義蘊云。疏真如虛空為不
定過者。真如既不離識。定非不定。恐他不

解故此遮之。下取常住不生果為因。亦即
此同。據大乘自許真如虛空不離識故以
為因。非是嫌前因而取後耳。
五十 量云此等實常不生果者文。演祕云。問。
宗因既同。豈不有法成於有法因無依耶。
答。疏但指法不能繁詞。理實應探常不
生果一法名以為宗也。思之可解。
五十 因不言常有不定失文。義演云。若但
言不生果者。有不定過。即德句中。以合
離等。名無常不生果者。他許離識別有
得為不定也。今日言常故無不定。又大
乘不許離識有體。
五十 或餘句無常。故無不定文。演祕云。疏
或餘句無常雖不生果等者。即德句中。合離
等德而無常者不生果也。問。今他比量。他
許離識實有自體。何非不定。答。疏主所造
因明疏中。立自他因。甄簡剖折。如其楚越
●百辨此論往往揮難甘苦猶參。今以愚度
智。聊有二意。一試諸學者而悟不耶。●俱舍
論有斯意矣。二餘因明師。於一因過不分
九例。今隨他語復欲發。生學者覺惠故示
紕謬。若言疏主實闡斯理。因明疏內。何巨
照然。故應不出前之二意。故因應云許
是常住不生果故。簡諸不定。悉皆無也。●文
今謂。疏意不在二義。不簡自他共。總舉
可有過失。

五十 今言常住不生果中故文。演祕云。疏今
言常住至在異喻者。即因異喻。准覺樂等宗
同因異。理門九句。當第八同品分轉亦為

①〔大極〕果二十字一②③〔者〕一④⑤〔能〕一⑥⑦〔有〕二⑧⑨〔生果〕果十二字一⑩⑪〔計〕許⑫⑬〔今〕一⑭⑮〔非〕十〔緣〕⑯
⑰〔得〕一⑱⑲〔非〕一⑳㉑〔言三〕者七字一㉒〔十〕一㉓〔所〕二可㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㊿〔非〕十是㊿〔既〕二疏㊿〔失〕二共㊿〔無〕不二不無㊿〔百〕二而㊿〔愚〕十〔義〕㊿〔即〕十俱㊿〔悉〕一㊿〔失
十〔耳〕㊿㊿同二句㊿

正因^文義蘊云疏今言常住即除覺等者。問何故此中不簡於意許意常住不生果故豈不相符答他宗之意雖許常住而不生果然非是心正是所破故不相符也^{五十}又^{二十}不言常等文 演祕云即宗因中皆除常字宗除覺等不爾相扶詳曰縱除常言覺等亦但是宗同品 彼許覺等而能生果非因同喻故彼論云一體別體彼覺為因此體彼體以遠近疊而為因也既言為因明能生果

五十軍謂四軍文 四分律十五^{二十}云軍者或一軍二軍三軍四軍一軍者一象軍一馬軍一車軍一步軍也若純有馬軍純象軍步軍車軍也二軍者二象二馬二車二步或有象馬或象步或馬車或馬步或車步也三軍者三象三馬三車三步也或象馬車或象馬步或馬車步四軍者四象四馬四車四步也或象馬車步也^文善見律十六十無云象軍者象上有四人下有八人^{是名象軍}馬軍者一人在馬上二人在下^{是名馬軍}車軍者四人逐車是名車軍步軍者四人相逐是名步軍^文僧祇律云象軍者四人護象足馬軍者八人護馬足車軍者十六人護車足步軍者三十二人執兵杖

意是有礙法今若許意是心將為同喻者其喻有能立不成過無礙因於有礙喻上

不轉故喻犯能立不成也故因明論中因喻為能立宗為所立今為因於喻無故是喻過也疏同品亦非定是有性者意云即無礙因於有礙喻上不轉故闕同品定有性

意說同喻上非定有因性問因既喻上無如何名同品答准因明品有二一者宗同品二者因同品今言同品者意顯宗同品

如何得知以宗言不離識今謂將意是心亦不離識得為宗同品故同品上非定有因性名非定有性無礙不於有礙喻轉

故問何故須同品定有之言答准因明夫為正因須具三相若闕一者是非正因三

相者何一者遍是宗法性因須遍宗上有二者同品定有性因須遍於同喻上有

三者異品遍無性因於異喻上遍無然三

相具方得成正因意說因若於喻不轉者非但喻犯能立不成亦是因無第二相過

義蘊云疏同品亦非定是有性者此偏據

以意為喻也今設以意為同喻無礙礙因

於此不轉故又解今言同品非是有性者

若取覺等及意為同喻無礙礙因於覺等

有於意即無雖是同品意有性而非同品

實是有性准第八因此乃非過以非心

故不入喻中又宗言無常無礙即以簡意

訖故非同喻

水火二一段之文無所攝也故今言者初中有二一俱觸應同破二同見無異破初中

二文易可知

五十若但言至為無礙實故文 義演云疏若但言至為無礙實故者意云若宗中但言非

有礙不言是實句攝者即有違宗失豈

自宗不許地水火風而有礙故知宗云非

有礙實句攝即無失以德實相例故又有

礙言簡他實句中無礙實等者即我空

時方等四也言彼不說為無礙實者即彼

宗不說地等為無礙實攝故返顯地等是

有礙實攝也又云若但言至無礙實故者意

云汝若救言大有等體無礙然是實句攝

者即汝有違宗失何以故彼不說大有等

是無礙實攝如勝云不言無礙實攝者意

返顯是實句攝有礙簡無礙並同前此牒

初解

五十此以堅等例於地等文 義演云即是第

①義蘊云疏二五十一左 ②者二文義蘊云 ③一軍一 ④象十(軍或象) ⑤車二軍 ⑥是 ⑦之 ⑧者 ⑨ ⑩實二意 ⑪(復)十二 ⑫攝二攝 ⑬廣十(云句) ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

地等。何不得色。若根境相對。地等所有觸皆得。意說。觸四大總有。所以說身根得。色不遍於風。所以不得色也。演祕云。色不依風。由此身根不得於色。若爾身得地等。何不得色。色依地故。答。根境相對身得風等。由地有觸故亦得之。非得地等一切之德。非自境故。

五十彼以假實至眼所見文。演祕云。疏彼以假實地等俱名地者。佛法談彼。非是他宗立。假地。即眼所見名。假地也。地堅為性。實身根得。有言。眼所見水名為假地。詳曰不應然。眼所見水但是假水。他亦許水是眼見故。若眼所見水名假地者。更何等水是眼所見。若言他眼不許見水。違彼此論。文。義演云。疏彼以假實至眼所見者。此生下文外有問云。夫論地者。以堅為性。應但身根得。如何亦眼所見。答。彼宗眼所見色名之為地故。地眼所見。言色是假地堅性是實地者。是佛法自談。望彼宗。地等與色但名地。而不分別假實也。

六十即以地等至返覆為量文。量云。地水火三。非有礙實句所攝。以眼所見故。如德句之青色等。青色等非無礙德句所攝。以眼所見故。如實句之地水火也。又十一種者。十一種德。謂色數量。別性合離彼性此性。液性潤。行也。

六十非如所執至實句所攝文。義演云。是第二宗法。為量可知者。眼見十一種德。然一對。地水火等。為量可知。以俱眼見故。

為因

五十然不可言色即是地文。義演云。意云。但可將實句德相例非實非德。以俱身根得故。如德實等。又地等非眼見實句攝。堅等非無礙德句攝。以俱身根得故。比量相例可知。此釋彼此相例所以也。然不可難。他言色應即是地等。

六十又言地等至地等非見文。義演云。此第二解。有兩意。第一云。地等應不別堅等。第二云。地等非眼見。因喻同前。文。義演云。疏又言地等非別堅等者。此應為量云。實句地等。應非別德句堅等。以身根所得故。如堅等。言地等非見不可說色離地等。無者此意說。不可難他云。色應離地無。眼所見故。如地。何以然者。大乘自宗意地。於色便犯違宗。又地非眼見。色即可所見。因於地不轉為喻。不成不可也。文言雖總意顯別者。文雖總言。無實地水火風與堅。濕等各別有性。意顯實地與堅各別有性。實水與濕各別有性。餘皆准知。

六十不可說色離地等無文。義演云。意云。但可如前以彼此相例。云。色德地非實。以俱眼所見故。如地色等。不可難他云。色離地無外宗亦許。色離地有故。又云。如疏前云。然不可言色即是地。今此總說。又云。不可說色離地等無。據此二文合。一處說。謂以中間顯立意而別。遂隔文說。談者知之。

六十又言雖總意顯別也文。演祕云。疏文言

雖總等者。結申正義。文言總也。不以論云。無實地等。即難於他色即是地。自五境分。色不即地。若難他者有違宗失。文。義演云。釋通外問問云。若言此文會申正義及結前者。如何總為一段。明。答。文言雖總為一段。意顯別也。如前。又云。論云。亦非眼見實地水火等者。准西明疏云。此○後對青色等俱眼所見。比量之文。若准此疏意。亦非眼見實地水火等者。即更破云。地等應非眼所見。以實句攝故。猶如風等。如疏云。又應言至是此意也者。是破意也。

六十又應言地等至如風等文。義演云。疏又應言至如風等者。此立量破可破。此即成前地等非見之文。

六十此中文略至此意也文。演祕云。疏亦非地等是此中意者。論言。亦非眼見實地等者。意說。地等非眼所見實句所攝。是此意者。即是彼此相例之意。

七十彼論說至耳根即空文。義演云。意云。此引十句論色等五根取境文。即以地成鼻根而能取。香。○下二本十一紙左具有三說。七十此於諸句至名空耳根文。義演云。意云。若言耳根即空者。未審○諸句中是何句攝。答。即是實句中。空攝。此空若起作用之時。

①(有)十假 ②得二德 ③(義演)眼十字一 ④(之)一 ⑤大正藏經第四十三卷二百五十九頁 ⑥(所)十以 ⑦無十(等) ⑧(如)一 ⑨可十(見眼) ⑩濕二濕 ⑪處二處 ⑫(總)十一 ⑬又二文 ⑭(見實)眼十一字一 ⑮執二約 ⑯(色)一 ⑰至名空耳根何法攝耶

要依身根起作用而取聲等身即實句。喚

此空名空耳根。空即是耳根也。文演祕云。

疏取聲之時至名定耳根者。近身之空。而起

取聲之作用故。問耳根常不答。耳即是空。

故耳亦常。或是無常。如本微常。所生子微是

無常故。然前解勝。彼論說耳即是空故。與

微義別。文義蘊云。疏即實句空至名空耳

根者。若無空時耳必不聞故。以空爲耳根。

領受聲時。於身便起善惡作用。餘根准此。

問耳根即空體應是常。答耳雖即空。然是

無常。亦如二十三諸難。即自性。自性是常

所成。大等轉變無常。此亦應爾。又空耳雖

常。取境之用而是無常。此解爲正。已上今謂。

義蘊釋意非耳即空。以言無空時耳不聞

故。此似耳根爲離中知。演祕義演爲優

五十一且十一德。一簡略文。義演云。意云。

彼宗喚鼻根等五即是地水火風空。然此地

等五根有十一德。今將此十一德。對其自

根簡略爲量等。且爲一量云。德中色等。

應非無礙德。句攝許色根所取故。如地等

乃至耳根對於聲亦然。可知。言十一德者。

地上有四。謂色香味觸。水上有三。謂色

味觸。火上有二。謂色觸。風但有一。謂觸。又

如聲是空。耳根所取。總共合有十一德。對

五根作量應知。問。色等十一德名對自根。

如文可解。言故量。德何根所得。答。唯身

根得。

五十七此中文總無簡略故。文義演云。此中文

總者。論文總說也。文簡略者。不廣分別名

爲簡略。

爲簡略。五十七此十句中至皆是非實文。義演云。問。何

故十句中但破八句。答。實一句爲因。無說

句爲喻故。但破中間之八句也。

五十八虛空擇滅。他宗比量文。演祕云。疏虛

空至數爲喻者。數字恐錯。應爲不字。空擇

滅等。雖不離心。不得將爲喻。何所以者。

空擇滅等是佛法。今就他宗以爲比量。

不可將自擇滅等法。而以爲喻故。疏言就

他宗比量釋所以也。若不爾者。前來何處

有擇滅喻。而云數也。或說現本作假。此甚

爲勝。古本皆爾。今謂縱雖作假。而演祕難

不能免脫。以一論中不取擇滅爲喻故。

五十九又此中宗至不極成過。文義演云。疏爲

簡所別不極成過者。意云。佛法。宗中不立

實德。今中若不言汝執故。犯所別不極成

過。就宗中先陳爲所別後陳爲能別。今內

宗既無實德。云何先陳。實德等。若置汝

執非實德等。即無前過。

五十九又因雖有至故無此過。文演祕云。疏雖

有他隨一過等者。佛法名他。外道他故。餘

准可知。文義演云。疏又因雖有至故無此過

者。意云。若依大乘。此量犯自隨一過。亦有

遠空之失。○以大乘許火不異觸德。即是

一體故。今言德非實攝。○故○犯。若就他

宗者。約彼宗許實中火異德中觸。故爲此

難問。何故十句中但破八句。答。實一句爲

因。無說句爲喻故。但破中間之八句也。

五十九破餘八句。至八比量文。演祕云。疏餘八

句一一別除爲八比量者。有義。九句之中。隨

除何句。以爲宗因。言非實等。非顯多量。

所以者何。且如初宗言德等者。除無說句

並皆等不。若不等不。盡因便不定。若言等

者。除皆所等。即一宗因已能成。立。所等

八句。非離識有。更餘爲宗。犯相扶失。前已

成故。由此初量總成。八句。後別立一。成二

量。詳曰。疏意說云。九句之中。隨除於一。即

得爲量。非唯局在。非實有二。餘句皆有。可

除爲量之義。恐迷方者。依文封執。非實非

有二得爲量。餘乃不得故言。八量。或約句

數而有別別二合等義。不更令作。又復不

言二合等量而無過也。爲令學者得生

異智。故作此言。

五十九令知多法至不離於識。文義演云。疏令

知多法至不離於識者。意云。多法中舉實

一法中說有者。欲令學者知多法一

法不離識也。

五十九論彼所執有至如實德等。文義演云。二本

三十三云。論彼所執有至如實德等。疏及樞要

俱云。法自相相違因。過以彼本量云。我宗有

性定離實句。有別自性。許非無故。如德業

等。此量不定。實爲異喻。許非無。無因。於

實轉故。便有餘過。思准可知。今且與作法

自相相違云。汝有性離實句。外無別自性。

許非無故。猶如實句。此量之中。雖有他不

定。德業句。業他許非無。因於彼轉非。自共

許故。非不定。又就破於他不定。亦可爲

過故。樞要判。但是比量相違過攝。若准疏

①(是)一②(微)一微③(自性)一④(又)二不⑤(且)二耳⑥(爲)十減⑦(雖不)等⑧十七字一⑨(宗)一⑩(八句)破⑪十六字一⑫(除)二除⑬(成)十立⑭(總)十成⑮(五十一)文⑯十五字一⑰(無)一⑱(業)二等⑲(破)十(他)⑳

判云。應離實等八句之外無別自性。即無不定。^①文。極要上末十三云。破有句中有四。第一法自相相違過彼云。有性離實句。外有別自性。許非無故如德業。此有不定。以實句是異法喻因於彼有故。今云。離實句外無別自性。許非無故。猶如實句。彼外道師。若以德業如同異和合為不定過。非不定過。他不定故。非自共故。論既以德業為同喻。但比量相違。第二有法自相違過。彼云。有性離實有別自性。許異實故。如德業以有性為有法。今言有性應非有性。故成有法自相相違。今舉無法為喻。亦成決定相違。第三第四俱皆比量相違。^②五十九初中有四文義演云。言初中有四者。第一難法非有難。第二法外非有難。第三以有例法難。第四將無例有難。^③六十一不言八句。即非有性。文。義演云。疏不言八句有不定過者。意說若但言實等三句不言八句。□□他將異句為不定也。今言八句。是故無過。又縱言實等三句亦無不定。以異句等非共許故。言又遂令離等者。指下論文。文。演祕云。疏遮決定相違者。外作量云。所說有性。離實等三有別自體。除無說外餘六句中。隨一攝故如異等句。有云。有性異實等三。定應別有。實等所不攝故。如同異性。詳曰。言別有者。別有其體。若爾因有不定之過。為如同異實等不攝有是別有體。為如無說實等不攝有是無別體。故應依前。文。義蘊云。疏或遮決

定相違說八句勝者相違量云。我有性離實等三有別自性。因云。許實德性故。如同異性。已上今謂。此量與演祕別。亦有過失。疏實等許非至外無別有者。意言。實之與有。其義無差別。實等非無。實等之外。更無實有。亦非無。何須實外別立有。乍觀之者。恐不能悉。故此錄之。已上今謂。如義蘊辨疏文。例難稍不齊等。何者此例離實。無實。難應離實。實無有。^④六十一又總取所難之中文。義演云。言又總取所難之中者。意說。同異性總入所難之中。^⑤六十二無性體非有。別立無性。文。義燈二本三十五紙右云。要集又云。有說。疏云。無性體非有。無上立無性。有法體非無。何須別立有性。彼若救言。有法雖非無。不自有。故須有有。亦應無法不自無。無法之外別立無。此即相違。集今解云。有法體非無。有故有有性。無法體非有。無故無無性。或可反對云。有無以相反。無法無無性。有無以相對。有法有有性。此答恒別。如何破他故。今論中但立量破。非要須立。今謂。設疏亦能破他。且如集解。不能離過。何者。若云。無法體非有。無故無無性。亦應有法體自有。有故無有性。有法體自有。有故立有性。無法體是無。無故立無性。反對之中。有無以相對。有法立有性。無有以相違。無法立無性。恒不離過。^⑥六十三責恒齊何方遺難。文。演祕云。疏此

難恒齊等者。此論主言。汝雖前解。我今後責。有無恒齊。汝今何方能遺我難。或有無齊。論主何方能遺外難。前解為本。有義若勝論救。有法有有。難令無無。亦應汝色等非無。待因故有龜毛非有。待因故無。既許有法從因而有。無不待無。我亦有法。由有故有。無法不假。無法方無解云。我法有因果。因果俱生滅。汝有為因起。應非是一常。詳曰。釋旨甚好。詞當疎闕。可謂白珪而猶玷矣。何所以者。無為之理。為離繫果及能作因。豈即生滅。若據有為。文無簡故。他實德業。雖有因起。他亦自許有無常者。豈不相扶。若偏難常。亦何不簡。故今應云。我有為法有因果。因果俱生滅。汝實等法有因起。實等並應非一常。文。義演云。疏此責恒齊者。外人救云。有此雖非無。不自有。故須有有。論主責云。亦應無法不自無。無法之外別立無。故云。此責恒齊。^⑦六十四大有同異。六句之外文。義演云。即大有同異和合有能無能。但說等六句也。^⑧六十五莫此同異性亦非同異性。文。演祕云。疏莫此亦非同異性者。此同異性。非但不是彼實等性。亦復自體非同異性。是故言亦詳曰。或亦前有。前有已破。非實等性。同異同。彼故論言。亦義燈二本三十六云。論云。勿此亦非實德業性者。作有法自相相違因。破云。非實德業性者。意云。非實德等同異性。以異實等故。如德業。德業異實。不是同異性。故云。本邦古哲多解。此論勿字以

①〔文〕一〇* ②和十(相) ③〔義蘊云〕十意 ④例二別 ⑤大正藏經第四十三卷二百六十頁 ⑥亦應二廣 ⑦遺二遺 ⑧但二無 ⑨〔者此同異性〕一〇

爲一字句此卽爲禁止辭總遮前所言之義也近有靈空造勿字和解悵張古說引以外書大禹謨稽首固辭帝曰母惟汝

諸論語義也云與是粟九百饒子曰母以與爾隣里鄉黨乎今謂古說不可也又

所引外書並皆母字雖有與勿義通而非全同不可例同是故慈恩以莫訓勿知

非禁示若言訓爲禁止以遮前宗次下論言彼執非理所以者何勿一切法卽有性

故此文有何所遮又疏三末^{四十三}云論勿觸等五亦能了別觸等亦與觸等相應述

口上勿字流至此勿觸等五與觸等相應等明知此論勿字雖有在上流及於下而

無有在下以遮於上之意此段疏釋亦同今謂疏解以莫爲訓其意猶如慈恩之辭

如言莫大演秘一末三十二云問順世何意計微爲常答恐後劫成無種子故故俱

舍論第十二云一類外道執極微常彼謂空劫餘極微在何緣彼執猶有餘極微勿後

龜事生無種子故出斯此師計微常也可用光師釋改勿爲恐明知勿字相似恐字

意味矣此論多用勿字第一卷中四處第二二處第三二處第五第六第八第九各一

箇處玄奘所譯諸論此字亦多其中且舉一二瑜伽云八十七^{四十六}義林卷四末八十七

勿^三他由^四此^五我^六知^七因^八則^九應^十以^{十一}爲^{十二}是^{十三}答^{十四}云^{十五}疏六末^{十六}二十三^{十七}引^{十八}此文^{十九}也^{二十}慈恩改^{二十一}勿爲^{二十二}而^{二十三}字^{二十四}義燈

二末初云^{二十五}勿^{二十六}餘^{二十七}極^{二十八}微^{二十九}緣^{三十}餘^{三十一}故^{三十二}西明云^{三十三}俱^{三十四}舍^{三十五}十

勿^{三十六}之^{三十七}言^{三十八}莫^{三十九}即^{四十}緣^{四十一}極^{四十二}微^{四十三}緣^{四十四}有^{四十五}難^{四十六}觀^{四十七}過^{四十八}故^{四十九}俱^{五十}舍^{五十一}十

三三三三 成唯識論通記集成編卷第七(疏第

七十四紙左^一實疏正理六十七十五婆沙十八二

左二十四右五等委釋如別章^二右總立量云^三如和合等文^四攝要上末十三

左云雖同異性中第一有法自相相違過彼云同異性定異實別有許異實故如德業

今令同異亦非同異故成有法自相相違云何亦名謂許異實等因不但顯有異於

實德業亦顯實等性非實性等如能成遮實如是亦能成遮同異性俱決定故故

成有法自相相違又不但有比量及決定相違及有有法自相相違故論言亦不爾亦

言便爲無用比量相違過者實德業^一更無別性六十句中隨一攝故如大有等又

或實性定異實無許顯實故如實餘德業性亦爾亦成決定相違難實非實亦同此

破因言便破非正難也第三准上返覆兩難總別有殊義理無別第四比量相違

彼云實性無別性性許非初三故如大有等不但闕無同喻成不共不定亦成比量

相違第五亦比量相違^六此中無有自言相違文演秘云疏此中

無自言相違等過者有義此言汝執雖能顯示非自所許然法有法二言相違不

可說違自語失故宗應云汝同異性應非實德業性詳曰若不言簡法違有法

可自語違有法言汝明非自許今以法違何自語過若以言簡亦成過者即因明論

天主叙彼有法自相相違之量應非真破亦有自語相違過故彼既不違此何即過

故然改宗云汝同異性非無此理若牒論全文而爲有法故當依疏

六云然今宗至應別簡文演秘云疏然今宗至應別簡者若不簡別直依論作卽有

法成有法等失德業並在有法之中復將爲喻故有此過

六云然此有別而無總量文義蘊云若總爲量卽不可以德業爲喻疏中三合雖卽

是總文外意也三合爲量應以和合等句爲同喻也唯除有句不得爲喻化自許

是實業性故^六此中所言當句爲宗文演秘云疏此中所言至當句爲宗者卽論中云勿此亦

非實德業是非取上言實德業三彼但總非非最微故言故別者釋別當句爲宗

之義意乃顯論中無總量理^六此便破實等文義演云便破實等者意云

據論本意但破同異性不破實等今時乘便破無妨

六云文中宗等文義演云文中宗等言皆簡略者意云論中但言宗等不言業者但

是文中簡略也處處實合亦說德業^六云文言如德業至謂實德文演秘云疏等

取德喻等者有義亦等總宗之喻總宗之喻非實德業故別等取和合句義詳曰

論中既無難總之宗等等總喻喻何所設^六云返覆有七十六文義演云返覆者卽與

異地性相望爲量名之返覆^六云第二准量云等文義演云第二准量者

六云第二准量云等文義演云第二准量者

三三三三 成唯識論通記集成編卷第七(疏第

①亦二五 ②述曰一應十七字一 ③(英)一 ④(云)一 ⑤知一 ⑥二十三二十二 ⑦也一 ⑧等委釋二勿字 ⑨章十(述) ⑩攝要一云(八字一 ⑪亦二二 ⑫(言)一 ⑬(也) ⑭說十(無) ⑮直二真 ⑯卽二則 ⑰宗二實 ⑱處二疎 ⑲取一所 ⑳總二德

意云。此比量是論中第二文也。論言地等諸性至更相微諸者。第一文也。准此應知者。第二文也。問。何名准量。答。即准知實非實等文作量。又實非實等。是第一文。准此應知者。是第二文。又云。以地性對體爲第一文。以地等可非地等爲第二文。論准此應知此者。即實性也。本破實性不實等。前文既破實性已來。文便破實性等應非實等。今此亦。第一破地性已。第二遂准前破地非地等。

六十應非實地文。演祕云。非實地言通二義。一者非是實地。二者非是實句中地。

六十前量應簡別文。義演云。意說言論中地等諸性者。應言汝執地等諸性應非地性也。論文中不說汝執者文略也。又有解云。此不定過。今向前地等諸性量。文中出過。不出者文簡略也。此撲揚解未詳。

六十遮令同異有同異性文。義演云。次下難是但是疏家遮破。非是正破。

六十然實等各異。義演云。意云。四左然實等各異。即九實顯各異也。相似者。即九實體雖一一不同。同是一實句攝故名爲相似。似者同義。所以於此實句上立同異性。德業亦爾。然望論文。於實等三句。共立一同異性。爲勝。以三句一一有同有異故。

六十然文唯有以性同實例文。演祕云。詳四右。觀論之意。令實德業同同異性。不別立性。此乃以實而同性例。又疏標云。難令離實等無同異性。今判論中。以性同實應

筆誤也。文義演云。解云。同異性外應立性。非一法故。猶如實等。今觀論意。法師應錯本意例。云同異性既不別立性。實等亦不合別立性。立性難意如是。若云。以性同實例云。令同異性外應更立同異性。猶如實等者。此例乃例故。疏定誤也。如疏云。無以實同性例者。此應正許。却無字應云。以實同性例。例云。性上不立性。實等上應不立性。文置置批評云。演祕定判。深順文相。文今謂。演祕義演及笠置師。皆不得疏意。却爲筆誤。疏意。彼同異性。自是同異性。而別無有令同異性成同異性。其如同異性之外無第二同異性。實等亦復如是。實等自是實等。別無有令實等成實等之性。此即以性同實。令實等離實等之外無實業性也。實等性謂同異性。所例實等。能例是同異性。此所宗明。意在欲顯實等之外無實等性。則彼所立同異性亦非實。有也。然則能所例別。論疏文符。毫無擁塞。何爲筆誤。學者思之。

六十若破十句有不定失文。義演云。意云。十句中同即是六句中同異性也。若難他同異性更別立性者。外人出過云。我實性爲如實等更別立性。爲如異及有能句。無別有能性耶。以俱非一法亦有相似義故。即同有同性耶。以俱非一法亦有相似義故。即同有同性耶。性等功能名相似也。若攝在所立之中。故無過也。攝在所立中者。如疏云。其實等性者。即等取異句及有能句

等。令別有性也。六十且如除實。無法是文。義演云。意云。除實等三餘之七句。並不是實德業。應立非實非德非業性。問。本難除實句外。令於餘九句之上立非實性。即德業亦在其中。何故今者除其三句於餘七句上立非實性。答。他宗計於實等三句共立一同異性。若爾除實餘之三句上同異性。亦名非實性。今所餘者。意將爲同喻故。德業相望亦爾者。即云。餘之七句。應別有非德性。以異德性故。猶如實等。各餘之。有句應立非業性。以異業性故。如德業故。云。德業相望亦爾。

六十今言七句異實性故文。義演云。准異實性因。有不定過。爲如德業異實性。故七句有非實性。爲如實句異實性。故七句無非實性。耶。理但應言異實句故。即無此過。論中既云。若離實等。不言異實性。故言性者誤加之也。

六十又雖知德等。非實性攝文。義演云。意云。此釋通外難。難云。若難令立非我性者。即德業亦在其中。何故除其德業難餘七句。令立非實性。答。雖知德業總名非實。其性即是非實性攝者。意說德業上同異性。即是非實性攝。故須除也。

六十然合八句。故爲是也。文。義演云。今約總說除實句外。望有體法。即八句。及無說一句。即無相乘總於九句上立一大非實性。

●亦十(兩)●●實十(之)●●(異)一●●有十(物)●●[有同...同]十七字一●●(性)一●●(之)一●●*●有二七●●非二根
●●性二●●●我二實●●知二如●●[名]一●●

六十無別有一大非實性文 演祕云。疏無別

有大非實性者九句之上。共有一性名為大

也。問。何為此難答。彼依相似立同異性。

九。皆非實。非實相似故。難令立大非實性。

六十便違自宗文。義演云。意云。自宗既無實

性。何故今更立非實性。

六十若不爾者。犯相符合過文。演祕云。疏若

不爾至犯相扶過者。此有三意。一云。若不

直責爾者。他許德上有非實性。此乃相符。

二云。若不總難九句之上而共立一大非實

性。即有相符。他許諸德立非實故。若九句

上大非實性。他即不許故無相符。前解為

本。文義疏云。疏若不爾至犯相符合者。若不

直例。而要令九法之上立非實性者。即德

業二句。他先許有。有德業性。即是非實性。故

犯相符。文中但言實德業。例亦應然。已上義

演云。疏若不爾者。意云。若不直例者。即有

相扶之失。以難他九句合立非實性故。

即如德業上。他亦立有非實性故。即同異

性故犯相符。文今謂。演祕義疏義演三家。

稍有不同。於中演祕初釋為優義演大謬。

六十體是一法。為因文。義演云。若十句中

體是一法。即舉非有為因。大有和合。俱是

一法。說非有為因。即不是大有攝故。故

云非有。若十句中多法者。即舉性實為因。

即如前論云。非實德等至非實攝故。如石女

兒等是。以實句是多法故。因言許非是有

性及非實等者。意說。和合句不是實句等。

名非實攝故。舉二因破和合句。意說一法

及多法。總不攝如。兔角故。因中總言非有

實等諸法攝等。

六十又性體別故文。義演云。即第二解。實等

即是法體。性即是實家大有性。以體別故。

分為二因。亦無違也。義疏亦同。

六十前之五句現量所得文。演祕云。有義。今

解實德通現非現。若唯現境。何故十句說

通。非現又下論云。極微聚集足成根境。亦

破本計。故知。實等通非現境。此即三全二

句小分。現量所得。詳曰。疏言五句是現量

境。據總聚言。不言實等。一一別法。皆是現

量。何以知者。答。疏叙勝論諸門義中。廣自

分別現非現境。豈可前後自相魚魯。若言

疏主談本六句。言五現量。疏之上下。何不

說言五唯現量。疏不言唯。故知。疏意據

此句中有現量境。名五現也。

六十其此和合非現量得文。義演云。次下約

非現量。難和合句故。下論文彼許實等。乃

至。況彼自許和合非現量。世而可實有龜

毛比量。

六十然彼計無。故但破九文。義疏云。問。彼

宗自許和合句義非現量得。即應破八。何

得言九。答。此據設執和合是現量。義故得

成九。無說一句無設執文。不同和合。不

可相例。

六十非是緣不離。現量所得文。演祕云。此

但遮實非是緣。被離識外境智之所得。而

不表是緣。不離識現量。智得。以彼實句

本無體故。又識內境。非皆現量。知之所得

*文義演云。意云。但破他宗。非是返顯實等

緣。不離識假境自體。皆現量所得。義雖是

緣。至非必現量所得故者。意云。今既破他離

識之境。不是現量。准義非是緣。不離識假

境現量所得。然此假境。有非必皆現量所

得。據此道理。但是假他。而不返顯緣。不

離識境等。文義疏云。雖是緣。不離識境。心

等所得。非必現量所得者。謂彼宗雖亦許有

緣。不離識境。心等所得之法。如龜毛兔角

然彼計。非必現量心所得。以牛毛等比智

生故。又有解云。以義字牽向下讀。謂彼宗

實等約義而言。雖是緣。不離識境。心等所

得。然非必現量所得。若離識實等。必現量

得故。今破之。雖有二義。前解為正。已上今

謂。後解應優。演祕義疏。亦後解意。然准次

下文。七十前解有理。

六十恐濫持業釋文。演祕云。疏恐濫持業釋

等者。若不言緣。為言離識實有自體。即是

現量。論若許爾者。即自他宗。皆說心等非

離識故。故違宗過。文義疏云。疏復言緣者。至

即是現量者。意云。若不置緣字。即濫持業

釋。釋云。然彼實等。離識實有自體。即是現

量。即顯實等。屬能緣現量心。若爾者。即彼

此二宗。俱犯違宗過。何以故。彼此二宗。計

心心所皆不離識。今若將實等。即是能緣

現量。現量即是離識有。豈不犯違宗過。謂

簡此過故。著緣字。

六十又若不言現量得故文。義演云。意云。

若不置緣。但言實等非離識。有實自體

等者。即覺樂等。入有法中。即有一分相符之失。

六十其覺樂等文相符之失文 演祕云。疏其

覺樂等亦入法中者。有法名法。疏即有一分

相符之失等者。有義。有說。緣言簡相符過

此即非理。應問彼言。有法之中。簡覺等不

若其以簡。何故相符。若不簡者。設置緣言

豈能通簡。由此即應爲簡相符。於有法中

先除覺等詳曰。此難意云。論說緣言在於

法中。如何以法遮有法過。由斯即應於有

法中言除覺等。便無相符。今以理觀。簡亦

何失。連類言之。可當悟矣。且如佛法。對

聲論師。立聲無常。無常宗法。便簡聲上所

有常義若不簡者。他許聲常。豈不相符相

符不有故知能簡。今者實等有法之中。含能

所緣法中言緣。意遣有法能緣覺等。與立

聲宗而有何別。獨不見許故。一緣言兼簡

相符。想應無失。請審詳之。

六十若論說言說唯字文 演祕云。准此文

意似牒外難。外難意云。彼既許有唯緣實

心。論中應置唯緣二字。言唯緣者。簡去覺

等。無相符失。緣顯能緣。無違宗過。文義演

云。疏唯緣者。意云。他宗復言唯緣實等心

是現量。實等亦是現量所得故。著唯字。今

破云。然彼實等。非是唯緣。離識外實有自

體。是現量所得。疏恐犯違宗至說唯字者。意

云。然違宗及相符過。如前已出訖。著唯字

者。意顯別緣實等法也。

六十通緣二者至現量得故文 演祕云。既許

一心雙緣二境。二境互從。是離不離實有自

體現量所得。何所以者。不可一心分之爲

二。是以二境。更互相從。名離不離現量所

得。由是唯言簡此不得。文義演云。疏通二

緣者。即簡不盡者。意云。著唯字。即簡各別

緣之心得盡。其遍緣二種之心。即簡不得

盡。若唯簡去緣實等心者。即覺等亦從

實等離識有。○遍簡緣覺心者。即實等亦

從覺等。不離識有。以合二境爲一境緣

故。猶如一人亦能盡。多人亦能盡。

六十其總緣者亦所簡故文 演祕云。其總緣

中。若是離識實有自體現量得者。亦入所

破故。論緣言簡諸過盡。

六十論又緣實智至如德智等文 義燈二本三

十六丁云。論云。又緣實智下。破能緣智。疏

有二。假。假。今生故。初解緣多法。後解智起

假藉多緣。不障能緣緣彼一多。若依初解

但破總緣。不破別緣。後解通破。所緣之境

雖有一多。能緣之智。要藉多緣云。假合生

要集云。今謂。初師後解亦有不定。緣實現

智。爲如有和合智。假合生故。是緣實智。爲

如緣德業同異智。假合生故。非緣實智。

今詳此說。妄出此過。何者若約總緣緣有

和合。即亦緣實。即在法中。正是所破。無

不定過若破別。緣有和合。雖假合生。即不

緣實。亦無不定。作兩解者。前約境多智

方得起。名假合生。後約因多智方得生。名

有自違。緣色等智應非色。知假合生故。如聲等智。集云。此亦非過。謂內破外實德等攝四大色等故。非自違。蘊等所攝色等之法。若外人作此比量破者。彼即有違世問現量自教等過故。不得立也。今謂不爾。設執緣於離識蘊等。亦同此破。今此論意。但破離識實有諸法。若外難云。緣離識色等智。應非現量。即犯相符。若但云緣色等智。應非緣色等現量智攝。亦有一分相符及自違失。若別作量。即非前量過。

六十謂緣九實現量之智文 義演云。意云。此緣實現量智。就破中有二。初破約境假合能生現智。二者破能緣智藉多緣亦名假合。即第一破境假合也。若言九實大有者。即實等不無名大有也。及異者。九實各別名爲異隨所有德者。緣九實時。於一一實上。隨有幾德而皆緣之。同異等實性者。即同異性。即九實及德。有同有異故。緣實時。亦緣同異性。故說智緣假合境生也。故立量云。緣實之智。應非緣實現量智攝。以從假合境生故。如緣德智。一種皆假合生故。

七十若作此解可以爲喻文 義演云。此有二解。一云。如二所許智。皆緣多法生。無有一箇智。獨緣德等一法生。若緣德等時。亦緣多法故。故云無獨緣德等智。可以爲同喻。必合緣故。釋無於獨緣所由。二云。若約實等假合能生智。即用緣德智爲喻。○且如大有和合。體是一法。緣彼之智。不

天大自在天。問。若爾觀音疏判。彼品自在為第六天。大自在為色界頂。答。彼品諸身文。次第第故。異。今文。或云。梵文之法。下句之首。有摩多字。必合。上句末字。為點。二句速屬呼之。此例甚多。

七十此天法身。別有住處。文。演秘云。論大自在天者。按提婆菩薩釋外道小乘涅槃論云。

摩醯首羅論師作。如是說。果是那羅延所作。梵天是因。摩醯首羅。一體三分。所謂梵天。那羅延。摩醯首羅。地是依處。地是摩醯首羅。

於三界中。所有一切命非命物。皆是摩醯首羅天生。摩醯首羅身者。虛空是頭。大地是身。水是尿。山是糞。一切衆生。是腹中虫。風是氣。火是煖。罪福是業。是八種是摩醯首羅身。

自在天是生滅因。一切從自在天生。從自在天滅名為涅槃。故自在天常。一切物涅槃因。又傳釋云。彼宗自在有三身。別謂法報化。彼說。報身居色天上。不來下生。狀似世尊受用身也。其變化身。隨形六道。教化衆生。然說多住雪山北面。或在南海末刺耶山頂。法身即此論所叙是。俱舍光記七十三左云。又解。神泰云。演秘云。論爾執梵王等者。隨形六道。種種教化。文。瑜伽倫記亦同。

七十梵即梵王。文。演秘云。論爾執梵王等者。按提婆論中。叙此諸計。言大梵者。園陀論師說。從那羅延天。生大蓮華。從於蓮

花生。梵天祖翁。彼梵天作一切命無命物。從梵天口中生。婆羅門。兩臂中生。刹利。兩臂中生。毘舍。從兩脚生。首陀。一切大地。是修福德。戒場。生一切花草。以為供養。化作山野禽獸。人中猪羊等類。於戒場殺害。供養梵天。得生彼處。名涅槃。言時者。謂師論師作如是說。時熟一切物熟。時散一切物散。是故我論中說。如被弓箭射。時不到不死。時到則小草觸即死。一切物時生。時熟時滅。時不可過。是故時常生一切物。言方者。謂方論師作如是說。最初生諸方。從諸方生。世間人。從人生。天地。天地滅沒。還入彼處。名為涅槃。是故方常。言本際者。謂本生。安茶論師說。本無日月星辰虛空及地。唯有火水時大安茶生。如鷄子。周匝金色。時熟破為二段。一段在上作天。一段在下作地。彼二中間生梵天。名一切衆生祖翁。作一切有命無命物。如是等物散沒。彼處名涅槃。言自然者。謂無因論師作如是說。無因無緣生一切物。無染淨因緣。如我論中說。如棘刺針無入作。孔雀等類。種種盡色。皆無人作。自然而有。不從因生。名為涅槃。自然是常生。一切物。言虛空者。謂口力論師作如是說。虛空是萬物因。最初生虛空。虛空生風。風生火。火生煙。煙生水。水即凍凌。堅作地。地生種種藥草。藥草生五穀。五穀生人。是故我論中說。命是食。後時還沒。虛空名涅槃。虛空是常名涅槃。因。文。清涼華嚴玄譚二十三十九左云。如此莊老皆計

自然。謂人法地地法天。天法道道法自然。莊子曰。不知所以然。而然故曰自然。謂人法地。即老子道經有。物混成。章。此先有言云。有。物混成。生。天下母。吾不知其名。字之曰道。強為之名。曰太。若以自然為因。能生屬物。即是邪因。若謂萬物自然初生。如鶴之白。如鳥之黑。即是無因。然故。以道為因。是邪因也。若謂萬物自然而生。下出。莊子。意則萬物自然。無使之然。故曰自然。即無用也。如鳥之黑等。者。即莊子文。亦涅槃經意。七十本際者。至與此同也。文。大乘義章。四十如此方。至稍與彼同。此指老莊等。具如二子章中。

七十其我亦然。至前後別文。演秘云。此釋達也。達云。今明法執。何故論我。答。意可知。七十瑜伽第六。廣百論文。第六初。丁左第七。丁左顯揚第九。初。丁至第十。廣百論破我品。十六大論等。瑜伽六初。丁云。由十六種異論差別。顯不如理作意。應知。何等十六。一。因中有果論。二。從緣顯了論。三。去來實有論。四。計我論。五。計常論。六。宿作因論。七。計自在等。為作者論。八。害為正法論。九。有邊無邊論。十。不死矯亂論。十一。無因見論。十二。斷見論。十三。空見論。十四。安計最勝論。十五。妄計清淨論。十六。安計吉祥論。

七十明論聲常。文。樞要上末十四左云。瑜伽第十五云。處所根截施設建立者。如樹根截樹之根本。故聲根本名曰根截。即是也。辨出聲處所名為處所。本聲明也。謂劫初起。梵王創造。一百萬頌聲明。後命惠滅。帝釋後略為十萬頌。次有迦多沒羅仙。略為一萬二千

自然。謂人法地地法天。天法道道法自然。莊子曰。不知所以然。而然故曰自然。謂人法地。即老子道經有。物混成。章。此先有言云。有。物混成。生。天下母。吾不知其名。字之曰道。強為之名。曰太。若以自然為因。能生屬物。即是邪因。若謂萬物自然初生。如鶴之白。如鳥之黑。即是無因。然故。以道為因。是邪因也。若謂萬物自然而生。下出。莊子。意則萬物自然。無使之然。故曰自然。即無用也。如鳥之黑等。者。即莊子文。亦涅槃經意。七十本際者。至與此同也。文。大乘義章。四十如此方。至稍與彼同。此指老莊等。具如二子章中。

七十其我亦然。至前後別文。演秘云。此釋達也。達云。今明法執。何故論我。答。意可知。七十瑜伽第六。廣百論文。第六初。丁左第七。丁左顯揚第九。初。丁至第十。廣百論破我品。十六大論等。瑜伽六初。丁云。由十六種異論差別。顯不如理作意。應知。何等十六。一。因中有果論。二。從緣顯了論。三。去來實有論。四。計我論。五。計常論。六。宿作因論。七。計自在等。為作者論。八。害為正法論。九。有邊無邊論。十。不死矯亂論。十一。無因見論。十二。斷見論。十三。空見論。十四。安計最勝論。十五。妄計清淨論。十六。安計吉祥論。

七十明論聲常。文。樞要上末十四左云。瑜伽第十五云。處所根截施設建立者。如樹根截樹之根本。故聲根本名曰根截。即是也。辨出聲處所名為處所。本聲明也。謂劫初起。梵王創造。一百萬頌聲明。後命惠滅。帝釋後略為十萬頌。次有迦多沒羅仙。略為一萬二千

自然。謂人法地地法天。天法道道法自然。莊子曰。不知所以然。而然故曰自然。謂人法地。即老子道經有。物混成。章。此先有言云。有。物混成。生。天下母。吾不知其名。字之曰道。強為之名。曰太。若以自然為因。能生屬物。即是邪因。若謂萬物自然初生。如鶴之白。如鳥之黑。即是無因。然故。以道為因。是邪因也。若謂萬物自然而生。下出。莊子。意則萬物自然。無使之然。故曰自然。即無用也。如鳥之黑等。者。即莊子文。亦涅槃經意。七十本際者。至與此同也。文。大乘義章。四十如此方。至稍與彼同。此指老莊等。具如二子章中。

頌次有波賦尼仙。略爲八千頌。此上四論總名處所。今現行者。唯有後二。前之二論並已滅沒。字體根裁聲明論有三百頌。波賦尼仙所造。略成聲明頌有一千頌。名爲聲明略本頌。後有八界論。有八百頌。名爲因緣。又有聞釋迦論。一千五百頌。又有涅槃地論。二千五百頌。此五聲明並名根裁。能與根本處所聲明。爲生智解所依本故。然護法菩薩造二萬五千頌。名雜寶聲明論。西方以爲聲明究竟之極論盛行。於於世。然聲明論有五品。喻伽十五云。相續名號總略。彼益宜說。一相續。是合聲合字法。爲一品。是第一分。二名號。明劫初梵王於一一法皆立千名。帝釋後減爲百名。後又減爲十名。後又減爲三名。總爲一品。是第二名號品。名號分。三總異。是聲明中根本略要。四彼益。是次中略之。令物生解名爲彼益。五宣說。是廣宣說。謂略中廣。是後三品即後分。三聲論中有執。一切聲皆是常有。二釋。一云。一切一切。即內外皆計常。二云。小分一切。唯內一切聲常。雖有二解。前解爲勝。外物雖復不詮。顯生聲之緣。亦有一切總共。亦有各別。隨應有之。因明疏云。

謂事四名阿闍婆。學謂呪術也。此四是梵天所說。若是梵種。年滿七歲就師學之。學成即作國師。爲人主所敬。梵天孫毘耶婆仙人。又作八神陀。文雅心論。法教尊者造。宋天七曰。四毘陀經。一者億力毘陀。二者阿陀毘陀。三者耶訓毘陀。四者二摩毘陀。毘陀者智也。有六支所成。一學。二欲。三想。四辭。五說。六星歷也。三摩登伽經上云。更有一婆羅門。名曰弗沙。其弟子衆二十有五。廣分別之。更爲二十五分。乃至展轉。凡千二百十有六種。

要由尋伺舌等所。繫發生。生已更不滅。其聲顯顯云。聲體本有不滅。但由緣顯顯而方得聞。故有別也。問。聲與聲性何別。答。聲者所發之音響。聲性者本來有。如木中有火。所發音者。即音聲也。然聲性。非是所發。但與所發音聲爲體也。

一皆四種。且聲生論有計內外聲皆是常。二計內常外是無常。此復二類。一者執內聲常。其體是一。如大乘真如。二者執內外聲常。其體本多。如薩婆多擇滅。此為四類。聲顯亦爾。問此生顯二計何別。答。顯本有聲先常住顯發之。其聲亦常。聲生發已方是常住。先無常也。文前記云。緣響若息等者。且二師本計。生師元無。顯師本有。生師從緣生已後恒常不滅故。顯師從有緣顯。聲性本有故名為常。緣息不聞。二師同計。此之二師。聲復不聞者。但為響息故不聞。非聲體無名為不聞。問何者是緣響聲耶。答。如人在瓶邊打瓶中響。以聲為緣。響聲為人聲。故瓶有響。內聲亦爾。生顯二師。俱顯因唯聲發音響。此音響能發於聲。此音響息聲則不聞。音響若不息聲可聞也。言此二師皆有一分。切等者。且聲生中有其二類。一執內外聲皆常。二執內聲常外聲無常。此復有二類。一者執內聲常其體是多。二如大乘真如。二者執內聲是常其體是多。一法上有一聲體。如薩婆多無為體有多故。此二類。俱不執外。一分無常聲是一是多。俱執內聲為一多故。聲顯師中亦有四類。一準聲生無別。二師總有八類。執故。此二皆有一分等。此中有八。且生四者。一計內外聲常其體是一。二計內。外是常其體有多。三內聲是常外聲無常。其體是一。四內聲是常外聲無常其體是多。生既有四類。顯應然故合成八也。問所作對生其義無諍。動

對聲顯理乃有違。且外聲如何得有勤勇。由此先成一切內聲為無常。已即將此為喻。而成外也。審

七十以彼聲性。故無不定文。義演云。意云。若許聲性是能詮。即有不定過。過云。為如除聲是能詮。故而是無常。為如聲性。許能詮。故而是常耶。謂彼自許聲性。雖常而不能詮表故。無不定過。又外道計聲性不能詮。彼若成立常聲時。亦不得轉聲性為同喻。亦不得為不定也。

六十前計少分文。義演云。即前計內聲是全計者。即計內外聲俱常故。論云。有執一切聲皆是常。今餘者。即少分之餘也。

七十然彼所計至響聲之體。因明疏云。聲生說聲總有三類。一者響音。雖耳所聞。不能詮表。如近。坑語。別有響聲。二者聲性。一能詮。各有性類。雖能詮外別有本常。不緣不覺。新生緣其方始可聞。不同勝論。三者能詮。離前一有。雖響及此。二皆新生。響不能詮。今此新生聲。是常住。後記云。二聲性。一能詮。各有性類者。准此聲性隨。能詮聲許有多也。別有本常不緣不覺等者。意云。聲性緣未具時。耳根不取名。不緣不覺。覺者起耳緣時。名之為覺也。不緣者。無緣也。總意而言。要須緣具。聲性之上。分有可聞。若不然者。但住本常。不緣不覺。不同勝論者。勝論但取同異性。名為聲性。聲生所作。如前分別。緣不緣具有聞不聞。勝論不爾。故稱不同也。問勝論聲性。與能

詮聲俱不俱耶。答。有俱不俱。正起。即俱不起之時。但本常住。未必俱也。

七十論有外道執。而體實有文。廣百論第二。十二丁云。復次順世外道作如是言。諸法及我大種為性。四大種外。無別有物。即四大種和合。為我及身心等內外。諸文俱舍論第十二云。一類外道執極微常。彼謂爾時餘極微在。勿後龜事生無種子故。文光記十

二十六丁云。勝論執。謂劫壞時。但壞龜色。爾時猶有餘常極微。勿後劫成龜事。果生無種子故。今謂。勝論師說。一未三十二丁左。依光記。龜。勿明知。此等勿。彼執。劫壞之時。此常極微散。非禁止意。在空中。各各別住。劫將成時。衆生業力。令常極微兩兩和合。生一子微。父母所生龜果。各兩兩和合。生餘龜果。故。最等父母。如是展轉。兩兩和合。成大地等。從二極微生。果已去。名為龜事。散常極微名為種子。與彼龜果。為種子。二十唯識記下三丁云。其地水火風。是極微性。若劫壞時。此等不滅。散在處處。體無生滅。說為常住。有衆多法。體非是一。後成劫時。兩兩極微。合生一子微。子微之量等。於父母。體唯是一。文因明疏亦同。瑜伽略纂三十三丁云。彼計執實有體性。空劫時。為先。至成劫時。有果集起。散常極微。集成龜故。於劫壞時。龜聚衆色。離散為先。有四大壞滅。還唯極微。住在空劫時。彼由宿住隨念。見壞劫未龜色。散成微。成劫之初。散微成衆色。或見空劫迥色諸微。遂執為常。此勝論師執。細常龜無常。倫記二上丁左。

全同

七十 實帶四大生一切有情文 義蘊云。此雖

言生一切有情。非不能生。無情等法故。

論言能生諸法也。問。此師四大生。心法耶。

若能生者。心應有礙。何得。下難無方言。

如心心所。若不能生者。何故此云。能生一

切。答。有三解。一云。此師心心所法。別有無

礙清淨四大所造故。心心所亦得無礙。二

云。除心法外餘根塵等。皆四大生。言能生

一切等者。約多分說。由心心所非四大生

便無質礙。下難無方故。引爲喻。三云。彼計

極微無差別。所生之法。有礙非礙。耶宗妄

計。不足責也。雖有三解。末後爲本。或復

解云。順世心法許。有礙相於理未詳

七十 然此勝論更許有餘物文 義蘊云。疏然

此勝論更計有餘物者。餘父母。極微以外。更

有德業等。亦能生諸法也

七十 不越因量文 義蘊云。意說。子微體不

過於父母量。何以故。以攬父母極微而爲

體故。故第三微。如一父母許大。乃至大地

與所依父母許大者。意云。縱然大地。亦只

與所依父母許大。有云。大地所依父母。亦是

極微。若爾云何。色依細極微。答。父母極

微。唯只有一。容可多。色依一。細微。父

母極微。既許衆多。各能生果。故。說。能依

自父母極微。何理不得。此文但總據合引

故。此義未詳。且如。子微果依子微。即第

七微攝。展轉相依。漸愈漸大。豈。客。大地却

即不得。若依父母極微亦得。彼計極微實

常生。色。故。勝論言。色。者。但據自宗

破他計。准勝論師實句中極微也。色是德句

收也。已上今謂。准廣百論。不越因量而有

地等者。四大一一有多種類。而共和合之

時。變異爲。大。色。又。大。色。中。種種形相自

性差別。皆是分別所起。非實有物。喻如。大

乘所說瓶衣等物。可准思之。然若根本與

大乘。頗異。義蘊未詳者。覺廣百論也。廣百

論二十四丁云。復次。順世外道。作如是言。

諸法及我。大種爲性。四大種外無別有物。

即四大種和合。爲我及身心等。內外諸法。現

世是有。前後世無。有情數法。如浮泡等。皆

從現在衆緣而生。非前世來不往。後世身

根和合安立差別爲緣。發起男女等心。受

用所依。與我和合。今我體有男等相現。緣

此我境。復起我見。謂我是男女及非二。今

應問彼。汝說大種和合。變異爲身根等。如

是。成內大種自性。爲是男等。非男等耶。彼

答言。非。內外大種性無異故。雖大種性內

外無異。然有安立形相差別。如是世間所

知形相所有男等自性差別。皆是自心分別

所起。非實物中有如是性。已上喻伽六十七

丁云。若聚集者。汝意云何。彼能果物。從

極微生時。爲不過彼形質之量。爲過彼形

質量耶。若言。不過彼形質量者。從形質分

物。生形質有分物。不應道理。若言。過者。諸

極微體無細分故。不可分折。所生能物。亦

七十 若有方分。如蟻行等文 瑜伽略纂二

左云。極微亦有方分者。方謂諸方。分謂細

分。雖有諸法。而無細分。極微即是。色。所

有。自更無他。唯識第一云。極微無方分。方

即是分。非諸分義。二文雖別。亦不相違

文疏二本二十一丁云。以此極微體。即是分

而體有分故。言極微猶有方分。或復分者

謂有二義。一方之分。二方即分。能具二種

細唯後一。方即是分。故無有失。文演祕云

疏更無細分者。按瑜伽論第三云。然色聚有

分。非極微。何以故。由極微即是分。此。見聚

色所有。非極微復有餘極微。是故極微非

有分也。俱舍論第十二十六丁云。藤纏合安

布不同。得被衣名。如蟻行等。光記二十九

左云。如蟻行等。離蟻之外。無別行步體。勝

論亦許。無別行體。故。引極成爲喻。文俗

詮云。若有方分。如蟻列行。位曲直無恒。以

喻方分極微可折非。常文今謂。先師意謂。

行即行步。豈師行爲行。伍以豈師義爲優

如光師所解。行爲行步。則蟻行猶言

蟻步。此甚不可。併觀客塵他行如衆步之

言。則於蟻步有何可稱。豈師行爲行。伍

符合成業論。如言。雁行。若夫雁行之行。唯

是行。全無行步之義。可以思唯。成業論

二十一云。是故形色。無別有體。即諸顯色

於諸方面安布不同。起長等覺。如樹蟻等

行列無過

七十 執無方分。如心心所文 義燈二本三

●原卡傍註曰論十五左初行 ●子二係 ●(云)一 ●若十(從) ●見二是 ●位二伍 ●當十(云云) ●伍十(各有其理) ●(如)一 ●(所解)一 ●(然)十 ●三二二

若無方分如心心所。准彼本計。唯有四大。而亦造心云如心心所。闕無同喻。外云。清妙四大造心無礙。龜大造色故礙。二云。雖唯造色。准理亦合。有心心所。如數論師。三約勝論有心心所。說為同喻。今謂第一解未詳。廣百論等無說。此義相似。儒者流說。清濁二氣分成天地人畜等類。第二義言。唯造色者不然。廣百論明說。順世四大和合為身心等故。演秘助解。義蘊為本。亦有義在。演秘云。若無方分等者。問。彼本計微造一切法。心心所等。亦合有礙。今以為喻。豈得成耶。答。如義燈釋。今助一釋。望能造大。實無差別。然所造心無礙。能緣心不成龜。造色有礙。集成龜色。宗計爾也。不可依於狂夫而無禮樂之軌。故破二師。以心心所為喻。亦得。

八十 即德句中量德有五。演秘云。疏德句中量德等者。實亦得有長短量合。不異微大二量體故。故不言也。有義。即是微量及短量德。子微有云。詳曰。果色之言。唯因子微。可如所斷。孫微已去。亦名果色。云何名取長大量耶。

八十 子微今至父母亦得文。義演云。意云。此返成也。邊如亦將量無別為。因難。子微如父母無龜德合。今時返成云。父母極微。亦龜德合。以量無別故。猶如子微故。疏云。以量無別。顯父母極微亦得。

八十 父母以處至子微亦得文。義演云。意云。此亦返成。且如前量云。或應本父母極微。

亦無龜德合。以處無別故。如子微等。今返成云。子微亦無龜合。因云。以處無別故。猶如父母極微故。言亦得。亦得者。亦無龜德合也。義蘊亦同。

八十 論若謂果色不可名龜者。演秘云。論若謂果色遍在自因等者。有義。此依宗叙前文說云。不越因量。非是本宗詳曰。今觀論勢前為本計。亦復何爽。故前論云。又所生果不越因量。此據而破。若非本計。論牒於誰。故前本計。此為轉叙。亦應無失。

八十 此但應言如二極微量。義演云。意說。論中量因。合云。如二極微量。處各別故。為因。今論云。如處在因。處各別故。為因。而不言如二極微量者。如子微與極微為因時。子微不名極微故。云但言如處在因。處各別故。言但言可以極微相即者。如因量所在各別故。知果色體應非一。又文中少此意者。釋因無如二極微量之言。欲顯以下文。釋因據各別故。所由今謂。義演云。牒文與現行本不同。現本為正。又義演。此意二字。屬於句末為釋者。解釋不允。又不善文理思之。演秘云。疏以三微果等因非極微故者。言三微者。第三子微果即第七。第七之因。即名為微。不名為極。所以總言如所在因。故不別言。如所在極微。極微之言。不通微故。極微子微。皆得名為所在因也。義蘊云。以三微果等因非極微者。此中三微而有二義。一云。即子微名三微。父母及子以為三故。三微之果名三微果。即第七子

也。一云。孫微為三微。亦第七子。以父子孫為次。孫第三故。二微之果名三微果。即第七子也。二解俱得。論多因極微合。應非細足成根境者。疏既唯難。父母極微。即許子微已上並成根境。依檢十句論子微既非現得。即非根境。彼論說云。二十四德。幾是現境。幾非現境。色味香觸。或是現境。或現非現境。云何現境。若依附大。非一實是名現依。云何非現境。謂若依附極微。及二極微論三果亦非現境。唯此即以三微果等方為根境。疏中偏約順世師義。亦不違彼文。以此論中含二宗故。此同。義演二義意。如上已引。次上卷六。

八十 此中二量如次前說。演秘云。疏此中二量如次前者。不成龜色。及非根取二種之量。即前論云。又所生果至。便違自報兩段文中。而已作記。故此不叙。

八十 論又果至如二極微。義蘊云。此且約色果而言。若據心果。即因礙果非礙。八十是此宗義。演秘云。疏此是宗義者。大乘宗。大乘不許沙體受。水銅體受。藥。五下就宗難文。演秘云。疏就宗難者。就外道宗。彼許果色入。因微中。亦許水入。沙微中。故。故得取沙而為喻也。問。大乘同處不相離色。互相涉入。豈非因果體相受入。答。無實極微。是假識變。故得涉入。不同彼宗。

八十 此中二十論至今亦同之文。演秘云。疏一應無次行等者。此一頌文而量有五。一彼

①〔今謂〕一② ③〔順〕一④ ⑤大正藏經第四十三卷二百六十四頁 ⑥云二故 ⑦處二龜 ⑧〔前本〕一⑨ ⑩〔所由〕一⑪ ⑫〔疏言〕一⑬ ⑭〔疏言〕一⑮ ⑯〔疏言〕一⑰ ⑱〔疏言〕一⑲ ⑳〔疏言〕一㉑ ㉒〔疏言〕一㉓ ㉔〔疏言〕一㉕ ㉖〔疏言〕一㉗ ㉘〔疏言〕一㉙ ㉚〔疏言〕一㉛ ㉜〔疏言〕一㉝ ㉞〔疏言〕一㉟ ㊱〔疏言〕一㊲ ㊳〔疏言〕一㊴ ㊵〔疏言〕一㊶ ㊷〔疏言〕一㊸ ㊹〔疏言〕一㊺ ㊻〔疏言〕一㊼ ㊽〔疏言〕一㊾ ㊿〔疏言〕一

論云。若無隔別。眼所行境。執爲一物。應無漸次行。大地理。若下一足至一切故。量云。無障隔處。此中下一足時。所未至處。時亦應已至。汝執一故。猶如於此。二彼論云。又應俱時於此於彼。無至未至。一物一時。理不應有。得未得故。量云。汝宗世間無隔別物。無有一法有至未至。執是一故。如手握手。珠一物。於一時中。若手執時。理不應有此。處可得。彼處未得。今依此。一切世間無一物者。所以者何。且如一筆。以手執時。有至未至。如何成。一。故知。大乘諸眼等。或可說。一。總可至。故。如手握手。或可說。多。至未至。故。如指於珠。應立量云。如。二彼論云。又一方處。應不得有多象馬等。有間隙事。若處有一。亦即有餘。云何此。破可。辨差別。量云。於此無障隔。一方處所有多象馬。一象住地。應餘馬等亦住此地。執是一故。如此象馬住地。四彼論云。或二如何。可於一處有至未至。中。簡見空。量云。無隔一處象馬二居。應不得有。中間空處。執是一故。如手握手。珠二十。唯

人執應無二字。通下五難。五難者何。若執境一。一應無次第行義。二應無俱時至未至。三應無多有間事。四應無有問。五應無難見細物。今合第三多有間事。第四有問。合爲第三句。言多有間事。如業道等。西域言。遮此翻爲及。或翻爲等。若作及義。於六釋中。顯相違釋。

論結云。便違三德。我等體異。亦違世間諸法差別。故知。有性通二十五二十五差異。即爲同異。

前第三難。約所依一。能依象等。多爲間事。難。應非有。此第四難。約能依二。所依地一。中間應無障隔。之。是二。別故。前多有間事。及此有間合釋。於前第三句。頗多有間事。義論。但言及別。頗多事。此第四難。彼顯不。故。今五彼論云。又亦應無小水虫等難。見細物。彼與龜物同一處。量應等故。量云。小水虫等。依無流水。能依應等。所依之量。執所依一故。由如無流。一顯。應一。所依色。文二十。唯識述記下十九。右曰。煩曰。一應無乃至。述曰。下正破一。前叙宗中。衛世執一。小乘執多。今此設遮小乘執一。意兼外道。以小乘救有色等故。其顯一字。牒外

六十。退隨他不得達理不成文。義演云。意云。若退隨大乘者。即達道理。果體是如何得。一不得。餘。又依宗正破名進不成。破彼轉救名。退不成。已上今謂。進退之言。就所破者。爲說。以巨難。文免故也。如言進退維谷。約能破爲釋者。甚不可也。

八十。皆有變礙爲色性故。文。大乘如。瑜伽對法等。小乘如。俱舍論第一。十有云。何故此蘊無表爲後。說爲色耶。由變壞故。如世尊說。慈獨當知。由變壞故。名色取蘊。乃至有說。變礙故名爲色。

八十。不言同異。至彼性故。文。演祕云。顯有同異。既是諸法性故。論言等。若論明言有及同異。不知此二。是諸法之性。

八十。又等同異。顯類別故。文。演祕云。除有同異。所餘之法。非顯類別。復非法性故。不等等之問。數論本宗。不立六句。今有同異何言。彼計答。彼雖不別立六句。義法體不無。即名爲有。法有同異。名同異性。不同勝論。有說。三德名爲有性。二十三諦名同異性。計曰。准此論破。有性不唯在於三德故。

八十。我但破汝至我爲定文。義蘊云。意云。我宗色等。是虛幻法體。非真實故。不可言定有一實。實。問。大乘雖不立大有同異。色等諸法。既非。鬼角。即體非無。色與色同。與聲等同。即是同異。此望法體。或一或異。四許之內。必隨一中。今既破他。良無自犯。答。法體雖有。或同或異。而非執定。諸離言假與名。自遮無說。有異言同故。而餘宗重石。總別。

八十。此中色等。至不定過。文。演祕云。等。數量等。十一種德。及地水火。皆眼境界。若不等等之有。不定過。不定過云。其所說色。爲如聲等。非色性。故。非是眼境。爲如數等。非色性。故。是眼境耶。

八十。又更互作法。復言等文。義演云。即色聲更互相對破。色聲各自爲宗法。餘者准

八十。又更互作法。復言等文。義演云。即色聲更互相對破。色聲各自爲宗法。餘者准

依色。文二十。唯識述記下十九。右曰。煩曰。一應無乃至。述曰。下正破一。前叙宗中。衛世執一。小乘執多。今此設遮小乘執一。意兼外道。以小乘救有色等故。其顯一字。牒外

八十。又更互作法。復言等文。義演云。即色聲更互相對破。色聲各自爲宗法。餘者准

八十。又更互作法。復言等文。義演云。即色聲更互相對破。色聲各自爲宗法。餘者准

①〔中〕一② ③別演祕作斷 ④唯識一⑤ ⑥成二彼⑦ ⑧〔馬〕一⑨ ⑩商演祕作問 ⑪〔依〕一⑫ ⑬〔爲〕一⑭ ⑮文二⑯ ⑰切十〔法〕 ⑱ ⑲〔之〕一⑳ ㉑實二異㉒ ㉓同二異㉔ ㉕同異此一⑥

此故。今言色等者。即漏等一切法也。

^{九十}如共故。非異文。演祕云。此交加說。若

順言者。共故非異。即別非一。詳曰。或但如

疏。亦不交加。言共非一者。有同異性。與

所有法而非是一。如似共相與所相法而

非是一。假實能所種種異故。言別非異者。

有同異性。異其所有。別別法外。而無有體。

體即彼故。故名不異。似佛法中所有共相

故。言如共。有說以無別。故稱爲一。義差

別故。復言亦異。如內宗中水波等喻。大意

同疏。

^{九十}一切色同一同異文。義演云。意云。即

是亦一亦異義也。同一者。即同初計。同異

者。即同第二計故。論破云。一異同前一異

過故。

^{九十}雙無之言無所表故文。演祕云。但言無

見。即知石女。何須復說無女之言。義蘊大

同。

^{九十}又此言表至即同第二文。演祕云。第四

計中。有四句破。表同第一不雙非難。遮同

第二無所執難。問。且如大乘。一切色上有

質礙性。此名有性。色性即有。非色法無名。

同異性。此之二性。與色等法。亦得名爲亦

一亦異非。非異還同外道。如何破他。答。

大乘宗義。假名施設。非識外實。迷悟有別。

由是悟故。四句皆是。若也迷者。四句皆非。

故不同彼問。以四句破彼外宗。大乘正

亦非。若依假詮。通有四句。而有何失。更互
相望得成。四句如前應悉。
成唯識論述記集成編卷第七終

成唯識論述記集成編卷第八

二本

初紙 今言離識簡達宗過文 演祕云問設言

異識何有連宗答大乘宗中異識之色不
是無故文今謂上言離識我者離即異
也又上言同異性異實德等此異是離然
則此中離識之離是捨離之離猶言識外
不同異離之離又此中異識之異是別異
義不同異離之異可知又論實有之言是
固執實有也 不同五塵等之實有對瓶衣
等假

初紙 稍相近故文 演祕云相似名近大小俱

說心為能取心即是識有云體即識故
談彼心王稍相近故說彼心所詳曰此
未必然何意心所獨名相近若似名近何
不兼心近王名近境相更近何乃先破或
據一邊義必通也然成繁碎今謂有義隣
近為近撲揚相似為近撲揚名優然撲揚
意以為相似唯局能取即識者太局矣以
疏上已總言同大乘故又近非相似近理
言近遠理言遠如如下相對立

初紙 破法之中總有十一部文 小乘諸部名之

與計及分部時之與緣皆具如宗輪論并
述記然疏主辨舊譯分部三十云文殊問經
佛說合成分成二十部即翻譯家大眾部但總
為八上座部總為十二以何非非上座
部中雖上座外別說雪山部今新舊部執皆
言上座亦名雪山不可離雪山部外別

有上座部故文殊問經上座分成十二非

也其上座部中已言十二其大眾部乃總

言八於中四分中略去一部無說假部

又新舊部執皆無東山之名但是譯家謬

也應言西山不悟上座與雪山同分為

二部略去大眾部中所分一也真諦法師

不悟部之多少遂減去二部但言十八今

設難言若意欲得有十八部者何故上座

部中并本合說乃有十二大眾部中但說

未分有七不論根本大眾若如所欲豈大

眾部非十八攝若言上座亦不入數恐離

雪山別有上座何故自所翻論乃言雪山

山住部亦名上座弟子部真諦法師聞相

傳說有十八部若言二十恐有他非遂略

大眾不言復減西山住部以欲成已十

八部故若取大眾便有十九仍舊疏云合

外道所分二為一故合有七此義非也何

故須然今準新論及文殊問經皆并根本

有二十部即并根本大眾部說亦數不除

故知真諦法師所翻錯也但除根本上座

大眾故有十八若并根本即有二十故佛

懸記云十八及本二是謂二十部無是亦

無非我說未來起如是翻譯要善自他言

音解諸部義研窮褒貶乃可知矣已

初紙 離有三種至境界文 對當也古字作對

然漢文帝去其口從土徐云土事也取

事實也俱舍論第二初紙云唯色蘊攝十界

有對對是礙義此復後三種障礙境界所緣異

故光記二初云頌本唯明障礙長行義便

明三有對對是礙義礙有二種一障礙二

拘礙若障礙有對是障礙礙若境界所緣有

對是拘礙礙演祕云疏對有三種者問對為

何義答謂礙也礙有二義一障礙名礙二

拘礙名礙三有對中障礙有對障礙名礙

所緣境界拘礙名礙乃至問根識各能緣照

自境何名為礙答祇為自境拘自根識不

令於餘境等轉故或自境等和合轉時於

餘境等而不得起故名為礙故俱舍論云

云何眼等於自境界所緣轉時說名有對

起彼於餘此不轉故或復礙者是和合義

謂眼等法於自境界及自所緣和合轉故釋

曰雙問雙答境界所緣有對也釋中有二

並以拘礙名為礙也文今謂疏主明三有

對全依俱舍然標列應釋違論次第又下

明所緣境界之別全引俱舍此文亦前後改

變未詳其有所由恐不可也至下當辨

俱舍論云此復三種障礙境界所緣異故

今疏云所緣障礙境界此與俱舍相違若

難心論十一云云境界障礙所緣此俱舍論釋

相甚略

初紙 初所緣有對至於自所緣文 光記二二左

云謂心心所為自所緣之所拘礙故名所

緣有對寶疏二二云心心所法於自所緣

和合被礙名所緣有對正理之文

二紙 次障礙有對至手礙手等文 瑜伽論第一

百十六云言有對者謂若諸色能礙他見礙

他往來與此相違名為無對寶疏二二云云

五根五境自於他處被礙不生礙障礙有

礙

礙

礙

礙

礙

礙

礙

礙

礙

礙

礙

礙

礙

礙

礙

礙

大正藏經第四十三卷二百六十六頁 (文)一〇* 今謂乃至等假九十三字甲本作細註 〇德二種 〇則一別 〇之 〇一〇* 〇五二二 〇今謂乃至對立六十四字甲本作細註 〇又二今謂 〇(天)十下 〇非二知 〇分二時 〇二二西 〇復二 〇二 〇二對 〇然二照 〇餘二時 〇後二復 〇起二起

對義。如手至或相礙指事釋也。準其手石餘一切十色法亦復如是如瓦木等。

後境界有對至色等境文。寶疏二二右云。十二界者謂六根六識法界一分者。是心所法。謂有境法於色等境者。謂六根六識等。於色等境之中有功能故名爲境界。即於此有礙名爲有對。

初後別者至廣說其相文。疏主唯引論文不加細判。未知其所領會是耶非耶。如光耶如寶耶。然其引文前後改變。似不深測論意者乎。以此中論文所明法有廣狹次第順成故。然光寶二師各解不同後學依用亦不一。準圓暉撰揚依光寶。滿洲通麟皆用寶疏。今詳諸解無知適從寶師解俱舍論破邪顯正無不的中。然釋三有對未盡善也。今詳引論次舉寶疏論二二右云。境界所緣復有何別。若於彼法此有功能即說彼爲此法境界。心心所法。執彼而起。彼於心等名爲所緣。云何眼等。於自境界所緣轉時說名有礙。越彼於餘此不轉故。或復礙者是和會義。謂眼等法。於自境界及自所緣和會轉故。寶疏二二左云。論境界所緣復有何別。第四辨異也。一答也。若於彼法此有功能者。正理論云。如入於彼有勝功能。便說彼爲我之境。釋曰。有境之法。於自境上。有見聞等遊履功能。名爲境界。心心所法。執境而起。名爲所緣。即心心法二差別者。執境而起。心心所法。爲所緣。越彼彼境。於餘境中此不轉故。名爲有對。取像。即持功能差別。心心法異名爲境界。越彼於餘境此不轉故。名爲有對。此謂差別。有人有四解。一云境界有對。此約有能。非要用。如彼同分眼名有對。所緣有對。執所緣境方起至現。謂起彼取果用有緣即起。無緣不起。皆名有對。第二解。礙取境用名。境界有對。礙取果用名。所緣有對。第三解。礙體義邊名。所緣有對。礙用義邊名。境界有對。第四解。礙取境用名。境界有對。礙緣境用名。所緣有對。詳此四解。並非論意。論云何眼等至說名有礙。第五釋有對名也。先問後答。此文問。論越彼於餘此不轉故答也。答有二。此前答也。謂眼若是境界有是所緣色等之中。若於此名爲有對。即礙眼等心等。於餘不起。是有對義。論或復礙者至和會轉故第二釋也。此是緣所緣有境。與境和會起時名爲有對。並非礙。能取果等也。文。今謂光師。固非也。寶師。亦不領論致。此中論意問答二有對者。本就根識而論。非爲就心心所顯其差別。然寶師解。約心心所立二差別。此不領論致也。若約心心所。則境界即所緣無二對別也。若心心所取爲境界。則必緣執彼境而起。無有一心心所現行之時。雖唯取爲境。而不能緣慮彼境者。是故執心心所而論。則境界所緣二對全同。論中約根識二法。以立差別。無有一處約心心所而論諸師皆無此意。故致謬錯欲解此文。預須分別法境所緣之異。法廣。境次。狹。所緣太狹。一切有爲無爲色心等法。有執持義。皆名爲法。此法廣通無簡。又一切法中。爲物所取。此謂境界。此境。於法。又於一切境中。爲心等法。所緣執者。此名所緣。此太局狹。今案論意。爲欲顯彰三種之法。漸次差別。廣狹不同。故云。若於彼法乃至名爲所緣。如上論文。一申貫通無有斷竭。疏主分析二文。更換改前後屬當二種有對。其義其不穩。審學者應思。清涼疏抄三十五下。九引此境界所緣差別文已釋曰。彼即大境。此即根識等。意云若根識等。於色等境有能見等之功能故。即名色等爲我境界。若心心所。猶如羸人非杖不起。託境方生。即色等名爲心等之所緣。也是則境界有對能緣力強。所緣有對所緣力強。故所緣中但有七心。境界之中具有根識。以根不託境而生故。故能取境。名境界有對。爲境引邊名。所緣有對。而大雲釋云。礙取境義邊。名境界有對。礙緣境義邊。名所緣有對。以非本意。以論引施設足論。四句分別境界有對。謂一。於水有礙。非陸如魚等眼。二。於陸有礙。非人如人等眼。三。俱礙如捕魚人及蝦蟇等眼。四。俱非礙。謂除前相。釋曰。以此而明。以見等爲礙耳。非礙見等也。又論自釋。礙義云何。眼等於自境界及自所緣轉時。名爲有礙。答云。越彼於餘此不轉故。釋曰。謂眼緣色不聽聲等故。眼於色名爲有礙。礙我餘緣故。則礙取境義。斯亦有理。而疏不言礙。

○謂二諸 ○狹一狹 ○攝十(並) ○一答也二一問二答此文問也論若於彼法至名爲所緣答也 ○印二印 ○能二體 ○因二因 ○(也)一 ○亦十(不) ○執二執 ○境十(次) ○換二換 ○(云)一 ○名二銘 ○託二託 ○邊二邊 ○於二施 ○人二水 ○相二根 ○斯二所

取餘境但言礙取境邊故。非論意已上今

謂清涼引大雲釋大雲本未盡理涼破亦
整。又境界有對能緣力強。所緣有對所緣
力強等者。迷謬之甚也。於二對中分兩能
所強弱者論及疏記毫無斯意為不領會
二對差別致斯謬耳。定資飾宗記二末^{四十一}
亦釋此論及光記等。然不盡善。具如俱舍
指要抄二^一三十述

二新除勝定果餘宗無故文義演云疏餘宗
無故者意云今者說十處名障礙有對法
處心所等名無對問何故不說勝定果色
耶。答少部並不許有果色故謂不共許
所以不說問何名勝定果色答謂菩薩
從定所起變為魚米肉等是許有定中所
變境故

三然經部等實法成故文義演云疏經
部以下文來意者問凡言有對藉極微成
未審極微諸部何別彼何處攝答然經部等
至十處所攝者意云經部說能成極微成
眼等根細旋龜十處攝也成眼根者眼處
攝成耳根者耳處攝乃至成色塵者即色
處攝也餘並准此言即和集色等者即指
十處色也演祕云疏然經部至十處所攝
者亦如大乘十八界種第六八緣以境對
根合法處攝從所生現十八界收此亦相
似義燈二本^{四十}云今者此中且破經部師
薩婆多有對色先破能成大破所成且有
宗云以七極微成一拏色然不涉入各各
相去一微能所俱實即從拏色始五識得若

一一微唯意識得非五識境經部所緣五識
境同有部說然能成七微是實所成拏色
是假問此二部七微何處攝耶答若言意
合法處攝今者有宗攝細從龜同色處收
若經部師攝實從假攝體從相亦色處攝
問既許四大造極微一微中已有四微若
准七微各有其四合二十八何故但言七
成拏^{并四十六}答據實而論理有二十八
但為意境非五識得今者唯取五識緣境
故各七微不說能造理亦無失若說假部
極微能成所成俱通實假又極微假實作
四句分別一龜假細實經部師二龜實細
假大乘極微法處所攝是假想立故三龜
細俱實薩婆多四龜細俱假一說說假等又
有四句一龜細二俱假一說部俱實有部
俱假說假及出世俱非即清辨勝義論
三經正理論中法處攝也文義演云疏正
理論中與經部譯不許法處別有色者此即
正理師許法處有實色經部論之准此疏
云薩婆多極微以細從龜隨色處者即古
薩婆多計也若爾何故此處不叙新師極
微答彼與大乘雖假實異然攝處同故略
不說又薩婆多譯法處有實色應有餘
色謂無表等何必詳彼極微若正理師法
處亦不許有實色即與經部同何須有
譯應檢方悉文正理第四^{十八}云若謂此
經非聖所說達餘經故法處不說無色言
故演祕云疏正理論至別有色故者問有部
亦爾何乃詳耶答正理難意我龜細實可

細從龜在十處收汝龜既假云何實細從
假十處非法處耶經部意云雖假實殊隨
所成龜在於十處非法處攝故有詳也
三薩婆多至從龜攝故文薩婆多計有新
古別古謂婆沙等師新謂正理論師和集之
言含新古計古計和合新計和集如下具
釋義燈二本^九云問新古二薩婆多極微
成龜有何差別答且古薩婆多以七極微
成其龜色由彼相近似成一相據實七微
各各自成龜色不說相資若新薩婆多師
其七極微同聚相近相資與力各各成其大
相不以相似合相方始成龜又如長短等
色有長極微相有短極微相然此宗中長
色中得有短色不如輕重法重必無輕
輕必無重不作相形以成輕重但言不可
稱之謂輕可稱之物即名為重故
三薩婆多等龜細俱實文演祕云等說出
世及說假部說假部計蘊門皆實說出世言
出世並實故龜細色在蘊出世悉皆實故故
疏等言等此二宗各小分也餘部全同或
復全異故不等之正理三十四^一三三立假
實極微如俱舍指要鈔第六
左三各疎遠故文義演云計離識實有名
疎遠也
三欲難不極成所成有對文義演云疏欲
難不極成所成有對假故者此說不對經
部所由也謂薩婆多有對色是離識實有
若望大乘名不極成有對問何故不對經
部耶答經部說有對色同大乘是假所以

①[有對所緣]一②大正藏經第四十三卷二百六十七頁③至二疏經④[譯]一⑤計二許⑥譯二許⑦實二定⑧正
理二按論⑨正理三十二五字甲本作夾註⑩二十(中辨)⑪

但對有宗若不作此解犯相符之失

三能成極成隨一不成文義蘊云問此

因既犯隨一何假要以極微非實為因但

立量云汝外有對實色定非實有計有

體故如瓶盆等此立量是不成耶何須

更立不極成因答理雖實爾若作此量但

破有部龜也不成經薩兩宗能成極微猶許

是實意欲兼破龜細故且舉不極成因論

之意也

四紙若有方分至非礙文義演云疏若有方

分名礙薩婆多非礙者意云有宗極微有其

二義第一云極微無方分即極微無質礙

二云彼計此處有一極微不容第二極

微名有對礙若據此義即名有礙故此中

破義燈二本云然此方分四句分別一

經部實極微有方分二薩婆多實極微無

方分三大乘假極微亦有方分亦無方分

所以然者大假色中無極微故云無方

分然約假折龜至極微可說有方分方

分有二一方之分是彼大色之分不是更

折此微為分二方即分瑜伽論言有方無

分更無細分故者以相礙宜名有方而

實不可折故云無分若更折之即意作空

解故變似空相闕第四分

四紙五根五境無不定過文演祕云疏五根

等亦攝在中等者問此量對誰答略為三

釋一對有對五根境等攝在宗中故無

不定若對經部有相符失經部根等皆是

假故雖破能成爲遮不定兼破根等亦

無失矣二對經部五根境等攝入同喻論

意但破能成微故三及破二宗然別作量

以一量破二宗進退有過思可知也第

三義備前二理通義蘊云疏五根五境亦攝

在中無不定過者問此量既破經部薩兩

宗若攝根境入於宗內此對經部便有一

分相符何能破彼答若對經部但依論文

若對薩婆多宗攝根境又解若對薩婆多

攝入宗中若對經部攝入喻中各別爲量

隨應對二故不相違問若對薩婆多攝根

境者此則兼破所成龜色云何說此唯破

能成答此文本意但破能成爲有過生故

須兼破問大乘根境既實入宗示有自違宗

過入喻有所立不成何名正量答隨入喻

宗須加計執即無過失問薩婆多龜色實

瓶既龜色喻應所立不成答彼宗龜色非皆

是實根等雖實瓶衣是假如俱舍說

四紙無爲不相應亦無不定文演祕云疏無

爲至無不定者非色喻言攝無爲等無爲無

礙不成衣等故入同中故彼不得將爲

不定義蘊云疏無爲不相應至無不定者意

明此等皆名非色設唯心等以爲同喻亦

無不定定恐他解不解故此遮之復有解云

他許不相應中和合體實可集成衣故是

不定者理固定不然薩婆多師不立和合經

部計假如何集成衣等故知但是虛說又

若他許成瓶衣等今入喻中即一分同喻

闕無所立便爲自害

四紙正彼論文義演云亦應正彼唯識論

文云若無方分無質礙不成瓶衣等

四紙可尋比量文尋繼也四左傳千戈相尋

又云若可尋也亦可寒也註尋重也疏尋

溫也與尋通又即也

四紙此二比量破經部文演祕云疏此二量

彼經部者詳曰以折宗法而爲其因成非

實有通前三量亦應無失已成宗法得

爲因故

五紙二十唯識不應成一文彼論長行七右

云以一極微六方分異多分爲體云何成

一即彼述記云釋上半頌雖有方分破經

部此亦設遮薩婆多師演祕云疏極微有方

分理不應成一者以一極微對六方面名

有方分既有六方所對不同能對之微云

何體一應立量云所執極微微體應不一

可分拆故有方分故如諸龜色

五紙略有五難文義演云疏略有五種難者

第一極微無方分應無光影難第二極微

無方分見觸無差難第三極微有中表一

應成六分難第四極微無中表微聚不異

難第五極微即龜色應無障隔難

五紙彼以極微至無和合色文俱舍二八舉

婆沙百三十二四說中第二云又和合

色許有分故相觸無失山許此理毘婆

沙文義善成立又破彼說云十八又離極

微無和合色和合相觸即觸極微如可變

礙此亦應爾

五紙以理難云文義演云意云謂本計極微

無方分不能承光發漏光然密計極微即和

①成二微②體二對③須一④礙二等⑤云二去⑥一十合⑦礙二礙⑧對二部⑨宗十者⑩定二言⑪部一⑫宗十入宗⑬同二因⑭定二成⑮他二多⑯定二實⑰比二比⑱左二在⑲千二十⑳彼二二十⑳不二等⑳折二折⑳計有一由九字一⑳破成說云十八左文⑳光二影⑳計一

合色。所以先難和合。合無方分。然後方

破和合色不能承光發影故云以理破。

六紙彼如於此爲量同。喻前文。演祕云。疏爲

量同前者。同前承光發影中量。難彼極微

令有方分。義演云。量云。此觸處亦應不得

彼即此故。猶如於彼故云同前。又西明疏

見觸不。邊量云。極微定有方分。因云即和

合色故。如和合色云。今謂演祕義演二釋

不同。西明似演祕意。義演爲優。二處同

用一量。理不應然。故然義演量或未盡

善。分爲量云。汝和合色等見觸此邊之時

應得彼分無方。分故如非色等。次下

有類例。可准如焉。

六紙和對古薩婆多師文。婆沙論一百三十二

右云。尊者世友作如是說。若諸極微互相

觸者。彼應得往至後利那。大能說言實不

相觸。但於合集無間生中。隨世俗諦假名

相觸。問諸是觸物。爲是觸爲因故生。爲非

觸爲因故生。諸非觸物。爲非觸爲因故生。

爲是觸爲因故生。答。有時是觸爲因生於

非觸。謂和合物正離散時。有時非觸爲因

生。於是觸。謂離散物復和合時。有時非觸

爲因生於非觸。謂向遊塵同類相續

六紙集對新薩婆多文。順正理論第八。四左云

是故應許。極微有分。或許諸微互不相觸

互不相觸。不相離義異。此可成。無一極微

現在獨住。而不聚集。如前已辨。

六紙不然因有隨一不成文。演祕云。若以

不許無方分故

六紙設計汝不至四方差別文。俱舍第二十八

云。然大德說。一切極微實不相觸。但由無

間假立觸名。此大德意應可愛樂。文。義

燈二本。云。論必有上下四方差別。計彼

本宗理無方分。今以量通令有方分。上下

六方各相擬儀。若無方分。應相涉入。故婆

沙中。尊者大德說。極微無方分而不相至

流至現在相近名至。謂此極微在未來世

二各相離。流至現世。方始相近。而隔隣虛

中無聞故名至。非合名至。世友菩薩非彼

說云。若如爾者。應前極微住至後念。彼宗

自計一刹那住便入過去。若至現在方始

相近名爲至者。即二刹那。應此落謝之微

流至現世。以往現世方相近故。世友解云。

謂諸極微同在現在者。各去隣虛中無間

隙名之爲至。俱舍論中天親破云。何緣能

礙令中間隙。

七紙二十頌云。應如極微文。彼論述記下

右云。上之二句。難極微合應成六分。下之

二句。難極微同處聚應如極微。如阿摩

色。合七極微成。中有一極微外邊有六。中

極微若與外六極微合。所合既六。能合極

微。應成六分。若以極微更無分故。不相合

者。六對之時。便相乘住同一處所。既同一

處。阿摩色等。各各應如一極微量。文。演祕

云。疏聚應如極微者。一極微處若有六微

應諸聚色如極微量。展轉相望不過量故。

七紙故俱舍云。應有分文。彼論第二十八

云。又許極微若有方分。觸與不觸皆應有分

若無方分。設計相觸亦無斯過。文。光記二

左云。又許極微至亦無斯過者。此即破前

第一師。論主以理總破。又許極微若有方

分。觸與不觸皆有方分。若無方分。設計相

觸亦無有方分之過。何須避微相觸成過

失耶。正理八八救云。有分方分。若異義同

立。無分言已遮方分。如何於此復更生疑

謂許極微若有方分。既無方分。如何可觸

又遍體觸。或觸一分。二皆有過。前已具論

如何復言。若無方分。設計相觸亦無斯過

若作俱舍師說。應返詰云。汝立無方分

極微何不觸。若言相觸成過失者。言

不相觸亦不免過。對向六分。面不同故

若言極微各有勢用。更相拒過不相觸者

此之勢用爲離體不。若離體者。便同勝論

業句義也。若不離體。體外無用。何不相

觸。故亦成過文。演祕云。疏觸與不觸皆應

有分者。若相觸者。相對礙故理有方分。設

不觸者。擬宜六方亦須有分。若不爾者。何

名對色。

七紙爲量同前文。量云。汝和合色應無障隔

無方分故如非色等。

七紙二十頌云。無應影障無文。彼論述記

下十三云。下一句中。總有三破。若無方分應

無發影。應無爲障。第三句有此二難。破

無方。義演云。疏無應影障無者。若無方分者

①合二合②(喻)③(邊)④(二)⑤(二)⑥(二)⑦(二)⑧(二)⑨(二)⑩(二)⑪(二)⑫(二)⑬(二)⑭(二)⑮(二)⑯(二)⑰(二)⑱(二)⑲(二)⑳(二)㉑(二)㉒(二)㉓(二)㉔(二)㉕(二)㉖(二)㉗(二)㉘(二)㉙(二)㉚(二)㉛(二)㉜(二)㉝(二)㉞(二)㉟(二)㊱(二)㊲(二)㊳(二)㊴(二)㊵(二)㊶(二)㊷(二)㊸(二)㊹(二)㊺(二)㊻(二)㊼(二)㊽(二)㊾(二)㊿(二)

光影障者障隔言此障無者意說有對色無此障隔也

八紙二十頌云聚不異無二文 演秘云。疏聚不異無二者聚不異言。障有宗教。聚色與微而無異故無二之言。天親難彼。聚色應無影障二也。即極微故猶如極微文。二十

述記下十三云。頌第四句。破外救義。若諸聚色不異。極微極微無二。其諸聚色。應無影障。重成前義至下當知已上。今謂此頌何用與論不合。此段論文唯結非實。況無轉救。

八紙此結非也文 演秘云。此結非等者。既破極微非實。已成前量。云外有對色定非實有因乃無過

九紙八識生時至五根五境文 義演云。疏謂八識生時至似根塵等者。意云。八識若欲生時。先由第八異熟識。從自名言種子。生解變似根塵等者。即此根塵各有二種。第八變根是親相分。為本質根發眼識等。第六若緣時。但是影像根。不能發識。塵亦二種。為本質影像。易知所言似根塵者。問。夫論似者。如鏡中火體相虛疎。無堪勝用。如何與識為所依根。答。今言似者與彼不同。鏡中面像。似質名似。言似根者。畢竟不實。是依他起法非真實故。從緣生故。總得名似。又言根者。不同小乘極微所成。執離識有。故得名似。

九紙雖親不得至為所緣文 義演云。意云。釋外問。問。言識所變根識。依根識既變境。五

識應親緣本質境。答。雖親不得。要託彼生。問。第八變境。五自熏變為親緣者。第八變根。亦應五自熏變為親依根。答。不爾。五識緣外不緣內故。義演云。疏實於本識色塵之上變作五塵相者。問。塵既有五。何故本識唯言色耶。答。五望本識皆名色塵。俱色蘊故。以能變識唯一種故。或唯舉色影餘四也。

九紙所緣之中有親疎故文 義演云。問。五識既託第八所變而生。更何須自變耶。答。以所緣之中有親疎故。自變名親。緣他所變者為疎。緣如下自解。

九紙以但能有至比知是有文 演秘云。論以能發識比知是有者。況明比知略有四種。一以因比。果。如觀現法有引後用。知所引果。二以果比。因。即觀現法有酬前義。知能引因。三以體比。用。觀所成法。而知作者作具差別。四以用比。體。觀作者等。知所成法。今論所明。以果知因。由用比體。

九紙此非他心至現量所得文 義演云。一本四十六云。疏云。眼等根非他心智及凡夫六識現量所得。意不障二乘凡夫。定心緣之是現量得。演秘云。疏此非他心等境者。他心智者。但緣他心不緣根故。且依凡夫六識散心之所不得。第六雖緣。然非現得。故必除之。理實餘非定六識。亦不得也。其第七識。因中自他皆不緣根。果他不許故亦不簡。義演云。疏及凡六識等者。意說。凡夫六識緣根。亦非現量得。問。五識可爾。第六

云何。答。自性散動。不分明取故。若爾色等應爾。答。不爾。且如色等有相狀顯現可得。然五根相狀不顯現故。非現量得。

九紙觀所緣論亦作是言文 彼論七云。以能發識。比知有根。此但功能。非外所造。故本識上五色功能。名眼等根。文。義蘊云。疏觀所緣至識上色功能等。謂第八識上種子。有功能能生緣色之識。名色功能。即以此種為五根也。如如下第四卷自當解。文。

義演云。疏觀所緣論等者。意說。觀所緣論既言功能。不言現色。明知五根即五識種子。疏引意者。證種子為五識。義燈二本八十四云。大種造色有多解不同。一者唯從自種造名大造。故二十唯識云。識上色功能名五根。應理。功能謂種子也。五根者所造色也。文。今謂功能五根一體異名。分為能造所造者不可也。笠置雖加救釋。而義不穩暢矣。

十紙二十頌云至境相而轉文 彼論述記上。四十六云。論頌曰。識從自種子。似境相而轉。為成內外處。佛說彼為十。述曰。此即第二說。密意。頌舊論說言。故佛說此二似內外處。名之為二。似有色處。故言為十。亦不相違。謂六內識從自種子生現行時。其現行識變似色等境相而轉。非外實有色等十處。為破實我。為成內外處。世尊說有色等十處。是此中意。論曰。此說何義。述曰。此釋頌文。故假問起。論似色現識。從自種子緣合轉變差別而生。述曰。釋初二句。頌似色現識者。謂即眼識能現似色而轉之。識無實色

云何。答。自性散動。不分明取故。若爾色等應爾。答。不爾。且如色等有相狀顯現可得。然五根相狀不顯現故。非現量得。

九紙觀所緣論亦作是言文 彼論七云。以能發識。比知有根。此但功能。非外所造。故本識上五色功能。名眼等根。文。義蘊云。疏觀所緣至識上色功能等。謂第八識上種子。有功能能生緣色之識。名色功能。即以此種為五根也。如如下第四卷自當解。文。

義演云。疏觀所緣論等者。意說。觀所緣論既言功能。不言現色。明知五根即五識種子。疏引意者。證種子為五識。義燈二本八十四云。大種造色有多解不同。一者唯從自種造名大造。故二十唯識云。識上色功能名五根。應理。功能謂種子也。五根者所造色也。文。今謂功能五根一體異名。分為能造所造者不可也。笠置雖加救釋。而義不穩暢矣。

十紙二十頌云至境相而轉文 彼論述記上。四十六云。論頌曰。識從自種子。似境相而轉。為成內外處。佛說彼為十。述曰。此即第二說。密意。頌舊論說言。故佛說此二似內外處。名之為二。似有色處。故言為十。亦不相違。謂六內識從自種子生現行時。其現行識變似色等境相而轉。非外實有色等十處。為破實我。為成內外處。世尊說有色等十處。是此中意。論曰。此說何義。述曰。此釋頌文。故假問起。論似色現識。從自種子緣合轉變差別而生。述曰。釋初二句。頌似色現識者。謂即眼識能現似色而轉之。識無實色

云何。答。自性散動。不分明取故。若爾色等應爾。答。不爾。且如色等有相狀顯現可得。然五根相狀不顯現故。非現量得。

九紙觀所緣論亦作是言文 彼論七云。以能發識。比知有根。此但功能。非外所造。故本識上五色功能。名眼等根。文。義蘊云。疏觀所緣至識上色功能等。謂第八識上種子。有功能能生緣色之識。名色功能。即以此種為五根也。如如下第四卷自當解。文。

義演云。疏觀所緣論等者。意說。觀所緣論既言功能。不言現色。明知五根即五識種子。疏引意者。證種子為五識。義燈二本八十四云。大種造色有多解不同。一者唯從自種造名大造。故二十唯識云。識上色功能名五根。應理。功能謂種子也。五根者所造色也。文。今謂功能五根一體異名。分為能造所造者不可也。笠置雖加救釋。而義不穩暢矣。

十紙二十頌云至境相而轉文 彼論述記上。四十六云。論頌曰。識從自種子。似境相而轉。為成內外處。佛說彼為十。述曰。此即第二說。密意。頌舊論說言。故佛說此二似內外處。名之為二。似有色處。故言為十。亦不相違。謂六內識從自種子生現行時。其現行識變似色等境相而轉。非外實有色等十處。為破實我。為成內外處。世尊說有色等十處。是此中意。論曰。此說何義。述曰。此釋頌文。故假問起。論似色現識。從自種子緣合轉變差別而生。述曰。釋初二句。頌似色現識者。謂即眼識能現似色而轉之。識無實色

①上十(記文)②今謂乃至轉救二十二字甲本作細註③今今合④(親)十依⑤演一蘊⑥疏一既⑦爾一然⑧(現量得)⑨作二非⑩[下]一⑪[名分]我百四十四字一⑫

故。名為似色。識現似。識故。說現識名。

以識。從自種子緣合轉變差別生者。從能生已識體之種。此種由境界等諸緣合。已異本相續名為轉變。此了色識從自種子緣青黃等種種行差別而生。論佛依彼種及所現色。如次說為眼處色處。述曰。依眼識種說為眼處。依於眼識所現似色說為色處。種名為根。相名為色。故言如次。

十紙大衆部等至眼不見色文。宗論述記四十五右云。五種色根。肉團為體。述曰。契經中說。眼

謂大種所造。乃至各別堅性堅類。故知。眼根不得境故。次說言。眼不見色。耳不聞聲。鼻不嗅香。舌不嘗味。身不覺觸。述曰。根體非淨色。如何見色等。故識能了。非根有能文。五根章十三云。大衆部等體。即四

塵肉團為性。無別淨色。不能取境。稍勝餘色。故名清淨。文。造色章初云。大衆部說。四大為能造。四塵為所造。無別五根。即四塵故。俱通有漏及以無漏。許佛有故。文義燈二本四云。又色根見非見四句分別。一

識見根非見。大衆一說。說出世雞胤等部說。五色根不能見色。薩婆多師等根。見識不見。大衆師等。根識二俱見。四根識俱不

見。謂在胎藏等位。文。義演云。眼不見色者。意云。眼等五根。既以肉團為體。以龜鈍故。所以眼不見色。等見者取也。非謂了知名見。餘根准此。言各別堅性等者。意云。肉團根。即以堅濕等為性。五根各用堅等四大為體。故知。無別清淨色為根也。

十紙薩婆多師至。仍實有體文。造色章初左云。薩婆多師。四大為能造。唯有漏。有礙。觸處

所攝。五根五塵。及法處無表色為所造。五根五塵皆唯有礙。唯有漏。法處無表。說通無漏。是無礙攝。皆是實有。五根章十二右云。薩

婆多師。別有四大。生等五因為因緣。造眼等五根。大唯身觸根離和集。並實有體。文。義演云。疏別有四大生等五因為其因緣者。

四大即生等五因。五因是四大上義。五因者謂生依立持養。生因者四大與根塵為生長處。依因者而根等為依止處。立因者根等為安立處。持因者根等為住持處。任持根等。

養因者根等為養育者。故說五因是四大上義用。雖以四大五因造根塵。然四大唯身根得。餘根不得。

十紙成實論師至出家文。清涼華嚴玄談八云。其成實論。先是外道入佛法時。經部攝故。然依嘉祥三論玄云。成實論者。佛滅度八百九十年。罽賓小乘學者之匠。鳩摩羅多

上足弟子。訶梨跋摩之所造也。又訶梨跋摩傳云。初依薩婆多部出家。又三論玄云。有訶梨跋摩足弟子。序其宗曰。訶梨跋摩。本是薩婆多部。鳩摩羅多弟子。又華玄略述

曰。事薩婆多部鳩摩羅多。文。五根造色二章。全同。今疏。十紙經部至實極微成文。造色章二右云。經部師說。能造所造雖。並有礙。皆通假實。極微是實。龜色是假。皆有漏。無表假立。法處無色。不許色蘊有無表色。

十紙說假部至攝各別故文。五根章十二左云。說假部說亦通。假實。在蘊門實。界處假故。造色章二右云。說假部說。能造所造。若龜若

細。在蘊門中。體皆是實。義積聚故。體非積聚。在界處門。並皆是假。依緣並皆體積聚。故。通有無漏。

十紙一說部說至都無體性文。五根章十三右云。一說部說。根唯有名。都無色體。造色章二右云。一說部說。能造所造。唯有一。都無

實體。文。若依五根造色章及義燈等。更舉說出世部。造色章二右云。說出世部說。能造所造。若有漏者。並皆是假。從顛倒起故。諸

無漏者。並皆是實。非倒生故。文。五根章及義燈亦同。

十紙眼唯得三至皮根即風文。義演云。疏眼唯得三至堅等者。意云。眼得三大。唯除於風。不可見故。見猶取也。身得四大。非唯得火。亦得餘堅德等也。鼻舌二根如此。大有堅濕二德。耳唯得德。如前章中廣破彼宗說。五根體即五大也。文。三外道計如上已明。

十紙然今大乘等文。五根章十三右云。今依大乘中。略有四釋。出體門中。當具顯亦。出體性者。唯識第四略有二說。一難陀師等說。唯是種子。無別現行淨色五根。此有四義。

一唯見分五識種子。二唯相分五塵種子。三通取見相二分種子。此三皆是難陀師義。四護法菩薩。假為教言。取感五識增上業種。名為五根。唯識第四說。眼等五識。無別眼

●識二色●* ●眼十(等五色根皆肉團為體無別淨也非淨色故)十七字● ●大二六● ●曰二云● ●(並)十皆● ●火二大●

等爲俱有依。眼等五根即種子故。二十唯識
伽陀中言。識從自種生。似境相而轉爲
成內外處。佛說彼爲十。乃至廣引觀所緣
論頌說云。彼顯意言。異熟識上。能生眼等
色識。種子名色功能說爲五根。無別眼等
種與色識。常互爲因。能熏與種遞爲因
故。又復彼云。有避前來所說過難。明附彼
執彼轉教言。異熟識中。能感五識。增上業
種名。五色根非。作因緣生五識種。二護法
等正義。別有現行淨色。爲其五根故。唯識
云。五識俱依定有四種。謂五色根六七。八
隨關一種。必不轉故。對法等云。眼根云何。
謂四大種所造。眼識所依。清淨色爲體。乃至
身根。身識所依。淨色爲體。唯識論云。此中
且說。不共所依對法又云。眼界者。謂眼會現
見色。及此種子積集異熟阿賴耶識。即取
現種。俱名眼界。餘四界皆然。問。眼界眼根
二義。何別根唯取現不說種耶。答。持因稱
界種亦界名。增上名根。種非根攝。問。現根
增現識現色得根名。根種增識種應同現
根攝。對法論云。由根種子生現根已。識之
種子方生現識故。答。大種所造功用增上
現得根名。種非大造用非增上故。非根攝
問。現根依大起。是眼亦稱根。大種亦爲根
種依。如何眼種非根攝。答。此依顯相。種子
非根。據理依文。種亦根攝故。決擇說。眼等
五根通現種故。文義燈二本^{四十五}云。大乘出
體三類不同。一難陀等。唯說種子名爲五
根。此有四解。如章及疏。二安惠師。即以

*邊計所執相分爲五根體。以能所取虛妄
起故。然十八界種子各別。如論第四。三護
法等師。是依他起種子各別。然有二說。一云
唯現二通現種。如法苑說。
左十一內自種子。文義演云。即是色根自種子
爲因緣。識變現行四大。爲增上緣。造根境
等。
左十一於中三說至四大所造。文義演云。疏於
中三說者。用種子爲根。而有二說。如第四
卷疏解。疏體既非色者。意說眼根體既是種
子。而非色者。故知不同。小乘心外四大所
造。
右十二如對法疏文。一末^十廣明五根
之義。
右十二論外有對色至內識變現。文義演云。此
舉外色不成。證唯識所變。問。既破眼根。何
名外耶。答。謂諸大乘所計眼根境等。皆是
心外積極微成。今破非有故。云外有對色
理既不成等。前既叙根。今時因便叙境。非
是正破。略對八宗以明假實。文今謂。論言
外者。此指心外。非謂根內塵外。疏主此
段釋。應假實義。演爲簡有濫具釋耳。
左十二大乘之中至爲五塵。文義演云。疏有以
過去五識相分爲五塵者。是過去世五識所
變相分熏成。後生現行。今爲識境故。觀所
緣論云。或前識相爲後識緣。引本識中生
似自果功能令起。不違理故。
左十二如色中二十五種。文對法第一七^左云。
色者謂四大種所造眼根所行義。謂青黃赤

白。長短方圓。龜細高下。若正不正。光影明
闇。雲煙塵露。迫色表色。空一顯色。此復三
種。謂妙不妙俱相達色。此青等二十五色。建
立由六種因。謂相故。安立故。損益故。作所
依故。作相故。莊嚴故。對法抄^二云。
此色略以四門分別。一彰數不同。二形顯
差別。三假實有異。四三界有無。一彰數
不同者。此論說有二十五種。如文自列
五蘊論說。色謂顯形及表色等。瑜伽第一
五云。此復多種。略說有三。謂顯形色表色
顯色。謂青黃赤白影光明闇雲煙塵露
及空一顯色。形色者。謂長短方圓龜細正不
正高下。表色者。謂取捨屈伸行住坐臥。如
是等色已上顯揚第一十二^左云。此復三種。謂
妙不妙及俱相達。彼復云何。謂青黃赤白妙
顯色。長短方圓龜細高下正及不正。煙
雲塵露光影明闇。若空一顯色。若彼影像之
色。是名爲色。各第一卷初說亦三。顯形表色。
瑜伽復說有二十四。二十五中。唯除迺色。
顯揚後說亦二十四。二十五中。除迺表二。
增影像色。五蘊論等。初說三等眼識所取。色
性唯一。由相顯了積集差別業用異故。攝
法周盡。總類分三。理實唯應立此三種。或
總立二。表即形故。餘色但是二之差別。瑜
伽後說有二十四。除迺色者。彼第三云。暗
色明色說名空界。空界分二。一迺二空。一顯
空。一顯攝迺色。故略不說。顯揚後說有二十
十四。除迺表二。加影像者。無迺所由。如
瑜伽說。或彼顯揚。亦說迺色說四顯。下有

●大正藏經第四十三卷二百六十九頁 ●[子]一 ●[執]一起 ●[根]二 ●[眼]二 ●[八]十(識) ●[五]二 ●[在] ●[陀]二 ●[小] ●[主]立 ●[二]二十丁一十六 ●[數]一 ●[者]一 ●[黃]二 ●[是]十(等) ●[及]二 ●[聞]二 ●[用]二 ●[攝]二

等言。故不爾等言。便成無用。光影等色。彼自列故。乃至廣說。此論周備說。二十五。故諸論說皆不相違。文小乘言顯形二十。俱舍第一^{六十}或云。大乘五塵。初色塵中。顯形二十色。及法處攝五種色法者。誤之最矣。顯形分爲二十者。大乘諸論所無。又法處所攝五種。取入二十五色中。不知何論定是無據之臆談矣。

^{十二}不見香味通假之言文。演祕云。雖無明文。以理言之。亦得有假。如和合香。可許是假故。瑜伽論五十四^{十六}云。空行風中。無俱生香唯假合者。既云假合。明知是假。味中必有和合之味。類香通假文。演祕所引論文者。瑜伽明定果色中無香味。已因言空行香之文也。非是明斷香假實之文故。言雖無明文。以理言之等。彼具文云。復次法處所攝勝定果色中。當知唯有顯色等相。何以故。於彼香等生因闕故。又無用故。如是於空行風中。無有俱生香等唯有假合者。又離輪外所發光明所餘大種及與香等。皆不可得。倫記十四下^{三十}云。空行風無俱生香等者。此因言長辨空行風無根本俱生之香。但有假名。如風遇花香。逐風來。

*文。然論香味假實異說非一。淄洲補闕義林五蘊義。並撰揚法華攝釋。并此演祕俱舍光記皆云。通假實。淄府義忠云。唯實不通。疏主對法抄具舉二義。初唯實義。次通假義。於中後釋置有義之言。又此疏及對法抄並云。不見通假之言。今案此疏語氣及彼抄

有義之言。疏主以唯實爲正必矣。具如笠置抄中對法抄一末^{二十}釋香中云。二假實有異者。此六皆實。無文說香亦通假故。積顯以成。形表皆稱假。積香成和合。應非真。前因俱聲爲難亦爾。相待形便失。形表皆成假。待餘香尚在。和合故成真。積短爲長。失本短長短非實性。彼俱生成和合。二香應並假。於此難中應設功力。同卷^{六十}釋味中云。二假實者。無文說假故。皆實有。難和合等應。如香說。有義和合香味二種。如後五聲。亦假非實。待他成故。別折彼時失彼相故。又淄洲三科章。判好惡等香云。據性是假。論體是實。

^{十三}觀所緣論。能生識故文。彼論六云。外境雖無。而有內色似外境現。爲所緣緣。許眼等識帶彼相起。及從彼生。具二義。故此內境相。既不離識。
^{十三}然雖識變至及解根義文。義演云。疏然雖識變者。問。今此論文未知何意。答。爲釋通外難兼解根義。難云。我宗中。有實極微所造。所以根境有別。汝大乘既皆識變。即應根境無別。答如下言。
^{十三}然且依常徒義文。下疏四末^{六十七}具論根義。又常徒者下。八本疏^{四十四}云。即長途義。又一處云。難陀等長徒義。

^{十三}若約觀所緣論文。彼論云。以能發識。比知有根。此但功能非外所造故。本識上五色功能。名眼等根。亦不違理。功能發識理無別故在識。在餘雖說不說。而外諸法

理非有故。定應許此在識非。餘文下第四論十五云。識上色功能名五根應理。功能與境色。無始互爲因。彼顯意言。異熟識故。能生眼等色。識種子名色功能說爲五根。無別眼等。

^{十三}第四卷中文。彼十六云。有避如前所說。過難明附彼執復轉救言。異熟識中。能感五識。增上業種名五色根。非作因緣生五識。種妙符二頌。善順。瑜伽。

^{十三}對法第一文。第一五經左演祕云。疏謂曾現見色等者。釋論解云。曾見色者。謂能持過去識受用義。以顯界性。現見色者。謂能持現在識受用義。以顯界性。釋曰。受者取也。即釋前現見義者是境。即明前色。由能持識根方取境故。舉所持以明界也。此但明界。謂能持。不言眼義。或持識者。顯其界義。受用義者。明其眼義。疏及此種子者。釋論云。謂眼種子。或唯積聚。爲引。常來眼故。或已成就。爲生。現在眼根。釋曰。由此種子能生二世現行眼根。眼根因故亦名眼界。故彼論云。故此二種名眼界者。眼生因故。二世眼種名爲二種。因義名界。總以持因二義名界。然瑜伽論五十六^{十六}中六義名界。恐繁不具。餘根准此文今謂准對法抄演祕解論龜矣。不分引生。不解積聚成就等義。故對法抄一末初丁左云。辨眼中。此本論文後釋師解。曾現見者。舉現行用以顯眼相。瑜伽第九說眼已見當見現見。實通三世。前廢立門。但依二世顯界義故。

理無別故在識。在餘雖說不說。而外諸法

理無別故在識。在餘雖說不說。而外諸法

理無別故在識。在餘雖說不說。而外諸法

略無常見種子等者。此依種子以顯界性。種子現行。俱是眼界不即不離。故眼界攝不爾眼者應非見義。下皆准知。有說唯種是眼非現。有說唯現是眼非種。有說通二。及諸外道小乘等說。五根體性各各不同。種現行同世異世。並如唯識第四卷論第一卷疏第四疏釋論眼界見色者。至以顯界性。述曰。釋師解前二世持義。有持用故。當世相持如前已說分明觀觸。立以見名。故能持識以顯界性。論及此種子至現在眼根故。述曰。解種子界。謂即眼界。生因種子。有說唯本有。有說唯新熏。有說本有及彼新熏緣。未合故在末潤位。二皆積集為因。能引當來眼根。或緣已合在已潤位。二皆成就為因。生長現在眼根。種令法生以顯界性。唯說二世過去所生。體已無故。略而不說。現眼能持識起於用。以顯界性。不說未來。未有用未起故。亦略不說。能持現眼既通過現故。種子眼過去亦成現眼種眼。俱通三世。各依一義說世有殊。隨其所應理無乖返。亦種談體有能生二世。現據義增過有持義。亦不相違。本有等義及熏習等。如成唯識第二三說。論此四二種至眼生因故。述曰。釋引及生種為界所由。名言種子親能辦法。生起因緣故稱名界。今據實義種非眼唯界。現通二種不能見故。餘皆准同。

十三又瑜伽決擇分等文 五十六十三 五十四 八經右

十三由本熏時等文 演秘云。根實唯種。由熏種時心變似色。對法據此熏時似色。名為現色。餘根亦然。十四對所生之果識等文 演秘云。能生果法名為功能。現行色根。能生識果。據此假說現行色根。名為功能。功能即是種子異名。十四功能生識至不說文 演秘云。功能生識等者。大小皆許。根名功能。所以論云。發眼等識名眼等根。舉功能顯。由體有譯故。論不顯出之根體也。詳曰。唯現家會所緣論名功能意。彼言功能據極成說。雖實現色是眼等根。由不極成故彼不說。義蘊云。疏雖實有無彼此競故不說者。此釋所緣論等說功能為根者。功能生識之義。大小共許。故彼論但舉功能以顯根體。以其根體有部實經部假護法等有難陀等無彼此競故。但舉功能不說根體。有云。此釋不說種子為根。所以謂種子體護法實安惠假大乘並有。小乘多無。彼此乖競故。不說種子以顯根也。如前解正文義演云。問。唯現行家若取現色名根者。何故觀所緣論中。但說功能名根。不言現色耶。現家答云。功能能生識。大小乘共許。故舉功能以顯根也。問。何故不言根體。但說發眼等識名眼等根耶。答。以眼根體離識或有或無。彼此評猶未定故。不言根體。問。彼既言功能。寧知是色根耶。答。如下。

十四俱用之。家如下第四文 論第四十六右云。又瑜伽論說眼等識皆具三依。若五色根即

五識種。依但應二。又諸聖教。說眼等根皆通現種。執唯是種。便與一功聖教相違。有避如前所說過難。明附彼執。復轉救言。異熟識中。能感五識增上業種名。五色根。非作因緣生。五識種。妙符二頌。善順。瑜伽文疏四末三十一云。論又瑜伽說至依但應二。述曰。如瑜伽第一等說。六識皆有三依。謂因緣依等。汝之五識依。但應二以種子為俱有根故。與因緣根無別體故。依但應二。第九諸根唯種子難。論又諸聖教至聖教相違。述曰。如對法第一等說。眼界者。謂會現見。及此種子積集異熟等。若五色根即是種子。何容更言及此種子。乃至識界亦言現種。若謂五根唯種子者。則違如是一切聖教。諸識亦應唯種子妨。此等皆有無量教文不能煩引。皆為比量。不能具作之。一一皆應出其理。教此中引教粗略而已。自下第十。假為他救難。於中有十。初叙救論有避前來至善順。述曰。上難。本宗。下難救義。此中申難也。護法假朋二十唯識等文為本。避前來過設轉救之。眼等五根非識種子。威識業種即是五根故。一無諸種難。二無識蘊難。三非外處難。四無因緣難。五無闕三依失。六無根唯種失。隨下諸解。一一疎條無難過也。妙符二頌。銷釋可知。善順。瑜伽無前說過。

十四唯種子者。陳那等義文 義蘊云。然准下第四卷。即是難陀師義。今說陳那。且據觀所緣論解

持一待 持識二待我 界二略 生二性 有二三 未二不 現二根 依二識 二二 三 因二自 出二云 以二不 爲二根 能二一 家二一 二二一 申二中 界二明 一一二二

十四下破所緣緣後歸正義文 演祕云。疏

下破所緣緣至第三結正義者。詳曰。檢下文

中歸正義處。乃是總破有對色中大文第

三。除此更無歸正義處。破有部後。雖復

結云。許有極微。尙致此文。然無歸於正

義之處。以理應云。後總結也。即是復云。許

有極微。文等是也。或可。文言況無識外真

實極微。即正義文。義蘊云。疏下破所緣緣

至復歸正義者。下論云。由此定和。自識所變

似色等相。爲所緣緣。見託彼彼生帶。彼相

故者。是第三歸正義也。論云。然識變時

下。乃是破有對色中大文第三。申正義。疏

主以兩師俱是第三申正義故。合爲文。於

中復科。第一顯識變所緣緣義者。即是此

破所緣緣中第三歸正義文也。恐復不悉

故此辨之。已上今謂。演祕兩釋並不允。義蘊

雖諸異生後三果等。皆悉如此。異生未明

了。舉初聖果。故文演祕云。一剎那頃。受等心

所還。能自緣問。何獨初果。答。一切皆得。凡夫

不明。所以不說。預流初聖。故舉例餘。文義

蘊云。疏宗輪論云。至能取自性者。謂大眾

等。心得自緣。引此爲證。此等師意。凡聖

之心。俱得自緣。以出世部等。說有漏心境

體非真實。故此偏言聖者。舉預流者。初入

聖故。此說心自緣者。說同念自緣。若緣

餘分及隔念者。大乘亦許

十五至第二卷當知文。論第二十六云。執受及

處俱是所緣。阿賴耶識。因緣力故。自體生時

內變爲種。及有根身。外變爲器。即以所變

爲自所緣。行相杖之。而得起故

十五此即總牒至所緣緣義文。演祕云。有義斥

云。若牒共許何名汝執。又自宗義。次前已

無得起慮也。文演祕云。疏法必有體至是

所緣者。有義。彼似境相。非是所緣。屬能緣

攝。故說似境名所緣者。必不應理。詳曰。

此蓋似破。於無過中妄生過故。疏談彼意

識上必有似境之相。其色等境。方名所緣。

不爾。便非。何以故。能緣無彼取境用故。又

如眼識緣色之時。識上若無似境之相。色境

名爲眼所緣者。色必應爲耳識所緣。耳識

亦無似色相故。若不爾者。比量相違。若許

爾者。有難亂失。由此要須有似境相。然疏

文約而義繁也。長披審思。幽旨方悟。疏中

不斷似境之相。屬所緣也

十五下第七卷四緣中文。論七十三云。三所

緣緣。謂若有法是帶已相心。或相應所慮所

託。此體有二。一親二疎。若與能緣體不相

離。是見分等內所慮託。應知。彼是親所緣

①文二失

②(又)十義

③云二下

④似二以

⑤[故]一

⑥優十

⑦(今謂後義雖致疏文其義未釋)

⑧十二字

⑨[緣]一

⑩疏十

⑪(之)

⑫疏二演

⑬取二所

⑭證二燈

⑮說同二日

⑯法二法

⑰審二審

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

無而有內識似外境現爲所緣緣。許眼等識帶彼相起及從彼生。具二義故。此內境相既不離識。

十六 正量部識至根方緣文。義演云。疏眼光至方緣者。意云由二義。第一眼舒光至境方緣。第二除色外餘塵至四根方緣。彼宗有此二計。與正量計同故便叙之。如。晝見打鐘亦入耳等文。俱舍光記云。若依勝論。六根皆取至境。彼計眼等五根。如次以火空地水風爲體。眼以火爲體。眼以火爲體。故舒光至境。或曰。光等至眼能取。耳無光故聲入耳。故先見擊鐘後聞聲故。等。

十六 正量不許具二義名緣文。義演云。疏具二義者。一云。有體能生心緣。二云。相於識上現名所緣。要具二義名所緣緣也。十七 又與能生爲不定過文。義。蘊云。設若正量部。立量云。我識外色。定是五識中隨一親所緣緣。因云。以能生識故同喻。猶如聲等者。卽以因緣。增上緣等。與彼作不定過。如疏可解。

十七 然小乘等至今破也文。義演云。意云。小乘等計心外有法爲自識親所緣緣。大乘破者。彼却問曰。如我識外有法。卽不許爲親所緣緣者。汝大乘有所緣緣。豈非心外有法耶。答。如疏云。若不遮心外至託之而變者。總答前問。意云。雖然有實體法爲疎所緣緣。然此本質法。但是第八識所變。亦不是離識實有。

十七 如第七卷說文。如上已引。

十七 觀所緣緣論至所緣緣文。下疏八四末。云。第二依陳那觀所緣緣論中。說許五識後念見分緣前念相分。彼論言。或前爲後緣引彼功能故。彼隨經部因果異時。既非現境生五識故。前念五識現行相分。爲能重引相分種子。生於後念五識相分。前念五相有力能生後識見分故。是緣義。後念之識帶彼前相生故。是所緣義。卽以相分爲行相。本質爲疎所緣緣。義義演云。疏觀所緣緣論說過去色識等者。意云。前念識緣色等熏成種子。卽此種子。後念生現行行色等。遂能發生現行五識。但約熏種時名過去。不是過去色等發現五識。五識不緣過去法故。故知。但是識變爲所緣緣。非是心外有法爲所緣緣也。文觀所緣緣論六云。或前識相爲後識緣。引本識中生似自果功能令起。不違理故。

十七 二十唯識等文。下論第四十四云。二十唯識他中言。識從自種生。似境相而轉。爲成內外處。佛說彼爲十。彼頌意說。世尊爲成十二處。故說五識種爲眼等根。五識相分。爲色等境故。眼等根卽五識種。十七 並同觀所緣緣論文。彼論初云。或執和合。以識生時帶彼相故。十七 隨彼彼處文。義演云。意云。隨彼彼處。五塵衆多極微。各各和合。而爲色等爲眼等境又處者。或可十處也。

十八 如阿摩色等以上文。阿摩色。舊云。阿耨摩。方廣大莊嚴經第四曰。七極微塵成。一阿

耨摩。二十密鈔三三七曰。阿耨之言。或云。阿摩。此云。極微。言卽是七微合成者。謂四方上下及於中間。各一極微名爲七微。謂七極微互相觸著。不相離散。名爲合成。七法苑林章集解八。最行。曰。梵云。波羅摩阿摩。此云。極微。訛名阿耨。今略但言阿摩。一云。阿摩者。此云。微。非言極微。以卽此爲正。非略言之。今謂。有人引俱舍者不可也。阿摩阿伽不同故。又密抄。阿摩翻。極微亦非也。具如對法抄解。對法抄第二五十三云。梵云。波羅摩阿摩。此云。極微。微者少義。色中至小立極微名。從七波羅摩阿摩成。一阿摩。卽從七極微方成一微義。舊語音訛。故名阿稱。成極微者是邊際義。五十四說。由分別惠分。拆諸色聚。集極微成唯識亦言。雖此極微猶有方分。而不可折。若更折之。便似空現。不名爲色。故極微是色邊際。喻伽第三又云。色聚有方分。極微亦爾。色聚有分非極微。極微卽是分故。更無餘極微。故顯揚第五第十六第十八。文義並同。故不煩引。此言分分。方之分故。然彼極微是方無分。又有異釋。如唯識疏文。又阿摩與阿伽別。俱舍論第一三左云。傳說。阿伽謂積聚色極能爲礙。故名阿伽。此空界色。與彼相隣。是故說名隣阿伽。色。有說。阿伽卽空界色。此中無礙故。名隣阿伽。卽阿伽色餘礙相隣。是故說名隣阿伽。色。光記云。伽翻爲礙。阿通二義。或名爲極。或名爲無。此是極義。實疏云。述婆要異釋。此第一。阿伽是極礙也。第二釋。

①畫二處 ②極二微 ③眼以火爲體 ④等 ⑤立二部與 ⑥是二量 ⑦增二性 ⑧大正藏經第四十三卷二百七十頁 ⑨[機] ⑩末二本 ⑪行二前 ⑫[後] ⑬實二重 ⑭[七丁] ⑮[七] ⑯此二足 ⑰[又] ⑱二二一 ⑲色十(文)無註 ⑳阿伽卽阿伽卽 ㉑婆二抄

阿伽是無礙也。梵語阿伽通其二義。各據一釋。下疏二十一云。以此微相與實相隣。十八今牒定也。非實有文。義演云。疏牒定至非實有者。意云。如論言。非和合相異。極微有實自體。此但是牒定他宗。不可作量。犯相。符故。論言。分折彼時似彼相識定不生故者。釋和合相無實體。非與五識作緣所由也。境既無識云何生。

十九今以爲喻意取少分文。演祕云。但取非緣一分爲喻。名爲少分。義蘊亦同。十九以五識是有法所收文。演祕云。無過所以如燈具辨問。本成和合非五識緣。今意在法五在有法乃成和合非是意緣。何關五識。若爾顯中何言五識答。五雖有法。亦名所立故。如喻伽云。何所立有三。謂自性差別。理門亦云。但由法故成於法。如是成立於有法問。法中言。設明非實許。第二月上設五所緣。理竟何失。而於法中要除五耶。答。他許自違。縱他名設。他元不許。云何稱設。詳曰。歷觀群典。設有二途。一者他許自宗不許而有設言。二者自他雖總不許。爲有所奪。假縱於彼亦復言設。即攝大乘設許。經部色心互爲無間緣義。如下當悉。第二月喻。他雖不許爲五所緣。爲奪於緣。縱許所緣理亦何失。同攝論故。若准此理。彼領五識。在於法中亦應無爽。當更審思。文義燈二本三云。論云。勿第二月等能生五識故。准聖波師二十唯識釋。一云。唯意識得。此中爲五識喻。非緣義等故無有過。以。

五識是有法收。同喻無有無所立過。此意若以和合爲有法。於五識設所緣非緣爲法。即喻中有。所立不成過。以經部師亦不許緣。第二月故。今既和合。於五識名有法。設所緣非緣爲法。五識既有有法。第二月是第六所緣。以無體故。不是緣義。故得爲喻。無所立不成過。具解如疏。有釋云。聖波二解。一許五識緣。第二月護法不許。評二說中。聖波順文達理。以緣月故順文。而現量識緣。比量境故達於義。今謂理難。若現量識緣。比量境即達理者。遍計所執聖者達無。得說遍計爲凡聖境。五緣非量境達何正理。設許非達理亦非順文。觀所緣云。設所緣非緣明非實許。故。護法勝破。經部宗中所緣緣義者。有云。如聚實微以成假色。即以實微爲緣。假相爲所緣別起。行相攝屬見分。即當大乘相分所攝。他攝此相爲行相故。說爲見分。十九部同。今者經部取彼假相故離識取。若爾假相非五識緣。實微是緣。云何破彼云。和合相應非五緣。彼已自許假相非緣。今者破他相符之失。今解云。況說所緣緣即如彼解。據實和合能生識故。即爲緣也。所以破之。問。如經部說。積微爲塵。攬多法故。是假非。宗依大乘宗。且如眼識及同時心所。所帶相分皆各重成本質之種。後生現行。爲從一起。爲多共成。若從一起重習同時。勢力復等。有生不生。不應道理。若許皆生。即各各別。心王心所不同一所緣。若多共生如

何非假答。不同彼許。不以種體和合成一。以別別種共生一現。以本同緣於一質。故。種在一識。所生之色一體密合。故不是假。又復彼許離實無別和合相故。故相是假。大乘種現不定一故。所以是實。又設許假非無體假。故五識緣後無體假。故非五緣。

十九又以義滅文至意所緣故文。義蘊云。疏又以義滅文至法除五字者。問。此正破經部和合之色是五識緣。今除五字。便難和合。亦非第六緣。既超本宗何成善破。答。本意正難和合假色不得成緣。設對意識量成非緣之義亦立。又今且以巧惠消釋論文。故設除五無違理失。文義演云。意云。設若依前將五識在法中爲量者。亦無有所立不成。何以故。以依義而滅文故。故宗法中須除五字。直立量云。和合色等。有法於識設所緣非緣。爲宗亦無過。此一解顯五識不緣假。

十九或除至爲宗亦得文。義演云。即第二更解。意云。設將五識在宗法中爲量亦無過。何以故。以宗法中除設所緣三字。量云。和合色等。有法於五識非是緣。爲宗亦無過。以非緣宗於喻上轉故。雖前觀所緣論比量不作如是解。今設將五識。在宗中除五等字。爲量無過。即通說前二解也。十九亦非法性文。演祕云。性者體也。無實體故名非法性。

十九便無本質文。義蘊云。疏便無本質亦非。

法性者。謂五識緣境。必仗本質。現量證

境。得法自性。空花無質故非五緣

十九又所緣是境義有無俱成文。義演云。意

云。准前二解五識緣有無不同。然此有無

總得爲境。於中無體法。但得成所緣。不

得成總。以無體故。故知是一解

十九不須加減文。演秘云。義。須加減者。或有

疏云。不須加減。略爲二釋。一云。義是不字

非也。然有無境雖皆所緣。但意所緣非五識

境。據義而言。當須加減。非文不正。須加

減之。二不字正義。謬也。彼文既正。第一解

中。不須減出五識設所緣等五字。但如初

作五在。有法。即無過故。二釋俱通。後解稍

順

二十五識緣長。故無違也。文。義演云。意

云。和合色爲如第二月。是無故五識不緣

爲如長等。是假法故五識緣耶。答。一向

約緣實法說故無過。若如第二解。即有此

假中立。一假二假兩。假三假四假六假。一假
者。此中等待名爲假。諸法詮得皆待名故。
待此餘者。互相形待方得彰故。此二義。一
切法皆假乃至涅槃亦無名。佛地第三廣百
論說。一切法假亦同。於此謂觀待一假二假
者。於前假中。分待名及此餘爲二。待名
有三。一者體無待名安立。謂計所執。餘二
便實。二者體無名待生。待名方起。即依他亦
假。待名言熏習而體方有故。三體無有待
名方顯。有時失彼名。如瓶若。彼失瓶名
故。非如青等名無礙轉。一切不失故。無爲
中擇減等假。有爲中隨其所應。瓶等忿等皆
是假有。此第二應第三。此第三應第二。門
說漸次法等。此依六十五有此後文。其待
此餘亦爲三重。准名爲之。有有體假無體
假。無爲中真如有體。虛空等無體故。有爲中
色等有體。瓶等無體。餘類可知。故有二假。
三假者。一種三智品三假品。仁王經亦有。
一名假即能詮名。二受假即有情是。今大般
云。有情假三法假唯五蘊緣生法。即前二假
別開。別能詮所詮所詮類多。或依總法假受
假。依別法立法假。或今大般二種二假者。
唯識第八三假一聚集。二相續分位假。於第
三待所餘假類差別。三其擇減等即分位假。
不爾以通無爲。勘之。體如彼出。四假者。大
智度論。一因生假。亦名緣生假。從前生之
後。如因善惡生苦樂等。二因成假。亦名緣
成。是有爲通有無體。衆生無體。善有體故。
三相待假。亦名相形。謂如有無相待等。四

相續假。諸有爲法前後相續性。如智度論說。
六假論伽第一百卷說。一聚集假。謂我等。二
因假。諸未來法可生。諸行有相故。三果假。
諸擇減。是道果故。四所行假。謂過去已滅諸
行。唯心所行。無爲有體故。五分位假。謂不相
應法。六觀待假。謂虛空待色。無色非擇待
法。廣如彼說。此中依世分二。謂因所
行。三中相續分位假。今開三種。有爲總立
一名分位假。無爲開爲二。道果非道果別
故。謂果假觀待假前聚假。即如自名欲謂假
有情瓶舍軍等。此等諸假五法三性。一出體
二釋名。三性分別。四漏。五以一攝二攝三
攝乃至以六攝二攝三四等。皆應准知。然
則清辨瑜伽百論立假不同。演秘云。疏然
觸至不同長等者。但地等增名。滋滑等。不同
長等相形待立。問。長短何故聚集攝耶。答。若
約相形。即相待假。據多法成名。聚集假。亦
不相違。文義燈二本三十四云。問。二十五種色
中。五識緣假爲緣實色。答。有二解。一云。
五識緣實不緣於假。假並意識得。難曰。實
色五識緣。此中色處收。假色唯意識取。對根
法處攝。解云。據論意緣假。此可法處收。以
攝假隨真。從明色處攝。又問。五識不緣
假。長短等色非眼得。滋滑等觸既是假。亦
應不爲身識等。答。長短之色相待殊。是以
不爲眼識得。滋等諸觸分位假。親故所以身
根得。或同假色。唯意所得。二解。通緣假實
五識緣實之時。假必依實。所以緣實之時亦
緣假。若爾與經部何殊而破彼計。答。一解。

①杖一杖 ②總一緣 ③一二正 ④須二順 ⑤加二如 ⑥六六祇左二四五右 ⑦假二種 ⑧〔者〕一 ⑨彼二破 ⑩智
二知 ⑪分二今

五識取長短之時。不離青等實色。以假實合。彼唯假色。故非五境。又解。經部所執心外之塵。故唯是假。不為緣故。大乘既不離識。兩宗自殊。大乘望自實色。長等非真。形彼外色。而還是實。故五識取理亦不違。若爾云何名五識得自相境耶。答。自相有三。一處自相。謂十二處各不同。二事自相。於一處中衆色各別故。三自相自相。謂於青色折至極一微。今據處自相爲言。故不相違。若爾如何五識得自性境。唯言性境不隨心耶。亦緣自性境思之問。五識若緣假者。何故耳識不緣教耶。若許緣者。應以根對境。名句不應在法處攝。若不緣者。眼識亦應不緣長等。但是假故。又長短等。若非根識境。應在法處收。答。長短等色雖意識緣。以假從實。不在法處。又解。名等依聲假非。即離聲耳。不緣長等依色。即是色。雖是假色。眼識取。問。名等依聲假與聲非。即離長等依色。假何故非。即離答。長等相形待依色。即不離。名等不相形。重假故。即離。以依屈曲假聲之上。假立。名等是重假故。不同長等。此解。下第二中說。彼處說語。即是能詮。此亦不爾。彼文遮異。言語即能詮。據自宗說法。詞處別文。次下疏_{二十八}云。西方二釋云云。具如下釋。對法抄_{一末}左釋。五色境立四門中。第四識緣有異者。於此義中。諸師異釋。有義五識唯緣實境。取自相法。唯現量得。無分別故。觀所緣論。破經部言。和合於五識。設所緣非緣。彼體實無故。猶如

第二月。既許和合無體。不能生五識者。五中假色。理亦應然。五識不取。故但緣實。問。若爾。形色谷響。假觸應非。彼處答。獨生意識緣。不明了。彼非五處。是法處收。與五同時緣境明了。以假從實。總名五處。據理對根非五處攝。以手尋杖。暗知形色。形色豈成身根所取。如第八境。從五識說。亦名五境。彼實對根。是法處色。有義五識緣假實境。無唯緣假不緣實故。如緣形色。假實合取。必兼本顯。義緣得成。然明了緣。不生分別。如無漏識證境。知故。假實合取名爲現量。緣自相者。自相有三。一處自相。二事自相。三自相自相。依處自相。說五緣自相。非後二也。如聞見。形形猶故。爾非無顯也。觀所緣中。破經部說。唯緣假境。無體生心。假實合緣。理無前難。不爾。共相緣義應無。離實緣假。可無緣義。緣假兼實。緣義定成。頓變彼假。本即實故。又識之假。依他實故。不同經部離識之假。故不相違。由斯假境亦五處收。有義假法。略有二種。一者無體如忿恨等。依他分位施設。自名。二者相待如悔眠等。從痴相說。名世俗有。長等假色。相待名假。心緣聚時。頓變彼相。從緣生故。並是依他。故能生心。是五識境。此義不然。即依瞋等假立。忿等。依顯等分位立。形等假。二義既齊。兩假何別。非離實性。別有假體。如何相待立。彼假名。此難非理。故諸假色。或離實體。無有。或離實體。有緣。無體者。即是實色。緣有體者。別有假性。故知。五識通緣假

境。此釋不然。且適表色。即是形顯。如何緣彼相待假成。餘煙雲等。離本顯色。應別有性。由相待故。說之爲假。乃至諸觸假義。亦然。是故當。初二說。善文。喻伽五十四_九云。如是。假功色。盡所攝色中。九種是實物。有觸所攝中。四大種是實物。有當知。所餘唯是假有。隨法處色。亦有二種。謂實有假有。乃至廣說。倫記十四下_{二十}云。第五明。十二種色。假立之義。如是一切色中。九是實有等者。基云。於下文。中。如色處中。長等是假。青黃是實。聲中。因受大種。不受大種。是實。餘可意等假。香中。可意香是假。餘緣衆法。生和合等實。味中。苦酢等六。是實。餘可意味等假。一一塵中。皆有假實。何故此中。乃言九皆實有。觸分於二義。曰。以觸處中能造所造異。所造色。皆是假有。又復多故。所以偏明。其餘九中。無能造色。又復皆是所造。所造色。雖有假者。但小非多。故不論也。測云。滑等諸觸。離能造大。無別所造。即大說。假故名爲假。長短等。雖是假者。而依所造。假建立故。隨其所依。不名假有。隨法處色。有二種等。已上又喻伽五十四_{十六}云。問。諸長短等。所說形色。當言實有。爲假有耶。答。當言假有。何以故。積集而住。故名爲形。唯有衆色。積集可得。餘形色。相不可得。故。又必相待。相待之法。有自性者。彼法便有雜亂過失。又如車等。彼覺可壞。故。倫記十四下_{三十八}云。六明。長等色。假雖無細微積集。而有龜青等。積集成形。言雜亂過失者。以有一法

亦長亦短過故。又如車等彼覺可壞故者。如取輪軸時失彼車等以相待故。下文

二十九亦有西方二釋中。合此第三以爲第

二終。評二說云後解難解。前解爲勝。今

謂疏主前解爲勝。然未明爲勝所由。滿洲

亦舉二說以何爲勝。未見明斷。然疏主

已立評判。滿洲何有別意。若有別意則

何默不判已無再判明知。亦以前解爲

勝。又雖知道理可然更無文言可證乎。

曰亦有也。義燈云。若爾如何五識得自性

境。唯言性境不隨心耶。亦緣自性境思之

義燈一末三十見相別種義有三過。緣極微

假是一過也。

二十此是識內至如緣命根等文。演祕云。疏如

命等者。大宗命根體是假法。意所緣緣。證自

五識緣識內假文。義演云。疏此是識內不同

他宗者。意云。設設許五識得緣假者。此假

相是識內也。所以爲緣發生五識也。不同

他宗緣離識法。如緣命根。命根雖是假立

是內相貌許緣緣也。

極微各別眼等五識不可取故。然汝自宗異

生等眼不見極微。五識之上不現其相。如

何說極微各別爲境。應立量言。各別極微

非五識所緣。眼等五識不可取故。如眼根

等云云。

二十若彼救言。准量亦爾文。演祕云。詳曰。

亦可以量難微隱相。量言。未和合時。和合

之相。亦應顯現。體而和合之極微故。如已

合時。

二十論有執色等爲此所緣文。演祕云。衆賢

師義。具如疏明。又正理論云。色等極微散未

合時。同毘婆沙及經部師。非五識境。以識

上無極微相故。多微聚集展轉相望。一極

微有。龜相生。方眼等識所緣之境。且如七微

共聚相資。各各有一龜相而生。量等七微。

然此龜相唯現在有。雖是質礙互相涉入。如

經部者所造之色。又與能生因細極微。必得

同處。如經部者。能造所造互相涉入。故緣

龜相必緣極微。以同處故。然和合相雖說

相資有。龜相起。然由七聚有似龜相。不爾

寧許爲五識緣等極微故。又新翻古。既說相

資有。龜相起。明知古師雖有龜相。不由相

資故。本末異。彼云。第二龜相。曾不見教。即

此論說。可非教耶。故慈恩西明所說不謬。

又云。有說。一一各發龜相。不異和集。此亦

難知。今謂極顯。前文古師共和合位。可與

五識各作所緣。即有龜相。但不相資。新薩

婆多。後更正解。展轉相資有。龜相生。爲五

識境。在文極顯。何謂難知。

二十色等雖有多相文。義演云。疏色等雖各

有多相者。意云。釋通外難。難云。如一色等

有苦無常等相。今言五識得相爲何相耶。

答。如演祕說。演祕云。疏雖有多相等者。如

一色上有苦無常及愛非愛乃至微圓一切

等相故名爲多。五識唯緣色等自相言。一

分也。義蘊亦同。

三十如觀行緣至不能具述文。彼論初紙云

三十是實法故。至所緣緣文。義演云。疏是實法

【許】

【假】

【本二前】

【再二前】

【若有別意】

【別二前】

【何以】

【以何】

【評二註】

【結二輪】

【又二不】

【一】

【者】

【文】

【難】

【高二即】

【大正藏經第四十三卷二百七十一頁】

【一】

亦應爾。彼俱執爲極微相故。執眼等識能

緣極微諸和集相復有別生。義蘊云。疏和

集如堅等者。堅即地也。意云。如地水等。雖

是極微相。但能爲緣生眼等識。而眼識上無

堅等相。故以爲喻。問。今此堅等即所和集

身識所緣。正是所破。合入宗中。何以爲喻。

答。此地水等唯身識所得。若破身識境。即

入宗中。今且破餘四識境。堅等之上。有能所

立。故且用爲同喻。問。若破觸境。以對身許

將何爲喻。答。即以身根爲喻。然所緣論不

能具舉諸根爲喻。但言堅等。堅等即是諸

根性。故意舉通喻。故言堅等。是彼論意。

二十緣彼相識應無差別。義演云。量云。緣

四之識。應即是緣。因云。境相量齊

故喻云。如緣。應之識。將緣。識。返難同緣

*顯之識。爲量准知文。義燈二本五云。問

破薩婆多云。瓶瓶等物極微等者。緣彼相

識應無差別者。爲五識緣。爲不緣耶。若

非五識緣。云何破五根境中說。若五識緣

彼宗不許五識緣。假若瓶等非假。云何前

知。正難。長等形色。舉長等色。所依瓶瓶。以

因瓶瓶顯長短等。非正爲喻。如舉空瓶

爲常無常二喻依等。然不障依亂不亂識

緣境虛實故。有引瞿波論師云。五識及根

亂不亂故。引三種意生。既言識根俱亂不

亂。明五亦緣。第二月。有人改三。名二意

緣於假及實二境故。西明云。三種意識緣

三境別。故云三意。謂一緣假。二緣實。三緣

二。故云三意。此非薩婆多義。不可爲證。

今更解云。彼許五識緣瓶等假。以有體故

不爾。何故在五境破

二十心量准知文。義演云。瓶瓶二物既無別

緣彼相識亦無別也。故云。但有緣心無別

四左所緣論頌云。非實故云。義演云。疏頌云

非形別故。別至非實故意云。非汝瓶瓶等

形別。即合極微等別也。若極微等別者。即

應非實有也。何以故。失本相故云。彼論

云。瓶瓶等物。大小乘者。能成極微多少同故

緣彼覺相應無差別。若謂彼形物相別故

覺相別者。理亦不然。項等別形。惟在瓶等

成過。緣龜細心。非緣聲等。故不成喻。彼

龜細境非聲等故者。此破不爾。叙量不依

本疏所說。本疏量云。汝餘聲等境。其緣餘色

境之識。應亦得緣。許相違法得俱緣故。

此量以餘聲等境是有法。其緣餘色境之

心爲法。色境非。法有法。標境取。心緣色之

心。是達緣聲之心。此相違心應亦得緣。正

是其法。許相違法得俱緣故。因如龜細

喻。有二立。故得成。此量

二十識行。相互通文。義蘊云。行謂行相。意

云。非是緣。施行相之識能緣細行相境。

二十若許爾者。龜細境文。義燈二本初左

云。勿餘境識緣餘境故。西明云。勿之言

莫。莫。即緣龜亦緣細境。有雜亂過故。若

不許緣圓細相境。本圓細相應。非五境若

許達宗。一識應緣一切境者。若緣龜識

亦得緣細相者。緣青等心應緣聲等。即

眼等識通緣十八界。集云。有說。後量有解二

量。皆有過失。由此有釋。但以理破。非立量

破。此亦不爾。立量破彼何失不得。且立量

◎合二令◎

◎顯二瓶◎

◎寬二意◎

◎名二爲◎

◎其二共◎

◎[相]一◎

◎微二微◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

有文 義燈二末云云釋所緣緣。喻伽七十二復有餘二相。一本性相。二影像相。云何本性相。謂先分別所生。及相所生。共所成相。云何影像相。謂遍計所起。勝解所現。非住本性。集云共所成者。增上緣用。謂能熏見分力故。相分能熏賴耶見相種子。非如異熟心心等。不能熏故相亦不熏。故言先分別等。今釋彼七十二所言相者。非唯色相。若名所詮總名為相。如前七識。亦名本性相。俱為第六緣為質故。先分別所生即本有種。及相所生新熏之種。共生本質故。云共所成。不爾本質據現行說。後種生現見分久滅。何得云共所成相。亦不可云據增上說。論云先分別所生及相所生。若據增上應云先分別及相所生。及是合義。既各言生明各別種。

二十由具二義與小乘別文 義演云。疏由具二義而小乘別者。意云。小乘執離識實有境法。今大乘不然。一切境相皆不離識。以第八識所變為本質。餘識託此本質為緣。識起時帶相相分為所緣。二義既別。不同小乘。文今謂明證善本。狹帶二遍附者。恐誤此疏二義之言以為斯釋。疏言二義。謂所緣與緣如義演釋。況疏以遍附釋狹帶義。本非二義。以狹帶即是遍附故。證師分為二種非也。

二十相者是何文 七末六十九云。是帶已相者。帶有二義。若古西方師釋。已者境體。帶者是心似彼境相義。即能緣之心。有似所緣之

相。名帶相者相狀。小乘是行相。能緣體攝大乘是相分所攝。以前第二卷中。解謂能緣心等帶此色。等已之相也。以此理故。正量部師般若多。造謗大乘論遂破此云。無分別智。不似真如相起。應非所緣緣。我之大師戒日大王。為設十八日無遮會時。造制惡見論遂破破云。汝不解我義。帶者是狹帶義。相者體相。非相狀義。謂正智等生時。狹帶真如之體相起。與真如一不二異。非相非非相。若狹帶彼所緣之已。以為境相者。是所緣故。若相言體。即有同時心所之體相。亦心挾帶而有。雖有能託。然非所虛故。非所緣緣故。相者相分義。或體相義。真如亦名為相。無相之相。所以經言。皆同一相。所謂無相。前句是緣。此句是所緣緣。生於誰誰帶已相。謂心或此相應法。是所緣緣果。非與色不相應為所緣故。三十八說唯望心心所為所緣故。義演云。意問云。如言帶彼相起未審。相者是。何答。謂體相意。故明。真如雖正智成所緣緣。亦如自證分緣見分時不變相緣。但帶彼相起。正智緣如亦爾也。

二十問。眼緣心上至何理不齊文 演秘云。此難意云。如緣自相為更變相方乃緣之。為更不變即能緣也。若不變者。便同正量。正量緣境不變相故。有部緣微亦無相故。餘准可知。文義蘊大同。亦如薩婆多不變極微相。緣和合色。即是極微也。文義演云。疏問。眼識緣心上所變之色者。意云。心上所變色

者。即是眼識上自許影像。不可約第八識所變作法。以第八所變者即是五識本質境也。疏何理不齊者。意云。既一種無相分。何理不齊。然大乘即許有所緣緣義。宗即無所緣緣耶。言識皆具不者。問云。未審一切識緣境皆有相分不。又五識緣過去無相分色。答前問也。文今謂。義演未可也。識皆具不下有三問別。不是答語。第一識皆具不者。文七末七十一云。第三約識分別親疎有無。論中有三師說。通八識論親疎有無。等此論疏以答具不。又第二如緣我等者。下疏七十九云。前親所緣緣。但是能緣之心皆有。離內所慮託之相分。一切心等必不行故。今大乘中。若緣無法不生心也。疎所緣緣。能緣之法或有或無。以是心外法故。如執實我。雖無本質。然離彼法心亦生故。餘如樞要。第三五識亦緣過去識等。無識字者。下疏七十五釋已轉五識云。得轉依位。隨在何處。此疎所緣緣即不定有。或說亦緣真如。有說不得。但緣去來等故。然今大乘至佛位已。一切皆所緣。唯除見分非相所緣。

二十自申正義文 義演云。意云。由申大乘正義。便述諸宗能所成之義。總有五宗。聊相對辨。即此中意已下文是。演秘云。論然識變時頓現一相等者。問。何故大色不合微成而頓變耶。答。無實極微能生色。所以頓變。不以微成故。論伽論第三云。於色聚中皆無極微。若從自種生時。唯聚集生。或細

或中或大。又非極微集成色聚。故知。能色而但頓變。

二十如瑜伽至第十八文 第三初紙左五十四十七左顯揚第五七紙右十六不見此文。十七紙左十八五紙右

二十此中意說等文 義演云。此論中意云。如大乘相分。皆是頓變現。若諸宗順世等法。積小成大。故不同也。問。外道小乘何別。答。如文。

二十形量大者是實有文 演祕云。問。瓶等頓變亦非。微成何故名假。答。傳有兩釋。一云。瓶盆等相雖識頓變。然唯是形。故說爲假。今說所緣識頓變者。意顯色故。故實非假。言一相者。理實是形。今以形色標於色相。必無有違二云。瓶等頓變。但四境相。故四境實說爲瓶等。故名爲假。後說爲勝。

二十緣自相故至即是假形文 義演云。疏緣自相者。如色處青等是也。不緣長等。若爾如何色處攝答。由意識者。五識同時意識。依眼等爲門緣色。作長等解。故亦色處收。即會前長等亦色處收。言即是形假者。謂大小相也。以大小相形故云假形。

二十不緣假至不同經部文 義演云。身根但得四大實境。不緣分位澁滑等觸。經部許緣故。故不同。

二十是處自相非事自相文 處事自相。自相自相三種差別。如上已引。瑜伽。

二十由如是理文 義演云。意云。由前五識緣處自相。即是色處自相通攝。假實故。五

識緣。假亦是現量。故下引無漏後得智爲喻。其如無漏是現量。現量許緣假。五識既現量。何妨得緣假。此師證五識得緣假。法而是現量。餘師不然。望疏主意。取緣實法爲正。

二十然假有二至以痴相說文 義演云。意云。一者無體。即如忿等。忿等依瞋故是無體也。二者相待假。即如悔等。悔等有體。體即追悔爲性。障止爲業。顯悔別體也。以癡相說。意云。雖悔別有體。要藉智增方說於悔。即由無明增故。廣造惡業。當來苦報而生。追悔或逢善緣而生。追悔豈不由無明造業後追悔耶。故云痴增名悔。故雖相待體是有法。不同忿等。文演祕云。疏後如悔等者。悔雖有痴增名悔。待於無痴。說痴爲悔。疏非如青等相待。仍實者。青對黃等。而得青名。然不得說青名爲黃。如短待長。非但不得名之爲長。必復不得定名爲短。所以不同青等顯色。文義蘊云。疏非如青等相待。仍實者。問。長等青等相待既無差。假實云何別。答。長等相待。無短之時長必無青等相形。無黃之時青亦有。問。青疏不由黃。何得言相待。答。此但名言相待。非體相待。不同長等名體俱相待。故二別也。

二十無別緣假至名緣假者文 演祕云。疏無別緣假者。要兼實緣。無能離實而別緣假。疏唯意得之者。意識能得彼別假也。疏名緣假者。但言緣假。五識必能緣彼依青分位。假故。

二十瑜伽論第三卷說文 彼論初三云。復次於色聚中。曾無極微生。若從自種生時。唯聚集生。或細或中或大。

二十如對法第一疏文 疏二。如上已引。今謂。此疏二釋。對法疏開爲三說。彼疏第一。此疏攝入第二。此疏於二釋中。第一爲正。故義演云。疏主第一爲正。具如上辨。瑜伽論記十四下。三十云。測云。如佛本行經云。如來未成道時。安陀揭師所學。算法。問。師而言。閻浮提中有幾極微。偈師答言。算數不得說。問。由建毘陀羅山幾微塵成。答。亦不得說。若如是者。更無所學。又法華經云。過微塵數世界。又不可思議。儀經云。一切世界入一微塵。聖教如是。何故說無極微耶。解云。經據意識相分極微。故說有。論約本法。故云無。是不違對法抄中亦。

三十然依他故至說故文 演祕云。疏然依他至所折色說者。而言此微爲依他者。但依所折色體說也。微體實無非依他也。三十瑜伽論第五十四文 彼論五十四右十一云。問。諸極微色由幾種相建立應知。答。略說由五種相。若廣建立如本地分。何等爲五。一由分別故。二由差別故。三由獨立故。四由助伴故。五由無分別故。具說如彼。演祕云。疏由五緣故佛說極微者。按彼論云。建立極微有五勝利。謂由分析一合聚色。安立方便。於所緣境便能清淨。廣大修習是初勝利。又能漸斷薩迦耶見。是第二勝利。如能漸斷薩迦耶見。如是必能漸斷橋

二十瑜伽論第三卷說文 彼論初三云。復次於色聚中。曾無極微生。若從自種生時。唯聚集生。或細或中或大。

二十瑜伽論第三卷說文 彼論初三云。復次於色聚中。曾無極微生。若從自種生時。唯聚集生。或細或中或大。

二十如對法第一疏文 疏二。如上已引。今謂。此疏二釋。對法疏開爲三說。彼疏第一。此疏攝入第二。此疏於二釋中。第一爲正。故義演云。疏主第一爲正。具如上辨。瑜伽論記十四下。三十云。測云。如佛本行經云。如來未成道時。安陀揭師所學。算法。問。師而言。閻浮提中有幾極微。偈師答言。算數不得說。問。由建毘陀羅山幾微塵成。答。亦不得說。若如是者。更無所學。又法華經云。過微塵數世界。又不可思議。儀經云。一切世界入一微塵。聖教如是。何故說無極微耶。解云。經據意識相分極微。故說有。論約本法。故云無。是不違對法抄中亦。

三十然依他故至說故文 演祕云。疏然依他至所折色說者。而言此微爲依他者。但依所折色體說也。微體實無非依他也。三十瑜伽論第五十四文 彼論五十四右十一云。問。諸極微色由幾種相建立應知。答。略說由五種相。若廣建立如本地分。何等爲五。一由分別故。二由差別故。三由獨立故。四由助伴故。五由無分別故。具說如彼。演祕云。疏由五緣故佛說極微者。按彼論云。建立極微有五勝利。謂由分析一合聚色。安立方便。於所緣境便能清淨。廣大修習是初勝利。又能漸斷薩迦耶見。是第二勝利。如能漸斷薩迦耶見。如是必能漸斷橋

二十瑜伽論第三卷說文 彼論初三云。復次於色聚中。曾無極微生。若從自種生時。唯聚集生。或細或中或大。

二十瑜伽論第三卷說文 彼論初三云。復次於色聚中。曾無極微生。若從自種生時。唯聚集生。或細或中或大。

①疏二量②師十(宣)③說十(者)④皆一乘⑤仍一何⑥待一對⑦[疏二]一⑧此下甲本再引自對法抄一末以下至初二說善文三十八行 cf. p. 169 ⑨三二二⑩陀羅二他⑪(此)十亦⑫[又]一⑬儀二議

相應也。有人解云。此言瑜伽境相應者非也。若境相應不違一切法之自性。今拆一分而為極微。豈不違於法自性耶。今言理相應者。謂假拆微。即世俗安立諦也。故知但取與理相應。拆相之心不違。世俗諦理故。

三十瑜伽之師至有財釋文。略纂二釋全同。義燈二末三云。有說瑜伽之師。即依土釋。師有瑜伽師。即有財釋。此亦依土而非。有財。倫記一上七右云。梵言阿遮羅。此云師。有調化之功。匠物適機。群徒所放之美稱也。釋論解云。三乘行者。由聞思等次第習行。如是瑜伽隨分滿足展轉。調化諸有情故名瑜伽師。或諸如來。證瑜伽滿。隨其所應持此瑜伽。調化一切聖弟子等。令其次第修正行故名瑜伽師。文義燈一本云。要集云。三藏相傳約分為四。一用自非他。二用他非自。三自他俱用。四自他俱不用。持業唯初句。依主唯第三。有財唯第二。相違唯第四。隣近通二三。帶數初及三。乃至帶數三句。如四正斷。即初句。四即正斷故。如四神足。即第三句。四屬欲等非神足故。如說三藏法師。亦是第三句。若但言三藏是第二句。三即藏。俱非人。故彼釋極廣。然此釋之可思之。

三十若言瑜伽即觀行者文。大日經疏第二曰。瑜伽譯為相應。若以女聲呼之。則曰瑜祇。所謂相應者。即是觀行應理之人也。又第一卷言瑜伽行者。又第三卷言行者於瑜伽

中等
成唯識論述記集成編卷第八終

成唯識論述記集成編卷第九
三十以假想惠至折之文。瑜伽第二初左云。又非極微集成色聚。但由覺慧分重拆諸色。極量邊際分別假立以為極微。三十謂有一義至方即是分文。義演云。疏方之分者。意云。方謂上下等六方。分者於中有細分故說。色有方之分。細者方即分也。

三十所折之物即非極微文。義演云。意云。若言更折者。即所折之物。便似空現不名極微。空若不可折者。即應如心並無方分。若以色分不同於心故得有方分。三十瑜伽說云。至不相違文。彼論第三三右云。又色聚亦有方分。極微亦有方分。然色聚有分非極微。何以故。由極微即是分。此是聚色所有非極微復有餘極微是故極微非有分文。倫記一下二十九云。極微亦有方分者。方謂諸方。分謂細分。雖有諸方而無細分。以彼聚色有方亦有分。以可分拆故。非最細極微後有餘微。是故極微非是有分。唯識第一云。極微無方分。方則是分。非諸方義。二文雖別亦不相違。

三十如對法等一至等說文。對法第一八紙先瑜伽第三初紙五十四十一紙右。

二二六六
成唯識論述記集成編卷第九 (疏第二本之二)

中等
成唯識論述記集成編卷第九

三十以假想惠至折之文。瑜伽第二初左云。又非極微集成色聚。但由覺慧分重拆諸色。極量邊際分別假立以為極微。三十謂有一義至方即是分文。義演云。疏方之分者。意云。方謂上下等六方。分者於中有細分故說。色有方之分。細者方即分也。

三十所折之物即非極微文。義演云。意云。若言更折者。即所折之物。便似空現不名極微。空若不可折者。即應如心並無方分。若以色分不同於心故得有方分。三十瑜伽說云。至不相違文。彼論第三三右云。又色聚亦有方分。極微亦有方分。然色聚有分非極微。何以故。由極微即是分。此是聚色所有非極微復有餘極微是故極微非有分文。倫記一下二十九云。極微亦有方分者。方謂諸方。分謂細分。雖有諸方而無細分。以彼聚色有方亦有分。以可分拆故。非最細極微後有餘微。是故極微非是有分。唯識第一云。極微無方分。方則是分。非諸方義。二文雖別亦不相違。

三十如對法等一至等說文。對法第一八紙先瑜伽第三初紙五十四十一紙右。

三十如對法等一至等說文。對法第一八紙先瑜伽第三初紙五十四十一紙右。

三十如對法等一至等說文。對法第一八紙先瑜伽第三初紙五十四十一紙右。

三十如對法等一至等說文。對法第一八紙先瑜伽第三初紙五十四十一紙右。

三十如對法等一至等說文。對法第一八紙先瑜伽第三初紙五十四十一紙右。

三十五十四說文。彼十二云。復有五眼。所謂肉眼。天眼。聖慧眼。法眼。佛眼。當知幾眼用幾微極。為所行境。答。當言除肉眼。天眼。所餘眼。用一切極微。為所行境。何以故。以彼天眼。唯取聚色。中表上下前後兩邊。若明若闇。必不能取極微處所。由極微體以惠分折而建立故。文演秘云。疏非肉眼。天眼。等者。問。何所以者。答。按彼論云。以彼天眼。唯取聚色。中表上下前後兩邊。若明若闇。必不能取極微處所。由極微體以惠分折而建立故。論標天眼。肉眼。類知故不別釋。即餘三眼皆緣極微。問。惠法二眼。以何為體。能觀極微。答。以惠為體。然本後智分為兩釋。一云。二眼皆後得智。惠眼。觀空。法眼。觀有。或二種眼。通觀空有。若爾。空者。云何緣微。答。緣極微。空。空智得緣。二云。惠眼。觀。如即根本智。法眼。觀。空。即後得智。若爾。惠眼。云何緣微。答。緣極微。如名緣。極微。詳曰。今依後解。有所還故。對法論云。真如。唯是聖惠眼境。故知惠眼。而緣真如。問。佛眼。體何。答。有二義。一云。因別法。惠。果總佛眼。故智度論云。猶如四河。而至大池。總名為海。二云。無分別惠。以為其體。與惠法眼。體有別故。或以大悲名為佛眼。詳曰。前解為本。智度論文。自明解故。後釋大悲。義亦局故。問。按智度論。四眼。至佛總名佛眼。云何極微。非肉。天。境。答。為二釋。一云。雖至佛位。亦能緣微。因位不爾。不同。惠法。因果。皆能以微為境。二云。而言佛眼。能緣者。但取一分。惠為性者。肉。天。

三十五十四說文。彼十二云。復有五眼。所謂肉眼。天眼。聖慧眼。法眼。佛眼。當知幾眼用幾微極。為所行境。答。當言除肉眼。天眼。所餘眼。用一切極微。為所行境。何以故。以彼天眼。唯取聚色。中表上下前後兩邊。若明若闇。必不能取極微處所。由極微體以惠分折而建立故。文演秘云。疏非肉眼。天眼。等者。問。何所以者。答。按彼論云。以彼天眼。唯取聚色。中表上下前後兩邊。若明若闇。必不能取極微處所。由極微體以惠分折而建立故。論標天眼。肉眼。類知故不別釋。即餘三眼皆緣極微。問。惠法二眼。以何為體。能觀極微。答。以惠為體。然本後智分為兩釋。一云。二眼皆後得智。惠眼。觀空。法眼。觀有。或二種眼。通觀空有。若爾。空者。云何緣微。答。緣極微。空。空智得緣。二云。惠眼。觀。如即根本智。法眼。觀。空。即後得智。若爾。惠眼。云何緣微。答。緣極微。如名緣。極微。詳曰。今依後解。有所還故。對法論云。真如。唯是聖惠眼境。故知惠眼。而緣真如。問。佛眼。體何。答。有二義。一云。因別法。惠。果總佛眼。故智度論云。猶如四河。而至大池。總名為海。二云。無分別惠。以為其體。與惠法眼。體有別故。或以大悲名為佛眼。詳曰。前解為本。智度論文。自明解故。後釋大悲。義亦局故。問。按智度論。四眼。至佛總名佛眼。云何極微。非肉。天。境。答。為二釋。一云。雖至佛位。亦能緣微。因位不爾。不同。惠法。因果。皆能以微為境。二云。而言佛眼。能緣者。但取一分。惠為性者。肉。天。

三十五十四說文。彼十二云。復有五眼。所謂肉眼。天眼。聖慧眼。法眼。佛眼。當知幾眼用幾微極。為所行境。答。當言除肉眼。天眼。所餘眼。用一切極微。為所行境。何以故。以彼天眼。唯取聚色。中表上下前後兩邊。若明若闇。必不能取極微處所。由極微體以惠分折而建立故。文演秘云。疏非肉眼。天眼。等者。問。何所以者。答。按彼論云。以彼天眼。唯取聚色。中表上下前後兩邊。若明若闇。必不能取極微處所。由極微體以惠分折而建立故。論標天眼。肉眼。類知故不別釋。即餘三眼皆緣極微。問。惠法二眼。以何為體。能觀極微。答。以惠為體。然本後智分為兩釋。一云。二眼皆後得智。惠眼。觀空。法眼。觀有。或二種眼。通觀空有。若爾。空者。云何緣微。答。緣極微。空。空智得緣。二云。惠眼。觀。如即根本智。法眼。觀。空。即後得智。若爾。惠眼。云何緣微。答。緣極微。如名緣。極微。詳曰。今依後解。有所還故。對法論云。真如。唯是聖惠眼境。故知惠眼。而緣真如。問。佛眼。體何。答。有二義。一云。因別法。惠。果總佛眼。故智度論云。猶如四河。而至大池。總名為海。二云。無分別惠。以為其體。與惠法眼。體有別故。或以大悲名為佛眼。詳曰。前解為本。智度論文。自明解故。後釋大悲。義亦局故。問。按智度論。四眼。至佛總名佛眼。云何極微。非肉。天。境。答。為二釋。一云。雖至佛位。亦能緣微。因位不爾。不同。惠法。因果。皆能以微為境。二云。而言佛眼。能緣者。但取一分。惠為性者。肉。天。

三十五十四說文。彼十二云。復有五眼。所謂肉眼。天眼。聖慧眼。法眼。佛眼。當知幾眼用幾微極。為所行境。答。當言除肉眼。天眼。所餘眼。用一切極微。為所行境。何以故。以彼天眼。唯取聚色。中表上下前後兩邊。若明若闇。必不能取極微處所。由極微體以惠分折而建立故。文演秘云。疏非肉眼。天眼。等者。問。何所以者。答。按彼論云。以彼天眼。唯取聚色。中表上下前後兩邊。若明若闇。必不能取極微處所。由極微體以惠分折而建立故。論標天眼。肉眼。類知故不別釋。即餘三眼皆緣極微。問。惠法二眼。以何為體。能觀極微。答。以惠為體。然本後智分為兩釋。一云。二眼皆後得智。惠眼。觀空。法眼。觀有。或二種眼。通觀空有。若爾。空者。云何緣微。答。緣極微。空。空智得緣。二云。惠眼。觀。如即根本智。法眼。觀。空。即後得智。若爾。惠眼。云何緣微。答。緣極微。如名緣。極微。詳曰。今依後解。有所還故。對法論云。真如。唯是聖惠眼境。故知惠眼。而緣真如。問。佛眼。體何。答。有二義。一云。因別法。惠。果總佛眼。故智度論云。猶如四河。而至大池。總名為海。二云。無分別惠。以為其體。與惠法眼。體有別故。或以大悲名為佛眼。詳曰。前解為本。智度論文。自明解故。後釋大悲。義亦局故。問。按智度論。四眼。至佛總名佛眼。云何極微。非肉。天。境。答。為二釋。一云。雖至佛位。亦能緣微。因位不爾。不同。惠法。因果。皆能以微為境。二云。而言佛眼。能緣者。但取一分。惠為性者。肉。天。

三十五十四說文。彼十二云。復有五眼。所謂肉眼。天眼。聖慧眼。法眼。佛眼。當知幾眼用幾微極。為所行境。答。當言除肉眼。天眼。所餘眼。用一切極微。為所行境。何以故。以彼天眼。唯取聚色。中表上下前後兩邊。若明若闇。必不能取極微處所。由極微體以惠分折而建立故。文演秘云。疏非肉眼。天眼。等者。問。何所以者。答。按彼論云。以彼天眼。唯取聚色。中表上下前後兩邊。若明若闇。必不能取極微處所。由極微體以惠分折而建立故。論標天眼。肉眼。類知故不別釋。即餘三眼皆緣極微。問。惠法二眼。以何為體。能觀極微。答。以惠為體。然本後智分為兩釋。一云。二眼皆後得智。惠眼。觀空。法眼。觀有。或二種眼。通觀空有。若爾。空者。云何緣微。答。緣極微。空。空智得緣。二云。惠眼。觀。如即根本智。法眼。觀。空。即後得智。若爾。惠眼。云何緣微。答。緣極微。如名緣。極微。詳曰。今依後解。有所還故。對法論云。真如。唯是聖惠眼境。故知惠眼。而緣真如。問。佛眼。體何。答。有二義。一云。因別法。惠。果總佛眼。故智度論云。猶如四河。而至大池。總名為海。二云。無分別惠。以為其體。與惠法眼。體有別故。或以大悲名為佛眼。詳曰。前解為本。智度論文。自明解故。後釋大悲。義亦局故。問。按智度論。四眼。至佛總名佛眼。云何極微。非肉。天。境。答。為二釋。一云。雖至佛位。亦能緣微。因位不爾。不同。惠法。因果。皆能以微為境。二云。而言佛眼。能緣者。但取一分。惠為性者。肉。天。

三十五十四說文。彼十二云。復有五眼。所謂肉眼。天眼。聖慧眼。法眼。佛眼。當知幾眼用幾微極。為所行境。答。當言除肉眼。天眼。所餘眼。用一切極微。為所行境。何以故。以彼天眼。唯取聚色。中表上下前後兩邊。若明若闇。必不能取極微處所。由極微體以惠分折而建立故。文演秘云。疏非肉眼。天眼。等者。問。何所以者。答。按彼論云。以彼天眼。唯取聚色。中表上下前後兩邊。若明若闇。必不能取極微處所。由極微體以惠分折而建立故。論標天眼。肉眼。類知故不別釋。即餘三眼皆緣極微。問。惠法二眼。以何為體。能觀極微。答。以惠為體。然本後智分為兩釋。一云。二眼皆後得智。惠眼。觀空。法眼。觀有。或二種眼。通觀空有。若爾。空者。云何緣微。答。緣極微。空。空智得緣。二云。惠眼。觀。如即根本智。法眼。觀。空。即後得智。若爾。惠眼。云何緣微。答。緣極微。如名緣。極微。詳曰。今依後解。有所還故。對法論云。真如。唯是聖惠眼境。故知惠眼。而緣真如。問。佛眼。體何。答。有二義。一云。因別法。惠。果總佛眼。故智度論云。猶如四河。而至大池。總名為海。二云。無分別惠。以為其體。與惠法眼。體有別故。或以大悲名為佛眼。詳曰。前解為本。智度論文。自明解故。後釋大悲。義亦局故。問。按智度論。四眼。至佛總名佛眼。云何極微。非肉。天。境。答。為二釋。一云。雖至佛位。亦能緣微。因位不爾。不同。惠法。因果。皆能以微為境。二云。而言佛眼。能緣者。但取一分。惠為性者。肉。天。

三十五十四說文。彼十二云。復有五眼。所謂肉眼。天眼。聖慧眼。法眼。佛眼。當知幾眼用幾微極。為所行境。答。當言除肉眼。天眼。所餘眼。用一切極微。為所行境。何以故。以彼天眼。唯取聚色。中表上下前後兩邊。若明若闇。必不能取極微處所。由極微體以惠分折而建立故。文演秘云。疏非肉眼。天眼。等者。問。何所以者。答。按彼論云。以彼天眼。唯取聚色。中表上下前後兩邊。若明若闇。必不能取極微處所。由極微體以惠分折而建立故。論標天眼。肉眼。類知故不別釋。即餘三眼皆緣極微。問。惠法二眼。以何為體。能觀極微。答。以惠為體。然本後智分為兩釋。一云。二眼皆後得智。惠眼。觀空。法眼。觀有。或二種眼。通觀空有。若爾。空者。云何緣微。答。緣極微。空。空智得緣。二云。惠眼。觀。如即根本智。法眼。觀。空。即後得智。若爾。惠眼。云何緣微。答。緣極微。如名緣。極微。詳曰。今依後解。有所還故。對法論云。真如。唯是聖惠眼境。故知惠眼。而緣真如。問。佛眼。體何。答。有二義。一云。因別法。惠。果總佛眼。故智度論云。猶如四河。而至大池。總名為海。二云。無分別惠。以為其體。與惠法眼。體有別故。或以大悲名為佛眼。詳曰。前解為本。智度論文。自明解故。後釋大悲。義亦局故。問。按智度論。四眼。至佛總名佛眼。云何極微。非肉。天。境。答。為二釋。一云。雖至佛位。亦能緣微。因位不爾。不同。惠法。因果。皆能以微為境。二云。而言佛眼。能緣者。但取一分。惠為性者。肉。天。

三十五十四說文。彼十二云。復有五眼。所謂肉眼。天眼。聖慧眼。法眼。佛眼。當知幾眼用幾微極。為所行境。答。當言除肉眼。天眼。所餘眼。用一切極微。為所行境。何以故。以彼天眼。唯取聚色。中表上下前後兩邊。若明若闇。必不能取極微處所。由極微體以惠分折而建立故。文演秘云。疏非肉眼。天眼。等者。問。何所以者。答。按彼論云。以彼天眼。唯取聚色。中表上下前後兩邊。若明若闇。必不能取極微處所。由極微體以惠分折而建立故。論標天眼。肉眼。類知故不別釋。即餘三眼皆緣極微。問。惠法二眼。以何為體。能觀極微。答。以惠為體。然本後智分為兩釋。一云。二眼皆後得智。惠眼。觀空。法眼。觀有。或二種眼。通觀空有。若爾。空者。云何緣微。答。緣極微。空。空智得緣。二云。惠眼。觀。如即根本智。法眼。觀。空。即後得智。若爾。惠眼。云何緣微。答。緣極微。如名緣。極微。詳曰。今依後解。有所還故。對法論云。真如。唯是聖惠眼境。故知惠眼。而緣真如。問。佛眼。體何。答。有二義。一云。因別法。惠。果總佛眼。故智度論云。猶如四河。而至大池。總名為海。二云。無分別惠。以為其體。與惠法眼。體有別故。或以大悲名為佛眼。詳曰。前解為本。智度論文。自明解故。後釋大悲。義亦局故。問。按智度論。四眼。至佛總名佛眼。云何極微。非肉。天。境。答。為二釋。一云。雖至佛位。亦能緣微。因位不爾。不同。惠法。因果。皆能以微為境。二云。而言佛眼。能緣者。但取一分。惠為性者。肉。天。

①〔拆相〕一②③〔世〕一④⑤後二復⑥調二謂⑦正二亦⑧句十(也)⑨(是)十藏⑩故十(文)⑪須二繁⑫准二准⑬大正藏經第四十三卷二百七十三頁⑭拆二折⑮〔方〕一⑯空二微⑰(無色)十不⑱大正藏經第四十三卷二百七十三頁⑲知二言⑳微極二極微

至佛。雖名佛眼。以體非惠故不緣微。後釋為勝文略纂十四十四云。極微唯三眼境非肉天者。以此二眼依明暗生故。惠等三眼以何為體。法師云。惠眼緣空法眼緣有。即皆後得智其佛眼須別有體故。以無分別為佛眼肉眼不然。果方名故。若爾此知緣如云何緣極微既爾惠眼緣空。如何緣極微義曰。緣極微空故亦得緣極微。爾皆智亦緣極微如無分別智亦得緣極微。以無分別智為佛眼體。法師云。又佛眼者即法眼。緣空之眼也。又義不然。雖要須別惠眼。緣理即正體智。法眼緣於空有。即後得智佛眼總攝前二。以為佛眼。何以知者。如對法云。其真如唯惠眼境。故知惠眼而緣真如。若爾經言。得法眼淨。法眼應緣理義曰。誰言淨故即緣真如。法名通故得無漏。漏法眼非五眼中法眼。若爾何故此卷下末云。聖惠眼見一切色若遠近等。即法眼異名以惠為故名惠眼。非五眼中惠眼也。在因名惠法。在果總名佛。約用以離總有二眼。佛亦具足。此如大智度論自釋。此為了義文演祕云。問。大乘極微豈無本質。答。聖教既云。以假想惠分。拆建立。何有本質。有義極微有二。一者本性。二影像相。言本性者。佛大菩薩。以神通力。拆彼大地而為極微故名本性。問。瑜伽等論。但說惠拆以為極微。此即影像何有本質。答。對敵由宗略故不說。稍同外故。故順正理三十三云。極微有二。一實二假。實謂極微。

色等自相。於和集位。現量所得假由分。拆此量所知恐濫有宗。故但說假。理實大乘亦有二也。而言聚色無極微者。亦准此知。豈於自宗無細礙色。又大乘中非由散微集成聚色。說聚色無。拆聚成微義不違也。又菩薩等作水等觀。變於本質根塵等類。皆為水火金銀等。何獨微觀不能變彼本質成微。若許成微。云何不許有微。本質問。既有本質。云何名假。答。且本質微第八所變。非識外故不同餘宗。故說為假。然有質礙。故說為實。本質極微異熟相故不熏。質礙故說為實。本質極微異熟相故不熏成種。其影像微。非如本質有質礙用。故說為假。作所緣緣生眼識。故說為實。有影像相微。熏種子。不爾後識無影像故。問。於色等處。何處所收。答。實影二微唯法處收。唯意境故。又與影像同一種故。實十處收。影必應爾。詳曰。仰觀所斷理則富矣。教證證焉。今據大宗粗申。皂白。本性微略有五失。一義無憑失。二違聖教失。三縱有不熏失。四無因種同失。五假實種同失。五失具責。尚言廣如燈辨。

三十一非肉天眼境文。義蘊云。問。天眼既見。影外色。何故極微非境。答。雖見影外不。折極微餘三可。折故是法境。
三十二表無表色豈非實有文。表無表章云。舊三十一表無表色。文涅槃。北涼。善生經。無量度。名。作色無作色。文涅槃。北涼。善生經。無量度。成實。秦。雜心。摩訶。論等。皆名。作無作。又八捷度論。提婆。論。薩婆。多論。舊俱舍論。梁。真。等云。教無教。又舍利弗阿毘曇。毘曇心論。晉。僧。伽。提。婆。共。法。勝。阿。毘。曇。心。論。四。卷。提。婆。論。六。卷。等。其。名。雖。同。其。意。有。別。三。十。言。身。者。積。聚。義。文。五。根。章。十五。云。身。者。積。聚。義。依。止。義。雖。諸。根。大。造。並。皆。積。集。身。根。為。彼。多。法。依。止。積。集。其。中。獨。得。身。稱。梵。云。迦。耶。此。云。積。聚。故。瑜。伽。云。諸。根。所。隨。周。遍。積。集。故。名。為。身。雖。復。迦。耶。是。積。聚。依。止。義。翻。為。身。者。體。義。相。當。依。唐。言。譯。文。義。演。云。疏。謂。諸。根。至。以。成。身。故。者。意。云。和。合。差。別。為。體。者。此。有。二。解。一。云。大。種。及。所。造。扶。根。塵。雖。多。差。別。今。總。和。合。為。身。二。云。大。種。造。色。能。成。諸。根。即。和。合。差。別。諸。根。總。為。身。也。
三十三此義雖通。別得總名。義演云。此釋外難。難云。既言依止名身者。即諸根並名為身。何故偏說身根名身耶。答。如演祕文。演祕云。依止名身通諸根矣。而身根勝得總身名。餘立別稱。今謂。聚義亦通諸根。非唯依止而已。疏言此義者。通指二義。故。表。無。表。章。左。四。無。次。釋。名。者。諸。根。大。種。造。色。和。合。積。集。差。別。說。名。為。身。五。根。四。塵。能。造。所。造。俱。得。身。稱。但。由。身。根。諸。法。集。處。獨。得。身。名。又。依。止。義。說。名。為。身。唯。識。論。云。體。依。聚。義。總。說。名。身。亦。由。身。根。為。衆。多。法。所。依。止。故。獨。標。身。號。故。瑜。伽。云。諸。根。所。隨。周。遍。積。集。故。名。為。身。雖。標。總。稱。即。是。別。名。文。具。如。五。根。表。無。表。章。
三十四表謂表示。表自內心示於他故。舊云。身云。表謂表示。表自內心示於他故。舊云。身

①知二智②若二此③空二有④[漏]一⑤為十(體)⑥微二成⑦[質礙...]十六字一⑧熏十(成)⑨折二折⑩折二折⑪(二)一⑫[宋僧...論]十字一

作義不相應。無表亦有造作義故。表體即

是色處表色。依身之表名為身表。依主釋也。

三十。此唯假業。能動身故文。或云。薩婆多

三業以思為自性等者。大謬也。如下所引。

俱舍十三等光記三十三。經部三業皆思

為體。大乘亦同。如次下論。表無表章七。右

云。第二出體者。假身表業。以色處中表色

為性。假語表業。以聲為體。成業論瑜伽等

說有三種思。一審慮思。將發身語。先審慮

故。二決定思。起決定心。將欲作故。三動發

勝思。正發身語。動作於事。身語二表業。唯

取現行第三動發善不善思。以為自體。意表

以前二思為體。故唯識云。能動身思說名

身業。能發語思說名語業。審決二思意相

應故。作動意故說名意業。

三十。成業論中廣釋文。彼論初無云。如處處

經中世尊說三業。謂身業語業意業。此中有

說。身所造業故名身業。語即是業故名語業。

此二皆用表與無表為其自性。意相應業

故名意業。此業但以思為自性。今於此中

何法名表。且身表業形色為性。緣此為境。

何等所生誰之形色。謂身形色。若身形色。何

故前言身所造業故名身業。謂總名身。一分

攝故名身形色。依身大種而發生故名身所

造。以總身言於別亦轉。如世間說居邑住

林。何緣復說緣此為境心等所生。為欲簡

彼唇等形色。彼非緣彼心等所生。以緣言

言心等生故。又為簡彼宿願心等所引形

色。彼非緣彼心所生。餘異熟因心等生故。

何故名表。此能表示自發業心。令他知故。

為顯此義故說頌曰。由外發身語表內

心所思。譬彼潛淵魚鼓波而自表。

三十。初破薩婆多實有有形文。演祕云。論若言是

形等者。彼以總身一分形色而能表示自發

業心故說形色名為身表。身所造業名為

身業。故成業論云。此中有說。且身表業形色

為性。誰之形色謂身形色。若身形色。何故

前言身所造業故名身業。謂總名身。一分

攝故名身形色。依身大種而發生故名身

所造。以總身言於別亦轉。此能表示自發

業心。令他知故。為顯此義故說頌言。由

外發身語表內心所思。譬彼潛淵魚鼓波

而自表。形色者何。謂長等性。何者長等。謂

於彼生長等名想。此色處攝文俱舍第十三

云云。頌曰。身表許別形。非行動為體。論

曰。由思力故。別起如是如是身形名身表

業。有餘部說。動名身表。以身動時由業動

故。為破此故。說非行動。以一切有為。有

利那故。光記十三。四無左云。論曰。至名身表

業者。釋第一句。述說一切有部顯自師宗

故前頌說身表許別形。毛髮等聚總名為身

身形非一故。言如是如是。於此身中由思

力故。別起如是如是身形。能表示心名身

表業。

三十。前已破表至故非實有文。演祕云。疏前已

破表今更破無表者。前破對色表亦在中而

已破訖。今為外人於總色中別執表實故。

更破之破表令無名破無表。不是破彼無

表之色名。彼無表。

三十。或應極微自別長形文。義演云。即牒彼

宗計。已下正難。

三十。若謂不然文。義演云。若計不捨圓相

而成長等者。下以量破。

三十。身業以動。俱舍十三文。演祕云。論若

是動等者。動謂行動。行動即是色處所攝故。

成業論云。有說。身表行動為性。何名行動。

謂轉至餘方。此攝在何處。謂色處攝。何緣

知此轉至餘方。謂差別相不可知故。釋曰。既

差別相而故知有動至餘方也。俱舍亦云。

動名身表。以身動時由業動故。光記十

三四云。有餘師說。至說非行動者。釋第二

句。有餘正量部說。別有動色。從此至彼。名

身表業。以聚色身動轉之時。由此業色能

動彼故。正量部計有為法中心心所法及聲

光等。利那滅故。必無行動。不相應行身表業

色外山薪等。非利那滅。多時久住。隨其所

應。初時有生。後時有滅。中有住異不經

生滅。可容從此轉至餘方。有行動差別。為

破此執。是故頌中說非行動。以一切有為

皆有利那故者。此下釋第三句及第四句中。

有利那故立理正破。證無行動。比量云。身

表業色定無行動。有利那故。如聲光等。

三十。無有動義文。義演云。無有長時動。不

妨有利那動。

三十。今為成此即滅因文。義演云。如下論文。

方成此緣生即滅因由。彼救云。動不即是

滅。以待因故滅故轉破也。

三十因云滅不待因故文 俱舍十三經云云

謂有爲法滅不待因 所以者何 待因謂果

滅無非果故不待因 滅既不待因 緣生已

即滅 若初不滅後亦應然 以後與初有性

等故 既後有盡 知前有滅 義燈二末四經

有云 論破正量部云 有爲法滅不待因故

問 何以得知 大乘滅相不待因耶 答 大莊

嚴論云 又如煎水至極少位後水不生亦

非火合水方無體故量云 許是滅故如無

爲滅

三十雖彼自宗云 無不定過文 義演云 即彼

正量部自宗也 彼宗計色等非念念滅 大

乘不許故無不定文 演祕云 詳曰 或可

因中以言簡之 應云 除色心等 是有爲

故 或色心等攝入宗中 皆無不定 雖本破

動 爲遮不定兼破色心 今刹那滅 達他

順已亦無過矣

三十如薩婆多至不待外緣文 薩婆多宗 一

切有爲皆具四相 四相各分本隨二相 今

言滅相者 即四相中之隨一也 具如俱舍

婆沙等中

三十我部色等至有隨一故文 義演云 意云

正量部云 滅待外緣故滅 外緣即霜雪等

及內相因者 即內四相也

三十若體若相文 義演云 體即有爲法體 相

即生等四相 言非相者 即體也

三十有法之中 極成之失文 義演云 若有法

中 但言滅應不待因 此宗中有少分相符

他許無爲滅不待因故 今論中云 有爲法

不待因等名 量無過

三十從下向上成立亦得文 義演云 意云 從

後向前 展轉成之無過 成云滅應不待

因 許是滅故如無爲滅 又成云 有爲法應

利那滅 以不待因故 如心心所 又云 汝諸

法無實動義 以利那滅故如心心所

三十菩薩地中四十六云文 彼三經云 謂若

滅法別有自性 是實成就 即應此滅有生

有滅 若滅生時 一切諸行皆應同滅 如是

即應少用功力 如入滅定諸心心所一切皆

滅 若滅滅時 一切諸行雖皆已滅 復應還

生 以滅無故 是故言滅有生有滅 不應

道理

三十謂滅更應生至不定失文 義演云 意云

今將待因難 應更生 遂立量云 滅是有

法應更生 因云 以待因故猶如於生 設外

人計住是滅 與論主爲不定云 爲如於

生待因故生耶 爲如於住待因故滅耶

汝雖計住是滅 我宗不許故非極成 無

不定過 言故非同喻者 又住元非是生

故 不與滅量爲同喻 然令非同喻及不定

過 過各別非是同喻有不定也 文演祕云 詳

曰 住不更生 待因之因於住得轉 何理

不得成不定耶 若住非滅非不定者 夫

不定者 唯對宗法滅既有法 住雖非滅何

廢不定 由斯住相攝入宗中或因中簡即

無過矣

三十別有一物非心引故文 成業論五經右

云 日出論者 作如是言 諸行實無至餘

方義 有爲法性念念滅故 然別有法心差別

爲因 依手足等起 此法能作手足等物異

方生因 是名行動 亦名身表 此攝在何處

謂色處所攝

三十日出論者即經部本師文 下疏四本

云 譬喻師是經部異師 即日出論者是名經

部 此有三種 一根本即鳩摩羅多 二室利邏

多 造經部毘婆沙 正理所言上座是 三但

名經部 以根本師造結鬘論廣說譬喻名

譬喻師 從所說爲名也 其實總是一種經

部 今案婆沙百三十四經云 又譬喻者 說

身語意業皆是一思 爲遮彼意 顯除思體

別有身語二業自性 文與今稍別 然此論及

成業等 約所發爲破故 云有色非顯等 又

婆沙約能發爲說故 云三業皆思等 光記

云經部三業皆思者 本末經部皆同也 然此

論中 唯舉日出論者不言破經部 以彼

三業皆思與大乘同故 今破日出論者 約

所發色實有一物故也 又總依大乘瑜伽成

業唯識論等小乘婆沙俱舍等論論之 則正

量部師長時滅計 在大乘瑜伽成業唯識中

破之 亦在俱舍等中破 又日出論者計 在

成業唯識中破之 亦在婆沙 破雖大小

乘並破 然能破意不同 如上已辨 俱舍

不破 又有部形色 在成業唯識中破之 俱

舍亦破 論主明經部宗也 成業唯識中 亦

不破 經部計 以三業皆思是大乘宗之意

故也 疏中不加細簡 學者甄辨

三十北天竺 此言童首文 西域記二十經

①(云)一② ③待二得④ ⑤相十(者)⑥ ⑦大正藏經第四十三卷二百七十四頁 ⑧四十(爲因)⑨ ⑩(滅)十應⑪ ⑫許二計⑬ ⑭部十 (師)⑮ ⑯(破)一⑰

左云童受神泰云童子光寶並云豪童

七十有五大論師又西域記二十卷云云爲

尊者童受論師建僧伽藍臺閣高廣佛像威

嚴尊者又始羅國人也幼而穎悟早離俗

塵遊心典籍棲神玄旨日誦三萬二千言

兼書三萬二千字故能學冠時彥名高當

世立正法摧義見高論清舉無難不酬五

印度國咸見推高其所製論凡數千部並

盛行莫不翫習即經部本師也當此之

時東有馬鳴南有提婆西有龍猛北有童

受號爲四日照世故此國王聞尊者盛德

與兵動衆伐阻又始羅國協而得之建此

伽藍式昭瞻仰文演祕云按西域傳東天馬

鳴南天提婆西天室利羅多北天鳩摩羅多

中天龍樹具如彼辨文今謂演祕與上所引

西域記別然諸祖出世異說不同如本所

說五大論師皆是滅後百年之出興也記云

製數千部論此疏云九百論記云四論師

此疏云五義蘊云未知何據

七十經部種族至方出世故文光記二五經右

云鳩摩羅多此云豪童是經部祖師於經

部中造論論論論顯了論等經部本從

說一切有部中出以經爲量俱含惠暉云

此等皆未渡論

七十是動因者應是風大文成業論五左云

云何此法能令自身轉趣餘方別異而起

八十汝此表色應知文義演云意云汝此

非顯非形表業應非表業以無表示如

觸等又表色亦非是顯亦非是香味無表

示故如觸文義燈二末五經右云論非顯香

味量云汝顯色及香味應非是表唯無記

故如地水火雖自宗有香味通表而是假

表不通善惡意爲彼他實表業色復是善

惡彼自許香味觸三唯無記故又准論疏

應云汝此表色亦非是顯及與香味無表

示故如觸是彼許故

八十復有香積世界之香文維摩經香積

國名衆香佛號香積今現在其國香氣比

於十方諸佛世界人天之香最爲第一彼土

無有聲聞辟支佛名唯有清淨大菩薩衆

佛爲說法其界一切皆以香作樓閣經行

香地苑園皆香其食香氣周流十方無量世

界是時彼佛與諸菩薩方共坐食文下疏

二末六經云如無垢稱經說或以光明妙香

及味等者等取觸思數等此上皆得假立

名等三種亦不相應攝此三法故

八十此如見佛爲表也文演祕云疏豈以顯

等爲表知者見佛相好色身生敬此所見

色但名顯色無表示故觸等准知文義演

云意說雖見佛顯色念佛等而顯色非善

惡無表示無有屈申俯仰等表故如圓中

觸物知有善惡豈由顯色而有表耶又但

佛土亦依光明妙香味等假立三故

八十一隨順其餘香等文義蘊云一隨順小乘

等說者薩婆多等色聲體通善惡也二爲表

內心至簡餘香等者等根塵等一則不能

表內心二則不隨心善惡非等起故所

以簡之亦論然心爲因等者第六心也今識

所變者第八識也表心者亦第六也

九十言識變者簡譬喻師文義演云疏識變

者簡薩婆多以彼計身等心外實有故簡

正量部者以彼計身表業無生滅故簡

譬喻師者以彼計身表業但能動手等自

體即真動也今云似有動作以簡於彼故

彼計云外有一動動動手等

九十大乘解云依士釋文成業論十八云語

謂語言音聲爲性此能表了所欲說義故

名爲語能發語思說名語業或復語者字

等所依由帶字等能詮表義故名爲語具

足應言發語之業除發之言但名語業喻

說如前文今謂釋語表業有二種義此有

與釋佛教體相似引合分明實疏一之餘

五十云諸論多作兩釋然婆沙以聲爲體爲

正婆沙一百二十六云問如是佛教以何

爲體爲是語業爲是名等答應作是說

語業爲體問若爾次後所說當云何通如

說佛教名何法答謂名身句身文身乃至

次第連合答彼文爲顯佛教作用不欲開

佛土亦依光明妙香味等假立三故

八十一隨順其餘香等文義蘊云一隨順小乘

等說者薩婆多等色聲體通善惡也二爲表

內心至簡餘香等者等根塵等一則不能

表內心二則不隨心善惡非等起故所

以簡之亦論然心爲因等者第六心也今識

所變者第八識也表心者亦第六也

九十言識變者簡譬喻師文義演云疏識變

者簡薩婆多以彼計身等心外實有故簡

正量部者以彼計身表業無生滅故簡

譬喻師者以彼計身表業但能動手等自

體即真動也今云似有動作以簡於彼故

彼計云外有一動動動手等

九十大乘解云依士釋文成業論十八云語

謂語言音聲爲性此能表了所欲說義故

名爲語能發語思說名語業或復語者字

等所依由帶字等能詮表義故名爲語具

足應言發語之業除發之言但名語業喻

說如前文今謂釋語表業有二種義此有

與釋佛教體相似引合分明實疏一之餘

五十云諸論多作兩釋然婆沙以聲爲體爲

正婆沙一百二十六云問如是佛教以何

爲體爲是語業爲是名等答應作是說

語業爲體問若爾次後所說當云何通如

說佛教名何法答謂名身句身文身乃至

次第連合答彼文爲顯佛教作用不欲開

佛土亦依光明妙香味等假立三故

佛土亦依光明妙香味等假立三故

佛土亦依光明妙香味等假立三故

佛土亦依光明妙香味等假立三故

言乃至語表是謂佛教。答依展轉因故作是說。如世子孫展轉生法。謂語起名。名能顯義。如是說者。語表為體。佛意所說他所聞故。俱含中亦舉二說。賢首探玄一四十一云。又因前二說諸能合取以為教體。餘如彼說就大乘宗有四句。初攝假從實。唯聲為體。以名等依聲屈曲假立。無別體故。二分假異實。以名等為性故。三假實合辨。亦聲亦名等四假實雙泯。非聲非名。以即空故。言即無言。故具明教體。如三今謂。上所引文皆詮能教體。此中二釋。總釋語表差別。非無小異。而此配於彼。則此第一釋唯聲。第二雙取聲名句等。即如彼四句中第一第三。演祕口問。前解何別。答。前釋。但言語能表了而不分別。後解分別。由其語聲有假名等而有表也。文今謂。身語二表之表。此在表內心語之所表。第一第二竝在於義。不在於心故。成業論唯釋語名不加表字。今疏第一更加表字。第二不加表字。又成業論二說竝有義。今疏第二略無義字。又次下引義蘊文。二表之義分辯精矣。兩說記上云。兩解別者。前解表字不對所詮。直對內心表了為訓。後解表字對於所詮。展轉望心詮表為訓。故是不同。問。前解可爾。後解云何。名此表業。此中正要表示內心。令他知故。答亦須令他知。所欲說。舉為詮表。可示他故。或此二義合之方具。表於能說說所說故。有作是說。兩解皆是取其假聲前解非。名後解兼名。為不同者非也。

今謂。決定取其實聲。要令他聞方表自故。攝假歸實。名等無失。孤用不然者。今案守。子所舉有說者。論示兩義之殊。雖得適當。而其言兩說皆取假聲者不可也。何者。前說是實聲。後說雙取假實聲名等也。又就聲論假實則響聲是假。餘聲皆實。如對法抄具辨。又守千雖指斥他短。不顧己亦有紕謬。言攝假歸實名等無失。孤用不然者。此釋意謂語表業者。必須詮表內心。令他聞知。方成表義。若他不聞。則表義不成。故言要令聞。乃至孤用不然。今謂不爾。賢首已言。第三句假實合辨。何必攝假歸實乎。又總言身語表業。若身口機動。則能表內心。故立表名。內心者彼能動身語之思也。攝所歸主。故言內心。若無能發思動之於內。則無有身口亦表之於外也。表義素如是。推而廣之。或言表了。或言表彰。表示等。乘其便。故語分。左右大意無別。熟讀。鄉所引諸論。不待辨別。表義炳明。若夫迷岐。釋派者得至本源。不知何日乎。
三十此能表了欲所說義。義蘊云。前言表於心。亦能表彼身所作事。此言表所說義。亦得表於心。互相顯也。
三十論一利那聲無詮表故。文。義燈二末五。云。論一利那聲無詮表故者。薩婆多計此表是實。今且問。汝聲生名等。為初一利那聲生名等。為實詮表。為後一利那聲生名等。方實詮表。若初能後無用。若後能即量云。汝後一利那聲。除佛心外。應不能詮表。以

是聲故。如初一利那聲。若云相續。即如後破。由彼本計除佛餘人。一利那聲。不足能詮故。婆沙第十五云。聲聞多利那聲。能說一字。佛一利那聲。能說一字。一字聲中。仍未有名句聚集。故不能詮。問。何故色中別立表色。聲中何故不立表色。答。色法顯現。故別立表聲。相難知。故不別立。方圓長短。類亦可。知。又解。色中形色。有非表。於色之中。別立表。聲中情名。必是表。無非表。故不別立。問。身表色。依身。從彼所依名。身表。語表。亦依身。從依名。身表。答。形色。不離身。隨彼所依名。身表。聲性。發離。質疎。故非身表。又解。身表。在初。從依名。身表。語表。後說。恐濫非身表。
三十又以理徵。故今總非文。義演云。意云。破薩婆多。彼宗計佛一利那聲。能有詮表。餘者不能。有詮表。今大乘以理徵云。我大乘佛一利那聲。望汝宗。亦不能有實詮表。何以故。猶如汝說。於我極微大。我大乘者。亦如小乘說。一箇極微。當大乘七極微。然汝心兼緣我極微。不著今聲。亦爾。汝宗計。佛一利那聲。當大乘七利那佛聲。我大乘佛一利那聲。既極微。知汝小乘。於我大乘。佛一利那聲。然不能。有實詮表。文。三末疏。五十八。云。念者。利那之異名。寶窟中末。三十三。云。外國云。利那。此翻念。
四十量云。語中。如佛語文。義蘊云。大乘佛一念。謂假表業。薩婆多是實。故今難之。若爾。他應難云。汝大乘佛一念。聲有假表業。除

①詮二論 ②三二二 ③但二俱 ④文一 ⑤令一 ⑥知一 ⑦舉一 ⑧子二千 ⑨推二准 ⑩攝二顯 ⑪一 ⑫一 ⑬一 ⑭一 ⑮一 ⑯一 ⑰一 ⑱一 ⑲一 ⑳一 ㉑一 ㉒一 ㉓一 ㉔一 ㉕一 ㉖一 ㉗一 ㉘一 ㉙一 ㉚一 ㉛一 ㉜一 ㉝一 ㉞一 ㉟一 ㊱一 ㊲一 ㊳一 ㊴一 ㊵一 ㊶一 ㊷一 ㊸一 ㊹一 ㊺一 ㊻一 ㊼一 ㊽一 ㊾一 ㊿一

云。由此道理。餘部所立。胸中色物。意識
依。亦不成。就文五末疏二十六云。上座部
胸中色物。是肉爲其意根。非第七等。
顯心

法離識無法而兼約佛無表全無其意依現故文。闕戒體章云原論元意。明有續芳譯破之云。然論明有漏誰不知乎。

如俱舍論曰。謂由思願力。先立要期。能遮防身語惡業。由此故建立別解脫律儀。已上。胃故無妄。即律義不律儀戒。何不。

戒。故驗汝邪微破也。今謂。思願者。思者心所提帶。願。願謂願樂。思求制用。思之願樂故云思願。是依主釋。慈恩表無表章。言願制思。樞要言發願制於業思。此當論正意。然此疏思願二字。以配三戒。是一往義。何稱爲任放辨。若思一字以配定道。願爲別解。則惡字須避。如環庵解。願爲散戒。於散戒中含善惡戒。則惡字無失。芳譯所引俱舍。唯明別解爲證不成。○又斷戒體章云。假立者。此約施設法相義語。而與瑜伽云。假有就其體語自有異耳。準彼假立得非得等。且約非識變實法義。非謂無法。亦如瑜伽由時分變異不平。等故假立。老由命根不平。等故假立死等。凡假立法必有假法。此即瑜伽假立語脈也。○續芳譯破之云。汝每雖讀瑜伽而不解文何也。不知假有立眼目。何者論說。謂實物有上假施設有名爲假立。又說云。當知。即於大種分位假施設有。不同長短等形色。若約和合。即相持假。多法一成名。假謂於大種清淨性。有性假立。清淨性所攝。乃毛假立有冷。此即離大外取不可得也。然汝云假立法必有假法。準論假立法下必有實法。以此推究。爾不亦謬乎。故基疏意。謂思種分位。假立無表律儀等色。不同經部言離色心外更無別體。假假而非實。一向無法。蓋假故略纂云。律儀色皆假也。以依思等而建立。故此豈爲不得瑜伽意乎。又論明無想定等。皆言。此唯假有非實物有。及心不相應此是假相。於諸事中爲起言

說。於有色等二種俱非。於有見等二種俱非。如是廣說安立道理一切當知。如是乃至隨法處色。若律儀色等。皆是假有。然如汝所謂者。此亦爲就體語耶。既云假。相言說安立道理。豈不假施設安立義乎。故佛地論云。雖有假犯制立學處。但假安立而非實有。況及瑜伽本說律儀等色。皆是假有。成業唯識同云。假立無表。又云。假法如無非因緣故。若謂。假立有差者。設爾苟可二論爲失。如何只責基師。以對種子。而辨能所假實。盡破爲不領解耶。案佛地論云。身等三業不善等性假名建立。不由自性。諸無表業。惟以不作爲其性故亦非實有。故法界中若業若果。一切皆是分別所起世俗識等變現而生。依他。實有。如變現相。如是建立。皆非真實。非實物有。此等識證不一而足。然汝所立。都無憑據。自呈蠟袋耳。○今謂環庵剗判假有假立之別。實爲允當。事雖淺輕。而識別者。鮮風潭無有練歷而所自領。排斥環庵却爲非是。猶且援引幾許證誠。證誠愈繁。頭魯愈著。何者所謂假有之有者。標揭所詮法體之不無。假立之立者。曉諭能詮法門之所設。此論文中假立無表是也。由斯言教。而索性之。則得有無表非實有法故。云假立法必有假法。非遮無表之假依實思。惟然今此語不無過失。何者意至語不至也。唯言假立法。已爲法體非法門義。何有法體上更有假法乎。若於法門中有別義。報施設假立之時。更有非實

之法現也。是假立之下有假法也。樞記云。章唯識云。等者下引諸文。並成假立。此言願者。制戒之願。非善提願。其善提願。初引一切菩薩行故。此中識疏自解此云。由願顯成無表之相。乃至隨作善惡多少時節限故。其善提願制於何故。此中乃至不律處中。樞要具說。如何說爲善提願也。又此正是七支戒願。其善提願如何相故諸未達者其類頗多。皆於此文證善提願極疎謬矣。妄爲師矣。全不思矣。應疾改矣。尙有固執不慚所陋。當大衆前。由配會云。制盡未來一切戒藏。何不分限。何不同者。此言無義。善提心文。有求佛度有情言。無此語故。又此中願通不善故。於理何違者。論作理亦無違。
四。或由異思或由異緣文。義演云。疏異思異緣者。即惡思望善名異思。惡友望善名異緣也。如正造善時。惡友未起已來。名善分限。造惡翻此。
四十。即是依發惡名為無表文。演祕云。論善惡思種增長位立者。此散惡無表。何要依種若不依種。受戒已後散亂等心。應不名爲具律儀等。爲遮此過故。依種立故。成業論云。若三種業。但思爲體。於散亂心及無心位。爾時無思。如何得有具律儀不律儀者。由思差別所熏成種不損壞故。名具律儀不律儀者。故無有過文。義燈二末云。無表之色依表種立。表有多念。依何念立。答。於初剎那正發身語之思。

①(假)+立 ②(假)- ③相二想 ④設十(有假) ⑤及二乃 ⑥(假有)+假 ⑦一假 ⑧詳十(失) ⑨惟二種 ⑩報二種 ⑪[之]- ⑫山二曲 ⑬[論]- ⑭[無]- ⑮[所]-

或俱時發或前後發俱時同一種前後各別種皆於初上立第二剎那已去非因等起但名剎那等起非根本故問定中許起身語二業表依何立若動發思即現在定是定俱無表答既是假立通二何妨然薩婆多隨心轉者定道二戒有心即有無心即無捨此定取餘定即捨此無表得彼無表道亦同然皆別有實色名為無表不取定道二相應思又定唯有漏無漏即名道若大乘師隨轉義同然立有別依定道俱現行思立定通無漏雖是一思望義有別薩婆多八戒要從他具支唯一日夜大乘皆通從不從師支具不具一日多日俱亦不違以依思願分限立故佛隨轉門且言一日夜令易學故大乘五戒十善亦許少時闕支而受唯出家衆依師具支盡壽方得然闕支者皆據未說三歸已前有祈願別故得闕也若三聚十無盡等及依文殊所問波若經受十戒者即同沙彌十戒然亦盡未來受又此得戒有四分別一有心得謂發祈願增上善心者二有心不得謂不發起祈願設起祈願受出家衆別脫戒者但小時分限缺支意願皆不得戒三無心得謂那含沙彌起心未戒作白已後便入無心定此無心時作羯磨竟祈願滿故亦得具戒四無心得謂無祈心餘無心位問別脫無表依於動發思種上立如入見道得別脫戒既不起身語依何思立答入見道前有所願心動發身謂後入見道依

此種立不爾即無問定道無表依審決思起身語時依何思上立自語業答若在前定起身語者即是通果亦定前加行有祈願心欲起身語依定引通雖不在散時只審決界未起發動如何依立答據實定中起動發思如八地已上常在定心即義說之不同散位文斷戒體章舉了義燈問無表色乃至非根本故云此解如何曰義燈及演祕所解繁夢各十數紙無慮水上架構夢中是非無暇一一是正拔萃一件且施鉤繩謂無表業運相續增勝根本戒種福德之如實義固不領處故辨所依種子是一級之謬也而謂依初剎那種更加一層蓋是論云發身語思種故謂依初剎那正發種也論中發字非語初剎那總通受戒一會表業身語之字非謂一剎那所作故復初剎那不并發身語二表故故云依初剎那全非文意也且就爾義而語其種曰初剎那種身表種歟語業種歟其身業種則闕乞戒其語表種亦闕威儀於中初剎那表必先身業若謂兼語則非唯一剎那乃不成初剎那義況復有一無表依二種子理耶若謂一法跨二種子可呵可笑之法也若謂欲發身語初念思種是意業種非身語種若離如是語難別有初剎那身語業種方許爾義矣嗚呼慈恩等師意見無幾濫云初念而自不顧其何業種子寔疎謬之甚也續芳譯破之云今議

云嗚呼爾資性實蠢而憍傲今燈師意總明善思現行所熏成種謂由若身若語表思所熏發種所得表種與無表種或俱時發同一種或前後發各別種表無表種皆於初剎那正發身語之思上品發種上立故纂云若從他受或由身發七支如往師所等或由語發七支如發語請師等若自受者唯有意表業栖託記云約其身語有俱不俱皆依初念俱者易知其不俱者熏種雖別其立戒者只要一初互防發故如身在前身立防七不依後語語先準此依前語立準此應知身語俱時熏或不俱熏其所發種或俱時發表無表同一種或前後發各別種皆其體一切能七支倍增明知大乘思種爲體同種別種以此而論豈可有約四大種能造所造立耶又云表無表同一大種所造論藏定說者此非妄談耶凡言四大種能造者唯薩婆多尙非經部思種假立況大乘思種上功能用增長位假立無表尙無質影豈以四大爲能造耶若表無表皆爲大種所造則即應實色何爲法處假色又何論藏定說有宗尙言異大種造如俱含婆沙所說如何云同一大種所造耶明知論藏全無祇汝狂言耳予更評云環庵約說四大解同別種者寔如芳譯破其雷同大小誤錯宗致既至于茲則縱雖間有發明不足與議矣又戒體章三十四云縱無心者現在戒場是隨轉業身表現行者誤之最也何者身業者爲色歟爲心歟若言

①未二求②目二身③界二思④夢二憂⑤運十(運)⑥[故]一⑦業十(若謂身業種則違文云身語況復無關語表之理)十九字⑧呼二呼⑨或二戒⑩切二功⑪可二不⑫耳二耶

色者。色無自薰。何有現熏之義。若言。心者已取無心位。何有心心所之現行。如是推徵。所言全無其理。不閑性相。動發爽言。可不慎乎。然鳳潭亦頌癡莽。比之環庵毫無低昂之殊焉。芳譯解燈。意謂身語思種。此為能得。表無表種別為所得。其中以表種子。更得表種者。此為種種相望相續之義。全非此所明。又以表種子得無表種者。全無其理。以無異類種生異類種故。前後往往云。表無表種。浪語之最也。慈恩等意。表思種上防非功能。此謂無表。非謂離表思功用之外別有無表種。由無不領語至於茲。可不恥乎。身語表。界所熏之種。此云表種。表種之語。乃無妨。無表種之語。於何等法。無表固無能熏義。何有所熏發種乎。無表若有自種。則有時具緣而生。若無表法。離表種外別有自體。則何言無表以表種上功能為體。又言。正發身語思種上立表種者。此非夢語。何其種上立種世所謂。豈上加空是也。不足品評。又下云。俱時發表無表同一種。或前後發各別種者。解釋種子。以為種優於環庵。就表無表分同別種。全非燈意。其從不領會燈意而議之。則環庵也。鳳潭也。毫無低昂之殊。然斯兩輩每聞他教。俱言可笑。予今旁觀則立者。敵者互相下視。乍呵乍笑。稍似懷通量者之態。其至立破獻酬。都無意見。如翳兩眸。有獸名噪陽。見人則睨唇蔽其目。如環庵風潭之儔。真是人中噪陽者也。今案義燈。俱時發同一

種者。此就身語業云。非係于無表也。若初剎那身語俱起。則雖身語二而種唯一。何者所發業用。雖分身語。而能發之思。其體唯一。故云身語同一種。又若不俱各別種者。或身業前起。語業後起。或翻此二。其中唯取前起者。彼第三羯磨竟時。此前起思所熏種上。有防非用。此名無表。是故登壇受戒之人。總有三類。一有發得身業思種上之無表。以初剎那發身業故。二有發得語業思種上之無表。以初剎那起語業故。三有發得身語二思種上之無表。以初剎那起二業故。此三類無表。各防遏七支之非。等無差別。具如芳譯所引略纂。柄記等。
四十左依謂所依等文。柄記云。准彼疏解。於此文。中具有七義。彼疏前五後復二義。文不具次。今隨論文略次。叙之。一者依義顯假依實。二者發義。取其正發。棟前一思及後剎那并棟中間不發身語之思。彼連。自語故棟不發。三者勝義。棟中下思。雖熏種子。不發無表。不倍增故。四者身語。顯得色名之所因處。五者善惡。棟其無記。不立無表。六者思種。棟現行思。別脫不依現思立故。七者增長。棟羯磨前犯捨之後。彼前後位非無表故。此不約佛。佛位已滿。雖不增長。名無表。故今詳文理。依常棟法。思種之言。可為二義。思棟其餘受想等故。如是即成八義。棟法。疏略一義。
四十右殊勝思文。或下中思。當審慮決定二思者非也。下第二釋辨正發中。簡初二思。與此不同。演祕云。簡下中思不發無表者。

按成業論云。思差別者。簡取勝思能發律儀不律儀表。由此思故。熏成三種殊勝種子。依二種子。未損壞位。假立善惡律儀無表。
四十左由現無依諸福業事文。演祕云。無依之義。略有兩釋。一云。依謂所施財物等類。此財物等。是業所託。名之為依。今者雖無所依諸物。不起身業。但聞諸善而起。深心隨喜恭敬。而於身中。福亦續起。此所起福名。無依福。二云。非唯起心。亦身恭敬所增之福。但無施物。總名無依。文演祕兩釋。並依光師。斷戒體章云。無字寫誤。應作有字。文義竊云。疏猶現無依諸福業事等者。如施主遠處。不見受施人。不見所施物。名現無依。至受用物時。即增長。出緣具故。言施主遠處等者。釋現無依福之義也。已上。今謂俱舍十三詳明。有依福業。無依翻。此論文明白。今疏無字寫誤。必矣。義蘊強為會釋。徒費紙毫。
四十左施主遠處。文。演祕云。此有依福。即所施物名之為依。故俱舍論第十三云。如契經云。善男子。等成熟有依七福業事。若行若住。若寐若覺。恒時相續。福業漸增。釋。七福事者。一施。二羯磨。三施路行人。三施病人。四施侍病人。五施園林。六施常食。七隨時施。知是七種。有所依事。故名有依善故名福。作故名業。思託名事。
四十右第三羯磨。文。瑜伽九十九。十二。云。云何羯磨。謂一切羯磨。略有四種。一者單白羯磨。二者白二羯磨。三者白四羯磨。四者三語

羯磨乃十衆所作者。謂受具足羯磨云云。表無表章^{三十三}云。得無表者。別解脫無表得有。三類一出家大戒第三羯磨竟。是事也是持時得。其菩薩戒亦第三羯磨答言。能持時得。先發期心。所邀勝願今滿足。故僧衆法事此時具故。雖由前位起業熏種。法事今竟。雖或無心。無別緣心。由彼先期今願滿故。從初念後防惡。思種用倍倍增名爲得戒。文言住無心者。義燈二末七經云。又此得戒有。四分別。一有心得。謂發祈願增上善心者。二有心不得。謂不發起祈願。設起祈願受出家衆別脫戒者。但少時分限缺支意願。皆不得戒。三無心得。謂那舍沙彌起心求戒。作白已後。便入無心定。此無心時作羯磨。竟祈願滿故。亦得具戒。四無心不得。謂無所心餘無心位。

四十即作白前至心所發故文。表無表章^{三十三}云。且說必芻芻尼得表時者。謂從僧衆乞戒時得。五十三云。又若起心往趣師所懇勸請。方便發起禮敬等業。以正威儀。在師前住。又以語言表宣所欲。造作勝業。是名身表及語表業。成業論同不能繁引。要現行思近因等起。正發身語爲轉因。故是表業體。故要此時。

四十若新熏種文。演祕云。難陀師義。唯是新熏。而於彼宗分爲二釋。一云。種子念念體增。即如疏辨若爾後時既無現熏。云何增。答。由發戒思能熏力勝。合所熏種後後體增。如水土等有勝功能令。爽等種生牙莖等種多多果。戒等種體。既復倍增。有依無依。福業事等。亦體增也。二云。增者但種子上能防惡。戒七支功能而倍倍增。何所以者。要現熏習種力生故。又若體增後時現生。從何種起。不可有生有。不生者。種勢等故。後亦不得多種共生。違世間故。故但用增。詳曰。雖有兩釋。用增爲正。

四十若本有種文。護月論師如下具明。三右若新舊合用文。演祕云。此護法釋。傳有五解。一云體增。體有二種。一新二舊。唯新熏增而非本有。本有勢力不及新故。又非今時思願起故。二云。由發戒思合新體增本有用增。依體增立。三云。新舊悉體增長。依二增立。四云。新種用增。其體不增。本有體用皆悉不增。理同前師尋可知也。五云。本亦用增而體不增。唯本有但爲一釋。如疏所明三師合論。總有八釋。皆用增勝正如疏斷問無表之色。依表種立。表種既多爲依何立。答。正釋如燈傳有五解。一云。第三羯磨末後念心。若住求戒等流善心。即依此種而假建立。若於此時起住。不同分心。或在無心。即依前位近因等起末後心立。二云。始初乞戒乃至第三羯磨後念所熏成種種。如何初念唯立一具七支無表色耶。答。若爾如何初念唯立一具七支無表色耶。答。種雖有多各各有能唯防一具身語七支故。說初念唯有七支。實非唯七。又種子和合不可分別勢力既同總立無失。三云。唯依近因等起末後念心思種子立。非依多種。

無有前失。此一念心近能發戒故唯依此。四云。唯依近因等起初念心種發身語中。此最勝故。身語因此成善惡故。後皆隨轉。非轉因故。如剎那思惟不定故。由此最初能發無表。五云。近因等起中無論初後。但最勝者。事究竟時。思種增長。能發無表。有義斷云。可依第二勝思相續功能力齊。有依不依所以無故。非如有宗表唯一念。大乘身語既相續流能發。彼思皆名表故。故無表色依多念思。但表皆能發無表故。律儀既爾。不律儀等。准此應知。詳曰。觀此斷意。其理非無。然稍難亂。轉與隨轉有何差別。近因剎那一起何殊。許於初念有多七支。復無文故。故第四釋理最爲勝。餘皆有失。思准可悟。又新熏等前有八釋。以今無表所依種義所有五義。歷被前八。一一有五成四十釋。其正不正。可知矣。

四十初熏種時舊亦生種文。演祕云。現行熏三右初熏種時舊亦生種文。演祕云。現行熏彼新熏種時。本有舊種亦復轉生。一種子也。即是四法同時起也。此非正義。四十然此新熏。此解爲勝。表無表章三十三云。若非用增是體增者。豈念念中皆現熏種。定道無表既是現思。無一心中有多思故。准此別解脫無表。亦非體增。初剎那位一七用增。第二剎那即二七支。乃至未捨運運增長。決擇第六十云。不善業道若到究竟。即此亦名由塗染過成於熏惡成。大不善。能引增上不可愛果。何以故。若有用染汚心能引發他不可愛樂欣悅之苦。彼隨

苦心威勢力故。能引發苦補特伽羅思。便觸得廣大之罪。是故名爲塗染過失。此意說言。若身自作。若令他作。不善業道。令他命斷等事究竟時。法爾威勢能自行者。及處分者思。便觸得廣大之罪。先心今滿。他苦亦滿故。自觸罪名爲塗染。彼論又云。彼雖不發。如是想心諸能引發我之苦者。當觸大罪。然彼法爾觸於大罪。譬如磁石雖不作。意諸所有鐵來附於我。然彼法爾所有近鐵。不由功用來附磁石。此中道理當知亦爾。日珠等喻亦如是知。又於思上無別有法。彼威勢生來相依附說名塗染。當知唯是此思轉變。由彼威力之所發起。此意說言。即思種子。由前期心今時滿足他苦圓滿。功用便增名思轉變。更無別物。猶如魔王惑媚無量娑梨藥迦諸婆羅門長者等心。令於世尊變異暴惡。非於彼心更增別法說名惑媚。唯除魔王加行威勢生彼諸心。令其轉變成極暴惡。此亦如是翻惡業道有此善故。故成塗染。用倍倍增方成無表。文斷戒體章云云。具如報恩吼辯。極說記云。准彼疏解。於此文中具有七義。彼疏前五後復二義。文不具次。今隨論文略次叙之。一者依義。顯假依實。二者發義。取其正發揀前二思及後剎那。并揀中間不發身語之思。彼連身語故揀不發三者勝義。揀中下思雖熏種子不發無表。不倍增故。四者身語顯得色名之所因處。五者善惡揀其無記。不立無表。六者思種揀現行思。別脫不

依現思立故。七者增長揀羯磨前犯捨之後。彼前後位非無表故。此不約佛。佛位已滿雖不增長名無表故。今詳文理。依常揀法。思種之言可爲二義。思揀其餘受想等故。如是即成八義。揀法疏略一義。
四十又思種子文。此第二解。唯釋發身語善惡思種七字。其餘同上。於中亦有二解。義演云。又思種等者解論文。又遠近至發言者。此有二解。解發勝身語所以。又解者意云。發身語者。解此界爲色所以。即第三解與前二解別。此義云何。答。由能發善色或能止惡色。由具二義說思名色。
四十又遠近二思等文。成業論云。思有三種。一審慮思。二決定思。三動發思。瑜伽五十四曰。問。眼耳所行善不善色。彼何因緣成善等性。非餘色耶。答。若略說由契中上品三種思差別故。一加行思。二決定思。三等起思。由此能起。善不善身語表業。當知上品思爲依止故。能發善不善業。倫記曰。次明眼耳所行通有三性。一加行思者。謂遠欲起此思。二決定必作此思之思。三等起即因等起隣近剎那起心今隨成善惡。必依等起思是上品思故。隨此性不依加行思。乃決定是下中品。述記一本四十六云。此言三種思中第三思正發身語者。是身語業體也。前二審慮決定思。與意俱故。作動意故名。意業五十三云。不發身語思名。意表業。自有表知故。此二種思是發身語。遠近加行。動發勝思正發身語。是三差別。演祕二

末二十九云。俱舍論三十三云。論曰。表無表業等起有二。謂因等起剎那等起。在先爲因故。彼剎那有故。如次初名轉。第二名隨轉。謂因等起將作業時。能引發故。說名爲轉。剎那等起。正作業時。不相離故名爲隨轉。
隨轉。唯加第一十紙云。復爲轉隨轉發淨不淨。切法業略義曰。因等起名。轉。剎那等起名。隨轉。
今謂。因及剎那二等起名。本出俱舍。於瑜伽中不見其文。此二等起云轉隨轉。如略纂述。俱舍亦同。又審慮決定動發三名。出大乘成業論等中。於小乘婆沙俱舍等中不見其文故。光記三十三十六右引成業論云。一審慮思。二決定思。當此論俱舍思惟攝是思業。三動發思。當此論俱舍作事思攝是思已業。
四十又簡遠近及與剎那文。演祕云。疏又簡遠近等者。審慮決定遠近如次。皆其所起身語加行。加行之中分遠近。疏及與剎那者。其動發思發身語者。多爲近因爲因引起起身語二故。故名等起。能起名起。第一念後心所等。但名剎那。剎那剎那自相引起。近因起者名之爲轉。依彼現種立表無表。剎那等起名爲隨轉。隨前轉故。不依現種立無表等。以非決定是善惡性起。身語故。由有隨轉業起分明。故立有也。文義顯云。疏又簡遠近。及剎那者。遠即審慮。近即決定。從第三思熏種已後。更有餘思名剎那思。由熏種已相續現故名爲剎那。非是種用增時名剎那也。復有解云。初心有遠近加行名爲遠近。審決二思名爲剎那。與第三思

極相近隣。故前爲本已上今謂。第二謬之甚也。審決二思名爲剎那。此有何據。又第一釋熏種已後名剎那。思由熏種已相續現故。名爲剎那。此中熏種已後之言。已通長遠何名剎那。又言相續現。則此非剎那義。何得釋名論云。彼剎那有故。此釋剎那謂正作業時不相離故。故云。彼剎那有。剎那亦名隨轉。蓋爲此也。

四十顯揚論說至不發業故云。表無表章九經左。云。顯揚一。云。諸律儀色。依不現行法建立。色性。此從所防故名爲色。以決定故。不律儀色。依現行法建立。色性。定發身語故。然唯識云。謂此或依發勝身語善惡思種增長位立者。此有二義。一云。別解無表能熏現思。初位亦有發身語故。顯揚據決定故。云。依不現行法建立。色性。二云。顯揚依一切律儀故。依不現行法建立。色性。唯識依別解脫亦有所發。故不相違。文演祕云。疏彼決定得色名因等者。諸律儀戒。悉皆能止身語惡色。顯揚據此故。能止戒從所止法以立色名。若發身語諸戒不定。故彼不依所發身語而立。色號。疏定道合說者。彼顯揚論定道別脫二戒合說。云。依不現行法建立。色性。三皆能止惡身語故。疏此顯差別等者。此唯識論顯隨心戒及不隨心二戒差別故。別脫言。發身語也。定道不必皆能發故。文義演亦同。義蘊云。疏顯揚論說至不現行法等者。身語惡色名。不現行。彼唯依此建立。色性。今此論云。發身語者。即依現行法建立。色性。

性。次疏會顯揚文有其二意。一彼說。決定得色名因。二定道合說。言決定得色名因者。謂律儀等。無有不正惡身語者。故名。決定善身語等。或時不發。不名決定。顯揚約定故。言依不現行之色性也。言定道合說者。以定道戒不發身語。唯能止惡故。彼唯言。不現行法問。定道二思。豈不能發善身語耶。答。八地已上菩薩能發。七地已前或不能發。故又菩薩能發。二乘定必不發。疏言。定道不發業者。約二乘說。亦不相違。已上今謂。義蘊亦不領會疏意。何者。不發業言非。關乘位。此對別解發殊勝業而後得戒。以顯隨心轉戒定起。則防非用不待發業自然而生也。隨與不隨二戒別也。

四十現行思。不爾故云。義演云。疏現行思。可爾者。即現行思。隨心轉戒。種子不爾者。種子不名隨心轉戒。以心無時。種子在故。四十止身語惡。立定道戒云。義蘊云。問。無漏道起必與定俱。此現行思爲一爲二。設爾何失。若言唯一。定道名有無表。如何一思立二無表。若有二者。如何一識有二思並。答。此但一思。何二並。若爾如何定道兩無表同依一現思。答。定道若不同時。思體可言非一。道起必依於定。何假立二現思。定道二力。俱可防非。雖是一箇現思。望二立於無表。若有漏定。須無此事。可唯定戒無。聖道故。

四十豈一現思亦表無表云。義演云。意云。且如定共戒。所依現思立。其無表。如何道共戒亦名無表戒耶。以八聖道支中正語業命是表攝故。此總問也。答。此現思但名無表。不得名表。此解稱疎耶。下第三解正。即如疏云。又望不同通於二義文是。

四十彼非是表。不爾等云。演祕云。疏非是表者。不發身語。但名無表。若爾何故名正語等。答。止惡身語名正語等。疏如發身語思等者。不示他故。非種子故。問。道相應思非表無表。而依何法名道律儀答。且約別脫依種子立。道相應思非種子故。云。非表無表。非盡理也。疏又望不同等者。望發身語而名爲表。據防惡色名爲無表。疏不爾等者。此顯理也。八地已去及乎如來。既恒在定六純無漏。豈可不有身語表耶。疏雖三釋後解爲正。文義蘊。全同。四十不發善身語等云。演祕云。據八地前及八地中不發時說。今謂。此釋不領疏意。疏意對別脫而言。別脫無表。依發善身語思種而立。定道不爾故。云。不發善身語等。非據八地前後說。應知。

四十緣外身語與此不同云。義演云。疏緣外身語者。緣他和上身語也。疏與此不同者。意云。此約大小乘對辨。且如大乘十無盡戒身口等一二三支等。皆發無表戒。然小乘要具七支。方發無表。故云不同。

四十此意表業。名表云。表無表章初有云。表色有二。一身表業。二語表業。此通三乘。若大乘說。有義表業亦有三種。更加意表。瑜伽論第五十三說。若有不欲表示於他。唯

四十豈一現思亦表無表云。義演云。意云。且如定共戒。所依現思立。其無表。如何道共戒亦名無表戒耶。以八聖道支中正語業命是表攝故。此總問也。答。此現思但名無表。不得名表。此解稱疎耶。下第三解正。即如疏云。又望不同通於二義文是。

四十彼非是表。不爾等云。演祕云。疏非是表者。不發身語。但名無表。若爾何故名正語等。答。止惡身語名正語等。疏如發身語思等者。不示他故。非種子故。問。道相應思非表無表。而依何法名道律儀答。且約別脫依種子立。道相應思非種子故。云。非表無表。非盡理也。疏又望不同等者。望發身語而名爲表。據防惡色名爲無表。疏不爾等者。此顯理也。八地已去及乎如來。既恒在定六純無漏。豈可不有身語表耶。疏雖三釋後解爲正。文義蘊。全同。

四十不發善身語等云。演祕云。據八地前及八地中不發時說。今謂。此釋不領疏意。疏意對別脫而言。別脫無表。依發善身語思種而立。定道不爾故。云。不發善身語等。非據八地前後說。應知。

四十緣外身語與此不同云。義演云。疏緣外身語者。緣他和上身語也。疏與此不同者。意云。此約大小乘對辨。且如大乘十無盡戒身口等一二三支等。皆發無表戒。然小乘要具七支。方發無表。故云不同。

四十此意表業。名表云。表無表章初有云。表色有二。一身表業。二語表業。此通三乘。若大乘說。有義表業亦有三種。更加意表。瑜伽論第五十三說。若有不欲表示於他。唯

四十豈一現思亦表無表云。義演云。意云。且如定共戒。所依現思立。其無表。如何道共戒亦名無表戒耶。以八聖道支中正語業命是表攝故。此總問也。答。此現思但名無表。不得名表。此解稱疎耶。下第三解正。即如疏云。又望不同通於二義文是。

四十彼非是表。不爾等云。演祕云。疏非是表者。不發身語。但名無表。若爾何故名正語等。答。止惡身語名正語等。疏如發身語思等者。不示他故。非種子故。問。道相應思非表無表。而依何法名道律儀答。且約別脫依種子立。道相應思非種子故。云。非表無表。非盡理也。疏又望不同等者。望發身語而名爲表。據防惡色名爲無表。疏不爾等者。此顯理也。八地已去及乎如來。既恒在定六純無漏。豈可不有身語表耶。疏雖三釋後解爲正。文義蘊。全同。

四十不發善身語等云。演祕云。據八地前及八地中不發時說。今謂。此釋不領疏意。疏意對別脫而言。別脫無表。依發善身語思種而立。定道不爾故。云。不發善身語等。非據八地前後說。應知。

13

[illegible]

但所表中有前後之別。今謂。疊釋似。意思轉。前
同。範法師對法抄云。現行身諸意。唯名為表。所熏種子。一向無表。言意業業者。如。瑜伽五十三說。今謂。
範師意。對種子。眼伏者。以現行法。略纂三。二丁論
名為三表業。非謂必表示於他之義。略纂三。本第八
云。身語二表。以相表見。意表業者。見自
證分證自證分。互各自表。如理應思。此
解與前不同。前約意業前後。此於一念中
約四分釋。前解為優。演秘二本二十八云。
問。表義云何。答。後思表。前思名。意表業。
問。前思已滅。何所表耶。答。如第三羯磨
無心之時方名表者。表前方便思。故得名
為表。此亦爾也。又思見分及自證分。更互
相表名為表也。此之二。解雖依略纂。而
未得其正。略纂四分具形。演秘何闕。證自
證分。彼云。前表於後。此云。後表於前。非唯
前後銓楯而已。義亦不通。集解等約王所
釋。不知性相何費評駁。
四十然無無表文。演秘云。章有兩說。今疏同
五左。然今應說至六十六等文。表無表章明。
四十然今應說至六十六等文。表無表章明。
五左。然今應說至六十六等文。表無表章明。
十門分別中第七四大造性具明。此義尋而
須知。
四十三業無表皆假所以文。演秘云。按佛地
五左。雖有毀犯制立學處。但假安立而非
論云。雖有毀犯制立學處。但假安立而非
實有。諸無表業。唯以不作為其性。故亦非
實有。
五左。定共戒至。應明寬狹發文。義演云。定戒至
亦名定戒者。意云。定通有漏無漏二種。道唯
無漏。有定戒時未必有道戒。若有無漏道
共戒時。必有定戒。故知。道寬定狹也。或

可。定通二種名。寬道唯無漏名。狹
四十論不檢爲無但言非色文。義燈二末
六十論不檢爲無但言非色云何非色涅槃第十八六念中解念戒者。云雖無形色而可護持。雖無觸對而可修習。第三十六誨論中云。無作戒者。非異色因。不作異色因果。是名無作戒。言非異色因者。非諸大造爲因親造。不作異色因果者。非是大造因許果。故知無作但依思立。應檢彼文。
四十近意之業。依士釋文。成業論十九云。意者謂識能思量故。趣向餘生及境界故。說名爲意。作動意思說名意業。今意造作善不善等種種事故。具足應言作意之業。除作之言。但名意業。或意相應業名意業。除相應言。但名意業。
四十此言三種思等文。成業論十七云。思有三種。一審慮思。二決定思。三動發思。表無表章七紙右云。成業論瑜伽等說有三種思。一審慮思。將發身語。先審慮故。二決定思。起決定心。將欲作故。三動發勝思。正發身語。動作於事。身語二表業。唯取現行第三動發善不善思。以爲自體。意表以前二思爲體。故唯識云。能動身思說名身業。能發語思說名語業。審決二思。意相應故。作動意故。說名意業。
四十五三十三云。表知故文。論文如上已引。然解此文異說云云。泛論表義。如上所引。成業論
六十問曰。若發至不恒續故文。樞要上末十六

①記十(法)②意二思③遠近—語—十二字—④眼一眠⑤(二丁)—⑥各十(各)⑦(之)—⑧(而末…纂)七字—⑨
⑩寄十(解)⑪發出來* ⑫大正藏經第四十三卷二百七十六頁

①記十(法)②③常二眼④⑤遠近…語十二字一⑥⑦眼二眼⑧⑨二丁一⑩⑪各十(各)⑫⑬之⑭⑮而末…纂七字一⑯
⑰⑱常十(解)⑲⑳茲三來* ㉑大正藏經第四十三卷二百七十六頁

1000

[illegible]

云發身語思。疏中但言是業非表無表文演祕云疏問若發身語思等者有義今不

依此如所熏種雖非是色而能防色假名爲色何妨現思以非色故雖不能表而能

發色假名表色然疏主意近覺知非表無表章許名表也詳曰疏無誤也不同色聲

有示他義爲實表色不同種子有相續義爲假無表云非表等不障以爲假表

色也若不爾者後既知非章中許表云何於疏而不改耶豈故欲將迷學者乎疏既

不改故知不謬本意如前文樞要上末^{十八}云問若許思所發身語立表名意亦由思

作應當立表稱答身語性是業可依立表名意非體是業如何得表稱問身語思所

作即許立業名意識思所造亦應立業稱答不然造作名爲業身語體造作意體

雖他引非作不名業其觸作意等皆由思作以成三性體非造作亦不名業此義

應思五十九云身語名業道發思名業貪嗔邪見名道者隨順薩婆多與此不違

^{四十}以色例表至如理思擇文義演云意云外人例曰五塵是有對即名爲實色表色表

亦有對云何不是實答五塵體性實有體得名實表色爲心所以名爲假更有難詰

准理思擇文義蘊云疏已色例表假實相假者例云身語名爲色即許實法收身

語得表名應非假法攝此等相例思之可悉

^{四十}有是業至身語業思文義演云疏是有

業至謂身語思者此是第四句同前此正業體而非表無表文解

^{四十}造作於心至故名爲業文演祕云問若造作心何非意業答彼唯動意今此復能

動身語故故非意業有云此思能起身語所起身語有所造作有義由發動思能起

身語即名造作身語是思所造作故詳曰疏釋爲正故下論云思謂令心造作爲性

於善等品役心爲業驅役自心令造善等彼既明文此何不許造作於心名有

所造不可說彼唯明意業文無有簡通明思故復云心令造作善等豈身語二無

善等耶令心既是造作心義餘解訛謬思可知矣

^{四十}即是所緣所引發義文樞要上末^{十七}云三思之中後之二思二義名道前思遊履

其審慮思唯生當果一義名道文演祕云疏道有二義等者有義彈云言遊履者是所

緣義此且非理若對現在說過名前過去無體何名能履若對未來現在名前未來

未生何爲所履若引發義名遊履者理亦不然其引發者是通生義既前二思是

能引發道義即是前審決思如何所引第三名道詳曰疏立無違彈者似破現在名前

未來名履豈不許意緣未來耶若許緣者所緣名履意有何失若言引發是通生

義是審決者難亦誣謬設縱引發是通生義何唯審決豈發動思非通生耶若言非者

違諸聖教三業皆能招異熟故又疏但云

所引發義名所遊履而不說爲屬能引也且猶荒野本無路徑後因入履其路方有

此道豈非人所引耶發動所引而得道名於理何失見彈斥乎文義演云疏一者是前

至所遊等者意說發動思是審決二思所遊履也故得道名問審決二思於先發動

思在後如何後思與前思爲道耶答今言道者是所緣所行義故後思是前思所緣

所引也故說後思是前思所緣所引爲道於義無違此即業思與因爲道

^{四十}十業道中至是其道義文俱舍論^{十七}初無右云此中三唯道七業亦道故論曰十業

道中後三唯道業之道故立業道名彼相應思說名爲業被轉故轉彼行故行如彼勢

力而造作故前七是業身語業故亦業之道思所遊故由能等起身語業思託身語

業爲境轉故業業之道立業道名故於此中言業道者具顯業道業道義雖不同

類而一爲餘於世典中俱極成故文光記^十七初無右云第二釋業道名上句明意三下

句明身語七論曰至而造作故者釋上句於十不善業道之中後三貪嗔邪見唯道思

業之道故立業道名彼貪等相應思說名爲業彼貪等轉故思轉彼貪等行故思行如

彼貪等勢力而思有造作故貪等是思所託處故名業之道前七是業至立業道名者

釋下句於十不善業道之中前七體是業身語業性故亦業之道爲能思業所遊履

故由因等起身語業思託自語業爲境轉

①〔假〕一②道二共③能二彼④

故名業業之道。上業是身語業。下業是思業。業及業之道。總立業道名。故於此中至俱極成故者。此顯名同攝諸異類。故於此釋業道名中。言業道者。具顯後三業道前七業業道義。若言業道。業是貪相應思。道是思相應貪等。若言業道。上業是身語。下業是因等起思。這是身語。此中意說。一業顯多業。一道顯多道。雖復業道性類不同。業名同故。而一業名為餘業故。道名同故。而一道名為餘道故。如斯之類。於世間中。於曲籍中。俱極成故。世極成者。如言車牛。雖多車牛性類不同。車牛名同。而一車牛名為餘車牛故。與極成者。如言識住。雖四識住性類不同。識住名同。而一識住名為餘識住故。又義燈二末^{紙右}云。又業及業道。應作四句分別。假實二業。及通生遊履。思准可知。然薩婆多。唯以遊履名為業道。即意思是業而不是道。大乘但業即皆是道。今謂。若准光記以二義釋。非唯遊履。義演云。意說。發動思通生。苦樂異熟名道。即開道引生是其道義。今謂。論以通生釋道。疏為依止。大意雖同。非無稍別。學者須辨。

四十初總破諸部文。義燈二末^{紙左}云。破不相應行。除經量部及一說部。但破所餘。何以

故。經部得等皆是假有。如俱舍論破有部明一說部者。既說諸法但有能詮。無實所詮。一切法體故。亦不立不相應行。故此說除。然要集云。此中大乘經部。共破薩婆多師者。理必不爾。豈可小乘共護法等。造唯識耶。雖可與彼俱舍論中破義相似。此非共造。今此下破。但依比量破彼所立。無有現量及至教量破彼實有。故正理十三云。又此諸相豈如瓶等。有現比量或至教量。證體假有。既遮實有故。彼定應許。生等相體是假有。第三法有。理必無故。此意不許生等實有。以必不許有第三法。亦實亦假故。廣如後說。由此二家現量至教都無。誠證。但可比量各為立破。故彼小乘雖引聖教。今此論主云。經不說異色心等有實體用。為證不成。但比量破。今謂。滿洲排闢實為允當。何有共造之理。然而此論能破。恰似俱舍。則護法等論師。追襲世親。摧破邪宗。亦有何過。以故此段與俱舍併觀。更有明白。學者應知。

四十不相應行。或唯言不相應行。或言心不相應行。或言非色非心不相應行。名有其具。略體則不殊。俱舍第四十三云。顯心不相應行等。正理十二云。顯中說心者。為顯此顯中所說得等十五不相應與心同。是非色法故。是心種類。然諸心所法想受等等。所依所緣皆與心同。亦心種類。為簡彼想受等。故言不相應。諸三無為法是。非色故。心種類無。所依緣故。亦是不相應。為欲簡彼無為。故言行。已上論文。又俱舍長行云。如是諸法。心

不相應。非色等性。行蘊所攝。是故名。心不相應行。已上論文。光記四十四云。顯曰至。不相應行者。心不相應。簡真心所。行謂行蘊。簡色及無為。非行蘊故。又解。心不相應。簡行蘊中諸心所法。行謂行蘊。簡色受想識及與無為。非行蘊故。文寶疏四三十五云。心不相應者。簡心心所。非色等所攝者。簡色及無為。法是故名。心不相應行。略結名也。廣應言。非色非心不相應行。今但言不相應行。亦得。簡諸法盡。言不相應。簡一切心心所。言行是行蘊。簡色無為。由此諸論多。在略名。文對法抄第五^{紙左}云。心不相應下。總明。上二十三不相應。依別位立。此如瑜伽第三。菩薩地第四十第五十二五十三五十六。顯揚第一十四十八。對法第二。唯識第一第二。五蘊百法等。說不相應。然五十二三。唯說有二十三與此同。五十六及第三有二十四。一諸論多小不同者。難心立十四。俱舍亦然。然有差別。婆沙復立多種非得。並如彼釋。成實論說。一謂無作戒非色非心故。今若瑜伽第三五十六。顯揚第一。百法等論立二十四。若成唯識及五蘊論立十四。此中立二十三。一解云。諸論并有二十四。此論五蘊皆有等字故。此等不和合。五蘊等五後十不相應。成唯識既破小乘立以亦唯十四。然如成業唯識等說。上座部等更立不失增長。正量部立隨眠等。彼雖破之。於不相應亦不建立。二解云。此如瑜伽有二十四。略故不說。對法略不和合者。彼云。以有

不相應。非色等性。行蘊所攝。是故名。心不相應行。已上論文。光記四十四云。顯曰至。不相應行者。心不相應。簡真心所。行謂行蘊。簡色及無為。非行蘊故。又解。心不相應。簡行蘊中諸心所法。行謂行蘊。簡色受想識及與無為。非行蘊故。文寶疏四三十五云。心不相應者。簡心心所。非色等所攝者。簡色及無為。法是故名。心不相應行。略結名也。廣應言。非色非心不相應行。今但言不相應行。亦得。簡諸法盡。言不相應。簡一切心心所。言行是行蘊。簡色無為。由此諸論多。在略名。文對法抄第五^{紙左}云。心不相應下。總明。上二十三不相應。依別位立。此如瑜伽第三。菩薩地第四十第五十二五十三五十六。顯揚第一十四十八。對法第二。唯識第一第二。五蘊百法等。說不相應。然五十二三。唯說有二十三與此同。五十六及第三有二十四。一諸論多小不同者。難心立十四。俱舍亦然。然有差別。婆沙復立多種非得。並如彼釋。成實論說。一謂無作戒非色非心故。今若瑜伽第三五十六。顯揚第一。百法等論立二十四。若成唯識及五蘊論立十四。此中立二十三。一解云。諸論并有二十四。此論五蘊皆有等字故。此等不和合。五蘊等五後十不相應。成唯識既破小乘立以亦唯十四。然如成業唯識等說。上座部等更立不失增長。正量部立隨眠等。彼雖破之。於不相應亦不建立。二解云。此如瑜伽有二十四。略故不說。對法略不和合者。彼云。以有

①〔說〕一②也十〔文〕③段二假④〔論文〕一⑤應十〔者〕⑥〔俱舍〕十寶⑦等十〔性行蘊〕⑧在二存⑨五二三⑩〔五〕一⑪戒二或⑫雖二難

多種故。如見斷種上假立異生性。是不和合一分。既略舉一。餘略不言。今難。不和合

既是非得。和合應是得。舉一攝餘。應亦略得而不說。今假以對於得不立。非得故。

對和合略去不和合。如對勢速。不立遲緩等。其義亦然。問。瑜伽等何故不立對得

立非得等。對和合立。不和合耶。據實餘法皆應微難。答。皆應對立。然顯揚論說。復有

所餘如是種類差別。應知故知。對得等立非得等。然諸論中略不建立。二名體門者。今

但言。簡心故名。心不相應。簡無為故名。行既不簡色。應色相應。今依五十三說。此是

假想。於諸事中為起。言說於有色等二種俱非。於有見等二種俱非。即是雙簡色心

應云。色心不相應行。然心是主略去色言。但言。心不相應。其無為亦非。心相應。然非

是行。行蘊攝攝故對行言。然顯揚第一。但言。與心法不相應。亦無色字。然以蘊界處

百法五法三性出體可知。文廣立諸門分別。樞要等亦同。演祕云。疏不相似故者。不相

似故名。不相應。不似色心質礙緣慮。四十俱舍云。彼論第四十五云。如是非理。

謂所執得無體可知。如色聲等或貪瞋等。無用可知。如眼耳等故。無容有別物名

得。執有別物是為非理。文光記四十五云。經部出過。今約現比量破。謂所執得。無體

可知。如色聲等五識現取。如貪瞋等他心智現取。無用可知。如眼耳等。謂眼耳等由有

實有關現比二量俱不可知故。無容執別物名得。是為非理。四十又擇滅等。亦無不定。文演祕云。有義此

亦不然。共比量於他有不定過。名不定故。故但如文。即無不定。無為亦如色心心

所體相可得。非無體故者。詳曰。若共比量犯他不定。即為過者。何有正量。且如九句

第二之因。亦犯他宗決定相違。以彼自許有聲性故。城龍何乃斷為正因。及將此因

聲勝相對便為不定。以此故知。共比量者違其及自方名為過。達他便非。不爾乃違

諸教理也。四十論非異色心作用可得。文義蘊云。問。既以定非實有為宗。色心心所既是實有

異喻。因云。非異色心作用可得。於異品轉。此因應有不定。答。有云。色心等體既

不異色心。即是正因。非是異喻。故無不定者。理必不然。若以色心等體即是正因。論

但應言。非異色心心所。發何須後言作用可得。既爾即有因法自相相違過。量云。得

非得等。定應實有。非異色心及心所故。如色心等。因中既無此過。故知。意取不異色

心等有別得等作用。為因。不可惡立異法而為因也。今為解者。宗中應言。得非

得等。非異心有實體性。准下論云。且彼如何得非。得異色心等有實體用。故此立宗

應言。非異色等。由此色心不入異喻。故無不定。此難既非異色等有作用故。非

異色等有實體無為之法。疏既自簡。非一

向異。不可為過。四十此難作用。俱舍第四十五云。若謂此得亦有作用。謂作所得諸法生因。是則無為應

無有。得文光記四十五云。經部縱破。若謂得有作用。法生因。無為不生。應無有得

五十畢竟無者。至此即彼一文。瑜伽十六五無云。何等名為所觀無法。當知此相亦有

五種。一未生無。二已滅無。三互相無。四勝義無。五畢竟無。未生無者。謂未來諸行。已滅

無者。謂過去諸行。互相無者。謂諸餘法由所餘相。若遠離性。若非有性。或所餘法。與諸餘

法不和合性。勝義無者。謂由世俗言說自性。假說言論所安立性。畢竟無者。謂石

女兒等。演祕云。按瑜伽論第十六說。有五種無。一未生無。謂未來諸行。二已滅無。謂過

去諸行。三互相無。謂諸餘法由所餘相。若遠離性。若非有性。或所餘法。與諸餘法。不

和合性。四勝義無者。謂由世俗言說自性。假設言論所安立性。五畢竟無。謂石女兒

等。論云。彼有五無。謂未生已滅互相勝義畢竟無。論已指一故言。四或四字差矣。

言勝義無者。論云。謂由世俗言說自性。假設言論所安立性。故云。義蘊云。疏言。四者

誤也。或可更有別文。宜應思檢。五十論或餘實法。至非實有體文。演祕云。有義

疏說。假實相對。因謂假法之餘。乃實法之餘。此非理也。彼宗得等。皆是假法之餘。實法

攝故。因便不成。故今別說。除不相應。外餘色心等實法。不攝故。詳曰。依觀疏中重疊簡

略。誠無過矣。何。枉刺焉。故疏簡云。此中餘言。顯色心等所不攝也。既云色心之所不攝。豈不遮彼隨一過耶。又疏復云。不言許者。隨一不成。此乃顯得他雖實攝。明自許得實法不攝故置許言。許言有二。一許色心實法不攝。自他皆許。敵者許得。亦非色心。二許但是實法不攝。唯自宗許。許言寬。絞。簡過乃窮。疏何非理。

五十 此中餘言。至所不攝也。文。義蘊云。因中言餘即得等之餘謂色心也。他許得。業是實故言餘實。喻中言餘亦得等之餘。則瓶盆等。自宗得等體是假故。故言餘假因不言許。隨一不成者。意言許者。兩宗共許實法即色心是。若不許但言實法所不攝故即有他隨一不成。他許得等體是實故。

五十初破。至不相應者。今謂准俱舍論唯有十四不相應行。若廣通有部一宗而論則非。謂必局十四。具如婆沙正理等論疏主且約俱舍。難心等不。加細簡。對法抄云。四。俱舍亦然。總言薩婆多等說十四種。光實如二師。各釋俱舍等字。相許不相應行多寡。竝有教理以實為正。光記四。云。相名身等。謂等取句身文身。類謂流類。即是得等。今案此論。心不相應行。但有十四。若依正理加和合性故。正理十二云。等者等取句身文身及和合性。二論既說不同。無容竝是假與。實主問答研尋。俱舍師問云。此和合性如何證知。正理師解云。如彼當時捨和合性。明知別有。正理師問云。如我所立

別有體性。汝不立者何法中收。俱舍師解云。此和合性衆同分攝。實疏四。云。有人自釋頌云。等謂等取句身文身。類謂流類。即是得等。今案此論。心不相應但有十四。若依正理加和合性故。正理云等者。等取句身文身及和合性。詳光師以二說不同。廣為問答。此論雖不別說和合。亦不述無。正理釋此論頌言等和合。故知不是兩論相違。若謂不說即是無者。此論頌中不說怖等。應無其怖。怖等既不定無。和合事知非有。今詳此論只是略而不論。非是所明之外更無心所。心所既爾。和合應同。不依論文。信自胸襟問答往還。徒煩筆墨。自云。品類足論不說非得。說有依事處得。十三同。俱舍論。又云。彼論云。復有所餘如是類法與心不相應。法蘊足論第十。同品類足論彼既言所餘如是類法。焉知唯有非得。此論不說更無。正理不彈俱舍。六足言有所餘。正理說有和合。餘文皆通兩解。正理更無異端。教既分明。理須依釋。故知十四之外更有不相應行。婆沙說言類者。顯是餘師所計度法。正理云。類者顯餘所計度法即前種類。謂有計度。離得等有蘊得等性。與婆沙同也。

五十難心等說文。飾宗記二末。云。難心論主。雖即非是婆沙法救。然亦名為法救論師。其所造論。往往違承婆沙法救。且如心論第十二。現疏本第九。云。尊者說曰。注中云。此達摩多羅。以古昔達摩多羅為尊者。達摩多羅此

云。法。准此應知。難心論主亦立法處。無表色體以之為假。然婆沙中。法救論師者。即婆沙七十七。順正理五十二。俱舍第二十。竝云。薩婆多宗有四大論師之一數也。今謂。定實辨別深為允當。今考難心論。舉三世四評家說。然以第三世友為正。明知難心論主非婆沙四評家法救。難心論第九。云。問。何等為心不相應行。答。無想二正受。亦衆生種類。句味與。名身。命根與。法得。乃至謂彼凡夫性。及諸法四相。非色不相應。說是為行。凡夫性者。謂不得聖法。文。俱舍光記四。云。若依難心十三同。俱舍不說非得。然說異生性。問。諸論不同如何會釋。解云。品類足說依事處得。約法別說。應知。即是得中攝也。不說非得。即是復有所餘不相應攝。即是此論非得所收。難心說異生性應知。即是非得少分。如變化心是通果少分。難心略舉一邊。非為盡理。又正理解頌中類字。言類者顯餘所計度法即前種類。謂有計度。離得等有蘊得等性。解云。餘所計度。謂說一切有部中後代不正義師。浪作計度。離得等外。計有蘊得處得界得退等性。今顯。彼計隨其所應。即得等攝。若作俱舍師救。類言即顯。此十四種同流類故。非顯餘計。

●疏二記● ●加二如● ●至一本薩婆多等說十四● ●大正藏經第四十三卷二百七十七頁 ●業二等● ●校二狹● ●經二在● ●疏二對● ●(有)十為●

一切不別說故。此不獲言。表離於獲。若異此者。諸佛世尊亦不成。就聲聞獨覺種性聖法。應名異生。

五十又言異者顯不離義。義疏云。疏又言異者。顯別異義。非不離義者。他宗得業。

俱異於色等。非離色等。今若難。彼但可言。得等不異。色心。非可言不離也。若言。汝得等應。不離色心者。即犯相符極成故。非以不離義。彼也。已上今謂。邑師所覽與現流本不同。上十六右釋離我云。離者異義。體異名離。今意釋異以爲不離。順彼宗計故。與上說不同。

五十此顯異生聖者俱有得經文。俱舍第四十四云。何緣知有別物名得契經說故。如契經言。聖者於彼十無學法。以生以得。以成就故。已斷五支。乃至廣說。實疏四三十九云。自下經部破薩婆多得也。此文即是經部師問也。論契經說故。至乃至廣說。有部引經答也。十無學法。謂八道支及正解脫正智。五支五順上分結。成就十無學法。明有得也。已斷五。失明捨得也。

五十十無學法。至十正智文。義燈二末三十云。言十無學法。名如疏列體。八聖支道。正見謂後得智。有宗見道起。大乘修道起。故是後智。中邊論云。分別支故。若爾既法輪體亦見道中。何但復得。答爲二解。一云。諸無漏法皆名法輪。不唯八道故。於見道雖無八道。亦名法輪。二云。中邊據顯勝說。在於修道。瑜伽論說。在見道故。若依前解。瑜伽

隨轉說。在見道。二說任情。正思惟者。以思爲體。准十地論云。淨覺人即謂覺者是尋。檢梵本。不以尋伺爲體。如第七卷論疏。辨無煩惱所發身語名正語正業。無貪所發名爲正命。解脫者勝解數。智者緣。無爲智。餘體如名。雜集第十云。十無學法。依無學戒蘊。乃至智見蘊。無學正語業命。是戒蘊。正念正定。是定蘊。正見正思惟精進。是惠蘊。此二依自性及眷屬說。正解脫是解脫蘊。正智是無學解脫智見蘊。

五十如別章說文。如對法抄等。五十此七寶義如別章說文。七寶具足。具見。瑜伽略纂第二倫記等。問。輪王皆必具七寶。以不耶。答。大般若經云。要具七寶方名輪王。無七寶者。不名輪王。然疏主瑜伽抄第二十六云。餘三輪王雖皆輪應銀銅鐵別。亦無餘寶。文倫記亦同。是以如阿育王。雖鐵輪王未具象馬主藏臣等。西明仁王經疏云。皆悉具有。而勝劣異。今謂。若慈恩意。全無七寶。不名輪王。以全無分無皆言。無故。五十既言輪王。至及非情也。文。婆沙九十三初三右。云。問。彼何故作。是執。答。彼依契經故作。是執。謂契經說。有轉輪王成就七寶。若成就性是實有者。成就輪寶神珠寶故。應法性壤所以者何。亦是有情亦非情故。成就象寶及馬寶故。復應趣壤。所以者何。亦是傍生亦是人故。成就女寶故。復應身壤。所以者何。亦是男身亦女身故。成就主兵主藏。巨故。復應業壤。所以者何。君臣難故。

勿有此失故。成就性定非實有。文百五十七初紙右亦同。俱舍第四十四左云。若爾非情及他相續。亦應成就。所以者何。契經說故。如契經說。茲芻當知有轉輪王成就七寶。乃至廣說。文實疏四三十九云。經部難也。於輪寶等無情之物。於馬等寶他相續中。應亦有得。經說成就七寶故。故知成就就是假非實。五十彼宗不許成他非情故。文。俱舍第四十四右三右。云。於何法中有得非得。於自相續及二滅中。謂有爲法若有。隨在自相續中。有得非得。非他相續。無有成就他身法故。非非相續。無有成就非情法故。

五十彼教言。至假名成就文。婆沙九十三三紙右云。問。若成就性是實有者。前譬喻者所引契經當云何通。答。輪王於彼有自在力。隨意受用。如成就故立成就名。若全機無實成就性。如何於彼立成就名。文。俱舍第四十四左云。此中自在說名成就。謂轉輪王。於彼七寶有自在力。隨樂轉故。五十何故於寶言有實得文。俱舍第四十五右三右。云。此既自在說名成就。餘復何因知有別物。文光記四五十云。經部復難。此輪王經既言自在。假名成就。餘經成就。復由何因知有別物。五十彼計七寶。至現在有故文。正理論十二三左云。若謂。餘經所說成就亦應爾者。此亦不然。以現在者唯於現在有自在力。非過去未故。謂轉輪王於現七寶有自在力。增上果故。恒現前故。隨樂而轉。可名成就。善不

善法。則不決定。且如善法現在前時。補特伽羅於現善法可說成就。彼於過未不善法中。應更指陳。若無現得。由何別法說為自在。不善現前微善亦爾。

五十而我真如至而說有故文。義演云。觀此文意外有問也。問云。若言現在是有離現非有者。即汝真如非世攝故。亦應非有。答如疏。

五十故知決定不成過未文。義演云。即由上道理。故知善惡等法。決定不成過未也。

五十而我真如至亦非此證文。義演云。意云。觀此文意外有問也。問云。若言現在有故即可有自在說成熟者。汝真如與現在法不即不離。即真如應有實成熟。答如疏外云。擇非擇滅現在而實有者不然。我不許別有體。不可為證也。

五十須即緣故文。演祕云。即無漏智。欲緣真如而即能緣。由智有種能起現緣。

五十毘婆沙中至取不失因文。波沙百五十七八等中。具明得非得。然分爲二說。於中取不失因未考明文。俱舍第四十四有得分二種。一未得已失今獲。二者得已不失成就文。

婆沙百五十七四無云。此中得言欲何所顯。謂獲成就云何知然。如施設論說得云何謂獲成就。獲云何謂得成就。成就云何謂獲得。得獲成就。聲雖有別而義無異。文正理第十

二初無云。得獲成就。義雖是一。而依門異。說差別名。得有一種。謂先未得及先已得。先未得得說名為獲。先已得得說名為成就。

應知非得與此相違。謂先未得及得已失。未得非得說名不獲。已失非得名不成就。文有部不取能起者。俱舍四云。誰言此得作法生因。此有部對經部而言。正理論中。唯有不失。無能生因故。彼論云。由所許得已得法不失因故。併見俱舍正理二論則有部正義。唯在不失因故。疏云。毘婆沙中等。具如義燈。

五十論應起無爲文。義演云。有疏本云。遠曰下能起因有三者。如演祕說。文演祕云。不能起因有三者。外以三因明得能起。即下論中外救等是。文今謂。演祕依錯本釋故致斯誤。論外救等下唯有二因。何言三因。此是加能起因合爲三難。若言加不失因。則太遠論疏意。疏主已言。婆沙有二說。一能起因。二不失因。二因各別。何以不失加能起因。故樞要云。破能起中有三。如文。又云。論主六難者。以六箇難而破三因。今謂。破能起因有三難。破得爲因有二難。破餘因有一難。都合六難。

五十未得已失等文。義燈。二末二十四云。言未得已失。應永不生者。未得可知。已失之法。未來應生。關緣不起。亦名已失。此定不生。得非擇滅故。如易界地等已捨之法。名為已失。即許可生。此無前得。今約此類。既無前得。應永不生。

五十一切未得至更不應生文。俱舍第四十五右云。又所得法未得已捨。界地轉易。及離染故。彼現無得。當云何生。文實疏四十九云。又

所得法未得及已捨。及地界轉易。及離染故。彼現無法前得。如何後法得。生文演祕云。論未得已失。應永不生者。問。未來應生。關緣不起。亦名已失。此定不生。得非擇故。今難於此。豈不相符。答。論中言總量應簡之文。義燈二末二十四會此云。如易界地等已捨之法。名為已失。即許可生。此無前得。今約此類。既無前得。應永不生。

五十此中通說至已捨之法文。義演云。疏此中通說及易界地已捨之法者。意云。如論言。未得已失。應永不生者。此是通說。未得之法。應不生。已失之法。應永不生。問。何名已失之法。答。如此界生於上界。此界法於上界不起。名已失。小乘計曰。如人失其欲法。得時生上界。然欲界總已捨訖。即喚此法。名已失法也。舉一例。餘文義蘊云。疏易界地等已捨之法。應永不生等者。問。未得之法。可有更得之義。難令不生。此即無妨。已失之法。如入見道地獄等身。畢竟不生。今難此等。亦令不生。便有相符之失。如何難他。答。論文略也。應言。未得及已失。可更生之法。應永不生。爲宗。便無妨也。文疏云。未得應永不生。已失更不應生。瑜伽五十二九無云。若是諸行生因者。若從先來未得生法。此既無有。生因之得。應常不生。由此亦應畢竟不生。

五十此設彼救文。俱舍第四十五右云。若俱生得爲生因者。生與生生復何所作。文實疏四十九云。又縱計云。若以俱得爲生因者。大

生小生復何所作得能生故

五十應一切時頓生三性文 瑜伽五十二一九

有云若是諸法不離散因者一切善不善無

記法得既俱有彼雖相違應頓現行是故

二種一諸行生因俱不應理

六十所待之餘自能生故文 俱舍第四十五云

若由餘因有差別者即應由彼諸法得

生得復何用文寶疏四十四云若謂由餘境

界同類因等有差別者即應由彼餘因諸

法得生得復何用故彼言得作法因理不

成立

成唯識論述記集成編卷第九終

成唯識論述記集成編卷第十二

五十正理師教文 正理論十二三無云由所

許得是已得法不失因故又是知此緊屬於

彼智懷微故除此更有何別大用能過於

此說此爲無

五十前何須故後即無故文 演祕云前何

須者不離有情法自成就詎假得乎疏後

即無故者離有情法法體即無如龜毛等

何依立得義義蘊亦同更解云後離有情

法汝自許無得故

七十內有情後即無得文 義演云疏內

有情至不可說有得者意云有情法上有得

非情法不立得疏二云識所變至後即無得

者意云若依識變名不離有情者即一

切法皆不離有情無有一法而離有情也

即合龜毛等無法是離有情法初說有情

有即依識所變法上立得後即無得者即

釋無法上不立得所以與前不同文瑜伽

亦有此二種難五十二九云若言得是

實有 此爲是諸行生因爲是諸法不離散

因若是諸行生因者若從先來未得生

法此既無有生因之得應常不生由此

亦應畢竟不得若是諸法不離散因者一切

善不善無記法得既俱有彼雖相違應頓現

行是故二種俱不應理又生因者所謂各

別緣所攝受諸法自種不離散因者謂由

餘緣現在前故餘緣離散若於引發緣中勢

力自在假立爲得以此自在爲依止故所

有士夫補特伽羅雖彼彼法已起已滅若欲

希彼復現在前便能速疾引發諸緣令得

生起是故亦說此名爲得論文 倫記十三下

十一云若是諸法不離散因者乃至應頓現

行者景云以小乘宗六識不立一識心無

三性並生故作此難應立量云善心起時

餘二性心相應俱起以有因故猶如善心

乃至無記心起餘二性心定應同起以有

因故如無記心此上二句即當種子成熟

既說無法名離有情法文 義燈二末云問

答以彼無法假名爲離非有無體名離

有情談無本性不約識變爲無名離

七十然外非情亦許文 義演云疏然外非

情至皆非可成者此但對可成說不可成

亦總舉下自分別言准下第二等者下第

二卷論末變化根塵等有兩解准正義他

塵於已有受用義亦許度故知非情上亦

可立得如演祕說疏故亦許者大乘許輪

王成七寶有得也

五十准下第二爲二說文 義蘊云下第八

變他根中一師變他根一師不變他根

於已非受用故今言有受用者名成熟

他身即初師義也已上今謂此釋不是何者

第一是安惠義第二是護法義此中何用安

惠不正義耶今言可受用者扶根處非

內正根下文云故生他地或般涅槃彼餘

尸骸猶見相續等

五十即自身中至名可成法文 義演云即自身

中至可受用者意云種子上許有得若現

行中有可受用者亦立得問曰且如現行

中有成不成立答自身中所有現行色心

等法總皆成熟得故又解或可現通自他及

外器色等有成不成故言中也說中者意

簡取可受用者不可受用者不立得故

意說有可受用者縱然他身扶根及器具

等名可成也

五十依此等上立成就得文 正理十二初左云

得獲成就義雖是一而依門異說差別名

得有二種謂先未得及先已得先未得得說

名爲獲先已得得說名成就文俱舍婆沙如

上已引光寶神泰是非相譯如彼疏記中明

八十如瑜伽論說名爲得文 演祕云若大乘

◎大正藏經第四十三卷二百七十八頁 ◎須二得◎ ◎演祕依三十九字◎(立得無)十九字◎ ◎[文]一◎ ◎[得故]一◎ ◎情有二得者◎ ◎生二正◎ ◎[此]一◎ ◎[之]一◎ ◎度二雙◎ ◎依十處◎ ◎正三脂◎ ◎新二新◎

爲現行成就。種有新舊本有二別。俱名成就。亦名得獲。故。瑜伽論五十二云。云何得獲成就。謂若略說。生緣攝受增盛之因。說名爲得。釋曰。種是生果之因緣故。名爲生緣。由種有生果之功能。果方得有種名攝受。即所生果名爲增盛。或種有彼生果勢用名爲增盛。增盛即因。由有此能假立爲得。廣有同異。如彼鈔。釋義蘊云。疏謂若略說生緣攝受增盛之因者。此有二師。一云。俱約種子望現行。謂此種子。能生現行名。生緣。持彼生現功能名。攝受種子被潤有勢力。故名增盛之因。第二解云。生緣者。種子成熟。顯生現行之緣故。攝受者。現行成熟。攝受漏無漏果故。增盛之因者。自在成熟。由種爲因。生勝法故。此之三。種俱說爲得。准下解得。即說三種成就。後解爲勝。若據通論前解爲善。應檢瑜伽方爲定量。已上今謂。初解大同。演祕初解應優。又略纂釋此亦約種子。第二配三成就。不親論文。又瑜伽釋自在成就云。若加行。所生善法。及一分無記法。生緣所攝受增盛。因種子名。自在成就。既以此文釋自在成。明知第二不是。倫記十三下十無左云。景云得獲成熟者。依小乘說得據新得。成通新舊。今大乘中義則是通。下全引略纂文。略纂十三_{五十}云。論云得獲成就。謂若略說。生緣攝受增盛之因。說名爲得者。此約種子未伏未斷。有生果功能。名增盛之因。立得非已伏斷。種名得。故下文云。若未爲定伏及聖道伏。如

善根種。不邪見所伏。名成就名。得故。即彼伏斷已去。但名種子。不名爲得。如對法三種成就云。若在欲界得色無色定。欲界種子亦名成就。亦名不成就。未永害隨眠。對治所攝故。然成就有二義。一體成就。若已離欲。無生果功能。名不成就。此中偏約生果功能。故不成就。據其體有。亦名成就。此據種子增勝語。如現行亦名成就。五十論一種子成就。三現行成就。義演云。論一種子成就。就至現行成。熟者。解云。煩惱等有生果用。故名種子。開惠等種加行所引勢力。增上名爲自在。由二種種子。果生起故名爲現行。依此三法。假立成熟。此即種子之成熟。乃至現行之成熟。皆依主釋文。義燈二末_{五十}云。釋三種成就。且法有二。一者有體。二者無體。但於有法。立於成就。不於無法。無法無體。無可成就。有法之中。復有二種。一有爲。二無爲。且有爲中。復有二種。一者自識變。二者他識變。自識變中。復有二種。一者種子。二者現行。種子隱而難知。所以分之爲二。一種子成就。二自在成就。現行顯而易了。所以總合爲一名。現行成就。種子之中。復有三種。一者善。二不善。三無記。善中有二。一無漏。二有漏。有漏善中。復有二種。一方便。二生得。前無漏善。及方便。並名自在。以成就此者。必於生死當得自在。又當引生。必加功用。方始起故。即通本始。餘義准思。生得善者。生便即得。因循而生。無勝

功能。所有種子。但名生得。不善之法。亦但名爲種子成就。以有此法。沈於生死。於解脫分。無勝堪能故。雖解深密經云。十地菩薩所起煩惱。勝二乘人所起無漏。彼由菩薩無漏悲智。非彼煩惱自堪能故。不名爲自在成就。無記法中。復有二種。一者有覆。二者無覆。有覆性者。同煩惱說。無覆無記。復有四種。一異熟。二威儀。三工巧。四變化。異熟無記。唯種子成就。威儀工巧。各具二種。如象行鹿驢。當田識。薄等名。種子成就。若象王行。鵝王步。雕文。圖畫等名。自在成就。加功始得。非因循起。故。變化無記。唯自在成。必功用起。故。又成此者。得自在故。故瑜伽論云。若加行所生善及一分無記。增盛種子。名自在成就。對法亦云。加行善法。謂世出世一切功能。一分無記。謂工巧處變化心等。故上說。自識變亦通。非情有說。成七寶故。若他識變。准第二中。變他根塵。論自一說。第七卷中。解所緣緣。亦許緣他所變之種。復說輪王成就。七寶。雖他所變。不得名成。自識變亦可。假說三種成就。文然。俱舍第四十五左明。經部計。大同。瑜伽。是故光寶兩師。並以大乘。例同爲釋。於中光記四_{五十}。唯舉對法。不引瑜伽。以辨白二論差別。不反。大乘基師故。振舌讚言。大乘光者。可謂虛名矣。

①[云]一② ③[之]一④ ⑤[說]一⑥ ⑦[所]一⑧ ⑨[種]一⑩ ⑪[熱]一⑫ ⑬[等]一⑭ ⑮[當]一⑯ ⑰[若] ⑱[就]一⑲ ⑳[就]一㉑ ㉒[就]一㉓ ㉔[就]一㉕ ㉖[就]一㉗ ㉘[就]一㉙ ㉚[就]一㉛ ㉜[就]一㉝ ㉞[就]一㉟ ㊱[就]一㊲ ㊳[就]一㊴ ㊵[就]一㊶ ㊷[就]一㊸ ㊹[就]一㊺ ㊻[就]一㊼ ㊽[就]一㊾ ㊿[就]一

成就。若生色界等。欲界亦名成就。亦名不成就。倫記十三下十一云。當知。此得略有三種等者。景云。若永害染種。於善無記種子亦名害。又云。昔來小乘師。多唯義說。身在下地。得起上地。生得善心。如天眼耳通。是威儀無記。從淨定心生。後則不得却入淨定。要入上地。生得善心。方入淨定。故又準起。定順入至非想。出在生得善中。方更逆入等。又準羅漢退起。無色煩惱。既無退分。定從何等心而起。煩惱。以此等義。準知。身在地下。得彼上地。離欲生得善。今大乘中。亦無有文。三藏云。天眼耳通。非是威儀無記。乃是通果。又超禪時。從初靜慮。順入至於非想。多時停息。或轉作餘觀。直名順入。後依本觀。後逆入。下定。名為逆入。順逆逆順等句。道理皆成。未必要出在散心方成。起定羅漢退起。無色煩惱。從住分定而入。煩惱。若依此釋。身在地下。不起上地。生得善心。奉云。得有三種。一種子為能得。應起三性法為所得。二方便善變化種子為能得。應起方便善變化無記心等為所得。此皆是法前得也。三即前諸法正現在前為所得。即前種子與所得法俱名現行得。此竝是以得。得諸法也。若以現起種。種為所得。即以本識上攝種功用為能得。此即得後有得也。又種子現起故。亦是現行得。復若以前種從後種者。亦是種子成熟及現行成熟也。

云若於引發緣中。勢力自在假立為得。以此自在為依止故。所有士夫補特伽羅。雖彼彼法已起已滅。若欲希復現在前。便能速疾引發諸緣。令得生起。是故亦說此名為得。當知此得略有三種。一種子成就。二自在成就。三現行成就。文略纂十三一云。準此。即於外法之上。亦假立成就。文。倫記云。景云。加行善種及無記種。一分善。唯習者遇緣引發。勢力自在。假立為得。文義演云。初此種子。望引。自現行有自在。在勢用。而立為得也。不可以自在之言。即今攝入自在。成。熱。必無是事。但望自果。有自在。在。問曰。既曰發起現行。何非現行成熟收耶。答曰。種子成熟者。所有現行。種子相從。皆得名種子成熟。後自在成熟。亦准此理。解三無記者。除變化無記。此一唯唯向自在成熟中說也。

五十然五十六文。演祕云。疏然五十六初右者。依檢彼論云。得依因自在現行分位建立。此復三種。謂種子自在現行成熟。更無餘也。疏對難集而舉來者。意明是說得等之文。不言彼即與難集同一處引也。文。倫記十五下初右云。解得中云。依因自在現行分位建立者。因即是種子成就。依染汚法生得善根法一分。威儀工巧不善修者。所有種子因緣。建立種子成就。自在者。即是加行善一分。威儀工巧善修習者。乃以變化所有種子。要由加行因功修習方能自在。生起現行。是故建立自在成就。此中唯有漏種子現行者。即前二種成就。不生現行。義屬行人。就彼建立現行成就。

五十對法第五至不成就文。演祕云。疏對法第五十八至亦名不成就者。按彼論云。種子成者。謂若生欲界。色無色界。繫煩惱隨煩惱。由種子成就。故成熟。及生得善。釋曰。是本論也。唯明煩惱及生得善。論依未離欲異生說。若已離欲。或生上地。隨所離欲。即此地煩惱隨煩惱。亦成就。亦不成就。未永害隨眠。故對治道所損故。如其次第。及生得善。隨所生地。即此地成就。釋曰。師子覺釋。本論但依欲界未離欲說。釋論兼據離欲生上及上二界。明不成就。此即欲界。論若生色界。欲界繫煩惱隨煩惱。由種子成就。故成就。亦名不成就。色無色界。繫煩惱隨煩惱。由種子成就。故成就。及生得善。若生無色界。欲界繫煩惱隨煩惱。由種子成就。故成就。亦名不成就。無色界。繫煩惱隨煩惱。由種子成就。故成就。及生得善。釋曰。此釋論者。今謂此所引文。是本論文。而非釋論。本論上明欲界。此文明上二界。何有明欲界。不明上二界。此段本論文。易解。釋論不釋。對文可知。故對法抄五十二云。云云。種子成中。有二。初體用合說。成不成。後唯辨染法體成不成。明上二界成不成就。夫生上地。必伏下惑。故上對下名。成不成就。種在名成。其生得善不起。異界故。皆當地名之。為成。問。生上二界。有離自染。何故自地。不名不成。答。文略故也。或前欲界。明離自染。名成不成。例上應爾。故不舉也。問。如上將下起下地愛。此即唯成。云何名為亦不成耶。答。據多分說。又依上生不說。

①(天)一②起二超③(也)一④(得)一⑤(種)一⑥(彼)一⑦(倫記...文)三十二字一⑧(自現...以)十六字一⑨(隨煩惱)一
⑩(天)一⑪(起二超)一⑫(也)一⑬(得)一⑭(種)一⑮(彼)一⑯(倫記...文)三十二字一⑰(自現...以)十六字一⑱(隨煩惱)一
⑲(天)一⑳(起二超)一㉑(也)一㉒(得)一㉓(種)一㉔(彼)一㉕(倫記...文)三十二字一㉖(自現...以)十六字一㉗(隨煩惱)一
㉘(天)一㉙(起二超)一㉚(也)一㉛(得)一㉜(種)一㉝(彼)一㉞(倫記...文)三十二字一㉟(自現...以)十六字一㊱(隨煩惱)一

生下非委談也問生二界上地之時亦離下染云何生上當界之惑總名成耶答依界而論不據地說

五十若離此地欲亦名不成就義演云意云如從欲界生上界去若聖人斷欲界煩惱而生上界如第三果人等若凡夫但以六行伏下惑而生上界煩惱於上界中而不成熟也故云若離此地欲亦名不成熟

五十彼依有體至亦不相違文義蘊云疏彼依有體及與損伏至名成不成者對法既約離欲不離欲說竟說種子體在及有能生用俱名成種子體無及無能生用俱名不成

瑜伽但言未伏故但明成准彼文意伏現行者設種體在可名不成何以然者唯言伏者定不斷種若言離欲通斷種義言伏者定不斷種若言離欲通斷種義

文義演云意云彼依有體者彼對法第五文約種子體能生用說意云若生上界有欲界種子雖不生現行亦名成熟後當生故若如聖者斷種生上現行果竟不生名不成熟若據瑜伽唯約用說不約體說故皆成熟又云有種子體名成熟不能起下現行煩惱名不成熟

五十無不成就文演祕云無不成就者無煩惱用名不成就

五十對法論等至文亦略也文義演云意云對法但說染法名種子成熟不說無記爲種子成熟也非但不說無記亦不說生得善爲成熟故云生得善中文亦略也一分無記者即餘三聖通果名一分也對法不

說爲種子成熟文今謂對法說染與生得善不說無記今辨不說無記又雖說善唯說成就就不說不成故兼明其由其言無記者廣通異熟全威儀工巧一分取自在成不攝者義蘊云疏生得善中文亦然在成不攝者義蘊云疏生得善中文亦然

對法略而不說任運一分威儀工巧無記爲種子成熟其生得善唯說成熟不言不成故亦略也已上今謂義蘊亦同義演有未辨盡對法意其意如下具述略纂十三

五十云自在成就中一分無記者對法云謂工巧處變化心等等中得取威儀如佛威儀極善習者加行生故餘如上解種子成就中云諸無記法者即異熟生及威儀不加行生者是故工巧處亦有俱生者具如義

燈義演有未盡理對法抄第七二七云生得成唯云隨生地者以說種體定成三界起現行用唯在生地不同煩惱等彼可起上故種子成中不說無記准義

應有如五十二及此下文自在中唯言一分無記以略故不說二性勝故說今又解今此爲不同瑜伽瑜伽染法生得善法唯依

生現用說成不成所以言定伏邪見斷無記依斷緣縛說所以云聖道不害種子中說無記此論據體用二門三乘通說非唯依佛無有不起用及無體位所以隱

不說據實准下是其種子成就就不成就五十然准彼論至瑜伽同文義演云意說此重釋對法文據種子成就中雖不說無記爲種子成就然准下自在成就中既取一

分無記爲自在成就明知種子成就中亦令取無記爲種子成就也其生得善與瑜伽同者亦約用名種子成就一分無記者即變化全威儀工巧一分極有方軌入自在成熱中攝

五十然准對法至通成不成文義演云意云此即外人將生得善例煩惱種子等爲難難云且如對法論說煩惱名成不成者約三界煩惱種子說如身在欲界未離欲染已成身中有三界煩惱種子名成就若離欲界亦名不成就斷自地煩惱故又云

下界身起上界煩惱名成就若離在下地不起上地煩惱亦名不成就若如是者生得善法亦令同此煩惱理名成不成何故一向約用名成耶此總是難辭文演祕云

如在一界餘界生得善有種故名爲成就現行不起名不成就

五十以在他界至同於瑜伽文義演云意云此釋對法論不說生得善所以且如欲界身中生得善唯依自地起不起他界生得善意云當界自起名成就若他界在望不起者名不成今對法文但約自界名成所以不同煩惱也文今謂若生得善論其強弱非無差別故難阿毘曇心論十七子註云

欲界生得善強而利二界弱而鈍也已上然今不論強弱之別但明隨所生地自地善起他善不起以生得善也演祕云釋對法論不說所以煩惱容有起他地者對不起名成不成生得善法無起異界不

起不起名成不成生得善法無起異界不

起不起名成不成生得善法無起異界不

起不起名成不成生得善法無起異界不

起不起名成不成生得善法無起異界不

①說二意②(文)一③然二就④道二道⑤(子)一⑥(統)一⑦者二文⑧七二五⑨七二二⑩云二在⑪生二用⑫(爲自在成就)一⑬軌十(者)⑭然二就⑮(生得界)八字⑯得十(之)⑰(以)一

同煩惱故但說成文義蘊云疏以在他界不起他界生得善故者此說生得善亦通不成熱如在欲界不起上界生得善故亦名不成熱彼對法唯說生得名成就不言不成就者即同瑜伽說未為邪見損伏但名成就不說不成也故云與瑜伽同已上今謂義蘊解此文為顯通不成就之義者未可也與演祕義演不同准疏文勢義蘊不親以演祕解為正

五十以瑜伽中至不說無漏道文義演云意云瑜伽論中但依染法種能生現行故唯說奢摩他為對治道以定能伏惑故不斷種故所以不說無漏道為對治也此會瑜伽文

五十以對法中各據一義文義演云意云對法論約體及用名成不成所以通說無漏以為對治道今既言通說無漏道為對治者明知意云亦通說有漏奢摩他以為對治道何以得知以說體及用故若據斷體說無漏道為對治若約伏用即說奢摩他為對治道故知對法文盡理即會對法論文瑜伽少分者以但約用說為約體說名少分也文今謂義演依錯本釋其義甚不穩暢上明瑜伽意此說對法意對法文盡下分班結會

六十有體有用無體無用名成不成文義蘊云此文通也意說有體用名成無體用名不成有體無用體成用不成也已上今謂此文與現流本不同各有其理義蘊所勝優

矣

六十生得有用種子成就文義演云意云生得善不約體但約種子有能生用說名種子成就不說此現行名種子成就也此生得善文對法與瑜伽一論意同文演祕云疏亦不說現行名種子成就者但生得善種有其用即名成就不要生現方始名為種子成就有云此論第八說於現行亦名為種故今簡之詳曰雖有此理然雖疏旨文今謂疏主辨二論別者瑜伽云生得善不由功用而現行者對法云及生得善者隨所生地即此地成就

六十且依用說至名成不成文義演云次下簡略有二初約用簡二約體簡用中有二初約七識簡二約見修道簡約識簡者意云第七識中煩惱奢摩他不能伏何以故謂第七識中煩惱微細世道六行不能伏故熱六識中分別迷理起者行相猛烈世道不能伏故成修道俱生迷事起者六行能伏不成六行本伏迷事惑故我見不伏餘貪等伏文今謂伏道非必局六行觀三乘有漏智損伏諸惑令不生皆名不成義演唯舉六行太局矣義燈二末云於染法中略為六對依雜集論若伏功能亦名不成種子體在亦即名成一見修對二世間出世對三現行種子對四六識七識對五煩惱所知對六種子習氣對初見修對者三乘見道三界分別所有二障隨其所應若種若現名不成就三界修斷隨其所應名成

不成二乘見道隨先所伏修道煩惱斷名不成未伏不斷即亦名成非對治故不障見故修道准知二世間出世對者世道但伏俱生迷事別頭所起貪瞋癡慢令不現起名為不成迷理及細並非所伏即名成就出世如前現行種子對者一切現行若未生起皆名不成若生起時即名成就二障種子若未損伏即名為成若已斷除即名不成若在凡位體在名成或有伏者損伏用故亦名不成若在二乘所知種成菩薩隨應有成不成六七識對者且煩惱障如二乘人在於見道六相應惑分別不成俱生通二第七名成設起果者不斷七惑修道之中八十一品隨其所應有成不成若第七惑成斷八十一品方名不成斷前八十猶名為成據有種說若約功能世道名成出世不成若約菩薩六識分別見道不成俱生名成無超果故在修道中第六識身見等四地永伏名為不成已前名成據功能說若約種子體在名成第七我見金剛無間名為不成已前名成據種子體不約用說約用說者有成不成且略說爾煩惱所知對者所知之障二乘名成菩薩成不成以彼二乘雖斷定障現行不起種子在故地上菩薩二障分別見道不成修道俱生煩惱障種金剛無間已前名成不斷種故若所知障所攝種現俱成不成金剛無間二障種現俱名不成種習對者二乘習氣二障俱成不斷習故菩薩之

○(此)十與○ ○為二不○ ○(即)一○ ○(迷)一○ ○(智)一○ ○(矣)一○ ○(品)一○ ○(據有)一○ ○(十二)字一○ ○(已前)一○ ○(十)六字一○

人煩惱種子。俱生名成。二障習氣及所知種名成不成。以十地中隨分斷故。解脫道位。二障種習俱名不成。略說如是。細辨悉煩。

六十 若無漏道至亦有別文義演云。若依無漏道至亦有別者。約體簡略亦有二。一者約見修。二者約六七。據見修道者。如得初果。見道煩惱一切不成就。修道煩惱中。如第二果者。餘欲地煩惱隨斷名不成。若第七識中我見。要至極果金剛心道方斷名成。

六十六 識一向不成至成及不成文。義演云。此意說。六識中煩惱欲界繫者。總為九品。證第二三果時總不成。六識中我見亦斷故。故此依我見離欲斷說不爾即通成不成者。此別是一師義。此師意說。如六識中有九品惑。我見為第九品。餘八品離欲時斷不成。第九品我見。至極果方斷成。據此義故。不爾通成不成也。文演秘云。此我見斷而有兩說。一云。即與當地第九惑同時斷。一云。九地第六我見。皆至金剛一時頓斷。今依初義。若後義者。離欲之時有斷未斷。有云。約伏有成不成詳曰。不然疏自標云。若無漏道依染種體名成不成故知約斷。若是伏者。前已明訖。何須重明。義蘊亦同。

六十 其無記法至名成文。義演云。意說。無記法先被見道惑縛。即無記各成。入見道斷。見惑有縛時便捨無記法故。說無記名不成。不爾名成。若據種子體說。至佛果斷名不成。餘一切時名成。不違聖道故。故云。不爾名成。文義燈二末^{三十三}云。無記法中。且異熟無記。約界分別。隨所生處。種現俱成就。餘不生處。種成現不成。無有起於異地異熟。又若斷者。若是人天異熟無記。至金剛無間或解脫道方名不成。餘位名成。據成佛說。若二乘人無餘不成。若約緣縛。隨其所應。金剛無間。斷盡惑故名不成。若是三途黃門女人。及長壽夭無想天壽。入見道已。畢竟不生名為不成。已前名成。前據現行及功能說。若論種體。三途異熟入見不成。體亦無故。女人等種體有名成。威儀無記。心通欲色界。隨生二界。種子現行。俱得名成。生無色界。種成現不成。佛果不成。緣縛隨應。若汎起威儀。他受變化所起威儀。亦得名成。緣縛不成。假心說有無實能發若實威儀。八地已上現亦不成。恒無漏善非無記故。工巧無記唯在欲界。種現名成。若生上二種成現不成。彼雖有語。據身巧說。二乘俱成。俱不成。八地已上。種成現不成。若約緣心威儀工巧。隨應准知。通果無記。欲色界成。地法色界下。持彼種及現行故。隨其所應名成不成。若至佛果種方不成。若據緣縛。二乘無學亦名不成。八地種成。

六十 不生之地名不成文。義演云。不生此地名不成者。意云。如生上界。此地生得善不起。何以故。不許互起故。唯得起自地。不許起他地。生得故不成。今謂義演之字作此二字俱通。此地生得善。若望於他地名不成。以他地不生故。生得善不成。以二義釋。一邪見伏。一不生地。

六十 以增盛種子方名得文。義演云。意云。喻伽唯據生用說。若有能生用名種子成就。不爾名不成就。何以故。依種子增盛時而名得故。若不生現便立。增盛時依何以名。

六十 有無記體者應互相准文。義演云。意說。喻伽准對法文。亦得說體名成。對法准。喻伽亦得約用說。成不成故。云互相准。義蘊亦同。

六十 瑜伽論說至名自在成文。五十二九左云。若加行所生善法及一分無記法。生緣所攝受增盛。因種子名自在成就。文義演云。疏自在成就者。此引瑜伽文。意說加行種子所生善法。及取威儀工巧。一分極串習者并通果全。並名自在成就。即所有種子現行相從總名自在成就。據實唯是種子也。問。若爾與種子成就何別。答。勝劣有殊。故分二種。

六十 又成此時至名自在成文。義演云。疏又成者。加行善也。意說加行善名自在所由。為能成熱一分無記種子。令有自在能生勝用。故名為成也。此時者即加行善成。無記之時也。名自在者。說加行善名自在所由。意說。加行善種子有自在力。能生善法。復能資彼無記種子。令得自在有能生勝用。是故加行得自在名故。說此等名自在成就者。總結也。與能所成皆名自在成就。今謂。義演謬之最矣。今明自在成就舉二

●大正藏經第四十三卷二百七十九頁 ●〔故〕一● ●〔無〕一● ●間十(者)● ●益十(之)● ●心十(者)● ●(佛)十俱● ●成十(也)● ●時二得● ●(也)一●*

種法。一加行善。一串習無記。顯其差別。置以及言。義演會合爲一。太非也。又三性永別。何有。加行善法成。無記之時。

六十對法論說。變化心等文。彼論第五十九云。方便善法者。謂聞所生慧等。雖先有種子。若離今生數習增長。終不能起現前。故一分無記法者。謂工巧處變化心等文。義演云。問。三無記種爲總通。二種成就。不爾耶。

答。應作四句分別。第一云。有唯種子成就。非自在。謂異熟生無記種子。第二唯自在成就。非種子。謂變化無記。第三亦自在成就。謂威儀工巧二無記種。串習者名自在成就。若任運起者。攝入種子成就。第四二種俱非者。謂色等法。

六十其無漏種。名不成文。義燈二末云。無漏善者。凡夫之中。無性不成。有性種成。三乘聖者。種現俱成。二乘無餘種現不成。餘人善根涅槃時盡故。

六十現行成就。名現行成就。彼論第五十九云。現行成就者。謂諸蘊界處法隨所現前。若善若不善若無記。

六十如樞要說文。彼上末十九云。成不成中種子成就。謂有二乘及世道成不成。不說善薩。菩薩見道前二障。亦有成不成。應說二乘煩惱種有不成。所知一向成。菩薩變說。資糧位俱生不成。分別成不成。加行位一向不成。俱生道成不成。入見道已。修道成不成。見道一向不成。修道第七一向成。第六有成不成。煩惱障不斷一向成。所知障種

有成不成。皆思准。

六十以種隱而至合而爲一文。演祕云。問。按顯揚論。種合爲一。現行開二。何乃不同。答。

有二釋。一如義燈。一云。有義。顯揚論意。種子類同。故合爲一。現行相別。故開二。種文。燈二末云。然西明云。准。顯揚論云。一諸行種子所攝相續差別性。二自在生起相續差別性。三自相生起相續差別性。云與瑜伽別。種但立一。現即分二。加行善等名自在生起。相非加行生起。但名自相生起。今又解云。與瑜伽同。云二自在生起相續差別性者。以加行等善法種子有勝功能。起現行已而得自在。名自在生起。若二現行名自相生起。以起現行。名自相生。無爲之法立成就者。如本疏說。

六十今者通說。之所生起。義演云。意云。此辨得所依處。如有情及種子上而立得者。其義極成。如何於非情上而立得耶。答。色等非情。由自心變起。即此似色之相分。皆從自種生。故可立。種又於他。身非情有受用義。亦立於得。問。所言得者。大小乘何別。答。大乘非色非心。是假非實。行蘊所攝。有宗亦非色非心。實有自性。非得翻此。大乘於色心上。假立非得。小乘立實非得。

六十不同小乘心外取法。故文。義演云。意云。謂小乘心外取法。所以於外法上。不立得。大乘一切皆是識變。皆不離心。所以於非情法上。亦假立得。故云。不同小乘。

六十薩婆多得依三種別文。婆沙百五十八初

無云。問。何故得與所得法。性類或同或異耶。答。得有三種。一有爲法得。二擇滅得。三非擇滅得。有爲法得。隨所得法。性類差別。以有爲法能有作用。引自得故。擇滅得。隨能證道。性類差別。以諸擇滅。自無作用。但由道力。求證彼時。引彼得得。故非擇滅得。隨自所依。性類差別。以非擇滅。自無作用。非道所求。彼得。但依命根衆同分。而現前。

文。義燈二末云。且薩婆多得有二種。一有爲法得。二無爲法得。若有爲法得。定屬所得。若所得是二性。能得亦三性。三界九地。色心不相應。亦隨所得。判屬界地等。

無爲得者。無爲有三。如本疏判。然通漏無漏。若六行道得。唯有漏。見道得。唯無漏。修道通二。許於修道。亦有漏斷。故。無學無漏。斷非想惑。唯無漏。道得。果捨向故。故捨前漏。起無漏得。所得無爲。一向無爲。二有體法。若起得。得屬行者。以有體故。隨其所應得。屬所得及能得道。今此非擇滅。緣不生。法既不生。故。不可屬所不生法。非有情故。但屬所依衆同分也。若其非得。唯屬所依衆同分。立。定唯異熟無記性也。然若得擇滅法。猶可重生也。如退果者。若得非擇。畢竟不生。以闕緣故。

六十一屬所得。謂有爲得。實疏四十四云。其所得法。有其四種。謂三界繫爲三。及不繫法爲四。其能得。得亦有四種。亦如上說。又所得法。有其二種。一者有爲。謂三界法及道聖諦。二者無爲。謂二種擇滅。能得之得。唯是有

①[自]一②③已十(時)④⑤成十(也)⑥⑦顯一⑧⑨種二得⑩⑪身二自⑫⑬前十(故)⑭⑮且一⑯⑰得一⑱⑲所一⑳①無爲得者一㉑②道十(也)③④無十(漏非擇滅得唯是異熟無記性攝以爲無)⑤⑥滅十(也)⑦

爲所得之法又有二種。一有漏謂三界繫法。二無漏謂道聖諦。二滅能得亦有三種。一有漏謂三界繫。二無漏謂道聖諦。三界繫。不繫之法通無漏。故非擇滅得從依身繫。其擇滅得從能斷道。道通有漏及無漏。故若有漏道。色無色。繫。若無漏道。從道不繫。非擇滅得。以隨身故通三界繫。所以有繫法得唯有三種。無繫法得通四種。文演祕云。疏一屬所得等者。屬謂繫屬。有爲法上所有能得。皆屬所得。同有爲故。

六十二屬能得道文。婆沙光寶等記。並爲能證。今云能得。義亦無別。演祕云。疏一屬能得道等者。得是有爲。故滅能得不屬所得。爲無爲別。六行斷惑。此能得即是有漏。若無漏智所證滅得即無漏。有宗六行。而能斷惑得擇滅也。

六十三屬所依文。婆沙等云。依命根衆同分。今略舉衆同分。演祕云。疏三屬所依者。問。何乃爾耶。答。有無爲別。不屬非擇。非漏無漏二道所得故。不屬道故屬所依。文義演云。意云。謂身中有法緣關。不生名。非擇滅。今此得既能得。此非擇滅。故知此得唯屬所依衆同分身也。以非擇滅不離身故。如人身中有諸起業。由遇善友。於其惡趣畢竟不生故。此身中得非擇滅得。唯屬所依身。今謂義演云。衆同分身。實疏亦云。非擇滅得從依身繫。然婆沙等云。命根衆同分。身與同分差別非一。若言從身則不通。無色以彼無身故。

六十擇滅之得。然唯無漏文。對法抄五。三。云。然今於此復作分別。小乘有爲得通三性。有漏無漏。大乘同之。小乘擇滅得唯善性通。有漏。大乘善性同彼唯無漏攝。諸論皆云。擇滅者永害隨眠故。義燈二末三十。云。若擇滅得同彼有部。屬能得道。然唯無漏。不許六行是斷道。故唯依聖道。永害種子得擇滅故。又六行道。唯依未至非根本地。伏惑非斷。種子在故。得非擇滅。文義演云。疏然唯無漏者。但約斷種不約六行伏惑說不同。有宗六行許能斷惑也。意說。有爲無漏智斷惑證真。如名爲擇滅。即於此法假立擇滅得。得擇滅故。擇者簡擇。即智也。滅者滅惑所顯理也。由智簡擇斷惑得滅故名擇滅。

六十非擇滅得略有三種文。此非擇得大遠。小宗非擇滅義具如俱舍光寶疏辨。六十一屬道。世道得故。文。演祕云。問。六行得滅亦由智惠簡擇。方證何非擇滅。答。若智簡擇能斷惑種所顯之理。方名擇滅。六行不爾。故理非擇。

六十如畢竟得。邪理不生等文。義蘊云。疏如畢竟得非擇滅及佛身中邪理不生者。如入見道已。三陰黃門等。畢竟不生。佛身邪理亦是畢竟不生。此非擇滅。但屬所依。問。此等皆由道力而滅。何不屬道。答。聖道本欲斷惑。斷惑之時。此等任運不生。非道正斷。故不屬道。又非有爲不屬所得。文。演祕云。如入見道黃門身等。永更不生。皆名畢

竟得非擇滅耶。理如燈文。義燈二末三十。云。若是三途黃門女人及長壽夭無想天等。入見道已。畢竟不生。名爲不成。已前名成。前據現行及功能說。若論種體。三途異熟入見不成。體亦無故。女人等種體有名成。文。俱舍寶疏一。七十云。又顯宗論云。非唯緣關便永不生。後遇同類緣。彼復應生。故。詳此論意。諸法不生。由其二緣。一由關緣。二由非擇滅。以後遇同類緣。法得生者。此釋非理。後遇同類緣。爲是生緣。爲非生緣。若後有生緣。前非關緣。若後非生緣。如何得生。由無生緣法永不生。何關滅力。問。顯宗云。法非唯緣關。此論云。但由關緣。兩論不同。何者爲正。答。準婆沙釋。得不同。有爲三性法得同所得判性。由所得法力令得起。故擇滅得從道起。故非擇滅得從衆同分。依同分起。故以無爲無用。二滅不從所得判也。婆沙亦云。虛空等無用。故知。此論但由關緣理勝。又云。有人云。此法本欲礙法不生。若法不生。便即起得。遂與行者。此釋誤也。應言。法永不生。得非擇滅。不應言。非擇滅有力。遂得與行者。兩說相違。應依此論。文。義燈二末三十云。然言二屬所依。謂第八識如畢竟得非擇滅法及佛身中邪理不生等。問。既云畢竟邪理不生。應名擇滅。何名非擇。答。若由智斷畢竟不生。即名擇滅。佛身邪理不由智斷。但由斷彼無明等故。邪理不生。如入見道。北洲等身得非擇故。又解。此等現行。雖後畢

●繫十(法是有爲故能得之得之得從其所唯三界繫也) ●漏一爲 ●繫十(也) ●等十(之) ●得十(得) ●而一 ●(也)一 ●五三十三三三二二七 ●漏十(無漏) ●論一 ●克十(而) ●道十(依道) ●後二復 ●

竟不生。種子猶在。亦障所攝。鏡智生時。方始種子滅。即得擇滅。得屬鏡智。若爾鏡智應能離染。如實義者。鏡智起時。非彼所依。有漏皆捨。非作意斷。不名擇滅。亦不可說。觀察智斷。非無間。故名妙覺。故若猶斷染應同。無間名為等覺。既不如是。故鏡智生彼等自滅。得非擇滅。得屬鏡智。然疏言屬第八識。據所依。王通因果說。若在佛果。即依鏡智。此釋親聞故抄記也。
六十三屬種子文。演秘云。此緣闕法有更生義。故屬種子。又義燈二末。三十四云。問。前明得依非得。依何答。有為非得。現行不成。即依種立。又解。依第八識翻彼成。就立不成。就現行成就。不依種子。非得翻彼。何故依種。又解。依種若以翻彼現成。不依種。即不成。亦不依。如種成依種立。不成復依。何據體不成。即無體故。一解任情。若自在及種子。體在無能名為非得。亦依種立。若爾與現非得何別。此據無能。彼約未起。故有差別。若據體無名為非得。同擇非擇二種得說。就依種中。如聖性非得有二義。一相違非得。即異。生性。依一障種。二者相順。依功能說。邪見斷善。或未入見。設有種子未起功能。亦名不成。即依無漏種子假立。現行不成。亦依種立。無為非得。擇滅無為。無種姓入及未入見道。皆依二障種子而立。入見已去。隨所未斷二障俱生。立擇非得。以非得彼所證擇滅故。非擇非得。隨應依彼諸有為法種現而立。以成彼法。不得非

擇故。又義蘊云。三屬種子。暫緣闕法有種子。在者。問。六行伏惑亦暫不生。有種子在。何不屬種而屬道耶。答。道有勝力。故但屬道。餘緣闕法無道可屬。故屬種子也。
六十四非心緣證文。演秘云。緣六行道證無漏道。義演云。意云。此第三屬種子者。以非心緣故。不同前六行世道非心證故。不同第二由入見道斷分別惑。黃門等身畢竟不受。今既不斷。則非心證故。不同第二但屬種子也。
六十五然通有漏至三性別等文。演秘云。通有漏三性者。具如燈說。
六十六如對法說文。第四卷。對法抄。五。三十四云。其非擇得。小乘唯無記有漏。屬衆同故。大乘通三性。此約通達亦依種子及所依上而建立。故對法第四等種通三種。故云。通有漏及無漏攝。如來身中有此得。故邪理不生。
六十七非得唯有。如餘記說文。對法抄。五。三十四云。其非擇得。或屬所依。種離本識無別體。故或屬種子。皆是種子緣不生。故。然如佛果邪理不生。豈依種子。故屬所依。
六十八如餘記說文。略纂十三。五。三十四云。其不成就。性是何性。如何今有別非得。非得據一切非得盡。然今不立有何意也。為遮繁論。亦應立非同分及不流轉等。故略不論。又即得中攝。如不成就。起俱必有得。得無此非得。即所得所以不說。不說小得者。大乘無過。重累假。故。四相亦爾。餘如對法第二

鈔。然非擇滅得。如彼簡擇文。對法鈔五。三十四。釋斷善根種子成就不成就等。五門分別。又本論中明。非涅槃法者解脫因。畢竟不成就等。
六十九所成就有三。亦爾文。義蘊云。問。得之。所屬如前已明。非得既無所不成。法。未知非得而屬於何。答。如諸異生。不成就聖法。即是自在不成就。亦是現行不成。種用不成。現體不成。此之非得。既屬能障或種。准知。聖不成。就煩惱。即種子不成就。此之非得。合屬能斷之聖道種也。自餘非得。准例應思。
七十五十二說。假施設之文。義燈二末。三十四云。問。依見斷種立。異生性。為總依三。界見斷種立。為不爾耶。答。有二解。一云。唯取第八現行同地見斷種立。不依一切分別種立。不爾。一界成三。界應名三。界異生。若取生現行種。即已得上定起。上地惑。亦名三。界異生。一云。通依三。界見所斷種。文無簡故。同是異生。故無難。不同界趣生等體性。界趣生等顯界趣別。此異於聖。故不難。前釋為正。瑜伽五十六云。三。界異生性。故。性屬生。故生既界別。故生亦別。文。綱要上末。三十四云。若唯取分別種名。異生。即一界成三。界。應名三。界異生。若取生現行種。即已離欲。應名諸界異生。取與第八異生同地之性。其體即得之。文。義燈二末。三十四云。有部唯是無覆無記。大乘通三。不善有覆。及以無覆。以定性。二乘所知。望彼是無覆。故。通三。界。故依二障。故

①王二主②就二熱③(生)一④(第四卷)一⑤五三十四三三二十七⑥五二十四三三二十八⑦(故屬所依)一⑧(故)一⑨(法)一⑩(之)一⑪生二性⑫

六十異生性者。又名異生性。故文義演云。疏性
 四石異生性者。意說五蘊或四蘊所成假者。有情
 唯染污者。名爲異生性者。體也。唯依不善無記分別二
 障種上假立異性之體故。是染污以二
 障種子。是染污故也。疏異生之性者。異生
 是五蘊等假。假者即依分別二障種子也。
 未得聖法。名爲非得。卽喚此非得名。異生
 性言。別異名異者。卽失聖之生故名異生
 也。文義燈具明大小差別。須者往見

六十一別異名至過五趣故文義燈云。此約四右一趣異亦攝四生四生不同趣異亦攝四生四生不同

六十又變異名異至邪見等故文義燈云。聖者
四左皆同有正見故。此亦攝境。緣境有別

六十生謂生類至依主釋文義燈二末三十云

生謂生起。生類卽趣見類異生起。性者體性由此性故令趣見異。上離釋也。異聖之

相應。經部不立有別體性。但於曾未生

聖法相續分位差別假立名異生性大乘雖亦在不相應非異色心有別體性四但於

見斷二障種上。未永斷位。假立異生性。不
是唯約能障自乘所有聖法。不生現位。立

異生性。無種姓人無別障故。但約未斷見惑種立。由不成就於聖法故。若用若體俱

得云不成有種姓人。不成功用。無種姓者。亦不成體故。瑜伽五十二說。三界見所

斷種子。唯未永害量名異生性。卽通二障種上假立。此論亦云。而於三界見所斷種

未永害位。假立非得名異生性。亦不言各障自聖種現。但云於諸聖法未成就故。

六十又如婆沙廣解名字文 婆沙四十五初概
四左 舉諸部計已二概右云問何故名異生性一

者世友作如是說。能令有情起異因熟見思。
*熟煩惱造異*熟業受異類果異類生按

名異生性。復次能令有情隨異界故。往異趣故。受異生故名異生性。復次能令

情信異師故。作異相故。受異法故。行異

令有情依止異類界趣生。有發起種種惡

分限故名異生性阿毘達磨諸論師言異生

名為異生。若於諸聖隨得一種應唯名

聖答有義兩釋。一云義同小乘。不獲一

者故俱舍論第四云不獲何聖法名異
生性謂不獲一切此不獲言表異於獲若

異此者。謂諸佛世尊。亦不成就二乘聖法。應名異生。故知。不要具獲諸聖方名聖。

者大乘亦爾。下云依於二障立異生性。二乘斷一卽非異生。卽同俱舍不獲一切。

聖法名異生性若獲少分卽名聖者二云
與薩婆多義有差別二乘迴心未至上地

亦名聖者。得生空智斷煩惱故。亦名界生。未得法空智未斷所知故。然依彼說。

將爲順理。今此亦言於諸聖法不成就故。詳曰。今取後釋如二乘者。迴趣大乘。

至於初地名得聖性。若得小聖。卽全名聖。無異生義。何至初地云得聖耶。若云得

彼大乘聖性。名得聖者。未得大前。何得不名爲異生耶。又此但云。未成諸聖。名爲異

生。不言小獲卽全名。聖
六十 此有四種。卽建立之文。 瑜伽五十二
四左

一有云。此復略有四種。一無般涅槃法種所攝。二聲聞種性之所隨逐。文義演云。

之所隨逐者。意云。猶如三乘性等之所隨逐。於所逐於所斷二障種上立異生性。

又云。之所隨逐者。雖有三乘姓等。猶有
生隨逐不得。三乘聖法。名異生性。言不

約能障者。二障現行名爲能障聖性。今依此文今釋。二釋中以初爲正。現行爲

⑩汚+(也)⑪[出]一⑫[生]一⑬假+(也)⑭別+(也)⑮疏+(生)⑯(生者)+有⑰部+(之)⑱應+(也)⑲
⑩[但]一⑪姓+(之)⑫界+(之)⑬熟二類⑭隨二隨⑮能二難⑯知二智⑰逐十(三獨覺種性之所隨
逐四如來種性之所隨逐)⑱如二有⑲[於所逐]一⑳擇二謂

障亦非義燈二末^{三十}云且決定大乘具依

六左

二障未永斷位分別種立大乘異生性若

所知障畢竟不可害非煩惱者依此煩惱

一分立為聲聞定性異生性一分立為獨覺

定性異生性以樂觀諦十二因緣語證依待

二性別故若俱不可斷依斯立為無性乘

異生性不定者若有具待觀諦緣起得出

世者依此所有分別煩惱立為不定二乘

異生性若有觀待四諦六度得出世者依

此立為不定聲聞異生性若有觀待緣起

六度得出世者依此立為不定緣覺異生

性若具觀待有下中上無漏根性者立為

不定聲聞緣覺異生性以楞伽說五種乘姓

入法瑜伽復云立為不般涅槃聲聞性

等故相翻立有此差別

六十不唯約能障上立文義蘊云有聖可障

者方名能障若依能障立無性非異生彼

無聖道可障故已上今謂大意如是深致

無姓不得聖故二障名重問煩惱可斷
得自乘煩惱不名重所知非斷不得大
所知之障亦名重若以所知不障小二障
不障凡答但有聖法名聖性定性所知不
障輕無性畢竟無聖法故彼二障名為重
問若望一切聖法名聖性以不障故得名
輕亦應一切障法名異生隨獲聖性應
皆捨答二智俱能證於理但有聖法名聖
性所知是姓無斷時不障聖法非異生若
依彼立得聖許斷即違諸論說所知障唯
大獨斷若不能斷既許障在寧得聖性由
此故知但依一立如所知障在二乘身不
名為障不礙彼果名無覆故若爾無姓
所有二障亦不障彼應不名染答人天
同異性不障可不染對聖名異生不得故
名染又解雖不障人天感生故名染所
知不障小不招生不染又解定性二乘亦
依二障立異生性文無簡故能障於大必
不得故如無姓障必不得聖依二立故若
爾二乘斷此所知異生性不答有二解一
云亦斷若爾即應斷所知障答許亦無過
如斷定障此亦不爾定障除現不斷於
種此依種故答雖依種立不即取種依
種假立言不斷所知者據種體說言斷
異生性者據假功能假實既殊故不相反
六十俱句攝故於二障中唯斷一分謂煩
惱障俱句即亦聖亦異生義演云疏二乘斷
一分至解釋者意云此有四句一云唯異生
非聖者謂無姓種人二云唯聖者非異生

為初地上三云亦異生亦聖者謂二乘等

由斷煩惱一分不斷所知四云非聖者

非異生謂二乘入無餘依涅槃等故疏云

二乘斷一分是俱句攝義燈二末^{三十}云準

此義為四句分別有唯有異生性不成聖

性謂無性人有唯成聖性非異生性者大

乘見道已去有亦成聖性亦成異生性者

據種三乘見道前有無漏種亦成聖性已

未起現名為不成不據種說或唯依彼能

生現用立為聖性以相翻故不爾唯種異

生成聖若唯現說聖者無漏不起現時應

非異生亦非聖者若依此說三乘定性見

道已前亦是唯成異生性句二乘得聖及

迴趣大乘未入初地名亦成異生亦成

聖性二乘無餘是俱非句義蘊云二乘斷

一分名一分聖俱句攝故者此約迴心者謂

已得生空智名聖性未斷分別所知障名

凡性故名俱句問如前論說一異性同俱
不成故如何凡聖返而許同依一身答前
說一異同依一體以相違故俱不得成凡
聖二性所依種異故不違也
六十如下第九十障中解文如十本^{四十六}
五右外入引經文正理十二^{三十五}云有別實
物名為同分謂諸有情展轉類等本論說
此名衆同分又十四^五云此中身形業用樂
欲展轉相似故名爲同分是因義有別實
物是此同因故名同分如是同分世尊唯
依諸有情說非草木等故契經言此天同

◎語一悟◎ ◎意二乘◎ ◎具二俱◎ ◎所二可◎ ◎姓二性◎ ◎廢二得◎ ◎性二體◎

分。此人同分。乃至廣說。

六十經明不說別有自體文。俱舍論五二紙右云。雖有是說。而不說言。別有實物名爲同分。

六十下有三難文。義演云。疏言。下有三難。第一內外相同難。第二能所無差別難。第三宿因非假難。

六十同言同智應不得生文。俱舍五初左云。若無實物無差別相名同分者。展轉差別諸有情中。有情有情等無差別。及施設不應得有。如是蘊等無差別。覺及施設。如理應知。文光記五三云。若無實物至如理應知者。此即第四證有體。返徵經部證有實體。有情非一名有情有情。同是有情名等無差別。若無實物無差別相名有情同分者。欲色界等展轉差別諸有情中有有情有情等無差別。覺有情有情等無差別。施設名言不應得有。以覺慧必緣境故名言必詮說法故。既起慧言。明知有體。此約無差別有情同分爲難。以遍故遍舉爲問。有差別不遍故。不約彼論。復例釋法同分言。如是蘊等無差別。覺慧等無差別。施設名言不應得有故言。如理應知。

六十論主難云。至別有同分文。俱舍五二右云。又何因不許有無情同分。諸穀麥豆金鐵菴羅半娜婆等。亦有自類互相相似。故又諸同分展轉差別。如何於彼更無同分。而起無別覺施設耶。

六十彼若救言。至外皆應有文。義燈二末。四十一左。

云。破同分中叙外救云。外法非趣生故不立同分者。應難云。趣是趣向義。外法可非趣。不以趣向解同分。何得以趣例同分。趣是趣向義。外法無同分。同分相似義。外法相似立同分。又難。汝本云。內法是趣生。有情立同分。外法非情趣。外法無同分。汝本以有同智故。內法有同分。外法有同智。何得無同分。何得救言。外法非趣生故不立同分。此上難。古下難。正理師。餘轉難救。皆如疏述。

六十若六足對法至正理師立文。六足者。神泰云。迦多衍尼子。集前六足義造八捷度阿毘達磨身。以前六論爲枝。分爲足。足枝分其義一也。此之七論是薩婆多本藏阿毘達磨論也。此如大乘瑜伽論有十。枝末論。然台宗徒。見六足言。以爲六度者。誤之甚也。末學尙救云。六足論說六度行。約所說。正理立等者。按俱舍論第五云。此復二種。一無差別。二有差別。無差別者。謂諸有情同分。一切有情各有故。有差別者。謂諸有情界地趣生種姓男女。近事苾芻學無學等各別同分。一類有情各有故。復有法同分。謂隨蘊處界。釋曰。一切有情而有故名。無差別。差別有情同類等有名有差別。准法同分亦合有一。但論略也。且如五蘊蘊義是同。此相似因名。無差別。蘊義各別。自相似因名有差別。界處等法皆依於此。今謂演祕皆依。光師光記五三云。準有情同分。於法同分。

亦應說有二種。而不說者。略故不論。於法同分。一體多體準前應知。問。有情同分與法同分。爲體各別。爲一體義分。解云。體性各別。能令有情相似有情同分。能令法門相似名法同分。有情法門義異。所以同分不同故。諸論文皆說兩種。雖復離法無別有情。約義有殊。同分各別。亦有古德立二同分。體性各別。又解。有情離法無別體性。即於法上建立有情。以此準知。法同分上立有情同分。一體性義分說二同分。非體各別。若攬法成有情。即不說法同分。若廢有情論法。即不說有情同分。若法有情。竝論。即雙說二種同分。由斯義故。所以諸論或唯說一。或兩種俱論。各據一義。竝不相違。

六十如異熟色等文。演祕云。如異熟色等者。即內有情五根等色業所感者。名爲異熟。若外諸色。及內身中非業所感而有一分。是等流色。正理十四云。云何異熟。地獄等。及卵生等趣生同分。云何等流。謂界地處種姓族類沙門梵志學無學等。所有同分。有餘師說。諸同分中先業所引生。是異熟同分。現行加行起是等流同分。義演云。意云。如異熟色。是趣生攝。與外法不相似。所以有情上立同分。外法無同分。若等流色。既與外等流色相似。何不同內色立同分。耶。內等流色。即扶根塵前後自相引。亦如青等前後自相引也。內外難即不同。前後等流相似。合一種立同分。

①大正藏經第四十三卷二百八十頁 ②(覺)十及③ ④返二反⑤ ⑥(六足者)一⑦ ⑧分十(者)⑨ ⑩枝二支⑪ ⑫[六]一⑬ ⑭攬二攬⑮ ⑯原本傍註曰或引此文然此文明同分中有異熟等流與今不合 ⑰(熟)一⑱

六十若言外法至即無同分文 正理十二十五
有云且我於中作如是解由彼草等無有
展轉業用樂欲互相相似故於彼不說別有
同分又必因有情草等方生故唯於有情
說有同分又因先業及現勤勇此法得生
於彼草等二事皆無故無同分

六十若言同分樂欲之因文 正理十二十三左
云一趣等生諸有情類所有身形諸根業用
及飲食等互相相似因并其展轉相樂欲因名
衆同分乃至若身形等唯業果者隨其所樂
業用等事若捨若行應不得有此中身形
業用樂欲展轉相似故名爲同分是因義
有別實物是此同因故名同分

六十應不與一切相似法爲因文 義演云彼教
云同分但與樂欲爲因有情有樂欲所以
有情有同分同分不與一切相似法爲因
所以非情上立同分或可論主難辭難
云應不與一切相似法爲因意云外等流
色若不立同分者即汝薩婆多同分應不
與相似法因然彼許同分與相似法爲因
故作如是難

六十又趣是趣向至薩婆多師文 如上引義燈
解義演云此難古師前云趣生是內所
以有同分外法無情非趣等不立同分若
爾今難云若是趣趣句即外法不名趣即
外法無同分今時不以趣向解同分何
得如趣外法無者若言外法不名趣即
不立同分難意如是言相似上有同分
故者此結有同分所由

六十更有餘難准生爲之文 演祕云難云外
法非趣生非趣生故無同分外法非趣生
非趣生故無生等若言外法是有爲外同
內法有生等亦應外法有相似外同內法
立同分以古有宗外無同分故爲此難

義蘊云疏更有餘難准生爲之者設彼更救
云內法具諸蘊趣類同故立同分外法唯
色蘊無多同類無同分者應更難云內法
多蘊許有生等外法唯色應無生等若言
因緣法故有外法生等亦應色類同故外法
有同分已上今謂此與演祕難不同雖難
不同何有巨妨以餘難云云不一准故
六十外法非無文 義演云難令外法有同分
何以故以外法亦起智起言故

六十此設外救至復爲微逐文 演祕云疏此設
外救云自論文者出順正理疏後爲微逐
文外意者而無論文疏主自意又安惠師
救俱舍中亦有此微疏主小同出俱舍
六十同分亦起至別有同分文 俱舍五二右云
又諸同分展轉差別如何於彼更無同分而
起無別覺施設耶文光記五六右云又諸同分
至覺施設耶者此即第四別有同分難所同
分之法體各異由別同分故得同能同相望
亦各異如何更無同分同而起無別能緣覺
慧而起無別施設名言若更有同分展轉
即有無窮之過

六十然救言至不假他同文 正理十二五左云
如何於彼更無同分而起無別覺施設耶
由諸同分是同類事等因性故即爲同類

展轉相似覺施設因如眼耳等由大種造方
成色性大種雖無餘大種造而色性成

六十此義失宗文 演祕云此義失宗者小乘
失宗本不以造而解於色今者以造而爲
其難故乖本宗即就本計更難彼云質礙
名爲色故能所造皆攝色但相似故立同
分同分相似何不有文光記五六左云俱舍
師破云若是同因故體即是因者同分自類
等無別同分同即爲覺施設因亦可所同
自類等不須同分同即爲覺施設因又所
引喻有違宗過眼等色性三世常定如何
乃言由大種造方成色性但應言由大種
造不應言由大種造方成色性

六十相似法上有同分故文 義演云相似法上
有得同分故者此結難也既故相似法上立
同分同分既相似何不立同分耶
六十與法既不殊文 義演云一種起同言智
今故一種立同分問同分何性答有情同
分無覆無記性至佛果唯善然法同分隨
所依法通三性

六十汝以大大至却文 義演云汝言四大
無能造即同分無同分徵者我以生主却
遂云汝生等是能生應無生所生故云
生却遂彼許小生主大生也
六十設欲翻至而自墜耳文 演祕云疏設欲翻
勝論等者改彼勝論所說同句以爲同分
名翻勝論故俱舍論第五云又應顯成勝
論所執彼宗執有總同句義於一切法總
同言智由此發生有云善妙談論名爲勝

①欲一②欲二③是④分十者⑤似十法⑥十十五⑦因二同⑧有二者⑨遂二遂⑩生十生
⑪句義二義句

論。此翻妙論云。我不立。理亦難知。經許。假有今翻爲無有。違教失。故云難知。詳曰。前解爲正。順疏論故。義蘊亦以前解爲正。今謂。二釋並不允當。或謂。正理師以彼勝論所執。翻令同。自宗之義。以爲救也。今謂。此解亦非也。設雖翻用同。自宗義。而本是邪宗。則何足取。儀與下言。尙自難知。語氣不應。今謂。翻謂乖翻。與彼勝論宗不同。疏主併觀俱含。正理兩論。以爲評銓。俱含以經部意。屢難有部同分。遂令同勝論二句義。今正理師。巧設分疎。以欲令己所立不同。外宗疏主傍觀云。爲如正理師所言。己家宗致。翻其勝論。大有差別。其同之與。異未可審決。故云尙自難知。然正理師云。設令同。彼亦無多過等者。此理盡語窮。難關互通。終以道解。疏主何指彼教。以爲難知乎。俱含五二紙右云。又應顯成勝論所執。彼宗執有總同句義。於一切法。總同言智由此發生。彼復執有同異句義。於異品類。同異言智由此發生。此經部沙師作如是說。彼執與此義類不同。以說一物於多轉故。又從於彼若顯不顯。然此同分必有實物。契經說故。如世尊言。若還來此得入同分。乃至廣說。雖有是說。而不說言別有實物。名爲同分。經部雖若爾所說同分是何。即如是類諸行生時。於中假立人同分等。如諸穀麥豆等同分。經部答。此非善說。違我宗故。已上光記云。此即第六毘婆沙師。理盡言窮。斯說也。已上今謂。准此論

記。如疏今釋。此述俱舍論中經薩二部問答。往覆勝負可見也。演祕義蘊。及或說義。皆不順。疏可知。六十此牒正理師救文。正理十二十五云。由諸同分是同類事等因性故。即爲同類展轉相似覺施設因。

六十衆者種類至衆同之分故。對法抄三。五紙左云。一名體相似名同。非一曰衆。同之分即依主釋。分是因義。此同小乘解。若大乘釋。衆是種類義。同是一義。分相似義。衆之同分。是似假法故。即依五蘊現行種子之上假設建立。

六十不同小乘彼別有體文。如上已引正理。九十然大論等中。立彼同分。瑜伽五十二紙左云。復次云何衆同分。謂若略說。於彼彼處受生有情同。分同趣同生同類位性形等。由彼彼分互相相似性是名衆同分。亦名有情同分。此中或有有情由山界同分說名同分。謂同生一界。或有有情由趣同分說名同分。謂同生一趣。或有有情由生同分說名同分。謂同生一生。或有有情由類同分說名同分。謂同一種類。或有有情由分位體性容色形貌音聲聲聲養命同分說名同分。或有有情由過失功德同分說名同分。如殺生者望殺生者。廣說乃至諸邪見者。望邪見者。離殺生者。望離殺生者。乃至正見者。望正見者。從預流者。乃至阿羅漢獨覺望預流等。菩薩望菩薩。如來望如來。如是更互說名同分。對法論二。紙左云。衆

同分者。謂如是如有情。於種種自體相似假立衆同分。於種種類者。於人天等種類差別。於自體相似者。於一種類性。此等論中雖廣說有情同分。未明非情同分。故云唯趣生立。對法抄三。五紙右云。五差別多少如五十二。但有六種。謂界趣生處所自身性種類。

六十以理而言外有亦好文。對法抄三。五紙右云。四內外差別唯識等皆唯內法。乃至五十二。亦唯約有情如得得。非情與非情爲同分。無失。法同分亦爾。應釋妨難。衆同分復有同分。亦如唯識第一釋。

六十俱舍經部至亦無過失文。俱舍論五二紙左云。若爾所說同分是何。即如是類諸行生時。於中假立人同分等。如諸設作。穀麥豆等同分。文光記五十二紙右云。若爾所說同分是何者。此第四毘婆沙師反徵經部。如我所說。同分實有汝即不許。彼宗所說同分是何。即如是類至豆等同分者。此即第五經部答。相似種類諸行生時。於中假立人同分等。無別實體。如諸穀等同分非實。

六十如對法抄及樞要說文。對法抄三。五紙右云。五門釋。樞要上末。二十門分別。

六十薩婆多師至唯在於此文。俱舍第五。八紙右云。命根體即壽。能持煖及識。論曰。命

根即壽故。對法言。云何命根。謂三界壽。此復未了。何法名壽。謂有別法。能持煖識說名爲壽故。世尊言。壽煖及與識三法捨身時所捨身軀仆。如木無思覺故有別法。能

①此類二翻此 ②義蘊正八字一 ③儀二義 ④終十經 ⑤義二釋 ⑥也一 ⑦分二界 ⑧種十類 ⑨云十類 ⑩根二體

持煖識相續住因說名為壽文光記五十八云。

第五解命根。上句會名。下句用證。命是活

義壽是期限義。活即是命。故知此命即壽異

名。論曰。至謂三界壽者。然長行中。一釋頌

本二問答分別。此釋初句。對法即是發智論

十四之十說。此復未了何法名壽者。此下解第

二句。此即問也。謂有別法至說名為壽者。

答能持煖識明有別壽。引經證用。經說

三法能持於身。若三捨。身便僵仆。仰死

名僵。伏死名仆。亦有側死。且言僵仆。或

從多說故有別法。能持煖識。相續住因說

名為壽

六十是命之根文。義演云。意說。色心不斷名

命。第八名言種子。是命家之根

六十此即第一文。義演云。將破命根。亦申

三難第一難識無別難。第二如受非根難。

第三假為他結難

薩婆多破云。汝無實命根。以何持身。若云

以識持者。入無心時。將何法持。若言即

以識持。入無色界地。不同分心及無漏心

時。便非彼趣有情。不同分者。謂起異地心

等。起無漏心。非界所攝。故無命根。便非彼

趣。又云。無假命根所依等故者。既無色心

汝假命根無所依處。色心非一故言等也。

我實命根便無此失文。此本欲破有部先

舉經部。經部不立實命根。故有多過。有部

欲免多過。立實命根。以為持身。此依有

部破經部意。如三左所引。不同分心者。俱

舍五六云。或生有相天住。不同類心。實疏

云。是起異界心及無漏心。此非色界故。文演

秘云。疏及無色界起不同分心等者。此叙有

宗難經部也。按順正理第十三。七右云。若

處無所引異熟內五色處。於彼或時無業所

引第六意處。謂於長時起染污識或善有漏

云。準上論文。正理破經部義。論主既下不

存經部之義。不勞更釋。故下文云。別有

實物。是說為善。有人雖作俱舍師釋。未為

當理。文有人引正理十二文。明滅定初起

處。彼具文十二二十三。三右云。滅定初起

人中。謂滅盡定唯在人中得初修起。唯人

中。有說者釋者及有強盛加行力故。有在

人。中初修得已。由退為先。方生色界。依色

界身。後復修起。非在無色。入滅定。無所

依故。命根必依色心而轉。若在無色。入滅

定者。色心俱無。命根應斷。諸蘊展轉相依而

住故。無有情唯具一蘊

七十定識不離故文。義演云。疏定識不離者。

意云。無心中決定識。不離身。識即第

八。如下成立

七十有情數為比量如下文。義演云。無心定

應識不離身。有情攝故。如餘有情。如下第

說

●勢二勝

●如十(下)

●百四十二字一

●義演

●失文

●一

●者

●大正藏經第四十三卷二百八十一頁

●身十(身)

●二配

●業十(者)

●(能)十入

●

●

●

●

故者。亦不爾。同前過。故諸論但說。能令相續住時決定。於此分位。假立命根。不說能持。設有處言。能持識者。由業引種能生。現識相續不斷。功能差別能建持義。假名命持。非是攝受執持之持。亦不即取。正能生用。下破假持。據攝受執持。今他云。命能持身者。即攝持義。故住前破。文

七十如四正斷至一精進數也。義蘊云。問。斷皆由惠。如何此是精進耶。答。理實是惠。精進強故。從強立名。隣近釋也。又斷惡雖由前惠。增善必假精進。以惠但名精進。又精進屬善慧不定有。從遍立名。亦無違妨。已上今謂。三釋皆不允當。疏主釋意。如樞要述對觀可知。樞要上末二十云。四正斷者。一律儀斷。謂已生惡法為令斷故。生欲策勵。二斷斷未生惡法。令不生故。三修習斷未生善法。為令生故。四防護斷已生善法。為欲令住。生欲策勵。皆即精進策發故。惠自能漸伏惑。從果為名。名為正斷。義燈二末四十云。論如四正斷義別說三者。如四正斷約義說。四體是精進。命等雖三。約義差別。體是一識者。外難云。壽等約義說。一體分三蘊。正斷據義分。一進通多蘊。答。命根約義別有別勝。故三處分。正斷約義分。無別勝。故一處攝。又雖不全相似。取小分喻。七十正理師云。趣生之體文。正理論十三七。祇有如上已明。

七十無色。厭色。至其義應思。義燈二末四十云。外難云。厭心入無心。別有於細心。厭色

入無色。別有於細色。答。細心非所厭滅定心。非無定色。非所厭。無色界中有難。厭色入無色。別有於細色。厭依入無依。別有於細依。答。有捨無常色。獲得常色。難。二乘俱厭。麁心色入無心色。同。大有二乘厭依入無依。應同於佛。非不有。答。菩薩厭。不厭細。有悲智故。有細身。二乘麁細俱所厭。無悲入寂。身非有。更有兩番。如樞要說。文樞要上末二十云。問。厭心入無心。有細心。厭色入無色。有細色。厭身入無身。有細身。答。若厭。麁身亦有細身。如佛身故。麁細總厭。不得有身。與心異故。問。厭心入無心。二定名。無心。厭初入第二二。禪名無心。答。厭心總厭。六二定名。無心。厭下非。上心上定。非無心。

七十界雖亦通餘法。義演云。意說。界趣生體雖通餘法。而第八識是真趣生體。

七十論然依親生。至假立命根。演祕云。論然依此識立命根等者。若依此論。唯依種子。以為命根。命即是根。持業釋也。若顯揚論。謂業所引異熟六處住時決定名為命根。現行第八在第六處取彼為命。即命之根。根是種故。或命即根。俱是現故。義燈二末四十云。命根述正。大乘諸教有六不同。一唯說第八識種。如此論是。二通說現。瑜伽決擇云。八根種現定成。命根在中。三唯內六處。顯揚第一云。命根者。謂先業所引異熟六處住時失定性。四通五蘊集論第一云。何等命根。謂於眾同分業引決定。雜集論釋云。

同分者。於一生中。於一生中諸蘊相續等。五者依。總相說。瑜伽五十二說。云何命根。謂於彼彼處。所生自體所有住時限量。勢分說名為壽。六依異熟說。五十六云。於業所引異熟住時決定位。建立命根。會顯揚文。如疏中解。決擇八根如樞要會。自餘諸文。不違前三。然顯揚文更有解云。雖相見別。不離識故。此識相分總名。此識。又云。彼意根能持。五根所持。能所別說云。六處。此論能所合說名。此識種。亦不相違。雖有諸釋。疏斷唯取識見分種名為命根。不取相分。釋為正。

七十言識者。簡相應法種文。演祕云。問。第八王所俱業所引。應齊有能令住決定。何不依所種立命耶。答。有兩說。一云。若爾一身。即有六命。隨所依種而有六故。二說。依六滅生心同。事業等故。論說識種以劣從勝。如說唯心。亦得心所。又俱異熟業所引故。如依五蘊立一同分。命依多種體亦唯一。詳曰。前正。相應種子無力持故。如所變相無實用故。持用既無。依何立命。不以小同令一切等。

七十非取生現行識義文。演祕云。有說。此種由業所引。有能生識一期分位差別功能。依此假立。詳曰。疏釋正也。大小乘教無說。能生名命根也。且俱含頌曰。命根體即壽。能持。頌及識雜集論云。識蘊相續住時決定。令眾同分常得安住。或百年等名為命根。瑜伽顯揚五蘊等論。皆以住持而名命也。

問。若以能持爲命之義。業種亦有能持之功。何不取耶。答。大小乘教皆言。命是業之所引異熟無記。若取業種便乖前義。故以簡之。

七十如決擇二十二根中文。瑜伽五十七。七十七云。問。男女二根何等根分。答。是身根分。問。最後三根何等根分。答。是九根分。所謂意根。信等五根樂喜捨根。問。命根何等根分。答。此無所屬。依先業所引時量決定。而建立故。唯說假有。文演秘云。疏。命根無屬等者。按五十七云。問。命根何等根分。釋云。二十。二根中是何根分。論主答云。此無所屬。先業所引時量決定。而建立故。唯說假有。釋曰。故知命根非依現識。現識即屬意根攝。故問。種從於現。亦意處收。何無屬耶。答。如男女二。三無漏根。以彼所依身根九根小分爲體。不名無漏。此但依彼種上假立。不是所依根之分故。名無所屬。問。依現假立不取。現體何非無漏。答。准於斯理。依現假立不違。瑜伽。依唯識文。明言種故。復依種立。有多理故。故取依種。問。三科之中。法處法界行蘊攝。命。何名無漏。答。有義。假立命根約功能異故。說非根非法處攝。詳曰。不然。瑜伽意問。二十二中是何根分。不約三科明所攝。故。故彼論云。問。男女二根何等根分。答。是身根分。問。最後三根何等根分。答。是九根分。謂信等九。問。命根何等分。答。此無所屬。唯假立故。准此故知。對二十二。明相攝也。問。種有新舊。依何種立。答。有。

二釋。一云。法爾新熏隨其所應。先業所引正作。因緣生現識者。依彼種立。二云。依二種立。共作。因緣生第八識。勢力等故。和合似一。不可說有體各別故。無二命失。有義斷云。今依前說。名言種子既有衆多。不可一切共生果故。然今命根所依之種。要前生業先業引故。詳曰。護法既許新舊合用。命根所依亦應如是。或唯依舊。或唯依新。或通依二。過緣即依。不可定判。又但許依新舊二種。不言一切皆悉總依。言所依種。要前生業。即唯新舊。如何斷取前之所釋。文義蘊大同。

七十如無始法爾六處相續文。瑜伽論三十五。四。無始云。云何種性。謂略有二種。一。本性住種性。二。習所成種性。本性住種性者。謂諸菩薩六處殊勝。有如是相。從無始世展轉傳來。法爾所得。是名本性住種性。習所成種性者。謂先串習善根所得。是名習所成種性。文略纂十五。二。無始云。如舊師云。如法爾種。雖云無始法爾六處殊勝。意唯取第六處。此亦如是。雖云六處。在第六處。即唯總報。於第八上假立。如彼抄詳叙文。又論第九三。無始云。何謂大乘二種種性。一。本性住種性。謂無始來依附本識。法爾所得。無漏法因。二。習所成種性。謂聞法界等流法已。聞所成等薰習所成。要具大乘此二種姓。方能漸次悟入唯識文。至下當釋。

八即意處收。是種所持故。說能持種等名。命根。又云。現行者六處。六處現行。現行是種識所持。從所持說。能持種等爲命根也。文演秘云。又是現行識所持等者。此第二釋。於此釋中。與有三意。一云。是現行者。顯揚六處俱是現行。現行即是種識所持。二云。是現行者。顯揚六處是第六現。六現者。第八現識。第八現識。識種所持。三云。是現行者。顯揚六處是現行也。識所持者。六現是彼第八識所持。所持說。能持等者。六現現八俱名。所持。八種持故。雖有三義。前解爲本。後二理通。

七十然功能至心差別故。文義演云。意云。見相二分。一種是識上功能。然心色性類不同故名差別。又云。種子生果功。是一生得見相二分之差別。即見相二分同種之義。文義蘊云。疏。然功能雖是一體。是色及心差別者。六處種同故。功能體一。相見不同。故色心差別。已上今謂。與義演初釋同。此解好矣。

七十難知二解至六處種子文。演秘云。疏。雖二解者。前又解以上名。第一釋。又解以下爲第二解。疏或本識種或六處種等者。據前二解。識種第一。六處第二。今謂。釋此論文。有二解。別非顯揚。又解已上幾許論文。總爲第一。

七十五處或時中斷文。義演云。疏。五處中間斷者。生無色界。無五根。故既無色根。根種子如何得生。生果功能。云無功能。問。由來所說命根未審。內外諸宗云何差別。答。且外

①(之)一② ③(記十)(也) ④二一五⑤ ⑥根之一之根⑦ ⑧大正藏經第四十三卷二百八十二頁 ⑨性二姓⑩ ⑪原本傍註曰演秘第二 ⑫(故)十云⑬ ⑭生二有⑮ ⑯一三二⑰ ⑱(釋十)(也)⑲ ⑳原本傍註曰演秘第一釋意

宗中立命根通非情。彼云一切皆有命根。有睡眠故。猶如人等。如槿花夜合樹。樹等。若依內宗不通非情。依有情立。諸說不同。薩婆多云。是不相應有實自性。能持煖識相續住。因說明為壽。若依說命即是根持業釋也。若依經部宗。由業所引同分住時勢力分位說為壽體。此但功能無別實法。亦不別立不相應法。由此不同。有宗所說。今依大乘成唯識云。第八識名言種子。由業所引持身之差別功能。令色心等住時決定。依此功能說名命根。更有諸教不同。如西明疏叙文。今謂。外宗立非情有命根。律中拔草等緣是也。

七十取五根種者即應有死文。演祕云。疏取五根種等者。問。既以種子名為命根。設現間斷而種不已。何得難云。即應名死。答。種有功能現不應斷。現行既斷。明種無能。能既謝焉。何不名死。有云。取六根種立命為善。詳曰。不然。有分捨命。三界命差。種種之過。如疏斷善。

七十前解為勝亦順正理文。樞要上末云。又以前所持六處為現。斯有何失。此由業引功能差別名命根。佛由願力令種生現。連色心等之分限名命根。

七十如下第八增上緣中文。下論第七。七十下有二難文。義演云。第一厭色齊心難。第二假遮非實難。

七十應入無色之時亦有別實法文。演祕云。論應無色時有別實法等者。疏中假叙有五問。

答。准理言之。他難未息。且第五翻云。心法通能厭。唯有心種名無心。色法唯所厭。唯有心法名無色。外言亦爾。心法通能厭。非色非心名無心。色法唯所厭。唯有心法名無色。故未息諍。又釋疏中第二外難。傳四師釋。一云。厭心能厭無依種立無心。厭色能厭在。不依種假立。此釋不然。外云。亦然。別實法遮。二云。我說無心是假法故。故於二位有無不定。汝說實有不依色心。如何不許二處俱有。此亦不然。外人難云。汝既是假。一有一無何妨。我實一無一有。三云。厭心入無心。依厭心種立。厭色入無色。亦依厭心種立。此亦不然。厭心心不行。可依心種立。厭色心尚行。何得依心種。又無聖教說無色定是假立也。四云。為破執實。依種立假實執若無。假亦非有。此亦不然。且滅盡定三乘通得。豈為對執而施。設耶。詳曰。觀前諸釋。雖總有理。皆未窮難。今助二解。一我無心定能厭無。無心依心種假立。無色能厭心不已。無色不依色種立。汝無色定能厭在。無色容實不依餘。無心能厭既云無。無心應假依他而假立故。故為斯難。二以無色定且抑他爾不息他救。意者。略之可知。由此故有第二假遮非實破也。

七十無色既唯有心至唯有色文。義演云。意云。此相返難難云。汝入無色定。既唯有心。心厭於色。名無色定者。即入無心定時。應

唯有色成礙於心名。無心定。意云。厭色入無色。由心厭故名無心。心亦應厭。心入無心。由色礙心故名無心。

七十我義心法至說心種名無心文。義蘊云。此下初對更互難。後對相順難。義演云。意云。此大乘自義也。心法通能厭者。心法通能所厭也。即說心法名無色者。雖心厭色。入無色定時。但有其心無有色。色法既唯所厭不通能厭。入無心定時。但依心種上立無心定。不依色種上立無心。以色非是能厭。故文義證二末云。釋應無色時至此云何然。疏自往覆乃至云。我義。義心法通能厭。即說心法名無色。色法唯所厭。故說心種名無心。此所加答應云。心法通能厭故說心種名無心。色法唯所厭。即說心法名無色。即是心法通能厭。唯有心種名無心。色法唯所厭。唯有心法名無色。此更次述重顯前文。更助解。厭色入無色。心為能厭名無色。厭心入無心。能厭心種名無心。汝既厭心入無心。不於能厭名無心。別立非色非心名無心。厭色入無色。不於能厭立無色。別有非色非心名無色。厭色入無色。即於能厭之心名無色。厭心入無心。即於能厭心種名無心。

七十提謂堤堰塘謂助塘文。堰者字彙云。伊甸切。言燕壅水也。增韻據也。代。築水為堤。助者又云。於交切。音與凹同。地坳下也。不平也。

七十薩婆多乘假法能遮文。演祕云。論假亦

①(樹)一① ②說二說② ③假立二立由彼宗說非色非心即為定體不說依他而假立④ ⑤略二思⑤ ⑥心二色⑥ ⑦義蘊難十五字一 ⑧(義)一⑧ ⑨(音)一⑨ ⑩(云)一⑩

七上 此引有別至 假實爲喻文 演祕云 疏此
九右 引有別法等者 此俱舍也 問 按俱舍云 若
引有別法等者 此俱舍也 問 按俱舍云 若
生無想有情天中 有法令 心心所滅 名爲
無想 是實有物能遮 未來心心所法 令暫
不起 如堰江河 既證 無想是實有物 云何
得言 非謂假實以爲喻耶 答 喻意成前
有法能令 心心所滅 顯所遮外面有能遮
不成實有 若不爾者 有宗經部皆許 堰等
非是實有 爲實之喻 喻豈不有兩俱所立
不成過耶 爲離此過 故不成實 斯乃疏主

九十六云。論微微心時。至厭心等種文。義燈二末。十
右云。論微微心時。熏異熟識成。厭心種。何
不。卽於此位立。無心定。待後剎那方名。無
心定。前後等故。西明云。眞諦三藏。但云。
依種立。不離前難。今設。二定依種假立故。
雖成種緣未具。故不立。二定。要待心滅方
立。二定。如律儀無表。初成種時緣未具。故
不成無表。今謂。眞諦解亦無難。無心依種
初有能熏。未是無心。故云依種。本爲厭
心。有心未立。後位方立。

云、四修定方便。彼云、初二劫與二乘等要。先逆順入八地定。能障已至第九品。方能入第三劫以去。及佛任運能入。如大論第二說顯揚十八等說。故此應思惟。

顯揚第一丁巳瑜伽五十三左五十六初和略纂十三對法抄第三論七十一紙疏七本一十六紙八十論無想定前至假立無想文演祕云論

無想定。前求無想果故。所熏種招異熟識者。有義。明了心中求無想果故。微微心中所熏成種爲異熟因。能招異熟。微微心中行想微劣。非別能求當異熟故。詳曰。論自明言。

豈非定前若微微心劣不求者云何前云微
微心時靈異熟識成極增上厭心等種豈劣

現行所熏得種乃成增上故。行相細名爲
微微非據微劣名微微也。故疏說正文義
燈二末四十云。論云。無想定前至招彼異熟

識明所依。依之龜動至。假立無想明。能依
問。無想異熱滅。幾識立。答。滅一識立。以身
舌二識。但在欲界。眼耳身三識。但在初定。

在第四定。龐伯第六。不可起於下地異
眼等三識。故唯第六

一種子體約前後位招二種果等者。徵之
時種滅已即無。如何別說招總異熟。故亦
非理。若依別報轉識諸根。說別業招報。

無有失。然應云：明了心等招別異熟。微微心時招總異熟。或微微心通招總別。論云：能引定思能感彼天異熟果故。如

達教例說招別。詳曰。若言明了招彼轉識。別報異熟。微微招彼總報異熟。無想異熟。假故不招。如何聖說無相定因。無想異熟而為果耶。假名為招。如燈具辨。

八十。明了心時種子文。演祕云。疏明了心時種子招異熟者。即微微心名為明了。對彼無心故稱明了。第二解言明了也者。對微微心名為明了。

八十。前解為勝文。然第七本六十。疏具有三解未斷是非。瑜伽略纂破泰師解。更叙自義。即此後解義。疏主先用後解。後至製此疏。簡取前解以為優長。潯州樓揚任。疏主斷潤色初義。要集有義。雖破後解。不加救釋。皆唯責以順學重述之失。師責一轍。信用前說。其為勝也明矣。第七本六十云。然今即是定前能引。無想定思能招彼果。即顯一思感總別報。同瑜伽五十六說。又解。即是能引定思至無心位為定之時。招彼第六別報異熟。前明利思能感總報。有心無心二因果別故。又解。此說微微心招別報。若前微心明利故。招總報。前說即許一思招二報。亦得有心無心報。一業尚得色非色報。理不遮故。後解二業各別。欲顯定因感別報。前明利思感於總報。文略纂十三。九十云。太師云。然無想是別報。於第八識上。有防心不起功能。是別報體。即無想定思。思體感總報。於上有防心功能。感別報。問曰。第八現行心心法。如何名厭心心功能。名無想別報。又定位心心所不行上建立。何故即一思

上通感總別報耶。又無心業。如何感有心第八識報。今解不然。若定前思為總報業。感第八總報。若厭心心種子是別報業。感第六意識生得心心法滅。及色蘊等別報。若前加行不厭心時。生得報異熟捨受可生。由前加行厭心故。今生得報心不生。於此種子。防心不起功能。建立無想。即別報業。感別報法體。不離有心無心二說。如對法抄引文證等。文義燈二末。六十云。論無想定前求無想果。故所熏成種招彼異熟識。本疏二解。自斷前正。雖無想異熟假非實感。然為求彼果。修無想定。若有有心時。是能感彼無想果者。修有心定。何假無心。以無心定前微微心所熏成。種防心不起方名無心定。即說假法能防實心後得果。待彼雖是假。然由厭心功能。力故。想等不起。假說為感。於理何違。若俱實種為能感者。應同第八。不名無心。又復此論。但云故所熏成種招彼異熟識。依之龜動想等不行。假立無想。不言成種招彼無想。又復是假。如何種感問。得果之時。微微心種即久已滅。但有相續無心種子。無二種種。如何可說。有心感有心。答雖無別種。即最後心與種俱時修。有能感彼總異熟力。以未熟故。果不得起。後熟生果時。將現就種望得果時。說有心感故。亦不違。西明云。准知此因加行時種微及微微。皆感總果。有心異熟。正無心位根本實種。招無心別果。無心定力遮心不生。其理決然。無勞致惑。此雖異釋。

據時能感不越本解。然復有過。何者。自許彼天非所生果。假無別體故。不應說為實種惑。若許實滅。何故復言無心定力遮心不生。其理決然。徒設助勞。要集云。有說。二解後說違五十六者。本疏自判後釋非正。何煩重述。文演祕云。疏故前解為勝者。問勝義何也。答言。無想定招彼果故。以微微種建立定故。以前非定。若取前心而滅。彼者。云何得說由定生彼。又彼別報而無其體。云何實種能招彼耶。故前解勝。有義。疏云。微微心至各招一果。今不依彼者。詳曰。疏已斷訖。何煩重非。文若依小乘。婆沙百有多異說。俱含正理。亦別。

八十。五十三云。立此異熟文。略纂十三。八十云。法師云。初生有心。此心通善無記性。任運起故名為生得。此滅已於阿賴耶識上建立無想異熟。舊師云。初生有報意識。此識滅故名生得心心法滅。太師云。其無想天受生及捨壽時。並無意識。言生得心心法滅者。即中有未染汚心任運起故名為生得。此心心法滅已。後受生有名生得心心法滅建立無想。

八十。今解即是等文。解無想體三解不同。第一六識善等不行分位建立此體。第二種依生得無記性。第三第六生得無記性。然對法抄三。四十云。體中彼三解。一別報意識及心所種子不生現行心。即於報心種子無想建立。二此報是現行。從意識種子功能生故。下文云。於心心所分位建立。三於第八

識上假立。雖有三釋。仍未披文。唯識第一

及第七云。即於果熟第六識種子不生義建

立。五十三云。由此因緣生得心心所滅建

立無想故

八十即善等不恒行文。演祕云。疏善等恒行心

等者。等言等彼有覆無覆。長途所起名為

恒行。非不問斷名。恒行也。或疏脫也。應

云。不恒行

八十此相傳解達下第七文第七十一云云。決擇

分言。所言生得心心所滅名無想故。此言

意顯彼本有初有異熟生轉識暫起。宿因緣

力後不復生。由斯引起異熟無記分位差別

說名無想。文疏七本云。述曰。此顯彼天

本有初位有六轉識報心暫起。宿習無心定

因緣力故。後不復生。心由此生得第六報心

滅故。引起異熟無記無心分位之時。名彼

無心報。依止本識此轉識滅分位差別說名

第七疏

三義未

斷是非

微微思種招總別二果

微微思種招總報果

無心已去招別報果

微微思種招別報果

微微思種招總報果

對法抄三

定前明了有心

一定中無心

成唯識論述記集成編卷第十終

無想。如前第一卷雖有二解。今准此文。唯

於第六心滅上立無想

八十如下第七文。如上已明。彼本有初有異

熟等心是也

八十此有二義。自有三師文。總論六識滅

有三師義。於中論其滅時。亦有二義。一謂

彼天將命終位起。識而終。二通生死二位

具如七本疏中釋

八十無想異熟通持業依士文。演祕云。當體立

名即持業也。從因受稱故依士也。義蘊云

亦同。今謂。疏主依主更有一釋。如對法。抄

彼三十三云。一名體。若言無想即異熟。異

熟無想故持業釋。若無想之異熟。無想是因

故依主釋。若無想者。異熟亦依主釋。以無

*想屬行者故。若俱舍唯依。主。無想之異

熟故

泰師解

此疏前解

為勝是也

此疏後解

略舉以此為正

勝思能感第八識果。入定之思感此異熟。二

報既殊。因亦別也。又同卷前云。如唯識

論云。定前明了有心時思感總。無心時思。開

昧故感別

對法鈔前後兩處意

招別報果

招總報果

對法鈔前後兩處意

成唯識論述記集成編卷第十一

二末

初紙薩婆多等實有四相文。下疏十四結釋

中云言四相者。帶數釋名。相者相狀。標印

名相。由此標法。知是有為。諸門分別如餘

處說。文廣辨四相。如略纂倫記對法鈔及義

燈中。樞要上末云。上座部立二相。化

地部立三。利那滅蘊。一切色心。二期

蘊。謂壽命。此二辨相。三窮生死蘊。雖別有

法而非。在法。正量部立四相。色法一期多時

生滅。心心所法燈焰。鈴聲剎那剎那生滅。動

等時長。大地經劫住。經部師若順薩婆多。故

俱舍第四說。彼意生用。未來三相用現在。然

是假立。非是本計。其經部師本所執相。與

大乘世同。古一切有師生在未來。現在一剎

那。三相時別。初位名住。此能取果。有殊勝

力故異滅不能。其力弱故。住位以後令法

衰微。名為異位。異位已後令法後用無。名

之為滅。若正理師生在未來。住異滅三同。

一時用生令法將有用。住能令法取當果

起。即住之時。異能令法後不及。已前。弱於

前故有為法爾勢力弱劣。不及前故。而或

有時法增長者。由餘緣至令生。如是。非本

法性。本法性劣必衰異故。其增長時。其異仍

體。在性令法劣故。滅即於住時起用。令

用至後念無已上略纂十三云。四相中

如菩薩地四十六卷。薩婆多法外四相。成實

論即法大乘不一異。無別體故不異。蘊攝別故不一。上座部必有二相。謂生滅色有。三除老。經部等同文。義燈三初云。然准婆沙三十八三十九云。如譬喻者。諸有為相是不相應。行蘊所攝。少同大乘。即經部本師然通離識不離識別。在下例破。分別論者說。此能相皆是無為。法。蜜部說。三有為。滅相無為。立無為者非。此所破。下無為中方始例破。此等雖立作有為相。非不相應。以論文中標結但破。不相應故。有言。已他破竟。故此不破。今謂不爾。非他已破。今此不破。諸不相應經部已破。今優破故。或雖無為然為能相。今破能相義下破無為義。二。假俱破。理亦不違。相似相續沙門所說。色法生住老無常體還是色。乃至識法生老住無常體。還例破。不別破之。不爾。色心之體即色心故。有相符失。經部師立准婆沙說同大乘立。一期四相。薩婆多師云。唯是衆同分相。非有為相。此意說云。一期四相但與同分而為能相。非諸有為相。以諸有為剎那剎那皆具四相故。即薩婆多不許依經立一期四相。依世俗諦。理即不遮。婆沙三十八多優次解故。諸餘門義如諸論辨。文俱舍五十二云。相謂諸有為生住異滅。性。論曰。由此四種是有為相。法若有此應是有為。與此相違是無為法。此於諸法能起名。生能安名住。能衰名異。能壞名滅。性是體義。文寶疏五十二云。論曰。至是無為法總釋四相名也。正理論云。如是四種是有為相。顯

彼性。故得彼相名。述曰。此四種相顯諸有為性是無常。從其所顯名有為相。無此相者表是無為。
初紙外人引經證有實相。婆沙三十九初紙右。俱舍五十二。豈不經說有三有為之有為相。
初紙顯法有此文。義演云。疏顯法有。此者意說所相法。由有此能相法故。以成緣生有為法也。言體是有為是體性者。是俱舍中經部釋上所引經意之文。彼論五十二云。何謂此經所說實義。謂愚夫類無明所盲。於行相續執我我所。長夜於中而生耽著。世尊為斷彼執著。故顯行相續體是有為及緣生性。故作是說。有三有為之有為相。非顯諸行一剎那中具。有三相。光記五四十云。經部釋經顯無實體。謂愚夫類無明所盲而無慧眼。於有為行後相續。不知無常。謂一謂常。執之為我。或執我我所長夜於中而生耽著。世尊為斷彼執見破彼耽著故。顯行相續體是有為及緣生性。假立三相。
初紙非如白鷺。重言有為。俱舍五十四云。然經重說有為言者。令知此相表是有為。勿謂此相表有為有如居白鷺表。水非。無。亦勿謂表有為善惡如童女相表。善非善。光記五四云。然經重說至表善非善者。經部釋經。然前經文說有三有為之有為相。經應但言有三有為之相。經重說後有為言者。令知此能相表所相法體是有

為。若但言有為之相。即不知此相定表。所相法體是有為。或疑此相表有為有及善惡等。故說著後有為言。令知此相表。所相法定是有為。故言勿謂此相表有為法是。有。如白鷺鳥所居表。水非。無。亦勿謂此相表有為法是善惡如童女。身能表男女。善非善事。若性貞潔。脚膝。齒。皮膚細軟。齒白唇薄。必生善子。此相表善。若性不貞潔。脚膝等大。皮膚能濫。齒黑唇厚。生不善子。此相表非善。此有為相不同。白鷺表有水。不同童女相表。善非善。但表所相法體是有為。故文寶疏五十二云。如童女有髮細且長。兩臂過膝。等是其善相。髮短臂短等是惡相。文演秘云。疏如童女相等者。西域立法出逢童女。表有吉祥。又如童女齒白唇薄。脚膝纖細。表此女人生子必善。異前相者。生子必惡。今謂准俱舍論及光寶釋。從上體是有為。至白鷺等文。皆是經部釋有部所引經意之文。非有部釋。然今疏主引用此文。以釋有部所立實有四相。恐有鑿柄不投乎。又此論唯說有部確執第六轉聲。不明重說有為之義。應思。義蘊云。疏非如童女表法善不善者。此有二解。一云。西方俗法如欲山行。先逢童女。表有慶事。若逢牛等表事不吉。二云。如有童女髮黑面白唇赤。膝小。細表。取生子端正智慧。若見童女髮黃面青。膝大。腫。表。子醜惡。故今取表。非表善惡。不同於彼。雖有二解。今將後正。疏云。非如童女相表善不善

① 爲十(之) ② 山二出 ③ 有二者 ④ 是。一 ⑤ 二。二 ⑥ 等十(長) ⑦ 二。二 ⑧ 二。二 ⑨ 二。二 ⑩ 二。二 ⑪ 二。二 ⑫ 二。二 ⑬ 二。二 ⑭ 二。二 ⑮ 二。二 ⑯ 二。二 ⑰ 二。二 ⑱ 二。二 ⑲ 二。二 ⑳ 二。二 ㉑ 二。二 ㉒ 二。二 ㉓ 二。二 ㉔ 二。二 ㉕ 二。二 ㉖ 二。二 ㉗ 二。二 ㉘ 二。二 ㉙ 二。二 ㉚ 二。二 ㉛ 二。二 ㉜ 二。二 ㉝ 二。二 ㉞ 二。二 ㉟ 二。二 ㊱ 二。二 ㊲ 二。二 ㊳ 二。二 ㊴ 二。二 ㊵ 二。二 ㊶ 二。二 ㊷ 二。二 ㊸ 二。二 ㊹ 二。二 ㊺ 二。二 ㊻ 二。二 ㊼ 二。二 ㊽ 二。二 ㊾ 二。二 ㊿ 二。二

不說牛等表不善也。故前解非。或逢童女見白黑等相表事善惡。不說牛等。前解亦好。已上今謂二解以後爲正。前解唯逢童女爲吉。不通不吉。故光寶二師亦唯用後思之。

初紙又此之言。可說之言。實疏云。既經言有三有爲之有爲相。即是屬主之名。前是本法。後是其相。故知法外別有四相。俱含五十八云。生相若無應無生覺。又第六轉言不應成。謂色之生受之生等。如不應說色之色。言光記五十四云。生相若無應無生覺。既有生覺。明知有生。又第六轉聲異體相屬。如王之臣。若有生體。第六轉成。若無生相。此第六轉言不應成。謂色之生等。若言生即是色。如不應說色之色。言說色之生。言明知離色別有生也。實疏五十五云。又第六轉至色之色。言返離第六轉也。若生異色。可得說言色之生等。第六轉聲既名屬主。非即一法。若於一法有屬主言。應有說言色之色等。

初紙俱含二說。文光記分爲三段。頌疏亦同。一住不生。厭故不說。二住遷無爲。故不說。三住異合說。義在昔三藏以薩婆多口義。獨授光師。是故於俱含一門。以光師爲正。疏主分此文。唯爲二說。孤負光師。亦不合乎。今謂疏主爲優。何者此文答中有二。一不說義。二合說義。初中雖二致別釋。俱是不說義。是故疏主合爲一說。論不說中雖有文字。合說明置。有謂之言。疏主分二。

符合論文實師亦同。分節太明矣。三四差別具見。婆沙三十九初紙正理三十一紙等。初紙若法令行。至不說相中文。俱含五十二云。若法令行三世遷流。此經說爲有爲之相。令諸有情生厭畏。故謂彼諸行生力所遷。令從未來流入現在。異及滅相力所遷。迫令從現在流入過去。令其義異及壞滅。故傳說。如有入處稠林有三怨敵。欲爲損害。一從稠林牽之令出。一棄其力。一壞命根。三相於行應知。亦爾住於彼行攝受安立。常樂與彼不相捨離。故不立有爲相。中文光記五十三云。生力遷法令用入現。異滅遷用令入過去。正入過去。但是滅力。而言異相相似助滅。故由斯過重。故經說三。喻況可知。住非遷迫。常樂安住。不令生厭。故經不說在。有爲相中文義演云。言若法者。意說生等能相。諸行者。即所相法。言於彼法攝受者。即攝受諸法。不令入過去。安立者。令法住。樂不相離。欲得現在。俱含三況本出。婆沙三十九六紙。初紙往於彼法。不說相中文。義疏云。往於法體攝受令住。安立令住。與現在法不樂相離。不能遷法。故不說爲相。初紙然經說住異。滅名爲盡。實疏五十四云。然經說住異。異名住異。通伏難也。難云。若經不說住相。何故。彼經云。住異相通云。經說住異。即是此中異別名也。引例可知。初紙如示黑耳與吉祥俱。文光記五十八云。爲

令厭住與異合說。如示黑耳與吉祥俱。爲厭吉祥。先示黑耳。黑耳吉祥姊妹。二人常相隨逐。姊名吉祥。所至之處能爲利益。妹爲黑耳。由耳黑故。故以名焉。所至之處能爲衰損。遇人貪著吉祥。智者欲令厭捨。先示黑耳。既見黑耳。吉祥亦捨。舊云。功能天黑闇女。譯家誤矣。住異亦爾。爲令厭住與異合說。是故定有。四有爲相。文義疏云。然彼喻生天之業。必衆苦隨逐。此況住異合說。取譬雖別。愛憎同則故引之也。文婆沙三十九六紙左。云。住異合說如示室利與黑耳俱。文具如涅槃會疏十七。初紙乃至廣說。至亦可了知。婆沙三十九初紙右云。如世尊說有三有爲之有爲相。有爲之起亦可了知。盡及住異亦可了知。一刹那中云何起。答生云何盡。答無常。云何住異。答老問。何故作此論。答爲欲分別契經義。故謂契經說有三有爲之有爲相。乃至廣說。初紙如樞要說。上末二具明。小乘部計有殊。又舉新古有部解。經唯說生滅二相之即竟。初紙四嗔陀南中文。瑜伽四十六初紙右云。復有四種法嗔陀南。諸佛菩薩欲令有情清淨。故說何等爲四。一切諸行皆是無常。是名第一法嗔陀南。一切諸行皆是苦。是名第二法嗔陀南。一切諸法皆無有我。是名第三法嗔陀南。涅槃寂靜。是名第四法嗔陀南。諸佛菩薩多爲有情宣說如是法。相應義是故說名法嗔陀南。又從舊昔其心寂

①善二表②之③一④文⑤一⑥二⑦生⑧王⑨言⑩十⑪既⑫段⑬二⑭爲⑮二⑯欲⑰二⑱往⑲住⑳*
①云二②三③原本傍註日通頌疏作愚④食二⑤貧⑥天二⑦死⑧增二⑨僧⑩竟二⑪章

靜諸牟尼尊。於一切時展轉宣說。是故說此名囉陀南。又此行迹能趣大生。亦復能趣出第一有。是故說此名囉陀南。云何菩薩等隨觀察一切諸行皆是無常。謂諸菩薩觀一切行言說自性。於一切時常無所有。如是諸行常不可得。故名無常。又即觀彼離言說事。由不了知彼真實故。無知為因。生滅可得。如是諸行離言自性。有生有滅。故名無常。略纂十二云。論曰。復有四種法囉陀南者。此云說也。即世尊常誦說此。若囉陀南名攝散。即以略偈而攝長行。今言說謂常誦說此義似無間自說也。若此四種體性。以法體出諸有為無為故了知。論以三義解囉陀南中云。法相應義者。謂表無常等。然與有為相應故。又此行迹能趣大生。招有漏勝人天果。無漏淨土中生故。又能生色天界。名大生。又能得真法生。名大生。又若以對出第一有而論。此大生即有漏生地。又光記一云。囉陀南此云自說。即十二部經中第五自說經也。印度現有梵本流行。若若言囉陀南此云集散。集散說故。或言集施。集所說義施。有情故。寶疏亦同。頌疏一十七云。囉陀南者此言集施。或云集散。集所說義散。施有情名。囉陀南文。頌記依光寶師破頌疏。釋若依智論頌疏無失。智論三十三云。優陀那者名有法。佛必應說。而無有問者。佛略開問端。是名優陀那。又如佛涅槃後諸弟子抄集要偈。諸無常偈等作無常品。乃至婆羅門

偈等作婆羅門品。亦名優陀那。諸有集衆妙事。皆名優陀那。如是等名優陀那經說相文。惠琳音義十九云。囉陀南唐云偈句。或云足跡。又玄應音義二十四云。唱陀南鳥骨切。下徒我切。此云陀散。亦言攝施。又言集總散。舊言攝攝那訛也。文。崎崎記中云。囉陀南者。此中纂倫解云。說也。倫又解云。或云總略義。或標相義。亦得名印。文。倫記十一下初。有云。解四鳥陀南。若作囉字。皆須改正。舊語不正。名四優陀那。翻名為印。今翻名說。即世尊常誦說。此義似無。問自說。隨義傍翻亦得名印。或名總略義。或名標相。如說無常。是有為標相。苦是有漏法標相。無我是一切法標相。涅槃寂靜是無為法標相。若名囉陀南則名集施。即名鳥陀南。故是標相。今謂鳥陀南此翻自說。囉陀南此云集散等。光寶倫記及略纂第一無垢稱疏等皆同。又囉陀南此云集施等。慈恩略纂及俱舍頌疏亦同。故麟記破之慈恩釋中。囉陀南或翻說。或翻攝。如略纂十二。然智論意優陀那名通自說集散義應知。倫記二十二下三。有云。泰師云。囉陀南有二聲。若重聲云。攝取物惠施他故。若輕聲云。是云要略義。如一切行無常等。是諸法要略義故。今取輕聲。已上。一囉陀南。二聲義別。例如僧伽輕重二聲。或著或衆二義有別。問疏主所釋梵漢常誦說之。二同抄云。若言囉陀南之時名攝散。即以略偈而攝長行。三無垢稱疏曰。梵云囉陀南。此云略集。教

略集也。四若云囉陀南。此云集施。即諸經中集義之偈。謂以偈頌集諸義理。施諸學者名爲集施。又伽抄第一云。此云集施。陀南者施也。囉者集義也。以少略言。集合多法。施諸學者。令易受持。故名集施。或說二相。爲住文。樞要上末三云。若經但說有二相者。一切有師云。舉初後相以略中間。生轉令法有用。有用之時在現在。未來生時法未有用。故滅能令法將無用。後剎那中正無用。故住雖有法不及於生。異雖衰法不及於滅。是故略在異但說於生滅。正理師云。此顯二時起用。未來起生。功能令法入現在。有滅時令法入過去。住異之用與滅同時不異故。所以不說生滅乃是有用無用始際。不說生及住異爲二因等。或八不中不生不滅。文如三論中專明此宗。二。八十一云。五十二說。八十一云。云諸行無常有起盡。法生必滅故。彼寂爲樂。此中爲成諸行無常。故次說言。有起盡法。前是所成。即所成句。後是能成。即能成句。今五十二云。又若由此相起。厭思惟。今於此中但說此相。謂於諸行中觀無常相。能起厭思。離欲解脫。故但思惟無常性相。無常性相本無今有。有已還無。所顯本無今有。是名爲生。有已還無。是名爲滅。住異與生至俱生所顯。義演云。疏住異與生至故合說者。意云釋外難。難云。若

●日二云●* ●生十(色)● ●文二又● ●(若)一● ●釋二義● ●惠琳音義二琳音● ●倫記十一下初丁 ●問二問● ●攝十(散) ●與唯識義章記 ●漢十(如何答總有) ●一伽抄云囉陀南者此云說也即世尊 ●二十二字 ●爲二而● ●(功)一● ●在十(現在)● ●用十(之)● ●(不)一● ●大正藏經第四十三卷二百八十四頁

言生滅合名無常相者。未審住異二相是何相收。答。然住異與生同在一世。所以亦生相中收。故不別說住異。疏俱生所顯者。意說住異二相皆由生相得有。所以住異二相總名生相。

三紙。論說文。五十二。六云。何故但說聖弟子衆於諸蘊中隨觀生滅而住。不說隨觀住異耶。答。生及住異俱生所顯。是故二相合爲一分。建立生品。即說隨觀一生相住。於第二分建立滅品。即說隨觀一滅相住。文論記十三下九云。三有爲相中。觀生滅言住異俱生所顯者。以於生相義說住異。但觀生時即觀住異。又觀生滅能起厭離等。此文分明但說生滅二相是無常相。加於住異名有爲相。

三紙。又無常相說二所以文。義演云。此會前。論說一相所以。意云。若說二相者。何故前說一相耶。答。前說一相者。即是此中說二所以。

三紙。論說文。而爲一相文。五十二。五云。

若有爲法生老住滅四有爲相。具足可得。何故世尊但說三種。一生。二滅。三住異性。答。由一切行三世所顯故。從未來世本無而生。是故世尊由未來世於有爲法說生有爲相。彼既生已落謝過去。是故世尊由過去世於有爲法說滅有爲相。現在世法二相所顯謂住及異所以者何。唯現在時有住可得。前後變異亦唯現在。是故世尊由現在世於有爲法總說住異。爲一有爲相。

相

四紙。共許經也。文。此三有爲經大乘如瑜伽等引。小乘如婆沙俱舍正理等中。故云共許。四紙。似同俱舍。然世不同。義蘊云。以薩婆多。生在未來滅現在故。問。此中既言由未來世本無而生。即是生在未來。與薩婆多復有何別。答。瑜伽意說。三相由三世所顯。不說生相屬於未來。由未來世顯生相故。文義演云。疏然世不同者。彼說三世有故。又彼計生相體難實有。用在未來。住異滅三體用俱現在也。大乘生相及住異居現在。滅相在過去。故云然世不同。

四紙。第一六轉無差難。作不定過。文。義演云。疏第一六轉無差難者。然別破中申其七難。第一六轉無差難。第二能所不異難。第三二相應齊難。第四四相齊與難。第五如體本有難。第六體等相同難。第七有無乖角難。文。證三。云。外立量云。有爲相言定別有體。有第六轉言故。如天授之衣等。准此量中有其三過。一宗中比量相違過。過云。有爲相言非定別有體。以有第六轉言。故如地之堅等。宗不言定無別體。但達於彼定別有故。無不定過。二者彼量有不定過。如文可解。三者亦有有法自相相違過。此量不但立別有體。即顯離所相而是有爲能相耶。若之衣等非有爲能相。故成相違。離此四相之外更無同喻。餘皆非有爲相。即成異法。第六轉言因於異轉故。如入正理論立有非實能業等量。

四紙。外人救云。如煙表火等文。正理論十三十五云。然標釋中皆置第六。故知能相離所相有。現見以餘表示餘故。若謂亦見置第六。聲然非異體故因不定。豈不能相離所相無。是則經文應如向說。離第六轉義亦成故。又彼所引無異第六釋。此經文。因亦不定。如何由此定判經文所說二相是假非實。今謂。煙火大士相等有部自計。非共許義。如次下辨。

四紙。又如世言色心之體文。俱舍五十八云。又如說言。色之自性。此第六轉言何得成。是故生等唯假建立。無別實物。四紙。然遮生等。決定相違文。義蘊云。此因決定能成相違宗法。名決定相違。非六不定中相違決定故。文。演說云。疏然遮生等至決定相違者。遮彼生等定別有故。與彼決定而作違。故名決定違。非是第六決定相違。決定相違改他宗法及因喻故。有云。第六雖不改。因亦得成故。詳曰。不然。第一第六二種不定更有何別。故初釋正。文。今謂。義蘊同初釋。

四紙。外人救云。如煙表火等文。正理論十三十五云。然標釋中皆置第六。故知能相離所相有。現見以餘表示餘故。若謂亦見置第六。聲然非異體故因不定。豈不能相離所相無。是則經文應如向說。離第六轉義亦成故。又彼所引無異第六釋。此經文。因亦不定。如何由此定判經文所說二相是假非實。今謂。煙火大士相等有部自計。非共許義。如次下辨。

五紙。地等堅等。生等應知文。俱舍五十五云。又如堅等地等界相。非異地等。遠見上升知是煙相。非異煙體。此有爲相理亦應然。

五紙。俱舍中至大士等文。俱舍五十五云。如何大士相非異於大士。角羣胡蹄尾牛相非異。牛文光記五十四云。如何大士相至有生等實物者。經部返難順成已義。如何世尊大

●明二別● ●以二由● ●具二長● ●生二主● ●未來由未來世二未世● ●(四丁右然世不同)十文● ●轉二轉● ●轉二轉● ●
●論二論● ●(義蘊。故文)二十九字一● ●文今謂義蘊同初釋二義蘊亦同●

士三十二相非異於大士一角等三難準此可知

五紙 二相應齊難文 有爲已有能相無爲亦有能相俱說之相言故有部不立無爲別有能相故有此責婆沙三十九云云問

如有爲法有有爲相無爲亦有無爲相耶設爾何失若有者云何無爲名非聚法若無者品類足說當云何通如說云何不生不住不滅法謂一切無爲法答應作是說諸無爲法無爲相問若爾品類足說當云何通答翻對有爲故作是說謂有爲法有生住滅無爲異彼說不生等非謂別有不生等相

六紙 無爲無生三種能相文 演祕云無爲無生三種能相此外人難疏體無起盡等者論主答也文義演云言無爲無生等者外人云若言無爲體不異即無能相者無爲既無生等應立無生等三能相文義繼云疏無爲無生此義應思者此云應思謂他更有例云我亦如是如有爲變異差別故別立實相無爲非分位殊故不別立相此亦不可汝立有爲之相但表法體是有爲不爲顯差別應無爲之上別立相顯法體是無爲我宗生等但表法流轉不住故立彼相無爲不流轉故不爲例問有爲遷變即立流轉相無爲不遷流應立不遷相答不然有流轉位別立假相無爲位不別何論更立相雖作此解然准法華論云生等三相即有無爲皆立假相若准此文薩

婆多師前例不成問無爲假相何法攝耶答有爲相流轉不相應中攝無爲常住不可流法收又亦不相應收舉大例言但二十四論實有多又唯心上假我無多差別法同分收無爲假相無多差別亦可法同分攝同有爲生滅無爲翻立不生不滅相有爲既住無爲翻立不住相耶不然住不遷流無翻立

六紙 此難不然至得立假相文 演祕云疏此難不然等者問外言亦爾立不立別何能息難答我宗無爲亦立假想故大集經第二十云無爲之法有三種相謂無出無滅無住瑜伽八十八云有爲是無常三有爲相施設可得與此相違應知常住無爲三相若爾何故不相應法但二十四答舉勝而說二十四也我既假施設應實立又難彼云我宗無爲體是一無差別故無假相汝宗滅等許體多同有爲多有實相

六紙 爲顯差別文 義演云疏爲顯差別者意云顯有從緣生色心之分位通三性又色有十種等故應立相無爲不分

六紙 論又生等相至齊與作用文 義燈三四右云論又生等相若體俱有等者本云初破古師相用前後又住異滅下破新薩婆多三相用俱西明科云並通新舊有解取前爲正要集云取西明爲正以婆沙文義有兩釋初云作用時異即三相前後又云婆沙云滅時老滅方有作用故即同時今謂不爾前引婆沙三十九云顯一剎那具有三相問

若爾應一法亦生老滅作用時異故不相違謂法生時生有作用滅時老滅方有作用體雖同時用有先後此意即答三相作用皆有前後不別云滅與老同時論云爲止他宗顯正義故如譬喻師一剎那中有三相者即應一法一時亦生亦老亦滅然無此理互相違故應說諸行初起名生後盡名滅中衰名老爲遮彼執顯一剎那具有三相問若如是者則應一法一時亦生老滅答作用時異故不相違乃至云體雖同時用有先後一法生滅作用究竟名一剎那故無有失或生滅位非一剎那然一剎那具有三體故說三相同剎那云滅時老滅方有作用者以老衰法滅時方顯云滅時老滅方有作用故下總結體雖同時用有先後又不說住與滅同時故知古師相用前後不應分爲二說文無別故又俱舍第五破薩婆多云又住等三用俱現在應一法體一剎那中即有安住衰異壞滅若時住相能住此法爲名安住爲名衰異爲名滅壞諸說住等用不同時彼說便違剎那滅義他既自說相用前後約俱時難古薩婆多即有相符難新薩婆多相用前後亦是相符故依本正也

六紙 有三子段文 義演云意云然第四四相齊與難中曲分三難第一例體應俱難第二例用相違難第三新宗乖古難七紙 彼宗計爲前起故文 義演云疏彼宗計爲前後起者意云有宗本末二師計四相雖

①〔云〕一②* ③相十(云)④ ⑤〔無〕一⑥ ⑦〔之〕一⑧ ⑨先二前⑩ ⑪〔也〕一⑫ ⑬應二不⑭ ⑮前十(後)⑯

皆有體。然用不同。何者。生相體用俱世未來。有若流。至現在。但有體無用。若住異滅三未來。但有體無用。於現在中。體用俱有。然古新二師。右差別。若古師計云。住等三雖有體。然用先後起。先用次異用。後減用若新。前師計。住等三相體用俱同時而無先後。何以故。以依刹那立故。即一刹那極短無前後。故住等三相亦無前後。

七紙。即此古昔至用前後起文。婆沙三十九初左云。如譬喻者。彼作是說。若一刹那有三相者。則應一法一時亦生亦老亦滅。然無此理。互相違故。應說諸法初起名生。後盡名滅。中熟名老。為遮彼執顯一刹那具有三相。問。若如是者。則應一法一時亦生亦老亦滅。答。作用時異。故不相違。謂法生時生有作用。滅時老滅方有作用。體雖同時用有先後。一法生滅作用究竟名一刹那。故無有失。或生滅位非一刹那。然一刹那具有三體。故說三相同一刹那。由此因緣故作斯論。

七紙。正理論師至其滅可知文。正理十三云。四相起用分位不同。謂正生時生相起用。至已生位。住異滅三同於一時各起別用。如是四相用時既別。如何難言。一法一時應即生住衰異壞滅。又正滅時此所相法由餘住相為勝因故。暫時安住能引自果。即於爾時由餘異相為勝因故。令其衰異。即於爾時由餘滅相為勝因故。令其壞滅。故三一時無相違過。又十四之初紙右云。又彼

經主於此生疑。爾時此法為名安住。為名衰異。為名壞滅。今當為決。已生位中住異滅三起用各別。令所相法於一時中所望不同。具有三義。如斯通釋何理相違。故彼所疑未為應理。

八紙。第五段有三文。義演云。疏此子段有三者。就第五難中曲分三難。第一如體有難。第二因非本有難。第三生等無難。能離。

八紙。解云。虛疎至何得例然文。義燈三五左云。論所待因緣應非本有者。疏答外難云。虛疎之法雖現有種更無外緣。即不能起。以劣弱故。汝之實法。何得相例。要集云。此釋未能盡理。今謂。種體雖恒所待因緣本無。今有展轉無窮。非恒具足。故非常生故。瑜伽五十一云。諸行雖有各別生因。然必待緣方得生長。乃至故此論云。不同外道緣恒非無故。不頓生者。今將此釋。無異於木。更待外緣。外緣即是親種之外。外緣未。令即不能生。即緣非恒有故。即前因何勞別說。今更設難。如我識外有外緣。不具不頓生大乘唯自心。不假識外法頓起。答。所緣親境唯自識。不能緣外說唯心。不無增上他有情。此外不具非頓起。外又救云。汝種雖現有。虛疎待假緣。我法體實有還待實外緣。若爾即執二生便為無用。文義蘊大同。

八紙。正理論師復救之曰。文。正理十四五左云。非離所餘因緣和合唯生相力能生所生。故。諸未來非皆頓起。生相雖作俱起近

因能生。所生諸有為法。而必應得前自類。因及餘外緣和合攝助。如種地等差別因緣助芽等生。令生芽等。又六紙右云。又如種子水土等緣隨闕一時芽必不起。故知種等功力極成。

八紙。因有親疎緣法亦爾文。演說云。有親疎者。謂六因中除能作因。餘五皆是因緣所攝。且同類因三性五蘊各自為因。如善識蘊望自為親。望餘四蘊名為為疎。以非識故。餘互相望親疎准此。疏緣法亦爾者。四緣之中除因緣外皆名為緣。且自六根望自六識名為親。望上餘望六識名為疎。不為疎故。非近生故。餘准此知。義蘊大同。九紙。論所相恒有至亦有生等文。義燈二六右云。論所相恒有而生等合者。問。此彼與前理有何別。答。前以彼宗不離無為別立。能相例破。有為不令別立。今以有為體恒有說生等合。例彼無為體亦恒有應生等合。故二文別。

九紙。彼此異因不可得故。彼者無為。此者有為。或云。彼者生等用。此者所相體者非也。十紙。有四子段。文。義演云。就第七難中曲分四難。第四一定世有無難。第二生滅非依難。第三滅生相返難。第四達同順異難。十紙。然正理論師至是取果用文。准俱舍師破古薩婆多以為功能作用眼目異名。如婆沙說。正理論師稍有差別。作用必功能。功能非必作用。彼論十三云。此諸有為復有二種。謂有作用及唯有體。前是現在。後是去

來。此復一一各有二種。謂彼功能有勝有劣。謂有為法若能為因引攝自果。名為作用。若能為緣攝助異類。是謂功能。如是二種辨三世中。當廣思擇。又十四初云。謂有為法若能為因。引攝自果。名為作用。若能為緣攝助異類。是謂功能。如前已辨。一切現在皆能為因。引攝自果。非諸現在皆能為緣攝助異類。謂闇中眼或有功能被損害者。便於眼識。不能為緣攝助令起。然其作用非闇所損。定能為因。引當眼。故由斯作用功能有別。然於同類相續果生。有不定。攝引勢力名為作用。亦名功能。若於異類相續果生。但能為緣。攝助令起。此非作用。但是功能。義蘊云。疏正理師亦不然者。今救彼計。未來之世有。生果功能。過去一念落流之法有。與果功能。謂過去法與現處故。現在住相。但有取果作用。而非功能。取果與果具如俱舍六_{紙方}二十二演秘云。疏正理師是取用者。按正理論第十四意。生相未來。但起功能。非是作用。現在起取果用。方是作用。作用必功能。功能非必有作用。俱舍師破云。汝立功能作用眼目異名。何故生用但名功能。住等三種。名為作用。又達婆沙評家所說。彼說云。無有等無間緣異時取果異時與果。准彼論意。入無心定。即是過去取與果也。既過去取。應名現在。正理師言。等無間緣現在頓取。過去漸與者。此為不可。即無間緣異時取果。達前婆沙文。今謂。以上所說全依俱舍光記第五四

十五右義演云。疏然正理師至即是取果用者。正理師計。未來世中雖有一切法。唯生相有功能能生法。等過去雖亦有一切法。唯異熟相至過去。有與果功能。即如過去無間緣有與後果功能。問。何名取果。何名與果。答。如演秘師解。生相。未來有取果用者。意說生相。未來正起用時。為因能起後利那果。名有取果用。又云。正理師但計過去法有與果功能。不說異相。異相在現在。故。上今謂。義演不允。

十一。何不去來至非作用故。文演秘云。疏何不。去來法皆有功能者。此難過。未一切諸法皆有功能。不但生相及與果也。俱本有故。疏生非作用等者。此乃機計成前難意。由汝本言生與果等不是作用。顯是功能。不言餘法有功能故。又難。生相無作用。作功無故。名功能。餘未來亦無作用。無作用故名功能。難過去法亦准此知。文義演云。疏何不去來皆令有功能至作用者。意云。生及與果並非現在有作用者。即應。未來過去法一切時皆令有功能。何獨唯生及過去耶。已上今謂。演秘初釋為優。義演不允。

右。異滅不能。便非現在。文演秘云。問。准正理論。住異滅三皆能取果。起用各別。於所相法住令安住。令取勝果。異即衰損。令取劣果。滅即壞滅。令入過去。難豈非過。答。異等不能引於勝果。名不取果。就一邊難亦無失。

右。若謂作用主亦非功能。文義演云。疏若謂

作用至非功能者。意云。汝若救言。但名作用。不要取果。即異滅不取果。仍是現在者。難云。生相既不取果者。應不名功能。而亦名作用。以不取果故。

十一。婆沙第三。復如何通。文第三六紙左云。謂一切法於未來有作用。總有三類。一者內法。如苦法智忍。二者外法。如日等光明。三者內外法。如諸生相。文義演云。疏言。復如何通者。意難云。若言。未來過去法但名功能。不名作用者。即婆沙論說。未來三法有作用。不說功能。復如何通。文今謂。疏主唯舉難實。不加救釋。然正理中亦通。斯難。彼初云。豈不論言。苦法智忍。光明生相如是三法。皆於未來能起作用。天愛汝今執文迷義。我宗釋言。此文但約近緣功能。假說作用。以於多種法生緣中生是近緣理極成立故。以餘位因作用名。於此位中。假立名想。如是。住等隨應當知。苦法光明亦於此位有勝功力。假立此名。實唯引果方名作用。

十一。故彼所執進退非理。文義演云。論故彼所說進退非理者。依宗有過名進非理。轉救不成名退非理。又如疏云。進為相違。至不得俱有者。此解進非理。汝若言。相違故用不頓興者。汝宗體既相違。如何俱有。此即依宗有過名進非理。如論云。若相違故至如何俱有。即其文也。言退不相返。用何不齊。生。此解退非理。意云。今然汝宗許生等有體。云不相違。若體俱有者。用何不齊。生故

是非理。論云又生等相至齊與作用。即其文也。言又進非理至不同。時此解進非理。又住違滅。據本計名進。寧執同時名進非理。故論云。住異滅寧執同時明非理。又退非理至同世者。今就汝宗。住不達生。何容異世。故云。住例應同世也。

別破異相。今略不破。俱舍五十七云。又應一法生已未壞名住。住已壞時名滅。理且可然。異於一法進退推徵。理不應有。所以者何。異謂前後性相轉變。非即此法可。言異此。故說頌言。即前異不成。異前非。

一法。是故於一法立異終不成。光記五十四云。又應一法至立異終不成者。此即別破異相。又應一法生已未壞名住。住已壞時名滅。理且可然。縱雖住滅。也異於一法進退推徵。理不應有。然言異者。前後性別。非即是此法可。言異此法。故說頌言。異相時法異。前住相時法。即非一法。若住異別法有違宗過。此即退徵也。文義燈三六右云。俱舍云。即前異不成。異前非一法。若所異之法。即前住所住者。異義不成。非前所住。是別法者。即非一法。文演祕全依光記。然流行光記大有脫文。演祕為正。寶疏五三云。又應一法至理不應有。又縱許有住滅。而破其異也。論所以者何者。有部徵也。所以一法不許有異。論異謂前後至立異終不成。經部出所以也。若前一法說異不成。無所異故。若後異前即非一法。是故一法立異不成。無所異故。若後異前即非一法。是故一法立異不成。無所異故。若後異前即非一法。是故一法立異不成。無所異故。

故一法立異不成。正理論十四云。諸對法者。於法自體差別用中。立有異名。非唯自體。謂有為法於自體中。能引自果作用名。住。即此作用衰損名異。此住及衰無容自有。應有別法。令住令衰。此二之因。即住異相。於斯正理。何不忍歎。又云。非正生位立有異名。作用爾時未衰損。故即由此理立住異名。此能衰損引果用。故由法作用被衰損時方引自果。由因被損後果生位漸劣前因。故果漸劣由因有異。此果剎那復由。俱起異相為緣。令衰損。復能為後果漸劣緣。如是一切有為相續。剎那剎那令後後異。故前前念有異義成。此義既成。應為比量。謂見最後有差別。故若爾相續漸增長時。應無異相。不見果故。無斯過失。住相爾時由外緣助勢力增強。摧伏異。故文今謂。寶疏於文為當。光記義登演祕等釋。雖復無巨妨。然寶師疏不加住相直就異法而釋。勝於與師。以此頌文唯就當位不對住相故。後世欲為釋者。請做寶疏。

十二前後念法文。前念者。過去落謝之法。後念者。未來之法。或云。前者生相。後者滅相者。非也。如菩薩地四十六卷說文。彼二經右文云。一剎那有為諸行。皆有三種有為之相。於剎那後復有第四有為之相。即於此中前剎那行自性滅壞。無間非先諸行剎那自性生起正觀為生。諸行生已。即時未壞正觀為住。此已生行望前已滅諸行剎那自性別異。正觀為老。從此諸行生剎那後。即此已生諸行剎那自性滅壞。正觀為滅。此論主答文。義演云。疏論主答。答外問也。外問云。大乘滅相既是過去。無法者如何與現在法為相耶。答云。現在法立滅相者。意表此法後是無。然非表法現是無。說無得為無因者。意云。過去。未來非有。以非現故。如空花等。今滅相雖無。然與後滅法為相何失。十三義別說四文。義演云。疏義別說四者。問未審。四相一剎那中為同時起。為前後起。答諸說不同。古薩婆多師說。生相在未來。有用。於現一剎那中。住等三相前後起。若正理師云。住等三相同時起。大乘一剎那中假立四相。但義說前後表法有無。實同時無別也。十三然一期生十時分位文。婆沙十八俱舍第六云。十位文。光記六三右云。十位謂胎內有五。一羯刺藍。二阿部曇。三閉戶。四揭南。五鉢羅奢佉。胎外有五。一嬰兒。二童子。三少年。四盛年。五老年。十三一剎那立同薩婆多文。樞要上末三云。古一切有師生在未來現在一剎那。三相時別。又三云。若正理師生在未來。住異滅三同一時用。十三一期等立同正量部文。樞要上末三云。正量部立四相。色法一期多時生滅。心心所法燈焰鈴聲剎那剎那生滅。動等時長。大地

●時十(者)● ●云十(又)● ●原本傍註曰滅違住論 ●也二而●●附● ●[無所…不成]二十字一● ●四十二十四● ●損十(損)● ●故十(前諸剎那定有差別)八字● ●與二異● ●大正藏經第四十三卷二百八十六頁

經劫住。文正量部計出。俱舍五^{十七}。光記五^{十七}。寶疏五^{十三}。右

左。合二立者。同經部師文。義燈三十四左。云。

經部立二種。謂利那一期。有部亦爾。又十六

左云。七遍不遍差別。一期四相約有情。辨利

那四相。遍有爲法。八十八云。如是三相依

二種行流轉安立。一依生身。二依利那。依

初流轉者。謂於彼彼有情衆同分中。初生

名生。終歿名滅等文。廣明大小宗計之異。

如樞要義燈中。

左。菩薩地說利那四相文。如上所引四十

六之文是也。

左。顯揚及瑜伽八十八說文。顯揚十四十

二右。云。何無常。何等差別。頌曰。無常謂有

爲。三相相應故。無常義如應。六八種應知。乃

至八種無常者。一利那門。二相續門。三病門。

四老門。五死門。六心門。七器門。八受用門。

乃至十五種變異者。謂分位變異。乃至一切

種不現盡變異。分位變異者。謂從嬰兒位。乃

至老時。前後不相似。各別變異。又八十八十

右一期生中云。嬰孩等位立住異相。乃至壽

住說名爲住。諸位後轉變差別名。住異性。

又利那相中云。謂彼諸行利那新新而

生說名爲生。生利那後不住名滅。唯生利

那住故名住異性。

左。諸論通說。唯望前作文。演祕云。疏諸論

唯望於前者。諸論通明。一切有情有情之名

亦攝無學。無學。未心更無。蘊無後可。

異故言望前。

左。亦說除彼末心文。演祕云。亦說除彼末

心者。除彼無學最後之心。對餘有情亦得

異後。故不相違。

右。一期生自望爲相文。義蘊云。疏一期生

自望爲相者。謂此論云。即相續轉變名異。

不望前後也。前利那異相論自說云。住別

前後。復立異名。故二別也。

右。依轉變立至望前後法文。前利那中云住

別。前後復立異名。今云。即此相續轉變名

異。一期利那義有差別。故云不同。

右。諸門分別如餘處說文。如略纂十二對法

抄。五四十

右。謂成佛時得未曾有文。對法抄。五。七十

今准前說。亦是曾得及未曾得。然未曾得一

新新生。故名未曾得。有漏種故亦是曾得。

如別脫戒。二從來未起名未曾得。如世第

一法等。三無漏名未曾得。文正理十四。十五

云。此中經主作如是言。豈不此二語爲性。

故用聲爲體。色自性攝。如何乃說爲心不

相應行。此責非理。所以者何。由教及理。知

別有故。教謂經言。語力文力。若文即語別說

何爲。又說應持正法文句。又言。依義不依

於文。又說。伽他因謂闍陀文字。闍陀謂造

頌。分是語爲體。又契經言。知法知義。法謂

名等。義謂所說。又契經言。文義。功妙。又言。

應以善說文句。讀誦正法。惡說文句。讀誦

正法。義即難解。又說。如來獲得希有名句

文身。又說。彼彼勝解文句甚爲希有。由此

等教。證知別有能詮諸義名句文身。猶如。

語聲實而非假

左。論若名句文至非實能詮文。演祕云。問。大

乘自許。他方佛土色亦能詮是異聲有。因。豈

不犯自不定耶。答。非實詮言以簡彼訖。故

無不定。義蘊大同

左。別破中有五文。義演云。疏於中有五者。

第一如色非詮難。第二名等無用難。第三聲

色。無差難。第四例生語詮難。第五但微機調

難

右。論謂聲能生至何用名等文。義燈三十七左

云。謂聲能生等者。破他可知。問。大乘自許。

假名等詮。言何用名等。豈不自違。答。外

許名等定異於聲。由聲生顯。此聲必有音

韻屈曲。不爾不生。大乘能詮雖在名等。依

屈曲聲。非定一異。對破定異。攝假從實。

云。聲能詮何用名等。故無有過

右。薩婆多至顯類破之文。俱舍五。二十右云。

若此句義由名能顯。但由音聲顯用已辨

何須橫計別有實名。又未了此名。如何由

語發。爲由語顯。爲由語生。若由語生。語

聲性故聲應一切皆皆生名。若謂生名聲

有差別。此足顯義。何待別名。若由語顯。

語聲性故聲應一切皆能顯名。若謂顯名

聲有差別。此足顯義。何待別名。光記五

十五云。若言此顯何中九義由名能顯。但由

音聲顯能詮用已辨。何須橫計聲外別有

實名。又未了此名至待何別名者。經部復

作二門。進退徵責。若言此名聲能生顯。應

一切聲皆能生顯。生即如種生牙等。顯即

①(五)一 ②無十(後) ③(一期相文)八字一 ④五。四十五三。三十六 ⑤五二三 ⑥(七)一 ⑦他二陀 ⑧分二八 ⑨功二巧 ⑩說二謂 ⑪無十(無) ⑫皆二能 ⑬何二句

如燈火照瓶等。若謂生顯聲有差別。此足顯義。何待別名。

十五 正理師教至。而定實有文。上引正理論文。此明教證。明其理證。文十六云。理

謂現見有時得聲而不得字。有時得字而不得聲。故知體別。有時得聲不得字者。謂

雖聞聲而不了義。現見有人。粗聞他語而復審問。汝何所言。此聞語聲。不了義者。都

由未達所發文故。如何乃執。文不異聲。有時得字不得聲者。謂不聞聲而得了義。

現見有人。不聞他語。視屑等動。知其所說。此不聞聲得了義者。都由已達所發

文故。由斯理證。文必異聲。又見世間隱聲誦呪。故知呪字異於呪聲。又見世間

有二論者。言音音相似。一負一勝。此勝負因必異聲。有又法與詞。一無礙解境界別。故

知字離聲。是故聲者但是言。言無差別。其中屈曲必依迴遮。吒多波等。要由語聲發。

起諸字。諸字前後和合生名。此名既生。即能顯義。由此展轉而作是言。語能發名。名能

顯義。故名聲異。其理極成應知。此中聲是能說。文是所說。義俱非二。如是則為無亂

建立。十五 別有實體法處所收文。俱舍五十二云。毘婆沙師說。有別物。為名等身。心不相應行

蘊所攝。實而非假。所以者何。非一切皆是尋思所能了。故

十五 若不言法處。至所立不成。文。演祕云。疏若不言法處等者。若宗但言非離所依別有

實體。他許屈曲離所依色別有實體。故闕所立。若言法處。他亦不許。上屈曲在於法

處。故喻無過義。總亦同。十六 汝大乘師。至唯意所緣故法處收。文。義燈

三十八云。問。若云。聲上屈曲能顯義。故有教。性故意識所得。故法處收。假立名等。他

云。我宗亦爾。大乘通云。不離依聲假立名等。通依多法。故法處攝。長等不然者。問。此

據緣假。為緣實者。若據五識唯緣實宗。長等意得。應法處收。若云。雖唯意得。依眼

明取故。非法處屈曲之聲。明取亦爾。應在聲處。若據緣假屈曲之聲。亦耳識得。應聲處

攝。又應耳識亦緣名等。即屈曲故。今正解者云。大乘師聲上屈曲。雖體非實。仍法處收

說為名等者。據攝假從實。非即正取屈曲聲體以為名等。取屈曲上有能詮用說為

名等。如無心定等。但取種上能防。心用非即種體。名等亦爾。故法處攝。長短之色。無

能詮用。如屈曲聲自體性邊。俱自處攝。非大許彼屈曲聲體在。不相應。彼非色心。此

是色故。設五緣假耳識但取屈曲聲體。不取詮用。故攝處別。疏中但以屈曲之聲。長

短等相例者。且隨他宗。為不正釋。及攝假從實。云。聲能詮非是剋體性用。別門取聲

體為名句文等。故下正解。然依語聲分位差別。而假建立名句文身。更有問答。及以

異釋。恐煩不述。十六 不可難言。至現同處故。文。演祕云。疏不可難言。戒體但依思等者。外難意云。長等但

依色。即令別處收。無表唯依思。應不同處。攝答意云。無表現。與思同法處。何得難令

不同處耶。此即且據同處答他。不離他責他責之曰。長短亦爾。現同處故。何得難

令別處耶。由此次下當正解也。有云。現行是意。境能依是意。境。故同法處收。詳曰。定

道無表理容可然。別脫無表如何依現。又若意境即同法處。色等屈曲自亦意境。應唯法

處。故知非也。文。義蘊云。疏不可難言。戒體但依思等者。外人難云。依聲立名等。聲名

別處收。戒體依於思。思戒應別攝。答。名依多法。故別處收。戒但依思。故同處攝。俱法處

攝。故言現同處故。問。命根與第八種子。俱是意緣。又不依多法。何別處攝耶。答。第八

種子。若以根境相對。亦法處攝。說種種隨現意處所收。種與命根。別處攝者。而顯揚等亦

云。六處住時。沒定假立命根。既言六處。即依多法。說別處理。亦無傷。集成次下。四十六

十六 論若謂聲上。至非能詮者。文。義燈三十九左云。論若謂聲上。等者。外救量云。聲上音韻

屈曲。不能詮聲屈曲。故如弦管聲。聲上音韻屈曲。是有法。不能詮是法。樞要云。論主

為作。有法差別相違。內聲屈曲。能生名等。不生名等。是差別故。故論云。此應如彼

聲。不別生名等。先舉同喻。後舉宗法。故作量云。汝內聲屈曲。不能生名等。聲屈曲

故如弦管聲。此就他宗。彼弦管聲。不生名等。故以內聲如彼弦管聲。有解作法。差別

①音一②音十(相)③為二與④切十(法)⑤計十(色)⑥名二相⑦更十(多)⑧與二無⑨定二是⑩俱二但

⑪沒二決⑫六十二七十九⑬屈二屬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

即聲屈曲故。如弦管聲此說不爾。准外量文。屈曲是有法非法。何名法差別。

十六 論此應如彼聲不。別生名等。文。演秘云。論此應如彼聲等者。疏有兩意。初立量破而言此者。此小內聲。彼亦彼小。絃管聲也。次云。又若語聲等者。此言此自內屈曲聲。彼即彼外內生名聲。然疏中量與前外量作。有法差別。思可知也。文。今謂。第二解釋不順論疏。

十六 量云汝內屈曲聲至。如絃管聲。文。義蘊云。疏量云。汝內屈曲聲至如絃管聲者。此意與前外量爲有法差別相違過。謂前外量有法所。言語聲屈曲者。即生實名。不生實名。等爲差別。小宗許內屈曲聲能生實名等。今欲違此意許。故云內屈曲聲不能生實名等也。

十七 我亦不說至。非不能證。文。義燈三。二十左云。疏云。我亦不說。豈上屈曲非。不能證。但如汝。化人身語。二業非善惡性。今我因俱故者。此意前隨汝宗。屈曲之聲云。如弦管不生名等。非善惡性。亦如汝說。化人身語二業非善惡性。我弦管聲是因俱故。假通善惡亦許能證。如林聲說。法離質化等皆通善等。文。演秘云。疏但如汝化身語。二業等者。意如燈釋。問。既許能證。成語業不答。大乘語業實體唯思。若據假業。離離質聲名。業無失。故佛地論第七說云。化身語業各有三種。謂自他身非身相應。意業唯二。謂自他身無非身也。非身謂非情。若心相應非非情。

故。故但二種。問。小乘化語得爲業不。答。若依有部。即質化語能生名等。是語業性。若離質化依婆沙意而有兩釋。一云。化語性是語業。由心發故。雖離質化無執受生。然屬有情非外器攝。故風輪等外器音聲與此相違不能證也。絃管等聲類亦如是。亦無證表。有歌曲等似名非真。許是語聲由風氣等所引發。故雖名語聲。仍外器攝。無名非業。不成就故。二云。雖是能證。然無實名。所有詮表似名非實。如鏡中火。似火非真。性亦非業。又不成就。以無執受大種生故。諸論據似說有情名。依即質化說成。化語。文。今謂。化人語業即質離質成不成就之義。光寶大譯。演秘文多依光。雖學婆沙二說而未判。正。然光師以爲婆沙離質亦業爲成。寶師即質如光師解。離質不獨具引光寶以示差別。光記一餘七紙云。問。化語有名。爲成就不。解云。成就。故此論第五卷云。又名身等有情數攝。能說者成。非所顯義。問。化語有名。爲是業不。解云。是業。故婆沙一百二十二云。問。諸化語是業不。有作是說。彼是語業。由心發故。有餘師說。彼非語業。但名語聲。以所化身無執受故。婆沙雖無評文。且以前師爲正。不言有餘師故。問。化語是業。爲成就不。解云。成就。故。婆沙一百三十二云。有成就欲界繫所造色。亦色界繫所造色。謂生。欲界得。色界善心。若生色界作欲界化發。欲界語以此準知成就化語。若言婆沙據即質化故言成。

就若離質化則不成就者。檢尋婆沙上下論文。俱言成就化語。無有不成就化語之文。若言化語通成不成。婆沙應言若即質化語成就若離質化語不成就。彼論既無此說。故知定成化語。問。如簫笛等。亦是無執受大種因聲。同化語聲。爲有名不。爲是業不。復成就不。解云。無名。故此論云。有情名聲。謂語表業。此非語業。故無有名。有歌曲等似名非真。如鏡中火似真火而非真火。亦非是業。故婆沙。二十二云。問。簫笛等聲是語業不。答。彼非語業。但名語聲。由風氣等所引發。故。論。文。已上。既非有名。亦非是業。故不成就。問。如化四境。非名非業。如何說成。解云。由心力能親發。化故可說成就。簫笛等聲即不如是。故不成就。又解。化語無有實名。論言化語是有情名聲者。似有情名非實。實有情名。如鏡中火似真火而非真火。既非實名。亦非成就。化語非業。婆沙解。化語是棄非業。既無體。既無體完。且以後師爲正。又此論業品亦同婆沙後師。故業品云。散依等流性。有受異大生。解表大種同散無表。用執受大種造。化語既不用執受大種造。明知非業。化語雖非是業。而得名語。由心力能親發起。故可言成就。簫笛等聲雖名爲語。非親發起。故不成就。若作前解釋。後證言同散無表者。據非化語業。若據化語業。則用無執受大種。爲因。上來雖解化語真似兩說。於無執受皆具四聲。又解。由門異故成八種聲。謂有執受無執

就若離質化則不成就者。檢尋婆沙上下論文。俱言成就化語。無有不成就化語之文。若言化語通成不成。婆沙應言若即質化語成就若離質化語不成就。彼論既無此說。故知定成化語。問。如簫笛等。亦是無執受大種因聲。同化語聲。爲有名不。爲是業不。復成就不。解云。無名。故此論云。有情名聲。謂語表業。此非語業。故無有名。有歌曲等似名非真。如鏡中火似真火而非真火。亦非是業。故婆沙。二十二云。問。簫笛等聲是語業不。答。彼非語業。但名語聲。由風氣等所引發。故。論。文。已上。既非有名。亦非是業。故不成就。問。如化四境。非名非業。如何說成。解云。由心力能親發。化故可說成就。簫笛等聲即不如是。故不成就。又解。化語無有實名。論言化語是有情名聲者。似有情名非實。實有情名。如鏡中火似真火而非真火。既非實名。亦非成就。化語非業。婆沙解。化語是棄非業。既無體。既無體完。且以後師爲正。又此論業品亦同婆沙後師。故業品云。散依等流性。有受異大生。解表大種同散無表。用執受大種造。化語既不用執受大種造。明知非業。化語雖非是業。而得名語。由心力能親發起。故可言成就。簫笛等聲雖名爲語。非親發起。故不成就。若作前解釋。後證言同散無表者。據非化語業。若據化語業。則用無執受大種。爲因。上來雖解化語真似兩說。於無執受皆具四聲。又解。由門異故成八種聲。謂有執受無執

●絃二故● ●[十六…聲文]十六字一● ●大正藏經第四十三卷二百八十七頁 ●化二他● ●欲二故● ●(一百)十二● ●但名二俱是● ●真二更●

受因聲。有情名非有情名聲。各有可意不可意。總成八種。文實疏一餘十一云。問。若爾何故入阿毘達磨第一云。聲有二種。謂有執受及無執受大種為因。有差別故。隨自體者。名有執受。自體者。是有覺受義。與此相違名。無執受前所生者。名有執受大種為因。謂手語等聲。後所生者。名無執受大種為因。謂風林等聲。此有情名非有情名差別。為四。謂前聲中語聲名。有情名聲。餘聲名。非有情名聲。後聲中化語聲名。有情名聲。餘聲名。非有情名聲。准此論文。取化人語。是無執受為因。有情名聲。然不說表業。准此論文。與此論正理相違。此論有情名聲。唯語表業。唯是執受大種為因。聲。正理有情名聲。唯是執受大種為因。聲。化人語同。非執受大種為因。聲。故知非是有情數色。及有情名聲。入阿毘達磨許。非執受而言。化語是有情名聲者。豈不相違。答。各依一義。故不同也。此論等據此聲無得。非是有情名聲。正理非是有情數聲。入阿毘達磨據有情心發故名。有情名聲。問。若爾何故婆沙十三云。聲處有八種。謂執受大種因聲。非執受大種因聲。此各有二。謂有情名聲。非有情名聲。此復各有可意不可意別。故成八種。答。此師與入阿毘達磨意同。然非正義。正理此論兩文不用此。文故。婆沙一百二十二云。問。諸化語是業不。有作是說。彼是語業。由心發故。有餘師說。彼非語業。但名語聲。以所化身無執受故。問。婆沙兩說無評。何

者為是。答。非業為正。所以得知。以此論業品中身語表業。唯執受大種為因。故化人語既同。評是非執受大種為因。故知非業。又准正理六十四解發語中。云此居口內。名語亦業。流出外時。但名為語。不名語業。准彼論文。化人語離身遠響。如何成業。問。既非是業。有得得不。答。既非有情無得得也。問。如何得知。化聲無得。答。一准正理論云。非執受大種為因。聲與非有情數聲。無寬狹。故化人同許。非執受故。故知不成就也。二准婆沙評家義及此論下文。色界身作欲界化。所化香味如莊嚴具。尚不成就。如何離質化語得成就耶。有人引婆沙一百三十二云。有成就欲界繫所造色。亦色界繫所造色。謂生欲界得色界善心。若生色界作欲界化。發欲界語。准此論文。若化語不成就者。如何說此成二界色耶。破曰。此不成證。通異解故。前引文證。化人無得義是決定。此文容有兩釋。故不成證。此說即化。化色觸二境及即自身。以欲界化心發。欲界語。故作是說。非謂此是離質化人所發語也。所以得知。身生色界。作欲界化。一說不化香味。一說化而不成就。如莊嚴具。離質化人語既更。棟遠身莊嚴具。如何說語有成就義。餘如前說。問。若爾何故婆沙上下無。文說不成就離質化語。答。此不在疑。故不別說。即是化人總不成就。無情法中此已說故。故不別說。如不別說。一樹一石等名不成就。又如說髮毛爪等非

執受者。非有情數無得。故此總顯於離質化人當不成就。如何離質化語須更別說。問。化人語及簾箔等雖非成就。為有名不。答。定無有名。下論文云。名是有情數。故既無得。何得有有名。

左。今大乘至得有善等文。演祕云。疏今大乘

因俱等者。按對法第一云。因受大種者。謂語等聲。因不受大種者。謂語等聲。因不受大種者。謂樹等聲。因俱者。謂手。鼓等聲。釋曰。因謂所以。受謂執受。省故言受。即內大種所引之聲。有情數攝。因不受聲。翻前可知。由內外緣所引之聲名為俱也。二增上緣發生一聲。然有宗不許。故顯宗論云。無一聲性。以有執受及無執受大種為因。二四大種各別果故。雖二大種有相和擊而俱為因。各別發聲。據自依處。不成三體。雖有手鼓相擊為因。發生二聲。而相映奪。隨取一種。相別難知。是故聲處唯有二種。今依大乘不取小義。疏如林聲說法。亦得有善等者。在佛化者。而是善收。所餘不爾。以佛色聲皆唯善故。有義設非是化有情勝業。所感外器有如是聲。能詮諸法。同弦管聲。亦無有失。詳曰。經中唯言是佛化作。弦管等聲。要人吹扣。無教不例。故難依也。又對法抄一末。云。此中語聲說。衆生數。林樹說法。理非因受。且彰少分。亦不相違。因俱聲中既許多大生。一造色。故鼓聲等依二大生。如和香等。此林等聲能生名等。皆如唯識第二卷說。文義蘊云。疏今大乘因俱故者。謂

絃與手合情非情俱因。此二合發一聲名。因俱聲若薩婆多絃之與手合各有一聲相似。非體是一。薩離質化等者。離聲之外別處起化名。離質化。如林說法等。亦如妙音菩薩先現蓮花其身在此而於十方國土現種種形。皆離質也。即質化者。化即於此身而起變化。如現在可愛語及身上下出於水火。亦如變身為魚米等是也。於中佛化即離皆善。除佛已外即質可通善。離質唯無記問。絃管聲等何性攝耶。答。由思所發能表善等可通三性。同假語業。此據大乘義疏中隨小乘。故云。汝化人身語二業非善惡性。又義演云。疏因俱聲者。大乘因俱聲。許有詮表也。今絃管聲即因聲也。故云。又誰說彼定不能詮。或可化人語聲林說法等聲皆是因俱聲。皆以心為因。皆由諸佛諸大菩薩心所起。故由心所起聲與心俱故名因俱聲。亦猶手鼓相扣出聲文。今謂林樹說法非因俱聲如上對法抄辨。義燈三十二云。西明云。離心許有因俱聲。如救管等。俱舍論破。正理論救云。誰言一極微二大所造。但約助緣說因俱聲。此中正破離心所說。不許此說。離心因俱即救管等。似有能詮非資能詮。正理亦同。何故但言偏破離心。不云兼破正理何也。文俱舍一七云。有說。有聲通有執受及無執受大種為因。如手鼓等合所生聲。如不許一顯色極微二四大造。聲亦應爾。文寶疏一餘十五云。論有說有聲至合所生聲。第四破

異說也。此離心師說。手鼓合生聲名因俱聲。即二大種所生聲也。論如不許一至聲亦應爾。論主破也。如婆沙不許一顯色極微二四大所造。故知一聲亦不得內外大種共造。今詳此意。論說聲因大種別者。是造義也。非唯緣聲發聲。正理論云。雖有執受與無執受二四大種共相扣擊。而俱為因。各別發聲。彼聲各據自所依。故不成三體。十七。彼復救言。應有詮用文。義演云。疏彼復救言至應有詮用者。此即小乘救中難意云。若一切聲皆能表。如絃管聲者。即風鈴等聲應有詮表。正扶前難意。或可論主牒救破也。如彼復救言。至絃管等者。牒外救也。即風鈴有詮用等正難也。雖有兩意前解為勝。順論文故。如疏云。我許內聲至應因位不同。今謂義演評文不順。今疏。汝我之言雖處處不定。然此中前後。汝指小乘。我謂大乘。何忽有違。十九。不可一法分漸生文。俱舍五十五云。又諸念聲不可聚集。亦無一法分漸生。如何名生。可由語發。文光記五十五云。經部破。以諸念文不可聚集。云何生名。亦無一法分漸生。如何此名可由文生。文寶疏五十九云。論。又諸念聲至可由語發。難無生理。一念之聲未能詮表。多念之聲乃能呼召。故知多念之聲乃有名也。前後念聲剎那已滅。不可聚集。又不可說一字之名分漸生。進退微難無其生理。如何可說由語發耶。

二十。彼若救言。最後生故。文俱舍五十五云。云何待過去諸表剎那。最後表剎那能生無表。文寶疏五十九云。論云何待至能生無表。有部反難。部成自義也。由多念表色念念漸生。入於過去。最後表剎那無表方生聲生於名義亦準。此三十。既爾即應。便能解義。文俱舍五十五云。若爾最後位聲乃生名。但問最後聲。應能了義。文寶疏五十四云。論若爾至應能了義。經部難也。既唯最後聲能生名者。但問最後聲應能了義。何須要待前念之聲。二十。以語與名不即不離。文演秘云。疏以語與名不即不離等者。此遮伏難。難云。我名離語。汝不許之。既不許離。汝應即語。故有斯答。二十。如樞要中說此義也。文樞要上末五十五云。言天愛者。梵云沒劫。此名為愚。愚有三名。一提婆。此云天。二瞿縛。此云光明。三鉢刺闍鉢底。此云生主。鉢刺闍生也。鉢底主也。舊云世主也。摩訶波闍提名天生主是也。此即梵王世間之勝。莫過於天。世間之劣莫過愚者。愚為天調之故也。喚奴為郎君等。光明者照了義。愚人寢闇調喚人為聰明。如名貧人為富財物。亦如喚鈍人為聰明物。梵王世間皆計為父。猶彼所生。但知端坐。雖能生一切。都無動作。癡人喻彼。雖被騙使百種皆作。都無所知。無小別識。劣從勝號名曰生主。此痴天可。恰故曰天。愛也。餘義同。常文義蘊云。疏言天

①者一 ②今謂一 ③救二 ④許二 ⑤詮二 ⑥此二 ⑦然一 ⑧又二 ⑨待二 ⑩左二 ⑪右二 ⑫末二 ⑬愛二 ⑭受二 ⑮父二人

愛者此有三釋。一愛屬愚人。是天之愛。依

主釋也。二天愛不是愚人爲天愛者。全取

他名有財釋也。三以愚人爲天。天即所愛。

持業釋也。文光記四三云。西方相卑呼爲

天愛。非能自活。天愛得在。

二十如梵音所解。略纂二十七云。眼者梵

云。新解。所者行也。獨者盡也。謂能於境行

盡見行盡見諸色。故名行盡。今言眼者體

義當故。倫記并義林五根章亦同。

二十依一切位非自在者。義演云。疏非自在

者。意說。自在菩薩於一刹那聲中。說無量

惠辨陀羅尼名句也。返顯因位依多刹那聲

名一切也。又對法鈔三三云。佛及得自在

菩薩。一念聲能起諸等。此論下云。隨思一

字便能證得一切法差別名言善巧。故無性

攝論唯識第九第九地菩薩即得滿足。

二十名詮法自性句詮法差別文。俱舍五十九右

云。應知此中名謂作想。如說色聲香味等

想。句者謂章詮義究竟。如說諸行無常等

章。或能辨了業用能時相應差別。此章稱句

文光記五十九云。梵云。那摩。唐言名。是

隨義歸義赴義名義。謂隨音聲。歸赴於境

呼召色等名能詮義能非義合聲非能詮

義。亦非義合。又云。梵云。鉢陀。唐言述。

如。一象身有四足述。如。一顯總四句成。故

今就義翻之爲句。句能詮義究竟文。具如

次下二十

即以字釋文。梵云。便騰那。唐言文。是能彰

顯義。近顯名句。遠顯於義。西國俗呼。扇鹽

等能顯。食中味也。唐譯爲味譯者謬也。梵

云。惡利。羅唐云字。是不流轉義。謂不隨

方流轉。救易亦是能彰顯義。能近彰名句。

遠顯義也。故今以字用釋其文。字即文異

稱也。即哀阿等字是不相應行攝。非同此方

書字也。又方言及新舊異如不疏辨。文字

二別玄應音義云。說文云。昔蒼頡造書。依

類像形。故謂之文。其後形聲相益。即謂之

字。字生也。華乳。浸多也。

二十文者彰義。而體非顯文。釋文有二。一

彰義。二顯義。此依對法第二下引論文。彼

具。大云。三云。此言。文者。能彰彼二。故此又

名顯能顯義。故對法鈔五十七云。彰者彰

是表義。與二爲依。彰於義故。略准可知。

或與名爲依。顯名非句。與句名所依顯

句。非名故名爲彰。彰者別也。若爾即與名

身等亦有句者。其義如何。故前解勝。此是

假說。不可以爲本。能顯中一者如與名爲

依。但能顯彼名字義。與句爲依亦爾。或復

義者是所詮義。今謂後解順五蘊論顯揚論

如次下引。演祕云。疏文者彰義等者。名句二

種爲彰爲顯。顯彰自性差別義。故文爲所

依。從能依說。稱爲彰顯。有說文體即名。彰

顯。以能詮彼名句二故。能詮即是彰顯義

也。詳曰。疏釋爲正。有所憑。故。瑜伽論五十

諸法自性自相。亦了音韻。不能了達深廣

差別。若依止句。當知一切皆能了達。俱舍

第五云。哀阿等字非能詮表。順正理論七十

六云。文謂不能親目於義。但與名句爲詮

義。依此等諸論言。文不能了達專義。能詮

於法。云何名顯。若名能顯。云何不能了事

義耶。故疏釋善。若爾何故五十一云。於一

切所知所詮事中。極略想是文。若中是名。若

廣是句。答。由能爲依助彼名句。令成詮

表。遠有詮義。詮義疎微名之爲略。非親所

詮。小名爲略。今又釋云。若言能詮唯名句

二。若言能顯。通名句文。大能顯彼音韻差

別名句二故。故五十二云。若唯依文。但可

了達音韻而已。顯揚十二云。顯發名句。故

謂之文。對法第二云。此言。文者。能彰彼二

故。又此名顯。能顯義故。義者所以文。是能

顯聲之音韻所以也。今謂。後釋順對法五

蘊論顯揚論義燈三三云。問。言便騰那。此

云。扇和。好根形味。此即是顯能顯物中味故。

味即是文。准此解意。文即能顯。云何前言

而體不能顯耶。答。顯有二義。一顯名句。二

能顯義。文能顯名句。名句由文有故。名句

能顯義。文從名句。能顯體。非顯義故。前

後義亦不相違。問。字。射非能顯從彼名

句說爲顯。聲性非能詮從名說能顯。答。

名句依文近。字從名說。顯句等望聲疎。聲

不從名顯。問。文體非能詮爲因。從果顯

字體非能表爲果。從因表。答。名句必帶文

文從名等顯聲。不必有字。字不從聲表

大

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

問名句爲攬字成爲別有體若別有體豈可離聲。一剎那聲必有字故。若卽攬成名句與文體性何別。答有二解。一云各別。一剎那聲多屈曲故。二云攬成。總別有異故。三體別。後釋爲正如前第一卷已辨。

二十字者無改轉義文對法論二三云。此復名一字。無異轉故。所以者何。如眼。爲眼異此名外更有照。子遵等異名改轉。由彼同顯。此想故。非寔壹等字離寔壹等差別外更有差別。能顯此字。故無異轉。說名爲字。無異轉者。謂不流變文。對法鈔五十經右云。彼同此想者。想者名也。說因爲名。由彼照了等同顯此。眼名故。不流。變者。流謂轉義。變謂異義。謂字但守先住。更不流轉變異故。文五蘊論云。云何文身。謂諸字爲性。以能表影前二種故亦。名爲顯。由與名句爲所依止顯了義。故亦名爲字。別門所變易故。文寶疏五十七云。故對法云。彼二所依是文。如綾錦文。由起於絲顯異餘處。即依此顯安布以爲龍鳳。又合龍鳳以作錦窠根本。皆依文絲顯成。絲如其聲。文如其字。龍鳳如名。句如其窠。壹伊等字顯在聲上。即將此顯能目自性。別更生名。因差別義。別更生句。此名句。皆依於文。

二十是其字體文是功能文。義演云。疏文是功能者。意說文是功能義也。卽字能顯發名句。今能詮得義功能謂之文故。字是體。功能是用。不離體故。說文卽是字。亦猶種子有生果功能。功能豈非種子耶。

三才或字爲初首文。義演云：意云：此第二解
 若據論文先名次句文。今解。卽先文次名後
 句。故言或也。文今謂：上約橫釋。今就堅

此第二卷三紙左全文。釋本論隱

復次云何名身。謂依諸法自性施設。自相施設。由遍分別爲隨言說。唯建立想。是謂名身。云何句身。謂即依彼自相施設所有諸法差別施設建立功能過失雜染清淨戲論。是謂句身。云何文身。謂名身句身所依止性。所有字身。是謂文身。文略纂十三 五十二云。論名身中云。自性施設自相施設等者。卽體一物而緣故有自性相二別。自性者體相者狀也。卽諸法體狀義。句得差別義。故夫名詮共相。今言自性等者。以於自性等上增言非名卽稱。自相意云。非稱自性等。但於上施設。如說天人眼耳等事。

此中欲爲名首，名爲句首，句必有名。若唯
一字則不成句。又若有字名所不攝，則唯
字無名。

二十右如樞要說文上末_二辨差別中_一引
 喻伽對法顯揚今指此文略言如彼若
 通一章廣有五門分別

二十右如此卷言至不得自相文當卷十五云眞謂自相假智及詮俱非境故謂假智詮不得自相唯於諸法共相而轉亦非難此

有別方便施設自相爲假所依。然假智證必依聲而起。聲不及處。此便不轉。能證所證俱非自相。故知假說不依真事。

云：自相共相至體卽遍通文。因明^四_{二十九}二、十九、八十七、此疏二末^{六十}_{三、二十}九本^七_{十、五}佛地論六等釋自共二相演秘
云：疏自相共相體非是遍者，此之二相互不
相逼名非逼也。疏自性差別體卽遍通者，
此二俱逼自相共相故名爲逼也。^文義蘊
云：疏答曰：此有密意者，謂自相共相與自性
差別行相各異寬狹不同，自相者唯現量
證言詮不及，共相者假智分別貫通餘法，
自性者一切法各別有自體，差別者法體之
上差別之義，其中自相共相行相各定不得
^四互通若自性若別理卽不定，自共相中皆
有自性差別，今言名詮自性者，但得共相
之中自性，不得自相中之自性，故與下文
亦不相違。此是密意也。然共相中復有二
種二共相理，謂若空等諸法共有故，二共
相事，謂水火等逼合一切諸水火故。此^四上
名詮自性者，但詮共相中^四中之法體也。
^{二十}右自性差別至皆有差別文。義演云：疏自性
差別體卽遍通者，總舉也。疏自相共相至皆
有差別者，此答遍通所由，言自相共相皆
有自性者，如自相當體卽自性，如言聲是
有法卽是自性，以^四先陳故。言共相有自性
者，我無我是共相，數論立我是^四思，我是先
陳而是自性，思爲差別，以後陳故。言自
相共相皆有差別者，如五蘊中思數爲自性。

①爲一名②子二了③有二直④五・十・三・八⑤彼同二此間⑥眼十(此眼)⑦(變者流)一⑧(守)一⑨(名)一
⑩大正藏經第四十三卷二百八十八頁⑪梁二深⑫名十(文)⑬喻一喻⑭(云)一⑮假二彼⑯(起羣)一
⑰(一)一⑱二二三⑲彼二狹⑳互二在㉑若二差㉒上二上㉓(中)一㉔先二光㉕思二疑

望數論却為差別以後陳故此即自性有差別也若共相有差別者如無常是諸法共相以後是差別如言聲是無常等故云自相共相皆自性差別

三十如因明云文因明疏云佛地論云彼因明論諸法自相唯局自體不通他上名為自性如縷貫華貫通他上諸法差別義名為差別此之二種不定屬一門一切可說乘以一切法不可言說為自性一切可說為共相如可說中五蘊等為自無常等為共色蘊之中色處為自色蘊為共色處之中青等為自色處為共青等之中衣華為自青等為共衣華之中極微為白衣華為共如是乃至離言為自極微為共離言之中聖智內冥得本真故名之為自說為離言名之為共其相假有假智變故自相可異現量親緣聖智證故除此以外說為自性皆假自性非真自性非離假智及於言詮故今此因明但局自體名為自性通他之上名為差別準相逢中自性差別復各有自相差別謂言所帶名為自相不通他故言中不帶意所許義名為差別以通他故義斷三九瓶左云又與經說二相何別釋自共相經論相逢中全未盡理佛地經論成唯識論及因明等說自共相各少差別且佛地經論所明自共相即三科等皆名自相各守自性若無常等名為共相理通餘故唯識論云名詮自性句詮差別少與彼同亦談彼二相故然言假智

及假詮唯依諸法共相而轉者此約能證不得彼體如詮色時以其色言通一切色智增彼相不得自體詮於此轉名為共相不同無常等義貫通一切不唯色故名為共相即通於經所說二相起詮之時總名共相非所詮者即名自相亦不同因明所立共相彼約增其諸法自體相通自類不由作心總貫諸法名為共相因明論中藉因三相貫通宗喻如縷貫華比智方起故理門云若所比處此相定遍於餘同類念此定有於彼無處念此遍無是故由此生決定解此即於彼假智及詮共相之上更起共相不可說彼定即因明所說共相不立比量言不詮三相故智緣於彼不相通故雖知此言及比量智亦於增益共相上轉意不說彼名因明中所立共相彼不作想貫諸法故彼說通餘各自類故今此貫餘通異類故宗中所立亦通喻故說此為共取伽等中言自共相因明論中其相可攝比量立故然不同因是先陳後說自性差別攝立我為有無名立自相故因明自相亦與經別雖經自相亦現量得名為自相然後從經中自共二相俱是因明所說自相各附法體別別證故名現量緣如期分別妙符經論所說理故此即會釋并出體證餘雖問答分別二相引三藏釋及解二量問答門中所說二相不關因明自共二相不能煩叙彼略所問答但於唯識似謂增益名共相於中推求自共亦

不關經中所說二相披者當悉今者總攝自相差別略有二門一依諸經論二真據因明且諸經論中自共二相總有四對一體義對五蘊等法名為自性若無常等名為差別如佛地論等說二總別對名為色即是自性如有漏色無漏色等名為差別即前第一體之與義俱有總別自共如次更無差別即諸經論皆悉通明三詮非詮對非所詮者名為自性名言詮者即名差別即唯識等云諸法自性假智及詮俱非境故亦通前二若名言詮皆名共相非名言詮即名自相四名句對名所詮者名為自相句詮名為差別即唯識等云名詮自相句詮差別亦通初二詮體詮總名詮自性詮義詮義名詮共相望第三對名及句身並詮共相以所增相可通於餘非二自

無故名為共除因明理攝諸說盡昔因明中所說二相亦有四對一體義對即瑜伽等言所成有二一自性二差別即前第一對二總別對四相違是即前第二且隨所爭不過此二據因明理自共二相非如前說體性各定三先陳後說對即辨宗依是通前二對但先陳者即為自相後說之名即為差別非定何法即攝所成非成對以所成者名為差別非所成者即名自相故理門云觀所成故立法有法但成於後非成前故四言陳意許對即四相違因所違者是雖違有法及別義名二差別相違之因然唯意許不是言彰如法差別既

不關經中所說二相披者當悉今者總攝自相差別略有二門一依諸經論二真據因明且諸經論中自共二相總有四對一體義對五蘊等法名為自性若無常等名為差別如佛地論等說二總別對名為色即是自性如有漏色無漏色等名為差別即前第一體之與義俱有總別自共如次更無差別即諸經論皆悉通明三詮非詮對非所詮者名為自性名言詮者即名差別即唯識等云諸法自性假智及詮俱非境故亦通前二若名言詮皆名共相非名言詮即名自相四名句對名所詮者名為自相句詮名為差別即唯識等云名詮自相句詮差別亦通初二詮體詮總名詮自性詮義詮義名詮共相望第三對名及句身並詮共相以所增相可通於餘非二自

關 及二乃 期二斯 想二相 起二立 作二他 九十九 地二也 別十也 皆十有 二異 攝二根 爭二等 無二相 自一 義二別 義二別 差別二別體 真二直 成二教 二異

不言彰准知。有法差別相違亦是意許。雖通局對通名差別局名。自相然此即前體義對攝後說意許。即前總別對中別義。更無別體。問。因明所限不過經中自共二相。如何說與經義有別。答。有三義別。一。因明二相據前後說分。自共二。以後別。前非如經說。縱雖前後二相恆定。談法性故。二。言陳意許。設經自性對爭意許亦名差別。三。因明二相據通局分。以後所說必貫於餘。不爾喻無非成比量。即名為似。前所說者不必須通。因明論意舉喻證。宗故須通喻。雖不通喻亦名差別。即定是過。然體不定。經汎通辯雖遍不通二相即定。故有差別。二。數論所立。以是法故。因明論云。所別不極成者。如數論師對佛弟子說我是思。

二十是我非我。亦有差別。義演云。疏是我無我。亦名差別者。此即重釋前義。如我非我。是其相令差別。以先陳故亦名自性。然思是自性。以後陳故亦名差別。三。今此中言不同於彼。演祕云。今不同彼等者。今此論言名詮自性。不同餘教現量所證諸法自體之自性也。疏云。諸法至唯現量證。即學所證之自性體。三。若法體性言說所及。義演云。疏若法體性言說可及者。如彼水火等。得其相非得。離言法體也。

三十五且如名詮之共相理。次下六十云。言共相者。如言色時。遮餘非色。一切色法皆

在所言。乃至言青遮非青。一切青皆在所說。實諸諸法。不唯在一事體中。故名共相。說為假也。遮得自相。名得共相。若所變中有共相法。是何得者。即得自相。相應一切法可說可緣故。共相法亦說緣不及。然非是執不堅取故。如五蘊中。以五蘊事為自相。空無我等理為共相。分蘊成處。色成於十。處名自相。蘊名共相。一色蘊該十故。於一處中。青黃等類別。類名自相。處名共相。於一青等類中。有多事體。葉青非華等。以類為共相。事名為自相。一事中有多極微。以事為共相。以極微為自相。如是展轉至不可說為自相。可說極微等為共相。故以理推。無自相體。且說不可言法體名。自相可說為共相。以理而論。共既非共。自亦非自。為互遮故。但各別說。說空無我等是共相者。從假智說。此但有能緣行解。都無所緣。其實共體。入真觀時。則一一法皆別了知。非作共解。言說若著自相者。說火之時。火應燒口。火以燒物為自相。故緣亦如是。緣火之時。火應燒心。今不燒心及不燒口。明緣及說俱得其相。若爾。喚火何不得水。不得火之自相故。如喚於水。此理不然。無始串習共呼召故。今緣於青作青解者。此比量知。不稱前法。如眼識緣色。稱自相。故不作色解。後起意識緣色。共相。不著色故。遂作青解。遮餘非青之物。遂作青解。非謂青解即稱青事。故二十唯識伽他中言。現覺如夢等。已起現覺時見

及境已無。寧說有現量。此謂假智唯緣共相而得。起故。法之自相離分別故。言說亦爾。不稱本法。亦但只於共相處轉。如說青蓮華等。有所遮故。今大乘宗唯有自相體。都無共相體。假智及詮但唯得其不得自相。若說共相。唯有觀心。現量通緣自相共相。若法自相唯現量得。共相亦通比量所得。乃至故言。唯於諸法共相而轉。此之自相證量所知。非言說等境。

三。若爾。即一切法。自性者。義演云。疏若爾。至自性者。即體前一何乖返難意。更重問也。若言。自相離言。唯證智知名。詮不得。但得其相之自性。爾者。即一切法不可言等。正難也。演祕云。疏若爾。一切法皆不可言等者。問。與次問答。何有別耶。答。前施後徵。故二別也。細思可悟。

三。故今應解。其義可然。義蘊云。雖說名言。詮得其相之自性。亦非實得其相中之法體性也。遮得自相。言得其相。應得差別。言得自性。約此義故。且說名言。詮得其相之自性也。問。遮得自性。名得共相。亦應遮得其相。言得自相。答。自相唯內證。不可說言。詮。共相義寬通。假說名言得。

二十問曰。若爾等。義演云。若據此解。即不但共相。然不得共相之自性也。三。又唯五根。此義應思。義演云。疏又唯五根。至應思者。問。如何有此文來。意云。根塵等心。心所得名。詮不得。問。若不得者。

①須通二通須 ②宗二守 ③相二體 ④說二許 ⑤言得共相應二遮 ⑥之自...遮得)七字一 ⑦證二證

云何言名得共相之自性耶。答。不得。法上無常等別義。云得自性。如詮青時。不得無常別義。言得自性。不同心等得自相。文

演祕云。疏又唯五根五塵。心心法得者。根塵自相名皆不得。故唯心得。佛果八識悉皆得之。因中第八得二自相。五識但得五塵自相。六五同緣得塵自相。定中意識亦得五

根。餘即不爾。問。五根照境。五境自相。根何不得。答。現量之心名得自相。根非現量。故不得。彼若爾。何故顯揚論云。問。如是現

量。誰所有。答。色根現量等。准彼答詞。即五根體亦名現量。今何言非。答。彼文意舉心之根境。以為能有現量之心。而言現量現量

之體實唯心法義。義亦同。二十然不得共相之別義。文。演祕云。疏不得共相之別義者。即共相差別義。差別之義。何

所得。故問。此名句二所說。自共與現比量所緣何別。答。有同別。且比量心而有同者。通緣彼二。若不爾者。如何得言。開謂比量

比量。據此得緣。彼二而言別者。於自共相為欲了知。心相行解實比。餘法方名比量

所取共相。現量望彼。而言同者。但言名句詮於色聲常無常等。此自共相現量亦緣。而

言別者。名句所詮。但依心變無實體性。唯共相轉。現量帶詮。彼之二相總名自相。又

現量心尋。彼名言所詮之法。雖不定計名屬義等。而作行解。亦與彼同。聲不及處。智

不轉。故。佛知彼無。以遍緣故。亦與彼同。除前諸義。若五八識在於因位。相正義有

體定所帶相通。有無體名。句所詮共相無故。故與彼別。義蘊云。疏然不得共相之別義。名得自性者。如言火時。通一切火名。為其相。不得此木

草等之差別義。故言火時。名得共相之自性。非謂言詮稱其相之自體名。得自性也。二十問。口若爾。漏無漏耶。文。入阿毘達磨第

二云。非。即語音親能詮義。勿說火時。便燒於口。要依語故。火等名山。火等名。詮火等

義。詮者謂能於所顯義。生他覺惠。非與義合。文。因明疏云。有說。自相如火熱相等。名

為自相。若為名言所詮。顯者此名共相。此釋全非。違佛地論。若以如火熱等。方名自

相。定心緣火。不得彼熱。應名緣共。及定心緣教所詮理。亦為言。顯亦應名共相。若

爾。定心應名比量。不緣自相。故。乘斯義便。明自共相。諸外道等計。一切名言得法

自相。如說火。但取於火。明得火之自相。佛法名言。但得共相。彼即難言。若得共相。喚

火。應得於水。大乘解云。一切名言。有遮有表。言火遮非火。非得火自相。而得火來

者。名言有表。故得於火。有救難外云。汝若名。言得火自相。說及心緣應燒。心口以得

自相。故若他。返難云。汝定心緣火。既得自相。應亦燒口。心此不燒。假智及詮。雖得

自相。而不被燒。如何難我。即有解云。境有離合。緣合境者。被燒。定心離取。故不被

燒。由此前難。但應難名言。言依語表。表

即依身。是合中知。若得自相。即合被燒。今問。此難為難。因明自相。為經中自相耶。答

云。依因明自相。若爾。此難並不應理。因明自相。非要如火熱為自相。如何難彼。令火

燒心等。設縱依經。自共相。難即不得。言假智及詮。得自相。救。彼假智。詮論。自誠。說得

共相。故。若據外宗。彼非假智。詮俱得。自相。故。可依此智。以難於彼。彼返難。曰。定心得

自相。應定心被燒。亦不得。以離合取。救。誰言。定心唯離取境。瑜伽說。通離合取。故

又若離取。即不被燒。亦應離取。不得。自相。火以熱觸。為自相。故。又於極熱。捺落迦中

意與身識。同取於火。既不被燒。應不問絕。不與苦俱。彼既問絕。及與苦俱。明得

彼火熱。自相。故前救及難。一並成非。今且自共相外道。未必皆有此二。佛法之中。有此

義。故。彼外道等。但言火等。即得火體。火體為自相。而不立共相。不能分別。經之與

論。故總難之。若如說火。得火自相。即應燒口。此據言。火在於口中。言得自相。自

相。亦不離口。故應燒口。或可。抑難。非正。難彼。合口被燒。口是發語之緣。非正語。故

正難於彼。尋名取境之心。亦得自相。得自相者。心應覺熱。若他返難。言。令我尋名。緣

火之心。亦被燒者。自是彼屈。非預我宗。尋名。假智。不得。彼火之自相。故。若覺。執觸

即非假智。稱境知故。設定心中。尋名。緣火等。亦是假智。不同。比量。假立一法。實在餘法。名得自相。各附體。故名得自相。是現

量收不得執等相。故假智攝。如假想定變。水火等身雖在中而無燒。溫等用。如上定心緣下界火雖是現量所帶相分亦無燒溫等用。問。若爾實變水。火地等有溫熱等用。不答。雖有用而不燒心等。但任運變中即是火體自相。定心亦爾。問。身根實智俱得火之自相。云何得有燒不燒異。答。火有微盛燒不燒異。問。因明自共相有體無體耶。答。此之共相全無其體。設定心緣因彼名言行解緣者即是假智。依共相轉。然不計名與所詮義定相屬著。故云得自相。然是假智緣得名為其相。作行解故。此之共相但於諸法增益相狀。故是無體。同名句詮所依共相若諸現量所緣自相即不帶名言。冥證法體彼即有體。即法性故。若佛心緣比量共相亦無有體。許佛遍緣故亦無失。文定資理門論疏云。佛法難言。名得自相其名即應附。今火上喚火應燒口。以其火名出自咽喉唇舌之間。名親附火故應燒口。且如身根及根依處所起身識所得火觸被燒之時親附火上獨受此境。不待比餘不觸之火。方知燒身故。此獨受是自相境。是故但有與身合火。名為自相能燒其身。汝既喚火言得自相。理應同此身被火燒。是故喚火應當燒口。此是西方佛諸弟子難外道詞。皆作是說。有不悟者。翻破此難云。定心緣火。既得自相豈即被燒。今詳此難非理。心無形質。可言不燒。名出口中。何得不燒。若肉團心心與緣慮心作

所依處。即由緣火在心外。故意識緣外得自相時火離內心。火不燒身。此復有二。若緣實火外亦成燒。猶如化心化為火。故若緣假火。但有火相。以不實故亦無所燒。十遍處中如火遍處若心緣火。在肉心中火與肉合即亦被燒。如阿羅漢化火燒身。汝諸諸外道名詮火時既無燒用。云何說言名得自相。外道若教。名詮火時但得實火。名得自相。不要名言與火相合。即如眼識緣青色等。眼雖不與青色等合。然得自相。如此名言既不附火。故不燒口。此救不成。色境不假合中而知。是故眼識緣青等時不合而知。得青自相。今論火境。燒熱名火。要合中知。被火燒時由身識故。獨受現境。親證火燒。必定不由此所合火與不合火燒相同名為火方說能燒故。據附合現前火境獨受之處自相之中而被燒也。汝既執名云得自相名在口中。何得喚火不燒口也。不同意識起分別心立名之時與此身中相合之火望不合火燒相同故方能類知同有火名立名為火。火名既通不合之處。合處復待比。不合處方能立名。如此假名是容非實。立時即有不立不有。故非附合火體之中。明知名者不附自相也。言陳之名亦即同此。是故立名既不附合火體之中。但得名為方便假立也。

以詮諸法體義。唯名句為此依。謂字立。揭無用。故今不說。
二十雖有多字未了有名文。演祕云。既未了有名等者。略有二釋。一云。由未了法自相。故不得有名。文巧略也。餘准此釋。二云。雖有多字爾未能了法自性。故須有名有句。准此此明立彼名句文三不取於顯之所以也。故下結云。不別說顯後解勝也。問。依字有名句。三皆不相應。依句顯方成。顯不相應攝。答。有二釋。一如疏辨。二云。字成名句等。言勢相續不相應。顯雖以句成。言勢間隔非彼攝。
二十若般若燈。即說為句文。總料簡章。二十云。句有二種。一集法滿足句。二顯義周圓句。如說不生亦不滅。不來亦不去。不一亦不異。不常亦不斷。此一一句義雖未圓亦名為句法滿足。故此當中道所說名也。梵云縛去聲。迦。此云言也。此當中道所說句也。義周圓故。乃至此準般若燈論所說。
二十無別種子生。故言即聲文。秦抄云。然名句文不從種子生。其名句文與聲同種生。其小乘中說名句文三自性無記。不通善惡性。若大乘中說。名句文三通善無記性。若佛成熟名句文。即是善無漏性。若除佛已外。餘十地菩薩二乘凡夫等所有名句文。即是無記性。若生住異滅四相無別種。其能相法還與有為所相法。同種生。其四相即通三性。從所相有為法以判性也。今謂大乘不立能有為相。秦師立能所相者非也。此

有部計故

六右雖二自性互不相離文 演祕云疏雖二自

相互不相離等者即是法詞二無礙體體唯

是所對有別體非異也文義蘊云疏雖二

自性至體有異者雖聲名二自性互不相離

由對理機約此不同故說二無礙解脫有

差別非是聲名二體有異已上今謂此與演

祕義蘊不同義蘊為勝義演云疏法對所

詮詞多對機者意說法詞二無礙解知一種

是惠體無差別望所詮所對不同故說有

別故云法對所詮等文今謂演祕義演意

謂法辭二無礙解唯一種惠體無差別故云

二性不相離等此釋不允言二性不離者

聲名二性本無別體聲上屈曲謂之名等

名等不離音聲故云二性不離然本雖一

今分為二者以所對不同故

二十辭多對機至意了義故文 演祕云疏詞對

六右辭多對機至意了義故文 演祕云疏詞對

機等者且如如來能以一音起一切聲以

應物機疏耳聞已等者此約聞法行相分

二非聲名等有二別體或可非體有異之

言顯前法詞二無礙解文泰抄詳釋須者尋

之

二十論諸餘佛土至假立三故文 演祕云論諸

餘佛土至立三故者維摩等經是為證也問

按彼經云我土如來無文字說但以衆香

合諸天人入律行等此乃香上立名等

何得為證答對於此土音聲屈曲所立名

字言彼土無不說彼香無文名等問香

上名等行相云何答因香差別悟法自性

差別等故猶聲屈曲解法等也

二十如無垢稱經說文 彼經第五 香臺品云

無垢稱問彼上方諸來菩薩汝等知不彼土

如來於其世界為諸菩薩云何說法彼諸

菩薩咸共答言我土如來本為菩薩文詞說

法但以妙香令諸菩薩皆悉調伏

六十或以光明觸思數等文 義蘊云問如

何依光明等立名等耶答光明等色多類

不同分位亦別謂依此一類光明分位能

說法之自性便立為名依彼一類光明分

位能說法之差別便立為句依香味等為

例亦然問光明是假色如何依假更立假

耶答如依長短便立生等彼極成此亦

何妨若以長等兼實色故可立假者光明

兼實為例亦成故無違也問光明香等有

質礙法可同見故約分位差別假立名等

於理可然觸思既是心所無形質法如何

依此假立名等答如他心智即其事也如

佛欲為衆生說法即現多類觸思此為自

性彼為差別即生名等衆生知已遂解文

義問上可知下不知上豈餘凡聖能

知佛耶答佛力加被知亦無妨又如來實

心下位不知既是他心許知無失如獲獲

等知佛心也

二十問曰小乘至有他方佛文 有部不信有

他方佛經部不爾具如俱舍十二光記十

二十三左

二十依發身語至立無表色文 演祕云疏發

身語多法立等者且據所發以辨於多理

對所防名多亦得

二十命根等與六處為根文 演祕云疏命根

等者所持有六能持之名而得多名此乃正

答前外難也無表依多所依身語色聲處

收能依業故法處攝命根亦爾名等類然長

等不然故同色處文義演云由依多法至長

等不同者意說名依多法立名等法處收

然無表依思觸所防身語七支忽得依多

法立無表戒亦法處收然是一思其命根

所持法有六處命根亦多剋射唯一法故

是法處收體長等依色立應亦法處攝此

不然長等唯依色若緣長等時亦得一分

實色故長等色處收設不例文義蘊云疏

由依多法立至長等不同者前以長等例於

名等亦非別攝故今此結諸餘佛土依多

立名不同長等故別處攝戒依所發身語

亦是多法命根連持六處此等皆依多法

亦別處收不同長等被唯依色故同處攝

日上又泰抄意謂若大乘無表色雖是法處

然非不相應行若成實論說無表色是不相

應若取大乘無表色以例名等不相應者

義不當也又言命根依六處種者即三界

命根有差別也若言欲色二界則依六處

以立命根若無色界無五根身唯依意根

種而立命根取六處種立命根者非也是

故於二釋中後釋為勝今謂例無表色且

就一多不同而說何論相應不相應別又

言六根種者言總意別非適今也雖論

無色亦言巨妨如六處殊勝文可以例

知

三十有義無表至法處所攝文 演祕云疏有義至法處攝者若爾外言我亦如是 何理偏責詳曰據實依思以立無表但是一法此釋無違若指他難而依所發以明無表前釋為勝文義蘊云疏有義至法處攝者此解無表但依一思故非別攝與長等不同問二解何勝答後說為勝前解難知無表但從所防所發而得色名不依身語如何說依多法立耶若爾六處既是命根所持所依種子亦非多法命根應隨第八種等意處所收答如前已解無勞再述

二十梵云便膳那至物中味故文 因明疏云便膳那為名句依而顯所表顯有四義一扇二相好三根四鹽如次能顯風涼大人男女味故故名為顯 文與今不異 光記五云云梵云便膳那唐言文是能彰顯義近顯名句遠顯於義西國俗呼扇鹽酢等亦名便膳那亦是能顯義扇能顯風鹽等能顯食中味也舊譯為味譯者謬也文寶疏五十六云西方俗呼醬酢鹽扇等物為便膳那以醬酢鹽等能顯於味扇能顯風故名便膳那舊譯為味誤也○古德者雜心論并佛性論等雜心論宋天竺三藏僧第九三紙左云若六種類相似者是名種類句者集諸名味究竟顯義味身者是字身 味者是字梵中有字今彩色 名者名諸法以名顯義如名男女文義演云梵云便膳那意云此翻為文文義不同而具四義一者相好即如來八十種

也然三十二相要由八十種好莊嚴顯發也

二者扇風雖遍不現要由於扇而顯發故三者根形男女色相言音等異要由根而顯發故四者味味即是顯能顯諸食等味故說此味名文也問何故文字有此多名答如言文義巧妙同之為便膳那故便膳那含多義也雖有四義不同然是一顯義是故喚文亦得名顯能顯義故對法忽說文為顯然古德說文名之為味者猶如於鹽能顯味故或可云文為便膳那字為惡察那言理應名跡者如尋跡見象尋句知義故說此句理應名跡若云播陀但是足義不得說為句也問本意明句何須辨足答謂鉢陀播陀聲顯相似為辨所以無對明

二十如言文義巧妙至是一顯義文秦抄意謂此文意者鹽能顯出食中氣味猶如佛經其義深遠其語增妙也此中巧妙謂文巧義妙然此巧妙即是經中氣味故說巧妙為便膳那也疏主引文以為巧妙為味味即是文者愚不當也何者彼言文義巧妙者此顯如來滅後諸阿羅漢結集三藏總綴貫穿文義無錯稱為巧妙非謂文能顯義名之為味也今謂一往可然再往論之亦無巨害夫文之為文也無錯謬也若有錯謬則非實文也例如人之不仁名為非人思之

二十惡察那至如對法說文 光記五云云梵云惡利羅那唐言字是不流轉義謂不

隨方流轉改易亦是能彰顯義能近彰名句遠顯義也對法第二如上已引

三十鉢陀是跡至知義也 光記五云云梵云鉢陀唐言迹如一象身有四足迹如一頭總四句成故今就義翻之為句今謂光釋一頌四句一象四足其數相類故翻為迹今疏不爾尋跡得象依句知義故翻為跡二致有別應知秦抄意謂此中意欲明跡足之別故疏云若梵云鉢陀此云跡若梵云播陀此云足故二別也足者是其脚足跡者是其地上所遊履之跡也經中伽陀四字為句如馬有四脚跡又一行中有四句亦如馬之足跡 秦抄今謂此釋大同光記

二十餘十種法皆應知也文 演祕云疏餘十種法等者大乘不相應有二十四明十四詔餘之十種准上應知故指不說

二十此是大乘至同此文 宗輪論述記云云隨眠非心非心所法亦無所緣述曰隨眠即是貪等隨眠亦有十種在無心位起善等時名異生等但由隨眠恒在身故若心等時無心等位應是聖人無煩惱故非心所故無所緣有所緣者必彼心所論隨眠異纏異隨眠應說隨眠與心不相應纏與心相應述曰纏謂現起諸煩惱等隨

外道能得五通

有種子。何故唯於貪瞋癡慢疑等煩惱之上。

煩惱力別有「隨眠」心不相應名「煩惱種」等。

性纏有非隨眠

等心所收 汝等隨聞食等名不相應以法有

攝

二十非遮彼至非一異故文 義演云。疏非遮彼至非一異故。意云。但遮彼不相應。非我種子即許相應也。何以故。以種子隨眠與色心等非一異故。云不得相應也。已上今謂。此釋不允。與色非一異者。非此中意。疏言。非一異者。與現行心心所相望。染淨非一非異故。

二十有餘部執至 爲不相應文 成業論九右云。是故所言謂。過去業其體實有。能得當來所感果者。理定不成。若爾應許。由善不善身語二業。蘊相續中引別法起。其體實有。心不相應行蘊所攝。有說。此法名爲增長。有說。此法名不失壞。由此法故能得當來愛非愛果。意業亦應許有此法。文演祕云。按成業論。叙正量部說無表戒是不相應。云有說。此法名不失壞。今謂。按成業論。此文非說無表戒。至論之終別說無表戒。又唯引不失不引增長。然者。異譯昆目智仙業成就論。唯爲不失壞。無增長義。准異譯論不引增長不可強責。爲無表戒異譯全無其意也。次下所引中論說不失法。亦業果相續非謂無表戒具如下引。業種引果之用與無表防非之用大有差別。雖非正量部計。疏主判爲得之異名。非無表戒可知。笠置等意會爲無表戒。以論言引別法起故。會釋不得允當。

二十舊云不失法如券也文 泰抄云。疏云。舊不失法如券是也者。猶如財物。雖在他處。由有此券後還索得此。不失法亦爾。由有得故法不失也。文中觀論第四十四右云。今當復更說。順業果報義。諸佛辟支佛賢聖所稱歎。所謂不失法如券。業如負財物。此性則無記。分別有四種。見諸所不斷。但思惟所斷。以是不失法諸業有果報。乃至不失法者。當知如券。業者如取物。是不失法欲界繫色界繫無色界繫亦不繫。若分別善不善無記。無記中但是無記。是無記義阿毘曇中廣說。見諸所不斷。從一果至一果。於中思惟所斷。是以諸業以不失法故果生。般若燈論第十八紙右。成唯識論述記集成編卷第十一終。

成唯識論述記集成編卷第十

一二末

二十破正理師和合性等文 正理十二初右云。頌曰。心不相應行非得同分。無想二定命相名。身類論曰等者。等取身文身及和合性。文光記第四云。不相應行但有十四。若依正理。加和合性。如破僧時捨和合性。明知別有俱舍師云。此和合性衆同分攝。乃至問答廣破。

二十破成實論無表戒等文 成實論七十五紙。無作品云。善不善律儀無作爲。心不相應行。蘊所攝。義燈云。成實論師無表雖依思立。然是不相應攝。

二十論一現所知法如色心等文 演祕云。論一現所知法者。有義非說色等是現量境名。現所知若言。心等他心智境。如何下說。世共了知。他心智境非世共知。又約他心名。現所知。眼等應是現所知攝。佛心現量緣眼等故。故知但是世間共了名。現知也。詳曰。若世共了名。現所知何事分三。三豈世人而不了知。現見世呼。眼耳等。故若言。不知。眼等體相名。非了者。心等體相世豈了乎。瓶等現知。何須別說。故知論云。現所知者。據世間中容有而談。非約一切。以他心智世有得故。五根世間必無現得。第八雖緣非極成義。故不依說。由斯三類義有不同。故別開也。故從本疏。

九十五識身至 不別分別文 義蘊云。今言如色心者。即五識及他心之境。色謂五塵即五識境。心謂心心所即他心之境。此且約總聚而言。不別言色是眼境聲耳境等也。

三十論如是二法至 不待因成文 義燈三三右云。論如是二法等者。緣瓶等心等取衣食車等心。乃理門論云。彼聲喻等攝。在此中故。唯二量者。據得法體無謬者說。非似現比亦許。二攝何能自悟。若二皆攝何能自悟。若第四師緣瓶之心通三量者。違理門說。彼云。如是一切世俗有中瓶等與等皆似現量。於實有中作餘行相。假合餘義分別轉致。入正理論亦云。諸有智了。瓶衣等分別而生。由彼於義不以自相爲境界。故名似現量。非比如前所說非理。問若爾定

①二字原本無之 ②身十(等)③論二不④

四種道理中證誠道理也。卽顯揚六所明四眞實中道理所成眞實。彼論云。謂諸智者有道理義。乃至處異生位者。隨觀察者依現比至教極善思惟決定智所行所知事。以證誠道理所建立。是名道理所成眞實。秦抄謂言證知者。比量證誠道理也。具述四種道理。三十此非現量他心智知文。義演云。疏此非現量他心智等。意云。此五根不是現量。復非他心智所知。不妨得是定心現量智境。何以故。一切定心皆現量故。若爾何故不說答。據顯相說。而且不論。其實五根通智

色心。其理可解者。如照心色。易故不難。

讀者釋疑

①〔文〕一②* ③離二准④* ⑤〔以〕十色⑥ ⑦詮二證⑧ ⑨局十〔表色〕⑩ ⑪〔三十…文〕十三字一⑫, 大正藏經第四十三卷二百九十頁
⑬如十〔心〕⑭ ⑮二二三⑯

差別或無染異染名惠差別此差別惠各別
簡擇四聖諦故滅體先有但不成就由擇
力所得名爲擇滅略力所得但言擇滅擇
之滅故名爲擇滅依主釋也如牛所駕車
名曰牛車略所駕中言故作是說擇滅亦
爾文寶疏一八十云擇謂簡擇至名爲擇滅
釋得名也於中有二一法說二喻顯此
即初也擇謂簡擇即慧差別者決斷名智推
度名見擇法名惠簡擇即是慧之差別功能
名也以八忍智等各別簡擇四諦故名爲
擇也擇力所得滅名爲擇滅由慧簡擇四
諦理故斷於煩惱證得此滅從其能證名
爲擇滅擇之滅故名爲擇滅此是法說諸
論意同有人云謂有漏惠無漏惠名惠
差別或無染異有染名慧差別此釋謬也
此中明慧擇四諦能造會擇不釋慧漏無
漏等論如牛所駕車至故作是說二喻顯也
牛車略云所駕二字擇滅略去力所得三字
故名擇滅

三十由第三轉至有依士釋文演祕云疏由第
三轉上依主釋第三轉者名爲由聲亦云具
聲由智慧力斷惑所顯故屬由聲更有餘
義如因明鈔
三十一非由擇力所得亦爾文秦抄云若智惠
簡擇顯之且得若不用智爲作具緣顯且
得故非擇滅亦是第三轉聲攝也問非擇滅
既無作具如何亦是第三轉中依士釋答
又解若擇滅中能滅世間道中即取能
伏道爲作具即此世間能伏道是伏惑道

之作具又如非擇滅之中即闕緣等方諸法
不得生即此闕緣等是非擇滅之作具也故
非擇之滅即是第三具聲中依主釋亦是第
六轉聲中攝若非擇滅中真如上本性清淨
即無作具

三十虛空不動至不可別解文秦抄云問要得
滅定方得想受滅無爲亦有不得滅定而
得總受滅無爲者言得滅定而得想受滅
無爲者何故對法論說由二受滅得二
無爲又疏文云想受不行即此真如名想
受滅耶答盡處爲論又虛空不動既無
體義不可別解者虛空即無爲不動即無
爲既是無礙不須別解文今謂此釋非也
如此二名唯是一義不可離合如無明等
義演云疏其虛空不動既無分別解者問若
爾云何前言苦樂想受之滅顯依主釋耶
答意說想受滅無爲其苦樂之言文便故成
不動無爲非依主釋或可文錯更勘餘本
其釋名辨義如彼章中自解無勞須述唯
可章中皆持業釋已上今謂此就二字故無
別解前約五字爲說故依上義秦抄義演
並不知此差別故致斯謬或云不動者化
地部九種無爲中第四者不允不動無爲大
乘六無爲中亦立何必局化地部乎下云
善法之真如此化地部所立而亦是對法所
立也具如下疏舉諸部別

三十又虛空等爲一爲多文俱舍一三紙左云
虛空但以無礙爲性由無障故色於中行
文寶疏一七十云然於其中虛空但以無礙

爲性簡餘法也無礙之言簡於色法色有
礙故但以之言簡心心所及不相應二種無
爲此等諸法體雖無礙同於虛空更有別
體非是但以無礙爲性色於中行者釋
虛空相也色是礙法於空中行顯空無礙
於礙法中不得行故無礙之法於空中行
不顯無礙於礙法中亦得行故正理釋云
虛空但以無礙爲性於中諸法最極顯現故
名虛空是即無障以爲其相所有大種及
造色聚一切不能遍覆障故或非所障亦
不能障是故說言無障爲相準此論文
非能所障者簡空界色雖無能障是所障
故但以無礙爲性與此論同婆沙評曰
應作是說實有虛空以彼不知即謂非
有由前教理實有虛空問若爾虛空有何
作用答虛空無爲無有作用然此能爲種
種空界作近增上緣種種空界能與種種大
種作近增上緣彼大種能與心心所法作
近增上緣若無虛空如是展轉因果次第皆
不成立立立勿有此失是故虛空體相實有
不應撥無

三十如婆沙至有二說文彼第十二紙右云一
切虛空無爲或欲令是一物或欲令是多
物乃至如是說者應知此中前說爲善
三十一論虛空受至體應成多文演祕云論虛
空容受色等法故者若法內外皆有虛空名
遍名客但法外有不容客遍既能合法各
有虛空容隨能合體應非一問若能合法
便難成多豈不自教而見違耶故佛地經

①非二聖諦 ②士二十 ③又二亦 ④伏二擇 ⑤道 ⑥由二日 ⑦答二善 ⑧已上二文 ⑨也二釋 ⑩與十（有對造色等作近增上緣彼有對造色能與） ⑪〔立〕一

云。譬如虛空雖遍諸色種種相中而不可

說有種種相體唯一味。如來法界亦復如

是。解深密經意亦同之。答。大乘虛空性非

是有。無質礙處假名虛空。無法無礙故遍諸

色。雖遍色中無性不改。體性無差云唯

一味問。下明虛空依如識立云何可說性

是無耶。答。彼經但據無質礙處。即名虛空

何以喻焉。答。經以虛空喻淨法界。若取依

如所立虛空。能所喻法便無異矣。取依識

變識變有為。不可為喻。故彼經云。如虛

空中種種色相現生現滅而此虛空無生無

滅。如是如來淨法界中諸智變化利衆生

事現生現滅。而淨法界無生滅。故知不取

依識變者

三。此量應思。義演云。疏比量應思者。意

云。汝虛空無為隨能合法體應成多。因云。

一處合時餘不合。如眼根微等。且極微一

處與空合。餘廢不合。極微體即有多。然無

為既與微等二處合時餘不合。虛空亦應

多。准西明解。疏比量可知者。比量云。汝色

等諸法應互相遍。因云。此處合時彼處色亦

合。故如所合虛空。又因云。此處色即餘色

故猶如此處色。前因既成。故得如為量。既

互相遍。明知此處色即餘處色也。意說。彼此

是一或可。後因但釋所以。來必須成量。如

演祕

三。論不爾諸法應互相遍。演祕云。論諸法

責能合適所合空體應成一。若更互遍可

名體。下若不遍者何名一耶。應作量云。

彼法應遍此法。執彼此法體是一故。彼應

如此亦同。二十唯識難無次行等量。文義

難云。論不。然諸法應互相遍者。此中量云。

汝彼處色應此色。處有即此處虛空合故。如

此處色。或言彼色應即是此色。與此處虛

空合故。如色

三十且如五部文。義演云。疏五部者。四諦下

見惑為四。修道總為一部。合有五部。部者

衆類之義。品者九品。即見修惑。地地皆有九

品。文俱舍一四無右云。一切有漏法同一擇滅

耶。不爾。云何隨繫事別。謂隨繫事量離繫

事亦爾。若不爾者。於證見苦所斷煩惱滅

時。應證一切所斷諸煩惱滅。若如是者。修

餘對治則為無用。文寶疏一八云。論一切

有漏法同一擇滅耶。三。明同異也。正量部

計。一切有漏法同一擇滅。婆沙或說唯內法

有。經部有說。擇滅無體。為對諸宗。故寄問

起。於中有七。一問。略答。三。重問。四。廣答。

五。返釋。六。難。七。通。此即問也。論不爾略答

也。論云何重問。論隨繫事別舉。顯廣答也。論

謂隨繫事量離繫事亦爾。釋頌文也。事謂

體事。隨所繫體有爾所體。擇滅亦爾。有爾

所也。隨繫事言簡無漏法也。論若不爾者

至諸煩惱滅。此返釋也。若不。如有部隨繫

事量各別擇滅者。即有此失。論若如是者

至則為無用。若如前義。即有後失。本為證

治即為無用

三十一。法緣關得不生。得文。俱舍一四無右云。

永礙當生。得非擇滅。謂能永礙未來法生。

得滅異前名。非擇滅。得不因擇。但由關

緣。文光記一四十五云。永礙當生至。得非擇滅

者。此釋非擇滅。謂有法體而能永礙未來

法生。此法本欲礙生法不生。若法不生。便

起得送與行者。故名得滅。前滅是善。後滅

無記。故云異前。名非擇滅。此結體也。由

擇故得名為擇滅。得不由擇。但由關緣

名。非擇滅。此釋名也。又解。擇滅由擇故得。

非擇滅由關緣得。故言得滅異前。文寶疏一

六十云。論已說擇滅至得非擇滅。結前舉後

頌也。以得不同簡名體也。論謂。能永礙

至名非擇滅。釋頌文也。言得滅異前者。

前因擇得。此不因擇。故言異前。得不因

慧。但由關緣名。非擇滅。不應釋言前滅

是善。此滅無記名異前也。若爾即是前得善

滅。今得非善。即應得滅異前名。非擇滅。然

此關緣名為非擇滅。因非擇得名。非擇滅

亦得同。前擇滅是屬主釋。論不因擇。但由關

緣。釋得因也。准此論文。但由關緣。即是

更無餘力。準正理顯宗。由二因得。一由

關緣。二由非擇。非擇障故。若過勝緣法。即

得生。若遇劣緣。法即不生。正理一之云。

擇謂如理動所成慧。不由此慧有法。永礙

未來法生。名非擇滅。乃至若法能礙彼法

生用。此法離慧定礙彼法。令住未來。永不

緣六無爲時。卽心變作此六種無爲相。然此論文中。既破他小乘三無爲。其論卽合說此三無爲。謂虛空擇滅非擇滅不合明解。三無爲以爲乘文便故。因前三無爲故。卽明以不動想受滅真如耶。

三

此無本質。如極微等文。泰抄云。然識變無爲還有本質。其所變相分無爲與本質無爲不相似故。故說識變無爲而無本質。據實而言。心緣無爲本質。本質亦成。所緣緣義。故識變無爲亦有本質。如心緣五塵本質。變起相分時相分與本質卽相似。故其相分是色。本質亦是色。故說識變無爲無本質也。若緣無爲本質。心上變起無爲相分。無爲相分若攝相歸質。卽實無爲所收。若相從見其相分無爲卽是四蘊獨影。唯從見所攝。若性用別論其無爲卽法同分攝。故約攝法各別。若心緣蘊法我心外我。體既不

可攝相從質。爲無心外我之本質。若攝相從見卽四蘊獨影唯從見所收。相分見同種生故。若性用別論卽是人同分攝也。若極微無本質卽獨影唯從見也。又云。疏云。此無本質唯心所變。如極微等者。如緣極微。極微無本質。唯有影像。虛空亦無本質。與極微相似。俱是獨影。唯從見也。

三

變空作無色等礙者。無色等法障礙之相。

三

此卽七地至虛空等故。泰抄云。此卽七

地已有漏加行心等緣名起。分別相。乃至及親聞佛說皆聞虛空等故者。七地已有有

漏心及加行心起。皆說虛空。緣虛空界。起分別心。重成種子。入地心者。入十地。入果者。卽得四果也。若七地已前菩薩無漏後得智中。及四果後得智中。皆能緣前無分別智中法性之空。其無漏後得智亦能緣。遠緣前加行。智起求所證之真如及親聞佛說虛空等。其後得智中變以虛空等相。重成虛空種子。若八地已去後得智亦緣。空熏成空種子。後得智亦能緣根本智法性之空。亦能遠緣加行智心起求空等。真如後得智中還變虛空等相。菩薩後得智詳緣一切法故。

三

緣前無分別智。說虛空等文。義演云。疏

緣前無分別智中法性之空者。意云。謂由二空所顯真如也。今緣者緣此空也。及遠緣加行智等者。意說。後得智且得遠緣見道前加行智中所作空觀等及親聞佛說等。

三

有漏一識。或說八識文。義燈三。云。

七地已有有漏變熏。唯第六識故。一識因在無漏位第七創緣虛空非擇滅。未有漏熏。

但由第六故。二識果。無漏三智或除成事。不說緣理或通入識智遍緣故。文演祕云。

疏有漏一識因等者。如義燈明有云。有漏一識者。唯第六識。因無漏三識者。妙觀平等。

對究竟果名爲因也。果無漏三智者。唯是佛位。故名爲果。詳曰。雖理亦通法師既爲入空之徒。故依燈正文。義燈同有云說。或說

八識者。變影緣。如。亦通前。五。泰抄亦同。泰抄云。疏云。有漏一識因無漏。二識果無漏。

三智或說八識者。此文中卽約因果法。識能

緣無爲。而心上變起識變無爲也。有漏中

唯第六識緣虛空無爲。而心上返起無爲。因

無漏二識者。十地中六七二識智妙觀智。此

二智之後得前中。能緣虛空無爲。返起無爲之相。果無漏三智者。此第一解。若不說成所作智。緣空餘三智之後得智。能緣無爲。而變起無爲相分也。第二解說成所作後得智。能緣空無爲。而變起無爲之相分。則通此第二解勝。謂成事智。不能有根本智能證無爲。成所作後得智亦能緣無爲。而變無爲相文。義演云。疏或說八識者。果位八識總得無爲也。成所作智唯是事智至佛果。且緣無爲。不爾應非果智。唯緣事不緣理。故文今謂。有說順文。潛洲雖爲入室之徒。今迷句義。不可信用。然笠置師會云。此中因果非謂常途。所謂因果二位。就論而言。數習力故者。因也。心等生時果也。有漏位中唯第六識作變熏。故以第六爲。因引故。此謂因果。是別義。今謂。會釋雖巧。不符疏文。然疏文意初明有漏。次明無漏。於中分因果別文。義甚明。救釋爲別因果。鑿矣。又如燈解下無漏言簡別不明。稍似無用。

三

大正藏經第四十三卷二百九十一頁 五二後 (三十七右或說八識文) 十機 因十(無漏第七創緣虛空等無爲爲果由第六)

相現故。知別乘成種子也。此緣三相實是有爲生滅之法。前後相似。似一常等說爲無爲不生滅故名爲假。詳曰。雖言數習心生似空。而說不言別熏種也。廣如燈破。
三十如顯揚第十八說文。十八十六云。心所緣等故。清淨所緣故。四種離繫故。建立八無爲。論曰。八種無爲如攝事品已說。虛空無爲者。由心所緣境相相似。故立爲常。非緣彼心緣彼境界。有時變異故。

三十即是生滅等文。義演云。疏即是生滅者。意說。虛空無爲由識所變。此所變相是有生滅相。非生滅門者。意說。不是非生滅門收。以是依他起故。今謂不然。道諦有二。一漏無漏門。二常無常門。今言生不生者。即常無常也。若道諦約常無常門。是依他起。若約漏無漏門。是圓成攝。今言生非生門。爲簡漏無漏門。非謂所變有生不生。

三十下三性中。自有誠證文。第八十三云。虛空擇滅非擇滅等。何性攝耶。三皆容攝。心等變似虛空等相隨。心生故。依他起攝。愚夫於中妄執實有。此即遍計所執性攝。若於真如假施設有虛空等義。圓成實攝。有漏心等定屬依他。無漏心等容二性攝。衆緣生故攝。屬依他。無顛倒故圓成實。據文疏九本。一云。述曰。如論可知。即顯諸論言。無漏者無漏心變。言苦諦等攝者。有漏心變。亦不相違。既言苦等。心所變者依他起攝。此唯定也。不多執空而感生死。略不說集。理亦集攝。不善心執如勝論等。此說多

分故苦諦收。爲顯此義。因述上來所說依他義亦不定。故次論云。論有漏心等至圓成實攝。述曰。有漏心等及所變空等。定屬依他。以相與見必同。有漏無漏性。故唯依他起。無漏心等及所變空等。容二性攝。以有緣起無倒理故。即由二重三性體異。故攝不同。若說空等爲無爲者。容二性攝。體不定故苦諦收。唯依他起。體即定故。此但分別有體空等。非計所執。彼無體故。

三十若離第三靜慮。至名想受滅滅。雜集第二十八云。不動者。謂已離遍淨欲。未離上欲。苦樂滅無爲想受滅者。謂已離無所有處欲。止息想作意爲先。故諸不恒行心心所及恒行一分心心所滅無爲。當知此中有二種應斷法。謂諸煩惱及此所依受。受有二種。謂變異及不變異。如其次等。若樂非苦樂。當知煩惱斷故。建立擇滅。二受斷故。如其次第。建立不動及受想滅。煩惱斷者。謂除此品。應重所得轉依。受斷者。謂除此能治定障。所得轉依。是故得第二靜慮時。雖證苦滅而不建立無爲。以變異及未斷盡故。

三十然顯揚亦至暫時離繫文。十八十六云。由清淨所緣故。建立真如。由此真如如清淨時。所緣體相常如是住故。由四種離繫故。建立餘四無爲。謂非擇滅等。四種離繫者。謂緣差脫畢竟離繫。簡擇煩惱究竟離繫。苦樂繫時離繫。心心法暫時離繫。此連上三性此說。二性至有無合說文。二性謂依他圓成下第八論通三性說。如上所引。有謂依

圓。無謂遍計。義蘊云。識變是依他。法性是圓成實也。
三十善等真如約詮而論文。所依真如唯一從能依三性而詮。故言三性真如。即依詮談旨。若約廢詮談旨。唯是一非安立諦。演祕云。詮謂顯能顯於法並名爲詮。非唯名等獨名詮也。三性不同。理從於詮故分三種。談理是一。俱名真如。

三十如食油虫文。南海寄歸傳三十三右曰。三藏云。西方釋名略有二種。一有義名。立名有。由名體一向相稱。即依名義而釋也。二無義名。或共了知。即是不論其義。但據世人共喚。即是無義之名。義演云。疏如食油蟲者。西國有虫食油麻苗。實不食油。喚作食油虫者。不稱彼體。文。法華嘉祥疏云。涅槃經云。低羅婆夷實不食油。強名食油。涅槃亦爾。無名相中強名相說。文。勝鬘寶窟中末十六左全同。

三十遮惡取空文。如前已辨。
九十瑜伽論五法中說文。五法之言有二。一心心所色不相應無爲。二相名等。顯揚第一等說心等五法。又說相名分別真如正智。如瑜伽七十二三等具明。七十二六無右論。真如假實云問。真如當言實有。當言假有。答。當言實有勝義攝故。下疏七十右指此文云。七十二五法中亦言唯是實有。勝義攝故。有人釋此五法云。五十三卷心心所色不相應無爲者。可笑之最矣。五十三十四云。唯明虛空非擇滅二無爲。且辨假實。然五十三

①〔有〕一② ③據二攝④ ⑤原本甲本傍註曰第一非擇滅 ⑥原本甲本傍註曰第二擇滅 ⑦原本甲本傍註曰第三不動 ⑧原本甲本傍註曰第四想受滅 ⑨寶窟中末十六左全同 ⑩〔勝義〕同 ⑪一字一⑫

無文明、心、心所等五法學者擇而取之

三十三 遮一說部一切皆假文 宗輪述記_{八十}云

一說部此部說世出世法皆無實體 但有假

名 名即是說 意謂 諸法唯一假名無體可

得 即乖本旨 所以別分名一說部從所立

爲名也

四十 或真以簡故 故名真如_文 第九三經左論云

真謂真實 顯非虛妄 如謂如常 表無變易

謂此真實於一切位常如其性 故曰真如

即是湛然不虛妄義

四十 然此無爲四門分別文 對法抄三_{四十}八

門分別 此云一諸部增減彼云一教與意

述記 彼六十云 此前三種體皆一物 顯有

分位非體成多 餘釋名等不異 諸部論四

空無邊處 五識無邊處 六無所有處 七非想

非非想處 述曰 此四無色所依之處 別有無

爲是滅所攝 要得此滅依之生彼 能依細

五蘊自是無常 所依四無色自是常住 然四

靜慮無別無爲所攝 以蘊非極細 界非極

勝 能依心等能緣 上下無隔礙故 無色不

然 心不緣下 既有隔礙 別有無爲爲所

依故 處不爲例 然空作空觀 空無能色

非全空色 說名爲空 釋餘名等皆準 常

釋所依隨蘊以立其名 論八緣起支性 九

聖道支性 述曰 緣起支性 謂生死法定無明

後方生行等 定行等前有無明等 此理是一

性常決定 其無明等十二支分是有爲攝 理

差別自是生滅理是無爲 此由生死及於聖
道各別有理爲礙 礙故性相決定 生死必先
無明等起 聖道必能出離苦等 一切聖道理
雖定然 此中舉勝 且舉八道
四十 化地部舊云 正地部 對法抄三_{四十}云
化地部真諦名 正地立有九 一擇滅 二非
擇滅 三空 四無我 五善如 六惡如 七無記
如 八道如 九緣生如 此等諸部說異論 彼云
同演祕亦依宗輪疏 彼八十云 擇非擇空三
體各一 得緣同餘部 不動但是斷定障得
定障名動 是故動故 今斷得此 故名不動
善惡無記如三體各一 但名一理 性皆是善
道支緣起義同大衆 然各一理 今據勝者
但言道支緣起
四十 譬喻部師至無有體性 文 泰抄云 譬喻
師者 即是前鳩摩羅多 鳩摩羅多即是經部
祖師 三無爲者 謂虛空擇滅非擇滅 唯有假
名都無實體也 即同經部計
四十 里婆闍婆提至亦是無爲文 里婆闍婆提
此云分別論者 此邪分別以立一義 總言
分別論者 非謂別有一部 婆沙等中多有
此言 泰抄云 二十部中解義不當者 總名
里婆闍婆提 此云分別論者 若二十部中解
義當者 即名翻多闍婆提 此云相應論師
義 義燈三_{四十}云 言分別論者 或大乘異
師有種子故 或小乘諸部皆名分別 不定
一部故 攝論中分別論者 傳說 是化地部
婆沙中分別 傳說 是正量部 此論下文 分
別論者云 是說假部 文 光記九_{三十}同 十

四無有明之 義蘊云 疏三滅中立無常滅者
里婆闍婆提即分別論者 有云 此師立生異
滅三相是無爲法 問 生異二相云何名滅
答 此三皆有還法之能 故皆名滅 或有云
言三滅者 謂擇滅非擇滅無常滅 即以生
等三相中滅相名無常滅也 此即無爲由
此故令有爲法滅 若以有爲滅相云何復
能令有爲滅 依婆沙論有此三滅 雖疏
既云三滅中立無常滅 後解爲正 前解無
文 已上今謂 邑師不見婆沙故言 前解無
文 婆沙中云 分別論者立四能相以爲無
爲 雖三四別非全無文 演祕云 疏三滅中
立無常滅等者 謂擇非擇無常滅名爲三滅
無常滅者 有爲相中滅相是也 非唯擇滅非
擇滅二名爲無爲 即此滅相亦無爲攝 由此
無爲有勢力故 令法還謝 若不爾者 能相
所相俱是有爲 云何能相令所相滅 故知滅
相是無爲 如婆沙三十八明 又按智度論四
十二云 滅有三種 謂知緣滅非智緣滅無常
滅 不說無常滅是無爲也 大小乘異也 今
考婆沙疏所舉計是法密部計 婆沙三十八
十二云 或有執 諸有爲相非實有體 如譬
喻者 彼作是說 諸有爲相是不相應行蘊所
攝 不相應蘊無有實體 故諸有爲相非實
有體 爲遮彼執 顯有爲相實有自體 或
復有執 諸有爲相皆是無爲 如分別論者 彼
作是說 若有爲相體是有爲 性羸劣故 則應
不能生法 住法異法滅法 以有爲相體
是無爲 性強盛故 便能生法 乃至滅法 或復

有執。三相是有爲。滅相是無爲。如法密部。彼作是說。若無常相體是有爲。性羸劣故不能滅法。以是無爲性強盛。故便能滅法。又云。說生等相皆是有爲。即遮法密分別論者說生等相是無爲法。又俱舍光記二十四。云云。說非盡理。半是非。更須分別。故名分別說部。梵云毘婆闍縛地。毘婆闍名分別。縛地名部。舊云毘婆闍婆提者。說也。若宗輪論。飲光部又光記九。云云。有說緣起至法性常住者。准宗輪論是大衆部等計。又婆沙二十三。呼爲分別論者。已上今謂准此文指大衆部等爲分別論者。又婆沙二十七。指心性淨客塵煩惱等計爲分別論者。即次下論。云云。分別論者是也。又婆沙三十八。上舉分別論者計。次舉法密部計。然今此疏及演祕中所舉宗義。即當彼論法密部計。非分別論者計也。然彼論次下結上二計。言遮法密分別論者說等。疏主機揚等謬解此文。以爲分別論者計乎。彼文法密與分別論不同也。非謂即分別論者也。或雖明辨別二宗之別。然分別論者是邪。定通名。所以總呼無失也。歟。

四十。瑜伽五十三。說二文。義燈三。云云。約世共知故。又世於空但識其義。而不識體。但言空常住。不知是無爲。於非擇滅識體而不識義。謂知此法緣關不生法體滅無。而不知是無爲云。不識義。若准此論亦得云。二。一依識變。二非識變。假實異故。依識變者似非真故。四十五。蘊論。即擇滅故。文。義燈云。疏不動等二者意說。五蘊論但說四種無爲。然不說不動想受滅。以此二無爲由智斷苦樂想等所顯真如。且是擇滅攝。故但說四。不言餘二。兩論各據一義。且不相違。文。義燈三。云云。或有立四。掌珍五。蘊論。爲對他宗及於自義辨假實故。虛空擇非擇是共他立。真如無爲是自義前三是假。後一實故。四。又瑜伽對法至八種。文。義燈三。云云。對法立八。於真如中約證分三。謂善不善及無記法。此論約旨故但立一。若據約證乃至衆多假立無失。種類不同有三種無爲。一依如立。實是無爲。二依識立。相似無爲。少分似彼體實有爲。三別義立。謂諸無漏。非煩惱作故名無爲。從因緣起故有爲攝。初非染淨因緣爲。次或二爲。或非染爲。以三性心俱得變故。後非染爲。然若剗體即是有爲。從因生故。文。瑜伽百卷十三。右明虛空非擇滅法性真如實際空無我等是也。對法第二顯揚十八。並說八種佛地論七。紙左云。或說八種。不生不滅。不斷不常。不一不異。不來不去。八遣相門所顯真如。

四十。約證約理所望別故。文。義蘊云。約三性故真開三。約理無差故爲一。已上泰抄云。今言善性真如等者。約證說故。即有善等三性之別。若約理而論。三性下無爲總爲一。真如諸論所說多少不同。此依所望之別。理豈有殊。四十。或依障所至不動想受。文。義蘊云。問。擇滅可言斷障。不動想受何名斷耶。答。此二無爲障通永暫。設不斷種亦斷現故。四十。即依假體。皆可說實。文。演祕云。疏即依假體皆可說假者。依識所變立。此八種。八種皆假。疏實可然者。若依法性而皆實。文。對法抄三。云云。四假實門。瑜伽第五十二及第一百卷。虛空待諸色而假建立。瑜伽第五十三。十四等說。非擇是假。故餘擇滅等可知。真如彼云。唯實今如唯識。即五假三實也。文。瑜伽百卷十三。右云。觀待假有者。諸作虛空非擇滅等。虛空無爲待諸色趣而假建立。若於是處色趣非有。假說虛空。非離色無所顯法外別有。虛空實體可得。非無所顯得名實有。觀待諸行不俱生起。於未來世不生法中立。非擇滅。無生所顯假說爲有。非無生所顯可說爲實有。云何勝義有謂。於其中一切名言一切施皆悉永斷。雖諸戲論離諸分別。善權方便說爲法性真如實際空無我等。如菩薩地具實義品。四十。若通三性體遍有無。文。義燈云。意說。若妄計爲實。而起執者。即皆遍計故說。無爲通三性。即體通遍有無也。無即遍計。有乃

依圓

四十無別釋名至皆持業釋文 演祕云疏無別釋名者。但言無為不成六釋。無別合故。若言虛空無為等皆成持業。並如前疏。有義其想受滅滅屬想受。是持業釋。想受滅無為即依主釋。滅若無為想受之滅即依主釋。想受滅無為即持業釋。依不動地得無為。故不動無為亦依主釋。詳曰疏釋為本。理既不乖。有義亦得。

四十且依勝定障。障定者說文 義演云。意說一切染法皆能障定。斷彼總合得無為。何故但言苦樂捨等耶。答。且據障勝定。強故說也。解云。由受散動隨境界說。定不得生。因為強也。故樂受障第四定。捨受想等正障滅定。故斷彼時別立無為。又義蘊云。疏。且依勝定障至今約別行者。此答後問。有苦樂時必不安請。此二受滅立不動無為。有頂遊觀必捨受故滅。此之時立想受滅。此名勝障別行相也。

四十不障一法得多無為故文 演祕云。略有三釋。一云。且如一貪九品不同。斷此一貪證九無為。無為無品。約所斷說故名為多。二云。釋外難外難意云。斷想受等已得擇滅。何故望此復名不動無為等耶。不障此一。想受等滅而能證得擇滅不動多無為也。三云。舉斷一貪得多無為證受等斷而立擇滅亦得。不動多無為也。後解為勝。又義蘊云。言不障一法得多無為者。此答前問。何故擇滅外立不動等。如一貪中有九品斷

得九無為何妨擇滅亦是不動等耶。故唯論云。由受盡故得二無為。已上義蘊與演祕第三釋同。

四十又斷所知障。相違等妨文 對法抄五。六。云。問。自定障與所知障何別。答。同體解深密經云。斷煩惱障名惠解脫。若斷所知障名俱解脫。故。又六十二云。又諸解脫由知障解脫所顯。由此聲聞等於所知障解脫所顯。故無別故。彼云。此定障有二。一人執二法執。人執現種二乘永斷。法執現行二乘亦斷。種不能斷。諸論說二乘得不動等無為者。通約伏斷永斷所得無為。此理不然。豈定障種子二乘不斷也。若伏者應非擇滅一分。故此應如唯識第十說定障體性。此論言受斷得二無為。故非是惠。不可爾而乖大義。然說二乘不斷所知障者。但障智者彼不能斷。不遮定障種亦能斷。今謂唯識第十具明二乘不斷智障不遮定障亦斷。應知。

四十復有內外。諸門分門文 內外者。對法抄五。五。云。五內外門不動想受。二滅唯內法滅得。餘皆通內外。攝要。不立此門。善等三性。依他等攝者。又云。六善等三性。彼云。虛空非擇唯無記。此亦不然。如前得等中理說。如我即通三性心所變。故若於真如上義分即唯是善。亦依他等三性。如唯識第八文。攝要上末。云。三三性分別。一善等三性。若本唯善即真如故。若相通三性。許三性識變。故。二所執等三性。第八卷說通三

此第二。說唯二性。○安立等。對法抄五。五。云。七諦攝。一安立非安立。二四諦。三二諦。瑜伽六十四七十二等云。非安立諦攝者。謂真如除空非擇。餘是安立諦滅諦攝。然唯識第八有漏無漏心變即通道苦集三諦攝。若真如體上義分並非安立諦攝。若假立本質即許虛空非擇非諦。許真如非滅諦。並如唯識抄解。文。攝要上末。云。四諦攝。一安立非安立立諦。二二諦真欲攝。三三諦。四四諦。七真如體相攝者。七真如如第八

三。明。已明三性與七真如相攝。義准可知。非得等如對法抄五。五。云。體性一多者。攝要云。一一多隨心言。多約體但一。五果者。攝要云。五果攝攝何。擇者謂離繫。虛空非擇。攝增上果。凡聖得之多少者。攝要云。三凡聖得。虛空非擇通。凡聖得。想受滅擇滅真如定唯聖者得。不動二說。四伏斷障得。想受滅通伏斷如常。其擇滅等者。對法抄五。五。云。非擇滅中一依處。如前得中說。依何法有此滅。唯現在種子上。不同小乘。二對擇滅。辨數多少。大乘無文。准小乘。取。擇滅者。又云。擇滅中一得處。謂一切有漏。如唯識第十二障中。二說二異。若得法別可言。多若一真如唯可言一。如唯識一解。

四十如別章說文 具如攝要并對法抄中。四十。大般若經。不思議界文。九末。五。云。謂大般若。乃有十二名。如前第二卷說。又對法第二。有七名。大般若第三。百六十二。云。善現

菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜等時。應於真如學。不增不減。亦應於法界法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定法住。實際虛空界。不思議界。學。不增不減。已上今謂經疏虛空實際二名前後其餘不同。若准唯識義章。八紙云。謂法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住法位真際虛空界無我勝義不思議界等十四名。如大般若廣釋。真與云。大般若二百九十六有法界等十一名。無法位無我勝義二名。法華有法位言。中邊有無我勝義等名。文辯中邊上七云。論曰。即此中說。所知空性由無變義說為真如。真性常如無轉易故。由無倒義說為實際。非諸顛倒依緣事故。由相滅義說為無相。此中永絕一切相故。由聖智境義說為勝義。性是最勝智所行義。故由聖法因義說為法界。以一切聖法緣此生故。此中界者。即是因義。無我等義。如現應知。真如者。中邊論云。即此中說所知空性。由無變義說為真如。真性常如無轉易故。又與此論意同。法界者。又云。由聖法因義說為法界。以一切聖法緣此生故。此中界者。即是因義。法性此論第九疏云。性者體義。一切法體。故名法性。不虛妄性者。同疏云。湛然離倒名不虛妄。不變異性者。對法論曰。謂一切時無我實性無改轉故說。無變異平等性者。理趣分。疏云。遍諸法故名平等性。離生性者。又云。離生滅故名離生性。法定者。珠云。諸法之中其性定有。故

名法定。法住者。玄贊云。真如住在諸法之中。體性常有名為法住。虛空界者。對法論云。虛空者謂無色性。容受一切所作業故。實際者。中邊論云。由無倒義說為實際。非諸顛倒依緣事故。不思議界。唯識義章云。楞伽經中表離言說名不思議。
四十對法第二至然少於彼文。疏九末五左釋對法七名已云。佛地第七有六名。實有與對法別。皆廣解。瑜伽顯揚雖有名並不如此對法不能繁引。

四十所執諸法通。三聚法文。義演云。意云。法有五聚。所謂色心心所無為不相應。今除心心所為喻。然無為不相應名聚者。但約義積聚也。非如色等有實名聚。
四十然有法中至無自相違。演祕云。疏無自言相違者。前有法言能取彼覺。後法復言亦不緣彼。既言能取何不緣彼。既不緣彼。何名能取。故成相違。量標汝言。故無斯答。

四十又無違自宗等文。演祕云。疏無違宗者。有法宗言。能取彼色。彼心外色。心外色法。自宗非有。復非心取。今言取彼。故違自宗。宗置汝言亦無失矣。今謂疏意自宗不取外境。故無違宗。不待別加汝言。
四十前我執下有此結文。論第一六紙右明。我見不緣我等。泰抄云。謂前第一卷雙被小乘外道竟。即有結文。先破所緣實我境。次破能緣我見心。即此破法之中亦爾。先破心外實法定非是所緣境。次破緣心外法之能

緣心定非緣之。
四十問若爾心境者。唯有識耶。泰抄云。疏云。問若爾心境者。無前境亦如前心。亦心則心境無有差別。如何言唯識。問意如是也。論云。若執唯識實有。如執外境亦是法執者。問曰。如下第十卷云。識唯有內境。且通外恐濫外故。但言唯識。難云。境濫外故。但言唯識。不言唯境。識亦通偏計外識。應不得言唯識。今解云。下云。境亦通外者。境通外本質有。不是偏計所執境。若還計所執境。即有。如前妨難。若通外本質。即無妨也。又外本質通情非情。識唯是有情境。即是未從心變故攝未歸本。故言唯識。
四十二障三住過十地斷位。解深密四瑜伽四十三四十八。皆說三住斷故。義燈七本云。云。問。諸經論說二障三住斷。如何四地伏我見等。答。彼約皮完實等三。非望別別所障地者。疏十末五。云。問。俱生煩惱十地不除。何故四十八說二障三住中斷。乃如彼論說。於極喜住一切惡趣諸煩惱品。所有龜重皆悉永斷。一切上中煩惱皆不現行。於無加行無功用無相住中。一切能障無生法忍。諸煩惱品所有龜重皆悉永斷。一切煩惱皆不現行。於最上成滿菩薩住中。當知一切煩惱習氣隨眠障礙皆悉永斷。入如來住。此中意說。金剛心位亦是成滿菩薩住攝。故所知障龜重有三。一在皮極喜住皆永斷。二在屑無加行無功用無相住皆永斷。三在肉如來住中皆悉永斷。得一切障

極清淨智。此中意說。已斷處故廣如彼說。

故此論云由斯故說。即四十八說也。若煩惱能重非彼種子。即非唯三性。乃所知障地地能斷。何故但說三住斷也。乃又云。三劫分齊成滿位故。無漏觀心初起無間圓滿別故。現起二障多分少分全分無改。一切煩惱分別俱生永害不行。畢竟離故。無生法忍。少淨多淨極淨別故。初捨異生分段變易。有差別故。於無漏心未得有相無相滿故。文演

秘云。疏二障三住過者。有本言通。乃寫誤也。過謂過失。二障之失歷三住也。文義蘊云。疏二障三住過者。一極喜住。出過分別

二障故。二無相無功用住。出過前六識中煩惱所知二障現行并第七識中煩惱現行故。三者如來住。出過一切煩惱所知二障現種習故。文五末疏十紙右亦同義演云。疏二障

三住過者。意云。二障經第一種姓住第二勝解行住未斷。至第三極喜住方斷分別二障。若俱生二障十地隨分斷。至佛地究竟斷。今謂兩說未詳。義蘊為正。義蘊過為

出過與三住斷意同。演祕釋為過失謬也。義演似為種姓勝解極喜三住。瑜伽四十八卷此疏十末明說三住。誤之甚何也

四十法執寬故。義演云。疏法執寬故至可無人執者。此意說。人執起必依法執。要執法有。方計我故。有唯法執。可無人執。如執

五蘊等法為實有。然不作一常主宰等解。是若作一常等解。必依於法。由斯義故人

狹法寬故。菩薩羅漢有法。無我執等。以前諸

聖有我法執等。四十不同性起文。義演云。意云。我法執不同

性起。且如我執唯染污。若法執對二乘是無覆無記。大乘是有覆無記。故云不得同性起也。或可。性者體也。即有法執時而

無我執。不並故云不同性起。今謂義演初釋義蘊有二釋與後釋同。皆未可也。譬如和氏則兩足時。非石是玉。雖有二乘以

為無記。然性本染污。望大小兩乘以為不同性者非也。初釋云。若有人執不善法執不

妨有覆。四十有唯法執種子生故。文演祕云。疏有唯法執種子者。如羅漢所起法執。如燈具明也

文義燈三十九云。要集三解。一云。六七法執從無始來。與彼我見唯同種起。離我見外無別法執。彼說此正云。由此法執唯有一百二十八種。與煩惱同。今謂不爾。從無始

來執法為有。即執為我。可如所說。涅槃見等雖執法有不執作我。豈非法執此等

既法執豈恒我執俱。又小無學我執已斷。豈不起法執。法執若起許熏種不若不熏種

何顯不能。若許熏種可不生現。此既生現。豈與我執恒同種耶。雖說頭數百二十

八不說各各與惡同種。義演云。疏有唯法執種子生至種起者。意說。如阿羅漢及八地

已去菩薩所有法執。但從法執種子生。不從我執種子生。何以故。以我執已斷。或以伏

故。既我執不熏成種。由此但從法執起即釋寬廣義也

四十又俱所變。故無妨難。文演祕云。疏又俱所變等者。變似我時必變似法。變似法時未必有我。言亦爾者。亦前二執義蘊亦同

四十如計外境。有非一常文。義演云。意云。自有計法不計我者。如執外境為法而不計為我。由此故知。顯計內法而許於法非計我者。內法計且有非一常故。如

計五蘊等為法。於中何有一常之想。總有計為我者。要依法體上計。故知法寬我狹也

四十恒無轉故。文義演云。意說。無間斷也。四十然第七識。第八識有文。義演云。疏然第七識至第八且有者。意說。安慧菩薩計第六

識具有我法二執。第七識中唯有我執。總八識皆有法執。今但說正義不叙傍義。今謂非總八識皆有法執

四十論二有間斷。至執為實法。文演祕云。論緣識所變蘊處界等者。問。既云所變。八識幾是能變識耶。傳有三釋。一云。唯除第六。顯

餘七識第六所變即親所緣。下文別說。起自心相。執為法故。二云。通八。雖第六變是親所緣。既是親緣。故蘊處界是有漏。同前

取蘊。但開合異。有義斷云。言識所變即親緣。如何復言起自心相。由此但依疏解為正

四十非二十句見及六十五等文。義演云。疏非二十句至見道斷故者。意云。計我中唯說蘊者。顯此即蘊計我中有二十句六十五等分

●原二解 ●原本甲本冠註曰。疏五末十紙右。集五末一略集十二。四十四右。偷記十二上四十二左。七十八。十五右。偷記二十一。十二右 ●五末疏二疏五末 ●若二者 ●原本傍註曰。泰抄亦同 ●大正藏經第四十三卷二百九十三頁

別起攝唯見道斷。修道我見雖無二十句六十五二差別。然蘊有作用。故計蘊不計處界。今此俱生法執通計。科爲法。故無二十句等。修道方斷。非見斷故。

四十如我見說文。義演云。意說。此二十句等如下第六卷解見中說。

四十此執有說至。故不相違文。義演云。意云。安慧師計五識有法執。今說間斷法執在第六識者。據護法正義說。故不相違。

四十然我本相至。不說處界文。義演云。疏然我至不說界者。意云。此會前說我之文。蘊有作用。故計爲我。無爲等無作用。不計爲我。

若爾行蘊豈不攝無爲耶。答。不攝。是故不計無爲爲我。雖且有計者。以少不說處界。故疏云。計爲少。

四十然說我爲一。至不然文。義演云。意云。但計我爲一。常。即計我中且有處界。若約作受之用。計爲我者。法即不然。蘊既有作用。明知但計蘊爲我也。

四十不了此界處至。下准之知文。義蘊云。不了界處。自心所變。而執離識實有處界等法。下解。起。自心相執爲實法。准此可知。

四十又緣識至。我中二解文。義演云。疏同前我中二解者。即有二重影像。起自心相者。是依他起相分執爲實法。即遍計所執也。

四十然涅槃經至。故通界處文。涅槃經十三。二十云。世尊諸外道等。種種說有常樂我淨。當知定有常樂我淨。世尊以是義故。諸外道等亦得說言。我有真諦。文。義演云。疏涅槃

經外道至無作用故者。意云。外道計佛性爲我。此約不相似爲論。如何不相似。答。夫須我。我有作用。謂作受主宰等用。然佛性無。如是用。故云。不相似。但名緣蘊者。說此同。我中約相似計。我名緣蘊也。相放。前名緣蘊。計法。法可與同者。意說若計佛性爲法。即可與同。以佛性不離法自體。故故計法通佛性。計我不通佛性。疏唯言緣蘊至。有少功能。故此釋難難云。緣蘊計我作用。應是實答。緣蘊計爲我。雖無實作用。然有少功能。即作受主宰等功能也。問。此意如何。答。意云。緣蘊計我。但據有相似作用義說。今緣蘊爲法。約不相似說。各舉一邊。義不相違。若相似不相似合說。顯皆得。

四十又依於本質至。佛性爲我文。義演云。意云。我中唯計蘊者。以本質及相分相似俱有漏。故若據本質與相分不相似說。且得我中說有處界。如外道計佛性爲我。雖不相似。而且計我。言不相似者。本質佛性與心上所變我相而不相似。有漏無漏有爲無爲。依他起圓成等。有差別。故云。不相似。故疏云。相似不相似合說。且得我中計其處界。義蘊亦同。

四十若但依相似法爲論至。但言蘊文。義演云。意說。若但依相分本質相似者。法中但合說蘊不說處界。何以故。然法執心緣蘊時。所變相分與本質相似。俱有漏故。處界即不然。緣處界變異如時。所變相分是有漏。有爲。是依他起。然本質真如。是無漏。無爲。

圓成實攝故。不相似說法中應但言蘊不言處界。親所取相分與實不相似故。

四十以前准後前加處界文。義演云。意云。若計真如爲我。時本質真如與所變相分。雖不相似。然以前我准後法執。前應如。處界。何以故。以相似不相似合說。故所以加處界。

四十以後准前應除處界文。義演云。意云。若論計爲法時。蘊處界總通計爲法。今約相分與實相似爲論。故除處界也。何以故。以蘊本質相似。處界本質與相分不相似。故據相似除。不相似。問。據論文計三科總爲法。何故今除處界耶。答。論總計三科爲法者。據不捨法自體總計爲法。今除處界者。據實相不相似。故須除也。

四十以親相分至。取字文。義演云。意云。我執唯計蘊蘊。蘊從取生。本影俱有漏。所以我中加取蘊字。後法執中說蘊處界。即通無漏。如執佛等爲實。有。即實等是無漏。所以法執中無其取字。以取是煩惱異名。此約有取字。無取字。簡。

四十我唯總執。故文。演祕云。疏又我唯總執故者。執總聚法。以爲我也。問。別計五蘊亦爲其我。何得名總。答。雖別計蘊亦得總名。且如色蘊。含根境等。不同處界。名總無失。有云。且舉總執。據實有別。詳曰。此非善釋。失疏本意。若一一蘊皆別別計。乃分別我非俱生計故。文泰抄云。又我唯總乃至故說三科者。此文即是第三解。然有爲

乃至故說三科者。此文即是第三解。然有爲

爲之爲總。無爲名之爲別。准別法界法處中有別無爲。若我執唯約總緣。故唯執五蘊。論我不執界處爲我。以界處中有無爲別法故。若法執即通總計有爲法。別計無爲法故。所以法執中通計三科爲法也。文義蘊云疏又我唯總執故緣五蘊等者。問。前明我中亦言或總別。何故此說唯總執耶。答。前云總別約諸蘊明。今言唯約當蘊說。不是別執。一一根塵以爲我故。法執不然。故通總別。文今謂。演秘義蘊爲正。秦抄不允。

四十第七識者。除斷文。義演云疏第七識者。至除斷者異意云。若第六識中法執地地別斷。若第七識中法執以極微細。要至金剛心方斷。雖數數修但伏斷而已。問。第七識中障十地斷不如是。問。答。至下當知。四十若以見道至下道能除文。義演云。意云。三心中初品名細。中品名中。第三品名上約難易。易斷名細。難斷名中。中品且名細者。意云。約九品說。能者先斷。細者後斷。若據初斷名斷。即九品中初能者且名細也。約道難易說不相違也。

四十以品從道至下品故文。義演云。疏以品從道至下品故者。即釋上所以也。今以道從品至不相違者。即如此問所說。是細名難斷也。四十又我至唯苦薩故文。義演云。文外有問云。何故我執言修道。此中言十地耶。答。如疏言。

四十然初地中至有修道文。義演云。意云。且如初地即名見道。餘者即合有九地。如何此中言十地耶。應言九地。故言如初地名。

見道有三心別名。若入住時名見道。出心及以後名修道。故得初餘九地名十地。雖以後九地有三心。然除初見道入住心已去。說諸地諸地有三心。皆名修道。品不名見道也。文。秦抄云。疏云。然初地中入住出別故。十地中皆有修道者。有人難云。初地既是見道。唯斷分別惑。如何今云十地修道能除細法執。解云。且如初地有入住出心。若入心則斷見惑。住出心則除斷細法執。故無違也。文。今謂。義演雙取入住以屬見道者非也。以見道唯有入心故。秦抄爲優。

四十簡遊觀心文。秦抄云。如不斷惑道。根本後得智皆是遊觀。或遊諸等至定爲調心。故亦是遊觀。如佛十力前四無畏本是遊觀。無漏是勝進道。然勝進道有二種。有一類即四道中勝進道爲進。餘品勝前進後。有一類別別勝進。即佛十力等皆是別別勝進道。四十若所知障至十地中斷文。義演云。意說。五識無法執。不可言十地斷。據五識中俱生所知障。且得與第六識中法執同十地斷。

四十五識至亦初地斷文。義演云。疏五識至且初地斷者。意云。五識中無法執。不可言初地斷。然五識中分別所知障。且得與第六法執同初地斷。而由第六識法執生故。四十故此中無文。義演云。疏故此中無者。即

五識中無法執以無分別。以無等我度性故。四十此二亦有至六十二等文。義蘊云。蘊相及自性等相名爲二也。問。蘊處界等總別可知。自性等相如何總別。答。自性爲總。三德爲別。或三德爲總。二十三諦爲別。實句。名總。地等名別。此自性等雖言總別。然說二十句等雖在於蘊。不說此也。問。我執兼於我所可有二十句等。法執既無法得同於我耶。答。准理亦有法我所也。如執色爲法。我亦有法我有色。色屬法。我法我在色中住。六十五句亦准此知。文。秦抄具列其數已云。問。准知下疏文應是六十五句意。此中言六十二。答。准下文言煩惱障者。諸百二十八根本煩惱。其所知障者。所執實亦有百八等。故知我執中既有二十句六十五句。共二十句六十句我執俱時。必帶法執。法執與前我執自體既起故。故法執亦有二十句六十五句也。然不可別作句數。言色是法。是法。樓路等也。然此中准有六十五句。然疏文中錯言六十二句也。

四十一心而論准我中說文。義演云。疏一心而論准我中說者。約無間道斷名。初若依三心者。前二心對第三心名初。或可三心中第二第三斷者。望修道且名初也。五十如樞要說文。上末三十云。此二法執能故易斷。入初地時乃至除滅。初有四種。一地位。初在初地斷非。餘地二聖道初。彼中唯見非修故。三真相初。在真見道。非相見道。

見非修故。三真相初。在真見道。非相見道。

故。四道初。在無間道。非解脫道。故。此依一心見道。非斷龜重釋。在此四初。斷分別法執。若解脫道。斷龜重。三心見道等。隨義應說。迷淺必深。人執必法解淺非深。人空非法悟深必淺。法空有人。迷深亦淺。法人俱起。然人必常。一有法不帶人。人用必帶體。人執定有法。

五十七 第七本法定有義。演云。意說。第七識中法執行緣。言有本質境。即第八識也。第六識中法執所緣本質。或有或無。何者。若修道俱生法執所緣有本質。若分別法執所緣或無本質。即如緣五蘊有質。緣自性等無質。

五十八 即是解深密經文。彼第三三云。慈氏菩薩復白佛言。世尊。諸毘鉢舍那三摩地所行影像。彼與此心。當言有異。佛告慈氏菩薩。善男子。當言無異。何以故。由彼影像唯是識故。善男子。我說識所緣唯識所現。故文義演云。疏解深密經者。彼經意說。一切法執必有影像。當心若執實有。故說皆緣依他起性。且舉初幻事等。餘七喻。亦同。今謂義演釋等字。意與疏不同。然亦有理。

五十九 論緣用必依實有體故文。義燈三云。論緣用必依實有體故者。問若無體法雖無緣。義得有所緣者。何故前第一云。非諸極微共和合位可與五識各作所緣。答。五識不能緣細境。故說非所緣。不障第六緣無變相成所緣義。若爾何故觀所緣。云極

微於五識設緣非所緣。答。意破所緣設縱緣義。無實體。法望於六識。皆不成緣。問。假法及無皆不成緣。大乘第六緣見角等。此相分假。得成緣不。若許成緣何故破他。若不。成緣豈無親所緣緣耶。答。小乘等執識外之法。假實皆無非所緣緣。故前破之。大乘所緣是不離識。簡遍計故。皆得名實成所緣緣。文樞要上末三云。緣用必依實有體故者。此據正理。外道小乘所執體無。不得成緣。有所緣義。前卷設計。薩婆多有極微。故縱成緣義。而無所緣。就他比量。非自所許。今述正義。故不相違。

五十九 二十唯識名不如實文。彼論十一云。諸他心智云何於境不如實知。如自心智。此自心智云何於境不如實知。由無知故。二智於境各由無知所覆蔽故。不知如佛淨智所行不可言境。此二於境不如實知。由似外境虛妄顯現故。所取能取分別未斷。故文義燈三三云。然二十唯識論云。他心智云何知境不如實。如知自心智。不知如佛境。此文有微有解。有逐有答。初二句外微。以前答他除佛已外。雖知他心。然不如實。以他為質相分少似。不能稱實。與本質異。故不如實。故今外微。他心智云何知境不如實。如知自心智。論主為解。不取見分緣自見分。已除佛外。皆不能緣。

據一刹那非前後量故。如實知故。亦非自證。取前後緣及緣別識。亦變相故。不如實知。他復遂云。云何知自他俱不能如實。顯

第四句不知二字是論主答。若他心智除佛已外。由法執蔽。若現行。若種。有此無知。覆心及境。故不能知。即由此覆。不知如佛淨智所行離言說境。一不知言通。答前遂并顯。不知如佛所由。准此論意。顯不知言無知。不知合名。不知道。遂及答。

五十七 如非所緣文。義蘊云。論如非所緣者。問五七緣境不遍。可有非所緣境。猶如聲等。非眼識緣。可以為喻。第六遍緣。十八界等。將何為喻。又佛身八識既能遍緣。應無同喻。答第六意識非恒遍緣。故得喻。佛身諸識就他宗說。小乘不許恒遍緣故。又此除佛約餘位說。理即無違。文泰抄云。疏云。如非所緣者。如聲境非是眼識等所緣境也。

五十八 二十疏及下第七文。第七論云。外色實無可非內識境。他心實有。寧非自所緣。誰說他心非自識境。但不說彼是觀所緣。謂識生時無實作用。非如手等親取外物。日等舒光親照外境。但如境等。似外境現名了。他心。非親能了。親所了者。謂所變。

五十九 然上座部法藏部。互能緣文。宗輪述記云。密之與藏。義意大同。法藏法密二義皆得。文義燈三三云。婆沙第九云。如法密部。彼作是說。惠等能了相應受等。此意不說各能自緣。但互相緣。婆沙復云。或復有執。心心所法能了俱有。如化地部。彼說是說。惠有二種。俱時而生。一相應。二不相應。相應惠知不相應者。不相應惠知相應者。俱舍法師

釋云。言相應者。與同時起心聚相應。不相應者。即前後念不與同時心聚相應。此之二惠更互相知。今猶未了。緣俱有法言。及西方師義待後發文。今又釋云。言相應者。即四蘊。不相應者。即是色蘊及前後四蘊。與四蘊俱不緣。自相應。能緣俱起不相應蘊名了。俱有。智相應蘊前後智知。前後起智即是不與此智相應。能知此智相應四蘊。即前後相應智更互相知。大眾部說。智等能了。爲自性故。能了。自他。如燈能照爲。自性故。能照。自他。文。演祕云。疏。然上座部等者。按婆沙論第九云。或復有執。心心所法能了。相應。如法密部。彼作是說。惠等能了。相應受等。有部破云。問。何緣不知相應諸法。答。同一所緣俱時轉故。謂一有情心心所法於一境界。俱時而轉。理無展轉互相緣義。譬如多人集在一處。或同觀下。或共觀空。現必不能互相見面。心心所法亦復如是。若智能知相應受者。彼受爲能緣。自體不若緣自體。則有前說緣自心過。若不能緣。則心心所應俱時起。不同所緣。勿有此失。故不能知相應諸法。文。今謂。義燈未詳。准婆沙論。化地部意。唯約心聚不舉色蘊等。如俱舍師。然西方師約色心等。見婆沙中。

應惠知。不相應者。不相應知相應。詳曰。釋相應等。具辨如燈。疑共字錯。共字濫俱。寫者草誤。或俱與共義意相似。疏取意談。而非錯也。有部破云。問。何緣不知俱有諸法。答。極相近故。如籌需取安磨那藥。置於眼中。極相近。故眼不能見。此亦如是。五十二。西方師說。文。演祕云。疏。西方說惠俱五蘊等者。按婆沙論第九云。西方諸師作如是說。與惠俱生諸蘊。相續自身攝者。是俱有法。有部難云。若爾眼識應不能取自身諸色。餘識亦爾。彼作是說。五識能取自身中境。意識不能。有部難云。若爾意識應不能取一切境界。便爲非理。有部自云。此隨轉色及此隨轉不相應行名。俱有法。詳曰。化地西方二義。文。同。文。義蘊云。西方師說。與化地部大旨相似。太疏云。化地部是西方師文。今謂。太解非也。化地部與西方師別。是故婆沙第九別舉二家。然二家意不遠。演祕義蘊並言相似。非謂同一師。光記云。西方諸師即是迦濕彌羅國西健駄羅國。彼亦多有說一切部師。泰抄意謂。惠俱五蘊等者。謂前五識依五色根而起。且如眼識相應惠。純緣同時心所及眼根等。言身中色等是根種類者。此則身中扶根四塵。是五根界色塵種類。故云。根種類然惠緣俱有。總有二說。一唯緣眼根不緣扶根。二雙緣。二根今則依第二說。乃至身識亦復如是。具如抄辨。五十二。五識依色根。文。演祕云。疏云。五識依色根等者。釋五識緣俱色。所以。

五十二。大眾部說。與大乘同。文。泰抄云。疏云。大眾部等說。心心所法能取自體。失大乘同者。此師意還。能自緣心體。心所亦能伏。若大乘見自緣見分喻。若大乘自證分能緣見分相似。不即如大乘有自證見分也。其大眾部與大乘同也。此即二說。一說設佛境界智非妄。皆見分方同所緣者。然疏中有二解。前師是不正義徵。後師爲正。前師說曰。其佛果位同示心心所無不許疎智緣。但見分同緣前境。即成同一所緣。諸自證分。若緣自見分。即成遍智。後師說曰。佛果位心心所雖不稱親相緣。亦除疎相緣。故成遍智。如餘心所見分同緣。心心所見分時其心王自證分緣自見分。即成同一所緣。五十二。此有二說。文。下第三十六疏三末。八十如第二卷已解。佛地第四下第十卷諸門分別。三十五。設佛鏡智。至亦成遍知者。文。義演云。意云。且佛鏡智。然以二十二法之爲體。然許各各自證分緣自見分。更不許相應法互相緣。智影者。即心心所影像也。文。演祕云。疏設佛鏡知等者。問。凡夫自證亦各自知。應名爲佛答。佛一剎那知。餘一切及自相應。凡夫不爾。不名爲佛。五十二。見分之境心等必同。文。演祕云。疏見分之境心等必同者。此會達也。謂有難云。心心所等各緣自見。自見既別。如何王所名同。所緣故有斯答。文。義蘊云。疏見分之境心等必同者。一約本質名同。二約相分名同。同是青故。問。若以同者。一約見分之境名。

非於自相有似名起。今於法共相方有似名生。然共相中要須稍有體法。如青黃心等方可假說長短不相應爲假法。非無彼實有此假故。前破他真非實故。於彼所執體全無故。今言實事稍擬宜故。問。若爾何故說依他名似我法。我法實事無故。答。前言依他似彼妄情能執實我實法說爲假還是依實說假我法。非依妄情之境說假我法。我法無故。

五十五然似事。依他性故。義燈三。二十云。論如有真火等者。本云。依他之中有似法。無似我。法謂軌持。依他中有。我謂主宰。依他中無法別種起。我無別種不障名似。但有無別。餘多不了。異釋云云。要集中說。人類猛等及緣。自共相等。皆不得意。設難失宗。類不能伏。義蘊云。疏然似事中。有法無我等者。法有本質。我無本質。故似事中有法無我。文所變相分有。軌持。故但可名法。以無一常主宰之義。不可名我。問。何故相分非主等耶。答。非自在故。不可名主。無制斷故。亦非是宰。相分類多不得名。一有生滅。法不可名常。故疏釋云。依他無我也。

五十六設難極微。不爾文。義演云。疏設難極微至不爾者。意云。此設遮外難。難云。若從種子。是有體法方名法者。極微既假無別種子生。應不名法。答。不爾。極微雖設影像。必有可持體。故得名法。當拆之時。且依色。或成種子。其我要須有主宰用。不同於

法故云。不爾所以極微但得名法。不得名我也。

五十七真事既無。依何得有文。樞要上末。二十四云。所以既無。說誰爲能似。能似假說無故。共法之似亦不成。不得別解。義依於體等。假世間聖教。二似俱不成。故云。義演云。疏真事既無。故所說假依何得有者。意云。若無識外真我法者。即相見上我法義。依何得有真事無故。似義不成。

五十八無所說義。亦不成文。疏一本。四十云。有體施設假。聖教所說雖有法體。而非我法。本體無名。強名我法。不稱法體。隨緣施設。故說爲假。文演秘云。疏無所說義假法者。牒所無假。前擇由假說我法中。疏有兩判。一假我法乃屬於說。但假言說以爲我法。二假我法不在於言。以所說爲我。今非第二。疏其體似法亦不成者。正難似無文。疏一本。四十云。聖聖所說我法二種。依識體上有我法義。義依於體。依有體法說爲我法。文義演云。疏無所說至亦不成者。此展轉難。前無真事似義不成。今難無似義似事之餘。且不成。言體者。即相見體。或識體。類實句說有似火不成也。或可似者。即所似也。故同異句及實句皆是所似事。約此所似假說火等。不得成文。義蘊云。疏無所說義假法故者。前說見相分上有我法義。故聖教中假立我法。今外難云。既無真事。假義亦無。假法無故。似亦不成。無所似。故此展轉難。思之可知。

五十九似無依故。即義依體假文。演秘云。疏似無依故者。釋所以也。汝宗說。似依於假立。所依假無能依之似。故亦不有。疏即義依體假者。此結依於義依體假而爲難矣。

六十又所變之。至假不有文。演秘云。又所變之。似既無等者。由無真故。似無也。疏能說之。假不有者。有所變似。依之立假。由似既無。故假不立。言能說假。即前第一假。我假法但依說立名爲能說。

六十一即有體施設假文。演秘云。疏即有體施設假者。結依有體施設假難。六十二世間我法標宗說無文。演秘云。疏世間我法標宗說無者。論主標宗無世我法。所以外人但難。聖教。

六十三論彼難非理文。演秘云。論彼難非理者。詳曰。科判具疏。又今助科總分爲二。一彼難非理。至前已破。故總非小乘及以外道。二依類等下別破。二計。種子等計既許有我。故作此科。亦應無失。

六十四論依類依實。俱不成故文。演秘云。論依七右論依類依實。俱不成故文。演秘云。論依類至俱不成者。問。假依類實。外意何耶。答。彼云假者。依似共立。類有似共。如言入類。由人相似。方得類名。人業大同。名爲共法。由類有此。及共法。故假依類。又實句火內外皆有。人身內火。似身外火。設與外火同有。猛赤亦有似共。故假依實。即人身中有斯類實。故依類實。說人似火。又依宗計。凡諸假說。皆依類實。二句所攝。非唯假火。

六十五

●大正藏經第四十三卷二百九十五頁 ●就二執 ●設二假 ●〔疏一〕文四十六字一 ●原本傍註曰前聖教我有之釋中第一有體施設假 ●原本傍註曰第二以義依體假 ●〔疏一〕文三十七字一 ●〔外〕一 ●成十(故) ●〔依類〕皆十六字一 ●

五十前舉火喻至實法中破文。秦抄云。前舉火喻難中。真火論。主意非之。在於心外實法中破者。意說。前舉火人等喻。外色言有實火者。即論主在前卷破六句義中。破九實之火大也。

五十若大有為類至是別義文。義蘊云。大有一法不可言離以恒有故。若同異性或同異可有互相關離義。故下以爲用。又類是別義。故知是同異性也。問。初云類者性也。何故今說類是別耶。答。今言別者。即此簡之。問。論云。依實俱不成者。而猛等共法德句所收。何不依德假說火耶。答。猛亦雖即是德唯依於實而無共義。類實二句似火人有似共義故依彼也。

五十論依類假說至非類有故文。演祕云。論依類假說理且不成者。下別破類實。破類實中皆指似共。有義初破。依類似事不成。後破。依實皆通破彼似事共法。此定非理者。詳曰。雙破定然。非非理也。論破類云。若無共德。而假說彼等破依實云。若謂。人火德相似故等。此即如次破其似法。何言非理。若言。如大舉無共似以破似共。理亦不然。文既明言彼無共似。何故不得名破。其似故應從前雙破爲正。

五十先破假火至德故文。義演云。疏先破假火至德故者。意云。彼宗計云。人類同異句收。而假說火等。以人性忽似火。人火上俱有猛赤名。其法論意如是。今破云。猛赤在德句。非在同收。

五十地有十四德至液性潤行文。十句論云。地由幾德說名有德。謂由十四。何者。十四。一色。二味。三香。四觸。五數。六量。七別體。八合。九離。十彼體。十一此體。十二重體。十三液體。十四行文。准此論。地有重德無潤。恐所寬有異。義蘊云。疏地有十四德至除香取重者。問。何故地有香。而無重。水有重而無香。答。隨之因名之爲重。地是安靜。非墜。隨義。無重德。水有重者。現見雨落墜。隨故。水無香氣。香唯地有故。非水德。問。何故火中無味潤重答。火非舌根所得。故無味也。火性乾物無攝持用。故無潤也。火性炎工非墜同。故無重也。已上今謂疏主所覽論本十四德中有潤無重。邑師所覽亦同疏主本乎。或且順疏文爲釋乎。以理言之。則地有重德。現見大地依水風輪。何其無量乎。思之。

五十猛即行中等文。義演云。疏猛即行中等者。意云。勢用是行德中作用因。非念因。合火德收火有猛利勢用。故非同異收。五十雖有同異至無火德等文。義演云。疏亦八十雖有同異。無火德等文。義演云。疏亦八十雖有同異。無火德等文。若許類無德且假說者。水上且無火德。應假說水爲火。以人例水。水既不得名火。人且不得假說似火。言如汝所執至如水等者。作量破也。水既無火。人且無火。一種無共法故。

五十論若無共德至說火等名文。義蘊云。問。水中既有色行二德。應有赤猛。何無共德。答。水雖有色而非赤色。有作動行無猛。

利勢與火不同。故無共德之行德如前。五十論人類猛等至互相離故文。演祕云。論人類猛等現見亦有互相離者。具辨如疏問。外救意云。說猛赤人而似於火。此人人類與赤等德不相離。故不說一切人類猛等皆不相離。皆似於火。何故諸德並以貧富先後事等。以辨相離而爲難耶。答。有云。人起頓時而赤心急。假說爲火。彼若歡喜面白心緩。雖無猛赤。曾起猛赤亦說似火。雖與德離猶說似火。故不得言不相離。故方假說也。此亦不然。言人似火皆依於現不約會言。若據會言。不他救。救云。汝依會有名爲假者。我據有體名。不相離說之爲假。斯亦何失。故知不可。詳曰。縱念赤人人類與德有離不離。內德不離。外火猛德與類互離。論據外德云。互相離。而言亦者。以外離德亦內不離猛赤之德。彼若救云。依內德者。理亦不然。有內無外。便無共法。無共法故過同於前。故論不說。

五十或復亦有至無人類文。義演云。疏或復至無人類者。如牛馬等。此第二解。明知德與人類互相離也。已上今謂二解別者。初解以共假說不依於類爲難。後解以其不離救釋不成爲難。

五十皆有比量文。演祕云。疏此總結非皆有比量者。前二破中皆有其量。今略言之。破初量云。汝言類句定不依之立於假火。無共德故。猶如水等。破第二量。宗同於前。因云。猛赤等德有互離故。猶如水等。更思。

①(主)一〇〇 ②即十(性類別故性與別義不相適有與同異性俱實等性既有相蓋故) ③破十(依實共法不成文自明說然諸師說依類) ④疏二〇〇 ⑤也二文 ⑥原本傍註曰現此量等所生數智差別名爲念因即有種子 ⑦亦二且

六十等者等取別性等文。義演云。疏等取別性者。意說。猛赤別性彼性此性等。故非共德。即在彼在此性各別故。云非共德也。

六十此猛赤德實火等異文。義演云。疏此猛赤在火至所依實火等異者。問。外有實火。可言依實火異。人上無。何得云在人所依實火異耶。答。人上有煖。彼宗計爲實火收。即實句也。

六十論說火在人不在德故。文。義演云。論說火在人不在德故者。問。外人但云。由入與火德相似故。說人爲火。不言其火而在於德。若難。彼云。火不在德。豈不相扶。詳曰。諸德云云。廣如餘辨。理皆難究。今助一釋。若謂人火德相似下。應有難救。而難。被云。若據相似而假說者。即應說人猛赤等德。而似火德。不應說人似火也。以人與火不相似故。他救云爾。實以人上赤急等法。以類火故。言人似火。舉人取德故。大難云。說火在人。不在德也。世間說。說彼似火之言。但目於人。不屬人上猛赤等德。論文隱括而不具言。義蘊大同。

六十德是實。家可依假說。文。義演云。疏。德是實家德可依假說者。此設疑也。德是實德而依於德假說火者。可許其假而依於實。義蘊云。疏云。德是實家德可依假說者。此設他救云。德是實德。德既相似。即是依實假說火也。又云。今不在德。唯在於人者。正難也。意云。今世間人俱只說火。在人不在於德。縱令德是實德。亦不可依。德相

似故。而假說也。應依假人說於實火者。以汝本說火在人。故有似火。此則便依虛假之人而說實火。非是依實而說假也。

六十此既便依假人說實火。文。義演云。疏此即便依假人說實火者。假合名人。火是實法。即是依假而立實火。不是依實立假火也。便。達本計。

六十若說至名火依實。文。義演云。若說至名火依實者。據他救詞。既說火在人至不說火依實者。論主難。難意者。說火在德。德是實之德也。實相似故。即許依實說火。今既說火在人。應入與火相似名爲火。不應說火依實。且如世人說言此竈底火似竈底火。餘不說竈似竈底火。便云竈似火。

六十既說火在人等。文。義演云。疏說火在人等者。世說假火既在於人。即由人似名爲假火。非由德似。既依於人立於假火。人非是實。云何得言假依實立。

六十此中有救。文。義演云。疏此中有救等者。外爲難云。火有猛赤。火名。真火。人有猛等。似彼名假。誰言其火而依於德。乃復難言。火不在德。應詰彼云。人火猛赤所依各異。既無共德。依何說假。無共假說。過如前說。以此等難前已具明。故不舉也。問。外若救云。共謂相似。如汝大乘識變外器。雖各不同。相似名共。不說一物實於二處。方名爲共。答。略爲三釋。一云。火有猛德。人無其德。以人非是實句攝故。如何得言有於共法。而假說耶。若言人聚火聚。二中有德

相似名爲共者。亦爲不可。非唯依實一聚之中。通諸法故。二云。以似名共。共似無別。即依二法而立於假。云何前云依三法立。故救非理。文。義演云。疏此中有救者。如演祕叙及如前解者。即如前論云。謂猛赤等在火在人至有互相離故是也。同前者。應且於水等假說火等名言。不依類成。至不異前也者。意云。故知假說不說類成者。假說理且不成立。以下文。故諸同於前。更不別叙。

六十次破小乘伏難。文。義演云。疏以破小乘伏難者。小乘雖立真等三種。文不顯說。故云伏也。此據前難無小乘說。文。上引演祕有說。唯外道難今依此義。又有解。兼外小義。上用有解爲便。今不據此。

六十小乘等自辨真事。文。義演云。疏小乘等自辨真事等者。不通外道。名爲自也。雖小乘等而非一類。總皆內法。名自無失。

六十或是外道。假亦不依。文。義演云。疏或是外道等者。地堅火熱。如是一切諸法。自相名爲共許。雖是共許。假亦不依。此等而立。義演云。疏假亦不依者。意云。非但外道假不依真。即小乘假立亦不依真。故言亦也。

六十論真謂自相。俱非境故。文。義演云。論真謂自相假智等者。有漏比量名假智。此智但緣其相境。不得自相境。自相境唯現量智得。問。何名假智。答。非是無漏智。而得假名也。

六十論真謂自相。俱非境故。文。義演云。論真謂自相假智等者。有漏比量名假智。此智但緣其相境。不得自相境。自相境唯現量智得。問。何名假智。答。非是無漏智。而得假名也。

六十論真謂自相。俱非境故。文。義演云。論真謂自相假智等者。有漏比量名假智。此智但緣其相境。不得自相境。自相境唯現量智得。問。何名假智。答。非是無漏智。而得假名也。

六十第六意識至非彼自相文。義演云。疏第六意識至非彼自相者。意云。色等自相五識現量證智。其第六識隨五識後起智緣。自比智發言語等。詮說諸法。但得法之共相。不得自相。自相性離言詮及分別智等。或可緣此智發言語等者。意說。意識隨五識後。智緣前證。自現量智境不著。遂起自比智發言語等。詮說諸法。但得共相也。

六十此就他宗而為此量文。演祕云。疏非謂共許張人身等者。此釋量就他宗所以。以大乘宗不許多法成其自相。衆多法成但和合假文。義燈三三云。問。疏中立量。如第六識緣張人時。張人身中餘一切法皆應緣著。雖就他宗為此比量。大乘自宗定心緣時。得張人身一切法不。若不得者。應非現量。不得自相故。若許得者。人是假法。其相無體現量證智如何得緣。答。現量心緣得自相者。各所已體而分別得知。和合法假說爲人。非作一解名得自相。釋燒心口外人返難。如汝定心及五八識。得法自相緣火之時。何不燒心。答。宗計有別。汝執言說得自相者。知似身根得火自相。即覺燒熱。火以燒熱爲自相故。心等亦然。既得自相。何不燒熱。此就外道難。非大乘宗大乘宗者。根非所燒。而言得自相者。各附己體分明而得。非分別貫通餘法名得自相。不同外道。若外道餘乘各執言說得法自相。亦同身根。故作此難。大乘不爾。故自無過。言今緣青作青解者。此比量知不稱。

前法。如眼識綠色。稱自相故。不作色解。後起意識綠色。共相作青等解。問。前言緣瓶雖不堅執是非量收。非青青解。何名比量。答。瓶依多法。作一解不稱法體。非量收青不依多。煩法體。由有分別比量攝。若爾定心作青等解不。若不作解。云何遍處勝處作青等觀。若作青等解。定心應比量。答。雖作青解。各附自體。不貫通餘得是現量。不淨觀等准此可知。問。言假智詮依共相轉。爲緣故名轉。爲行解名轉。若緣故名轉。共相體無智緣。何起。答。共相雖依本質自相增益似有。假智緣時還依本質以變相分。質相俱無。彼共相體。智但緣相不能緣著。彼之共相。義說共相以爲所緣。顯證緣不著。名依共轉。或於行解亦得名轉。但生行解無彼共相。若爾何故名依共相轉。答。依共相解轉。若爾行解緣用有何差別。答。如我執心所緣無我而自執情妄作。我解即緣妄解能執心生。故論云。起自心相分別。許度執爲實。我起自心相疏有兩解。此依後解。法執亦然。此假智證雖非堅執行相似。彼若爾行解所取及以共相俱無體性。何得成緣。答。假智緣時隨其所應。必定質相。心方得生。故成緣義。非無相質而心獨起。問。既論色體實非青黃。然假智詮證緣青時。爲遮爲表。若但遮。應無所詮緣。如何實色等說有青黃等。若亦有表。即詮緣青等。如何說言不得自相。答。如似色言依法假立。非體如言即

實是色者等亦爾。但遮於餘。意欲表此。說通遮表。非以有表即得自相。五八緣時不作色非色非者等解。但證相緣。故得自相。乃至問。論云。能證所詮俱非。自相若能所詮俱非。自相可依共轉。能緣所緣不言非。自相應不依共轉。答。能緣假智亦非。自相有分別故。言假智何故不說。答。影略故舉境顯心。

六十右共相法至即得自體文。義演云。疏有共相可得者。即得自體者。意說。如所變水等共相。若說者共相即應濕口。若濕者即應得自體。既不濕者。明知共相亦說緣不及也。故水火色等假名皆是共相。言下貫通自一切水火色等故。難言自體即是自相。六十然非是執不堅取故。文義演云。疏然非是執不堅取者。意云。如緣青等。其所呼召假有表互遮非青等。但非堅執云。得共相自相不爾。但可內證。

六十爲互遮故。文義演云。疏爲互遮故。但各別說者。意云。說得共相者。遮非自相。云得共相。或遮非共相。云得自相。以互相遮。但別說得自共相等。實親得。

六十從假智說文。義演云。疏從假智說者。意說。蘊等上空無常等共相。但隨假智所緣行解而起。言說。然離蘊等。無別無常體也。但隨解情說。無常等。不同無漏觀等。

六十入真觀時。皆別了知。文義演云。如無分別智。證知一切諸法真理。無不盡。故言了知。非是一一分別了知。

六十說火之時火應燒口文義演云疏說火之時火應燒口等者此就他小乘為難他宗云得自相故作此難問心豈燒耶答心是非色不可燒五根極少淨互不可燒今謂難他不違自義

四十不若色故文義演云疏不著色故者意說意識後智緣色不著遂作青解若緣著即不作青解如眼識等

六十此謂假智共相處轉文二十唯識長行八云云論曰如夢等時雖無外境而亦得有如是現覺餘時現覺應如亦爾故彼引此為證不成又若爾時有此現覺我今現證如是等爾時於境能見已無要在意識能分別故時眼等識必已謝故文述記下之二十云述曰先釋初句今解初中如夢六丁左

等字能成喻法等者等取眩翳目等緣見幾蠅等此等諸位經部及大乘彼此共許外境非有故以為喻如夢等中雖無離心外實境界而彼言謂我見是事聞是事等起此現覺下合法顯論餘時現覺應知亦爾

述曰釋頌初句現覺二字除夢等外餘時所起見是事等如是現量應知亦爾亦無外境此現覺生應立量言除夢等外所有現覺緣非外境起許現覺故如夢等現覺此中意說若實現覺如五識等不作此解我今現證如是事境作此解者是意識中分別妄覺非謂現量心心所法成唯識說現量證時不執為外後意分別妄生外想故現量境是自相分識所變故亦說為

有意識所執外實色等妄計度故說為彼無又彼論說謂假智證不得自相唯於諸法共相而轉故現覺者必無此智及與此論我今現證如是事等云云文演祕云疏現覺如夢等者薩婆多等許識外境故為難故若無外境寧有此覺我今現證如是境耶為答彼難故有此頌言現覺者作證色等行解之心如夢等者此舉喻也夢中亦言我見色等色等之境離心外無非夢現覺境亦如是見及境已無者正申難意此師六識不許並起眼等五識隨一現緣而不分別我今現見後現作解是第六識前現量境及現量心並已落謝寧許有現量者起現覺時既無現境能見亦無如何此時許有現量證外境有

六十今大乘宗不得自相文義蘊云問既言都無其相如何復言唯得其相不得自相答此同前遮得自相名得其相若爾亦應遮得其相名得自相答自相離言證量得故但遮自不遮其也

六十唯有觀心至自相共相文演祕云疏若說其相唯有觀心者大乘共相體性無唯觀心中作其相解約此行解名為共相具如燈辨文義蘊云唯有觀心者大乘共相無其實體唯有能觀之心作共許解現量通緣自相共相者在觀中緣其苦空等雖是共相亦現量故文四義蘊同演祕義演云疏若說共相至此量所得者意說觀心現量能緣自相且亦能緣共相如菩薩觀

心中觀苦無常名得自共相即體事俱得若法自相等者意說發心現量唯得法自相不得共相若共相現量智得比量智且得故觀心現量許緣共相義如前說又解言說共相者共相有二一者說共相謂無常等無體但起言說二者事共相謂青黃色體事故無常等觀心緣名得共相今謂二種差別太局矣若說青等是說共相何唯局無常等義蘊上說此二以為共相理事今言說共相不允

六十論亦非離此至為假所依文樞要上末五云云亦非離此有別方便有二解一云即以假智詮施設自相為假所依由假智詮顯於法故如手指月等不爾如何說為自後別方便施設自相可為假所依顯此二既不得自相離此前能證得也二云假智詮境不得自相亦非離此二外更云有亦無方便可得自相意顯自相除證智外莫能得者文演祕云論亦非離此至為假所依者具如樞要有義謂通外難外難云若言於法不得自相如何喚火便得火等故此通云謂假智詮雖不得自相亦非離此自相之外有別方便施設自相為假所依由詮火名無始串習依火自相不依於水假智隨名但緣於火且如假名詮法自相雖不稱實要杖所詮自相施設假智亦爾不離自相假智生故問此即假說必依於真如何破他答雖依自相不稱所依故不可說假必依真若爾外言

有意識所執外實色等妄計度故說為彼無又彼論說謂假智證不得自相唯於諸法共相而轉故現覺者必無此智及與此論我今現證如是事等云云文演祕云疏現覺如夢等者薩婆多等許識外境故為難故若無外境寧有此覺我今現證如是境耶為答彼難故有此頌言現覺者作證色等行解之心如夢等者此舉喻也夢中亦言我見色等色等之境離心外無非夢現覺境亦如是見及境已無者正申難意此師六識不許並起眼等五識隨一現緣而不分別我今現見後現作解是第六識前現量境及現量心並已落謝寧許有現量者起現覺時既無現境能見亦無如何此時許有現量證外境有

六十今大乘宗不得自相文義蘊云問既言都無其相如何復言唯得其相不得自相答此同前遮得自相名得其相若爾亦應遮得其相名得自相答自相離言證量得故但遮自不遮其也

六十唯有觀心至自相共相文演祕云疏若說其相唯有觀心者大乘共相體性無唯觀心中作其相解約此行解名為共相具如燈辨文義蘊云唯有觀心者大乘共相無其實體唯有能觀之心作共許解現量通緣自相共相者在觀中緣其苦空等雖是共相亦現量故文四義蘊同演祕義演云疏若說共相至此量所得者意說觀心現量能緣自相且亦能緣共相如菩薩觀

心中觀苦無常名得自共相即體事俱得若法自相等者意說發心現量唯得法自相不得共相若共相現量智得比量智且得故觀心現量許緣共相義如前說又解言說共相者共相有二一者說共相謂無常等無體但起言說二者事共相謂青黃色體事故無常等觀心緣名得共相今謂二種差別太局矣若說青等是說共相何唯局無常等義蘊上說此二以為共相理事今言說共相不允

○若二○(色)十等○喻法二字甲本白缺○二○故二云○等二色○(唯有相)九字二(若說共相唯有觀心)八字○云二故○(等)一○(義蘊同演祕)一○(亦)一○大正藏經第四十三卷二百九十七頁(後別此)二十三字二(相)○有十(別方便施設自相可為假所依顯此二既不得自相離此)二十二字○於二陰○

我亦如是。雖假依真亦不說言而稱真故。

答。汝之真事許識外有如前廣破。我但識

變。何得相例詳曰。非無其理。然依論意

本解爲正。故論前云假智證不得自相。此

文即云亦非離此。若非智證此以誰。又若

自相如何自相施設自相。又施設者。巧便

安立所以之義。以彼自相安立自相爲假

所依義疎且昧。又雖識變不變有別。而假

依真有相濫失。故今不依

六十五有假智及證說爲假故文。演祕云。疏假智

及證至爲假故者。假智所變假證所證。與法

自相而相似故說智證而爲假也。義蘊

亦同。義演云。疏假智及證至說爲假故者。意

云。假智及證所變之相與彼自相相似說爲

假也。即智與證得其相。不得似共相。不

得真自相名爲假也。若得真自相即名真

現量智言。以爲疎緣者。即自相與假智。疎

緣。故知假智證自相境變而緣也。言證且爾

六十五有故知自性至及證故文。演祕云。疏故智相

非所緣者。非假智證親所依也。非是不許

爲疎所依。疎緣自性色及證故者。緣自性

色。自性色

六十五雖不相離各據一勝文。義演云。疏雖不相

離各據一勝者。此通外難。難云。若既不相離

於聲。即聲與名應無差別。答。雖不相離

然據義各勝有別也。名謂證辨勝。聲爲表

業勝。據義有別何所相違

六十五不聞他聲起假智文。演祕云。疏不聞聲起

比知者。不能依聲而起比智。云不聞聲。

非是嬰兒全不聞聲

六十五此理不然文。義演云。疏此理不然者。難

云。汝若言嬰兒不聞聲應無比智。若爾者

鼠既聞貓聲應有比智。既不然。明知申智

力

六十五此鼠前生所食噉文。演祕云。疏此鼠前

生爲貓食等者。問。前爲人等後死爲鼠。見

鵲等類應不驚走。答。由前生曾爲鼠故。

或在入中曾聞見故。故亦驚也。問。鼠等豈

皆得宿命智。知彼食已。答。義意如此。非

必鼠等作此等心方驚足也。但爲俱生而

保養命故文。義蘊大同

六十五生無色亦爾文。義燈三三云。問。無色界

無聲假智依何起。答。有三解。一依多分

說。二亦有聲。依定果說。三曾下二界數聞

於彼。以串習故假智亦起

六十五加香味觸猶如於聲文。義演云。疏如味

觸至猶如聲者。意云。香味觸三對自根。是

合中知。不藉於聲而得自相。然聲是離中

智。以證法時而疎遠故。聲不得彼法之自

相。聲既如是。明知假智及證俱不得自相。

以依聲起。猶如於聲。意說。不帶聲得自

相藉聲起者不得自相

六十五聲是耳所得無所詮表文。義蘊云。疏聲是

耳所得無所詮表者。耳得聲之自相今言能

詮所詮俱非自相。故知聲體不是能詮。問。

言語不異能詮。人天共了。豈非語聲是能

詮耶。答。聲上屈曲名等能詮。耳得聲時無

屈曲相。故聲自相不是能詮。文。義演云。疏

聲是耳所得無所詮表者。聲但是耳所得耳

得聲時亦無詮表。後意緣名起緣之智解

故知能所二詮俱非自相

六十五問曰若不著。故名爲執文。義演云。疏問

曰若不著自相至不稱境故者。意云。若言不

得自相。橫分別緣共相時何非執耶。若言

是執者。即善心中應有法執。因云。一種不

稱境而得共相故。猶如法執及不善心等。

言不稱影像至故名爲執者。長連讀之

六十五或比量等心。故不名執文。義演云。疏或

比量。云不名執者。意云。比量心緣相分時

互不相稱也。問曰。且如比量心緣境時得

稱相分不。若相稱者。即合得自相。若不

相稱者。即合是執。非量境收。既有二途。如

何分別。答。夫言執者。皆須堅執不捨方得

執名。不爾不名爲執。明知比量心緣境。雖

不相稱而不堅取。故非是執言。若爾者至

常本識境故者。此難前也。若言緣相不執

即名比量心者。且如色塵望五識。五根及

種子望本識。本識亦緣不起執。應得名比

量。此難辭。答。不例遠取難詞以解難意。如

色色根種別自各各有別體能緣故。五八一

向唯現量不同意識比量心

六十五心心所法此是誰緣文。演祕云。疏心心所

法此是誰緣者。根塵種等是心所緣。心知自

相。此能緣心誰之所緣。誰能緣此心之自相

*文義蘊云。疏心心所法此誰緣者。此問心等

是誰現量心緣。若言他心智緣至是散心故

等者。此且約凡夫等散位緣他心。故作此

難也。言護法釋言等者。此護法釋前問。云現量緣心。心所者。是自證分也。言安慧云等者。此意唯佛現量得他自證分心。餘皆不得。皆有執故。問。安慧自證分何不。自緣得心自相耶。答。見分所執無實體故。文泰抄云。疏云。護法釋云。一切凡聖自證分等。為證量故者。自證緣見分。是現量故。此解不盡理應。言他心智緣他心時。是現量也。如前破無為中說。瓶衣則世共知。即比量知。緣他心智是現量。又緣他心時。在定中。始能緣之。明知是現量。

六十若言他心智至如餘散心文。演秘云。疏若言他心智。能緣至如餘散心者。問。他心智者。即通所收。何名為散。答。且他心智略有二類。一謂如來八地已上菩薩所得。定通無別。二者二乘七地已還菩薩所得。及凡夫人修得之者。依定而起。然非即定。復不同散。三者報得此唯散心。若依定起名為證量。報得不爾。以他心聚有非證量故。言非證非謂一切。他心證量義即不遍。若自證分證量義備。故遣他心而取。自證文義。演云。疏應非證量證量者。現量也。意說他心智有非現量者。比量也。如報得他心。謂龍鬼等所得是也。問。此報得他心緣何境耶。答。緣比量共相境。

六十安慧云。至是通果故。文。演秘云。疏安慧謂佛他心智緣者。問。此師何故不取。自證為能知耶。答。安慧見分遍計無體。而非是心。心即自證。故不自知。但佛他心了諸心也。

六十自證分等。至是通果故。文。義演云。疏自證分等者。護法意但取心心所各自證分為現量。不取他心智。雖無漏他心智名為證量。以報得他心智唯散非證量相。所以不取。疏通果者。通者是惠從定。所證名果。通即是果名。通果。即持業釋也。

六十二十唯識云。如佛境界。具如上釋。義演云。疏他心智云何者。問也。知境不如實。顯不親得。如知自心智者。喻引。如自心前後自相緣互不親證。不知如佛境界者。意說不。如佛他心智故。意云。佛他心智親知他心。餘者不親知。若爾佛應心等外取法。答不爾。但極相似名親得。對餘者名親。非親得外境名親。

六十依他。有法。文。演秘云。疏依他有法。謂一色等者。非說共相是依他性。有體之法。意明共相由扶有體法上而起。名依有法。文。今謂。此釋不是。此文即說共相是依他性。有體之法。上已言共相之法。依他性故。

六十謂一色相。至故名增益。文。義演云。疏謂一色等者。此明共相依他上立。如言一青色。通諸青色。皆名為青。故此共相於色上增益。然此共相是假。依他色上有也。意說。青色當體增益。是依他起有法。安情執一青貫通餘青。此共相者。故是假。若苦無常等。且假故。而明云。似事者。即是共相。且如眼識得青自相。名實有相。以現量心得自相。五識同時現量意識應知亦爾。故後尋求等重緣青等。非自相青將為自相。故云。似謂增益。

非實有相。非謂遍計所執乃名增益。非實有相也。共相青等。是依他起。故說聲依增益共相而轉。此釋似謂增益非實有相。文。六十此通三性心。文。義演云。疏此通三性心等者。此明增益依他有法。通於善等三性心中。皆有增益也。次遍計亦是增益。所執我法都無自體。於蘊處等要執我法。當情是有名為增益。文。義演云。疏此通三性心者。意說。此增益相通三性心變。若遍計心所變相即無不爾。即有。

六十及於此中。至。此相是無。文。演秘云。疏及於此中。至此相是無者。能遍計心所增之相。同於共相。體亦是無。故云。及也。文。今謂。此釋不穩。遍計豈同共相。疏中分別二相。謂執心違於影像。共相不違影像。若言全同。何有違不違之別。上疏云。法執之心。非但不稱本質。亦不稱影像。親所緣緣共相之。法依他性者。准此疏文。遍計與共相別。可。知義演為正。

六十執必必違。至。影像相。故。文。泰抄意謂遍計妄情執此影像。為常為我。不稱本境。故云。違影像相。共相觀心。或為無常。或為無我等。故云。不違。六十心變共相外。必有體。文。演秘云。疏心變共相外。必有體者。外謂本質。六十然與自相必須合緣。文。義蘊云。若作色相。緣通諸色。此名共相。體非真實。於中一諸色皆名自相。故必合緣。不離自相別有共。故由此心變共相成。所緣緣也。

有共。故由此心變共相成。所緣緣也。

六十乃至緣我至或別緣文演祕云疏乃至緣我等者問即蘊計我可言實合名必有體離蘊計我何爲外體答亦依名教而起計故亦名有也疏或別緣等者雖不有質然相不無及杖言教亦得名爲有合緣也義蘊云疏乃至緣我等者即蘊計我蘊爲宗法離蘊計我相分是有緣空華作青等解青等是實或兼實華若別緣兔角等以曾聞見牛角等事兔角之相似同於彼亦名兼實或取相分以爲實法故成緣也
六十又解即共相別緣文演祕云疏又解即共相別緣等者問前言共相但是觀心無別體性此何復言亦依他耶答遍通諸法名爲共相此實觀心行解安布今談此心所緣之法是相依他不爾此心緣何爲境然此相分實不通餘但是觀心作通餘解由是前後亦不相違更有多妨如燈具明文義蘊云疏又解至所緣緣者此解共相設雖該通諸法然此共相亦是依他故成緣義然不稱實以諸法體各有自性不通他也
六十問曰若爾一二三諦等文演祕云疏應不能緣一二三諦等者一二三三乃至四合以緣諦也故置等言此即壞緣四諦觀也文義演云疏問若爾者意說共相既是比量者如何世尊知共相耶問意如是又應不緣二三諦等者意云若其相是假者如何世尊知若空無常等又應不共緣一二三諦等如觀四諦時或二二合緣或三三合緣乃至合四緣皆是共相共相若假應不共緣也檢

佛地論第六彼有三解已上今謂演祕云壞緣四諦觀者難心論八云壞是雜義六十佛地論第六卷中文彼論第六云又此智體能知諸法自相共相二種行相之所圍遶自相行相如小輪山共相行相如大輪山鏡智能持如風持下如來淨智現量所攝云何能知諸法共相若共相境現量所知云何一量依二相立有義一量在散心位依二相立不說定位若在定心緣一切法皆現量攝有義定心唯緣自相然由共相方便所引緣諸共相所顯理者就方便說名知共相不如是者名如自相由此道理或說真如名空無我諸法共相如如實說者彼因明論立自共相與此少異彼說一切法上實義皆名自相以諸法上自相共相各附己體不共他故若分別心立一種類能詮所詮通在諸法如緣實華名爲共相此要故心分別假立是比量境一切定心離此分別皆名現量雖緣諸法苦無常等亦一一法各別有故名爲自相真如雖是共相所顯以是諸法自實性故自有相故亦非共相不可以共與一切法不一不異即名共相自相亦與一切共相不一異故是故彼論說諸法上所有實義皆名自相此經不爾故無相違義蘊引論少加解釋須者往見
六十如薩婆多共相文俱舍十二初云謂以自共相觀身受心法身受心法各別自性名爲自相一切有爲皆非常性一切有漏皆是

苦性及一切法空非我性名爲共相身自性者大種造色受心自性如自名顯法自性者除三餘法傳說在定以極微剎那各別觀身身念住滿餘三滿相如應當知文光記二十三初云謂以自相別觀身受心法謂以共相別觀身受心法問如何得知共相別觀身受心法答如正理六十六云以自共相於身等境一別觀又云或身念住觀自相者謂觀於身各別自性大身念住觀共相者謂觀身上與餘有爲俱無常性與餘有漏俱是苦性與餘一切法俱空無我性受等又法蘊足第五解身念住中以無常苦空非我於身受心法一一別觀以此等論證知共相別觀身等除身受心三餘一切法名法自性餘文可知傳說在定至如應當知者顯觀成相毘婆沙師傳說在定以一極微以一剎那各別觀身身念住滿成唯識論疏記集成編卷第十二終

成唯識論疏記集成編卷第十

二二六

①別緣乃至等十二字甲本自缺 ②法二相 ③原本甲本傍註曰如字詳本作知 ④相十(或說真如二空所顯非是共相) ⑤如 ⑥一 ⑦原本甲本傍註曰說字詳本作義 ⑧六二之 ⑨大正藏經第四十三卷二百九十八頁 ⑩云疏二疏云 ⑪[文]一 ⑫[此]一

所變者。即是相見分也。即識所變見相上。假
立假我法。識能變者。即是自證分。爲彼
法立有四分。依相見分上假立我法。此經
文既言依識所變。假立我法名。即是彼法
義。非是安慧義。以安慧義不立識所變
見相分。唯立能變自證分。此經若順安慧
義。經文應言。故於識能變。假立我法無爲。
安慧下識所變假於自證分上假立我法。故
也。

七十一 所變相者釋頌此言。秦抄云。疏所變相
者。釋頌此言者。此者即前頌中有種種相
轉。此所變之能變故釋此字也。即是頌中此
字也。所變相者。釋頌此言者。然前頌文中
言彼依識所變。即彼者我法。依識所變見
相二分上立也。此能變唯三者。此所變見相
之能變有三種。今此論文中。言識所變相
者。即釋前頌中此字也。

七十 合解下一句文。義演云。疏合解下一句
者。問。何故前科文即云別解三句。今乃言
合二句耶。答。上言別解三句者。約三能變
別解。今合解下二句者。即合解下二句中
識字。以識字貫通二句。所以合解意說得
下識字。貫三能變中故。初二識者。即初二
能變。第三識者。即第三能變。

七十 多異熟者。樞要上末三云。四十九初
無立七地。一種性地。二勝解行地。三淨勝意
樂地。四行正行地。五決定地。六決定行地。
七到究竟地。四十七三。種姓勝解行極喜
增上戒增上心三惠諦覺分緣起。無相有

功用。無相無功用及無礙解最上菩薩住。

最極如來住。種姓地。即種姓位。勝解行地勝
解行地位也。淨勝意樂地。即極喜住。行正行
地。即增上戒。增上心三種增上惠有。加行功
用無相住。決定地。即無加行無功用無相住。
有三決定。一種性定。二發心定。三不虛行
定。此地菩薩。隨在第三決定中故。決定行
地。即無礙解住。到究竟地。即最上成滿菩薩及
如來住。合立其阿賴耶名。在前四地。毘播
迦名通六地。半第七地中攝。第十地菩薩故。
阿陀那名貫通七地。然依難染位。多分異熟
通阿賴耶故。又十三住初名通九。第三名
通十三。異熟名談十二。故名爲多。依生死
標。故唯取此。此二解依不共所緣。以三性
境。爲所緣者。不說二乘。二乘迴趣亦此所
攝。疏之二解通三乘解。以上簡自名。必其
簡不名心所。以與阿陀那名等故。意名不
及第七。故不取之。又簡他識多者。相續
義。一切時行名之爲多。多時行故。異熟者
業果。五果中異熟果。六識雖有異熟而非
多。第七雖多非異熟故。唯此名。又多者廣
義。即是總義。果熟之義雖通六識。非總報
主。不立多名。第七非多。非異熟故。名
異熟餘識不名。文演祕云。論多異熟性故者。
有義應作四句。有異熟非多。謂六識中業
所感者。有間斷故不名爲多。有多非異
熟。謂第七識有覆性故。俱非即是六識之中
非業招者。俱句第八。遮餘三句。故說多言
文。今謂演祕意。謂多者相續義。此依樞要。

疏等以爲多分之義可知。

七十 菩薩金剛心或解脫道文第十論八紙右論
成佛時有其二說。一在金剛無間道位。是
不正義。一在解脫道位。是爲正義。今提兩
說。故云金剛等。疏三本七十七
七十 名阿陀那此云執持。淨影天台喜祥等
師說。阿陀那爲第七名。本據舊譯攝論等
故皆致此錯。應知嘉祥勝鬘經寶窟云。攝論
論第三亦同。以第七識名阿陀那。此云無解
識。淨影大乘義章云。阿陀那王翻爲無解體
是無明。癡暗心故。天台金光明疏云。別而分
之是菩薩識。阿陀那識是第七分別識。瑜伽
略纂十三四云。先云七及八皆名阿陀那
者。非。

七十 或名心等文。具有十七異名。如樞要中
及義燈頌結十七名等。貫練編中引諸釋
述。

七十 寬狹何事。說熏習位識文。演祕云。疏寬
狹何事。遮不說者。縱令寬狹有何違事。遮不
說之。疏此中意說等者。問何意。須約熏習
之位更取。異熟答。由前外難。若無實我云
何世間及諸學教說有我法。前答彼云。我
法熏習諸識生時。變似我法。爲此故取熏
習識位。

七十 又但至寬狹皆得文。義演云。疏又但至寬
狹皆得者。意說。因位不說佛果。佛果無熏
習及以我法執。即因中異熟體通寬狹。至佛
果解脫道以來名寬。通於初位名狹。言多
異熟性故者。亦得言寬。亦得言狹。故云寬

●(貫三三三)十七字●●疏二盡●●隨二隨●●果二異●●(疏三本七十七紙左)一●●非十(也)●

殺皆得

七十又十三位至又七地文 十三住者見於四十七十三七地四十九初右

七十如樞要說文 彼上末三十七云 又思量者簡他識如疏又簡自何故 此名意有二義

一者依止名意二者思量名意 何故名思量 不名依止依止之名是共他故 今不共

故又依止名兼他顯自以能依止顯所依故 思量之名自行相義以行顯體以緣

多故相續恒起行相緣遠名之爲審故以思量行相而顯自性不名依止 又現正思

量名之爲意對法第二無間覺義是意即次第滅根 今此思量是現正思量 簡無間故

言恒故顯此思量恒現在故又簡自名何故不名心識而獨名意 百法等說識有

八種有心地說八地名心故以恒審思量之義勝餘名故若恒集起名心不及第八

若了境名識不及餘六故以意名而標自稱不說心識由此簡他識有二義此餘

識非恒及非審故如疏解 第二此中心識不及八六恒自識思量之用勝心識故簡

自名中亦有二一不唯依止解意非諸論中依止之義行之其名二顯常現在非無間

覺

七十論了境相施故文 演祕云論了境相施故者有義應作四句有了境非相施 第七八

識有相施非了境六識心所 有俱非謂七八心所有俱第六心王亦了亦施故

二右六不共義文 演祕云疏六不共義者簡

識明也

七八也 前之五義皆對佛果緣於細境六

識明也 七十此後二識亦通淨名文 義演云疏此後二識亦通淨名者謂轉識中後六七二識互通

淨無漏不是所熏又互顯故者舉通淨名顯第八亦通淨 阿陀耶 舉異熟 染名顯六七

二亦唯染也 此約三能變識互顯也 若爾者何不說眼等五識耶答 因位五識不通

無漏又解後二識亦通淨名者意說後二能變識且通於淨八地菩薩得諸根互用無

漏意識且通淨也 如下說文今謂初說大非以唯局第六不通五識故也 後說非

全是 何者解爲二能變是也 爲諸根互用等者不是也 疏意思量了別通因果位對

異熟識唯局因位故云後二識等

七十又互顯故文 秦抄云疏云又互顯故者舉狹名取賴耶影 取後異熟阿陀那名亦

得 不干後陀那寬名影取前二亦得 舉中異熟名影取初後名亦得也 今謂秦解但就

第八三名解互顯 義演就三能變解爲釋義演爲正 上卷疏一本四十四云 云此三能變

初之一名唯未轉位後之二識亦通淨名何故爾耶 下自當悉文所謂下者此文是

七十如樞要說文 彼上末三十七云 又了境者一唯見分行相而現自體 二簡他識有四義

一易共知故舉妖之屬皆知有故 二共許有故 三乘通許 三行相施故 四所緣施故

唯六名了境餘不得名又自可名爲心意何故但名識不名心意等以了境之行

相施故易知顯其自性心意不爾眼識等名心義難知故 有心地說八地名心對法

等說無間覺意故簡自名又簡不名異熟名等顯異熟等名相難知故 多非分故 自

餘別義如對法抄及別章說

七十因能變文 義燈三十三云 論能變有二謂因及果 有多解釋且准識文及本疏意因

變但種子果變唯現行 設現熏種不名因變何以故 論但云一因能變謂第八識中

等流異熟二因習氣 既言第八識中二因習氣 七現能熏非在八中亦非習氣不同

三相三相諸文互說不定二變更無異文說故若爾現熏種是何變收答是果變或非

二變何以故若言因非習氣若言果五七不能現彼種相故問若爾二變攝義不

盡答不盡何過二變據勝故然樞要中作句數者以義說之或現熏種亦因能變若

說爲果五七所熏豈是現相 此中意說自證所現名種種相故 若爾云何不說能熏

亦爲因變答准下第八現亦名種然說習氣勝顯相續現因間絕隱略不說文樞要上

末三十三云體相沈隱名之爲因故唯在種體用顯現互爲果名爲見故不在種不爾亦

應通因果

七十此名唯望現果爲名文 演祕云疏此名唯望現爲名者因能變名唯對所生現行果

說

七十種及現行所引生故文 義演云疏種及現行所引生故者意說種子由先現行熏生及

說

說

說

說

一者量十七字一思二是故二名有顯十義二二三

從前念自類種子所引生合許是果令既
能生現等種應是果變今但望當現果說
故得因名

七十自性新因文義演云疏言自性親因
者顯是同性等流之義等者相似之義

七十一切種子至故不說之文義演云疏一切
種子至故不說意說二因習氣攝一切種
子土用增上於此二中假立今云土用增
上者果也意顯二果之因不離二種習氣
土用因者謂俱有因種現俱時有故增上果
因者即六因中能作因名能作因但不障
礙邊名能作因故二果之因向此習氣中
分出

七十又以此等流所以顯自體文演祕云疏中
但舉習氣之因以彰其體不舉其果而辨
體也又義演云疏等流能變之因者意說等
流習氣即因能變也之因者即能熏七識也

七十義顯所生種子至種子也是也文演祕云疏義
顯所生等者釋論學因不說果意問本意
欲明所生之果通八識等何不舉果直以
明之而乃舉因方便顯耶答若舉其因顯
此習氣亦有因生并顯所生通八識等復
能顯自亦能為因若直舉果恐疑習氣不
從因得為合多義故舉其因異熟習氣亦
准此知

七十有名種子文下論第八十二云云一名言
習氣謂有為法各別親種名言有二一表
義名言即能詮義音聲差別二顯境名言即
能了境心心所法隨二名言所熏成種作

有為法各別因緣

七十等謂相似至依士釋也文演祕云疏流謂
流類者有說等謂相似已顯類同所言流
者是流住義果從因起因所流故名之為
流等之流故亦依主釋或所生果與因相
似名之為等從彼所起名之為流此等
即流持業釋也故論說云由果似因名等
流故文義演云疏等流之習氣者等流是果
習氣即因因果不同時故依主釋也

七十唯說七生文義演云疏言唯說七生者
七識從等流種子生也文今謂不爾上明
第八非能熏義今乃取其能熏唯是七轉
識故云唯說七生

七十等流非因名文義蘊云疏等流非因名
者所生之果是等之流能生之種名等流之
習氣也故等流屬於果非屬於因

七十即是有分熏習種子文義演云疏有分熏
習種子者即業種子也分者因義因能有後
果故名有分也文下論第八十二云云三有
支習氣謂招三界異熟業種有支有二一
有漏善即是能招可愛果二諸不善即是
能招非愛果業隨二有支所熏成種令
異熟果善惡差別

七十但舉此因以彰自體文義蘊云疏但
舉此因能變之因以彰自體者此義與等
流同亦以能熏之業顯此名故故論云
由六識中有漏善惡熏令生長也問何故
二文但取能熏以顯自性答意顯現行亦
得名因亦名能變如下自釋文義演云疏

但舉此因能變者即異熟習氣是能變之因
者顯能熏六識

七十除第七識文義演云疏除第七識者非
業感故可通餘識者餘識中無記者業感故
文今謂餘識者謂前六第八無記者以上
已除第七故或云第六者非也

七十瑜伽第五種子七義文第五十二云又
建立因有七種相謂無常法是因無有常
法能為法因謂或為生因或為得因或為
成立因為成辨因或為作用因又雖無常
法為無常法因然為他性為因亦與後自
性為因非即此利那又雖與他性為因及
與後自性為因略纂二一云云七相中即是
種子六義一無常是因者即利那滅有取與
故此辨因緣故除無為二他性為因者即
如果俱有同念生與後念自性為因者即
恒隨轉非此利那生此第二因攝六義中第
二第三已生未滅方能為因者顯與果俱
及恒隨轉二為因世不同小宗二因於正
滅三因於正生等大乘取果與果必同世
故不現在故四然待餘緣者即六義中第
五待眾緣五然變異者顯前待緣而本性異
方能生果更無別義六功能相應者即第
六義中第四性決定第七相稱相應者即六
義中第六引自果如是總顯此中第三第五
六義中無餘五即彼六如唯識第二攝論第
二等疏攝要等會釋文倫記二上云云七相
者此與攝論及唯識六義相攝云何謂第
一無常即當剎那滅開第二相與他性為

●新二親● ●又二不● ●疏十(不以等流所變等者即此習氣有因有果論)● ●左一右● ●原本冠註曰次下疏(八十九右)云種子生
時亦名土用果故論下言如俱有因特土用果亦名增上果異熟果可知 ●果十(業)● ●七二八● ●大正藏經第四十三卷二百九十九頁
●但舉一文字一● ●因十(或)● ●文二云云● ●能二化●

因。即當俱有。與後自性爲因。即當恒隨。遂第三已生未滅。成前俱有隨逐二義。第四得餘緣。即當彼第五待衆緣義。第五成變異相。重顯第五待衆緣義。第六功能相應。即當彼第四性決定。七相稱相順。即當彼第六引自果。

七十。與因能熏文。演祕云。疏舉因能熏者。二習因體是能熏。名因能熏。能熏即因。

七十。各舉能熏至。名因能熏。義蘊云。論中各舉能熏現行。此二種子望二能熏。是二現行辨體生也。故皆因緣。

七十。不說我見至。無別體故。義演云。疏不說我見熏習者。釋伏難難云。熏習既有三種。何故但說名言有三種。何故但說名言有支二種。不說我見熏習耶。答。我見熏習體即名言。由起我執。執執有自他。名我見熏習。尋名言而熏種子。與等流種子無別。

但據三熏習別離而體無別也。第八卷說文。演祕云。疏不說我見熏習等者。問。異熟習氣豈異等流習氣。外有而別說耶。答。善惡種子生自現種。名爲等流。有餘緣助感後異熟。即名異熟。雖體無異。有別勝能。故開爲二。我見熏習方此不如。故不可說。由此異熟必是等流。自有等流。不名異熟。即無記種及彼善惡不。招果者。文義蘊大同。

七十。至下當知文。七十。三熏習等下。自當說文。下論第八十二有云。然諸習氣總有三種。一名言習氣。謂有漏法名別親種。名言有二。一表義名言。即能詮義。

音聲差別。二顯境名言。即能了境。心所法。隨二名言。所熏成種。作有爲法。各別因緣。二我執習氣。謂虛妄執我我所。種我執有。二俱生我執。即修所斷我我所執。二分別我執。即見所斷我我所執。隨二我執所熏成種。令有情等自他差別。三有支習氣。謂招三界異熟業種。有支有二。一有漏善。即是能招可愛果業。二諸不善。即是能招非愛果業。隨二有支所熏成種。令異熟果善惡趣別。

七十。此果能變至。見相分果。義蘊云。問。見相二分。爲是果能變。不若是果能變者。何故不說若非果變。豈非因種所生。答。疏自解云。是有緣法變現爲義相分。二義俱闕。見分雖是有緣。而無變現之義。以不能現見相分。故非果變也。

七十。等流能變至。果生文。義演云。疏等流能變至果生者。意云。約等流七識說。即持業釋。謂等流即能變現熏種子也。若依士釋。等流七識屬果能變。即因習氣也。即等流之能變。轉變生現故。因能變通種現也。故異熟能變唯種子不通現識。以第八及六識中業所感無記唯果變。以性劣不能熏故。種不得名。因變。

七十。無記之法體性羸劣文。義演云。疏無記之法體性羸劣者。此釋總別。二報是無記法。體性羸劣。不能熏種。要藉六識中善惡業招名果。變也。

七十。餘則不爾文。義演云。疏餘即不爾者。意說。果識從因生。名果能變。餘色等及種子雖從因生。無自證分等。不得名果能變。今謂此釋非也。餘法謂善不善法。此無記餘故。然此善不善法於二因中。不依異熟因。故言不爾。

七十。若在因位至。因果能變文。秦抄云。初地已去。無漏種子。若六七現行識熏。無漏種子。現行唯有等流。果能變。即是變現無。有異熟因能變果。能變業別報果。亦是有漏義。名爲滿果也。已上今謂有人釋。此疏文約三無漏根者非也。已釋爲正。

七十。三界具幾如理應思文。演祕云。疏三界具幾等者。欲界等流具有三性。異熟二性。上二界中等流二性。異熟唯一。無不善故。文義蘊亦同。

七十。未知生何至。即有三義文。演祕云。疏未知生何等者。即論說云。八識生者。答。生何也。爲因緣者。答。如何生。名等流者。答。起何果。下異熟果亦准此知。

七十。餘法亦爾文。演祕云。疏餘法亦爾者。第八心所名。餘法也。

七十。體謂體性至。俱若識故文。秦抄云。疏云。體謂稱性相至。俱名識故者。如盡意者。體謂體性。即是見相分。和解云。即約自證見分之稱及相狀也。

七十。成圓果事至。業勝名滿文。義演云。疏業勝名滿者。果雖且名滿。今且說。因業名滿也。問。對前引業。劣弱業等。並名別報業。何故今乃言業勝名滿耶。答。據前引業。爾不

說。果識從因生。名果能變。餘色等及種子雖從因生。無自證分等。不得名果能變。今謂此釋非也。餘法謂善不善法。此無記餘故。然此善不善法於二因中。不依異熟因。故言不爾。

七十。若在因位至。因果能變文。秦抄云。初地已去。無漏種子。若六七現行識熏。無漏種子。現行唯有等流。果能變。即是變現無。有異熟因能變果。能變業別報果。亦是有漏義。名爲滿果也。已上今謂有人釋。此疏文約三無漏根者非也。已釋爲正。

七十。三界具幾如理應思文。演祕云。疏三界具幾等者。欲界等流具有三性。異熟二性。上二界中等流二性。異熟唯一。無不善故。文義蘊亦同。

七十。未知生何至。即有三義文。演祕云。疏未知生何等者。即論說云。八識生者。答。生何也。爲因緣者。答。如何生。名等流者。答。起何果。下異熟果亦准此知。

七十。餘法亦爾文。演祕云。疏餘法亦爾者。第八心所名。餘法也。

七十。體謂體性至。俱若識故文。秦抄云。疏云。體謂稱性相至。俱名識故者。如盡意者。體謂體性。即是見相分。和解云。即約自證見分之稱及相狀也。

七十。成圓果事至。業勝名滿文。義演云。疏業勝名滿者。果雖且名滿。今且說。因業名滿也。問。對前引業。劣弱業等。並名別報業。何故今乃言業勝名滿耶。答。據前引業。爾不

①遂二逐②與二舉③習十(氣)④何故種九字一⑤執一⑥七二六⑦(能)十變⑧果二因⑨(變現)報十
五字二(轉變變若六七無漏識變起見相唯有等流)十七字⑩八二七⑪性十(即是自證分相謂相狀)⑫

得業名勝。據成因果事邊所以業勝名滿。

七十對法第五文。彼論五十云。又異熟者。唯

阿賴耶識及相應法。餘但異熟生非異熟。餘

者謂眼耳等及苦樂等。是阿賴耶識。餘此唯

得名異熟生。從異熟生故。具如別記。

七十若爾即異熟等文。演秘云。疏若爾即異

熟等者。問。按彼論云。阿賴耶識相應受

於一切時。唯是不苦不樂。唯是異熟生。不

言識體亦異熟生。言異熟生豈不乖彼

答。相應之受既異熟生。識從於彼。必定同

也。故論不言。

七十合具二義故文。義演云。疏合具二義者。

一自類前後相引。二現從種生。意云。凡具

二義皆異熟生。真異熟且具此二義者。應

名異熟生。如下以五義料簡。今謂此釋

非也。二義者。一異熟義。一從生義。第八是

真異熟而有從生義。以從自前念及種起

故。或可義通。

七十喻伽六十三有心地文。六十。三十二右云。

又諸轉識。或於一時。一切唯與樂受相應

俱有而轉。或於一時。亦有苦受。或於一

時。亦有不苦不樂等受。相應俱轉。阿賴耶識

相應受於一切時。唯是不苦不樂。唯是異熟

生。此於一切識流轉時。或樂俱行。或苦

俱行。或非苦樂俱行。位中恒相續流。乃至命

終無有斷絕。所餘三受當知。思惟之所引

發。非是俱生。時時作意引發現前。彼俱生受

極微細故。難可分別。如是等類。當知是名

勝義道理。建立諸識俱有差別。云云。此中廣

明阿賴耶識。

七十若法異熟。名異熟生。文。概要上末。九左

云。真異熟具三義。一業果。二不斷。三遍三

界。第七具後二義。非初。第六報心具初後

義。非中。非報心具後一義。非初二。五識報

心具初。非後二。非報心三義俱無。故唯第

八獨得其名。

七十若法異熟。有間不通文。奏抄云。問。六

識中異熟生。心既通三界。如何此中言。不

遍答。即無想天及滅盡中皆無六識中異熟

生。心故言。不遍。又解。約多分說。唯欲界及

初禪有前五識中異熟生。心。故言。不遍。又

解。約多分說。唯欲界及初禪有前五識中異

熟生。心。還通三界也。體是無記。即是異熟

生。心。還從種子。故從異熟生。雖疏中有六

釋。若所法正取前三。後三種是傍義。釋不

名異熟。體是異熟。體是異體是善惡。非是

無記。故。此三種若前二。中一箇是真異熟。一

箇是六識異熟生。第三是善等三性通三界

也。若法非異熟。有間不通。雖從異熟起。

不名異熟。不名異熟生者。即是善惡種別。

體非異熟。故其惡皆唯欲界。不遍上二界

也。問。其三性中有有覆無覆。皆遍三界。如

何言別遍。若法有漏依異熟者。乃至有覆

皆遍三界。如何言。不遍。若法有漏依。界熟

乃至非有漏不同性故者。問。此第四解與前

第三解何別。答。若前三箇即約攝一切法

皆盡。其第四即約攝相歸性。故有漏三性種

子依第八識故。即有漏三種子與第八識

同。是有漏性故。三種性即隨第八識名異

熟生也。

七十。五十七云。名異熟生。文。瑜伽五十七

云。云。問。幾有異熟。一謂要十少分。謂

信等五四受意通。無漏故。問。幾無異熟。答

十一。謂七色。命三。無漏十少分。謂四受意通

無記。故。信等五通。無漏故。問。幾有異熟助

伴。答。最後二能助。有可愛異熟法。令轉明

盛。能感。決定人天異熟。問。幾是異熟。答。一

命根。九少分。七色。意捨。問。幾有種子異熟

答。一切皆有。問。幾非異熟。答。十一。謂信等

五。三無漏四受。九少分。謂前九通。長養。善

性等。故。問。幾是異熟生。答。亦一切種子所攝

異熟所生。故下文論二十四云。諸無漏種非

異熟。識性所攝。故因果俱是善性。攝故。唯名

為善。若爾何故。決擇分說二十二根。一切皆

有異熟種子。皆異熟生。雖名異熟。而非無

記。依異熟故名。異熟種。異性相依。如眼等

識。或無漏種。由熏習力轉變。成善立異熟

名。非無記性所攝。異熟

七十。若法緣合與本性別。文。義演云。疏若法緣

合與本性別者。意說。若法通緣前後。改轉

與本性別。一切皆名異熟生也。即第六義

簡也。乃至皆名異熟。但變異而熟名異熟

非是從異熟識中生故名異熟也。又解云。

從今應義釋。至佛果無漏諸有為法皆名異

熟生者。總有六門。分爲五對。從狹至寬

漸次料簡。第一真異熟生分別。即總別相對

初二義是。第二異熟非異熟分別。總三性相

○(十)七十 ○大正藏經第四十三卷三百頁 ○二若 ○二異界 ○之補本依甲本口原本有二字 ○亦 ○二二二 ○一者 ○

對第三第三有漏無漏分別即現種相對^{第四}

第四有爲無爲分別即因果相對^{第五}第五緣合非緣合分別即變不變相對也^{第六}

八十今五義中不取於餘文演祕云疏今五義中取第一者問准前所明總有六義云

何言五答意明異熟對異熟生六中第三非異熟生復非異熟所以除之但云五義

*文義蘊云疏五義中取第一者問准疏六釋何故但言五義答此有二解一云其末

後義重料簡前非非是正釋二云其第三釋不名異熟異熟生者本非異熟故今不

取唯有五義此二解中後解爲正前釋非也以後後義明異熟故此諸義中前前狹

後後寬推之可悉

八十論此中且說非謂一切文義燈三三左云論此中且說我愛執藏等西明約引滿異

熟果簡不異本釋有解別簡我愛執藏目阿賴耶持難染種即目陀那最初能變異熟

果識名爲異熟今謂不爾陀那通佛非持難染故要集云謂我法所依能變於二

位中別簡六識至第七地顯我執位真執藏處八地已上除金剛位持難染種顯法

執位俱唯第八故顯偏說第八異名今謂不爾若兼法執依即初能變非最先捨遠

下文故今本釋意有二種簡一簡他謂餘六識非真異熟二簡自八地已去雖真異

熟非是我執恒愛著處已捨我執故故下釋云初能變識大小乘教名阿賴耶又云此

識自相分位雖多藏初過重是故偏說若以

異熟取法執依攝此果相而爲自相何得藏初過重又下辨捨先阿賴耶非異熟

識故今此文顯簡自他但取我執所依持難染種異熟果識名爲能變非皆攝盡故

云且說

八十即顯不能熏故文義演云疏即顯至不能熏故者意云不說別報異熟但說持難

染種果識是初能變然此果識非是前因能變中能變何以故不熏故云唯果變

八十第三第四即果故文義演云疏第三第四至即果者意說皆通依主釋持業二釋也

第三通二釋者異類之熟皆約性名異類第四通二釋者異熟因之果異熟即果

八十所言異熟生等文泰抄云疏云所言異熟生者一切色法者色者於身上正根扶

根品皆名異熟生若言異熟生皆是有情四無記威儀等亦是有情若外山河等皆增

上果若異熟果唯是有情若等流果通情非情也

八十依境行果至分判之故文義演云疏境行果判文准此者意云如初科判頌文總作

三種三科分依初三科論若依境行果三科且准此即前二十五頌明唯識境大有

四行頌明唯識行位後有一行頌明唯識果初境中分二初二十四頌世俗境即此

世俗二十四頌一准此同二十四頌科論文問何故境言說二十五頌及其分判約二十

四頌同初三科二十四頌耶答世俗諦中分判之故故二十四頌同前科者但約世

俗不依勝義

八十又三釋云文義演云疏又三釋云者即一左又三種之中第三科約論有三分以

是如前三種之中第三科約論有三分以

略標名爲今也二今字錯應爲不字明彼初標一頌半中不說圓成前釋爲勝文義演

云疏初一頌半至圓成實性者就二十三半頌中分頌中分三初十五頌半及次有七

頌總廣釋前一頌半遍計是無依他是有今第三一頌明圓成實性故三性別也文今謂

義演義蘊泰抄皆同演祕第一釋於中稍有具略

八十三師俱云文義演云疏三師俱云者即指前三種科文也故云三師也文義蘊云

疏三師俱云初二行頌半解初能變中十門者有說即前三段科頌文者爲三師更有

解云前解彼依識所變中有護法安慧難陀三釋今既廣前能變故知即彼三師別解應

正日上泰抄云護法安慧火辨同解此初能變文也已上今謂義演爲優分科三釋呼名

三師亦無巨害初能變文雖三論師各立異釋而未必言初二行頌半解初能變等

義蘊後釋泰解並不允當

八十以十門解釋文義燈三三云頌分或爲十一門以不可知唯此識有餘識所無故別

爲門別離受俱故有十一或受攝入心所門中即爲十門若不可知即二行相不別爲

門中即爲十門若不可知即二行相不別爲

門。即離說受。故但十門

八十伏斷位次等文。泰抄云。問。其有漏第八識唯是所棄捨。不是染法。故不是所斷法。亦不是所伏法。如何明第八識乃至言伏斷問答。據實而言。伏斷捨三各別有捨。不名斷及伏。謂捨於等有斷而不名捨。伏謂斷煩惱等有伏而不名斷。捨謂伏煩惱現行今者通而言之。其斷亦得名捨。伏其捨亦得名斷。伏故今第八識雖名為捨。亦通名伏斷也。

八十有八段十義文。義演云。疏有八段十義者。意云。來初五門總為二門。即為七門。今言八段者。兼取心所例。心王門故。

八十正解十義一門別解等者。即心所例。王門也。

四十初略解三後廣分別文。演祕云。疏初略解三。後廣分別者。有義初略說三相。後廣解因相。疏說後文廣解三相。此定非理。下文自說一切種相應更分別。不言應更廣三相故詳曰。以彼總聲於別而轉。聖教明許種相即是三。中一故。亦何有違。

八十下第三卷文。第三論二十三。

四十攝論第二云。彼二九云。復次阿賴耶識與彼雜染諸法。同時更互為因。云何可見。譬如明燈焰炷生燒同時更互。又如塵束互相依持同時不倒應觀。此中更互為因道理亦爾。如阿賴耶識為雜染諸法因。雜染諸法亦為阿賴耶識因。唯就如是安立因緣所餘因緣不可得故。

緣所餘因緣不可得故。

八十能持染種至此識為所藏文。演祕云。又能所藏傳有三釋。一云現行第八與所持種互為二藏。謂現持種種名。所藏現名能藏。種生現識識名。所藏種是能藏。二云現初能變與諸轉識互為緣起名能所藏。本識為因。七識是果。七識為因。本識是果。所藏為因。能藏為果。三云以種望現能熏七識名。能所藏從七識生能生彼故。有義斷云。然今論意依第二說。論主下釋達磨經云。此頌意說。阿賴耶識與諸轉識互為因果。故但應說以現望現名能所藏說為因果。復按疏云。言能藏者。但取現識能持種義。此即不然。論說能藏顯是因性。不可現識與八種為因緣故。下說現識能持種故名因相者。由能所持體不異。故能生諸法說現望現名之為因。非說能持望所持種名為因也。又能所藏皆通種現。無別體故。詳曰。雖有此斷理亦難憑。現望於現因緣豈立。現不親能生於現故。若言非因。由有其力與因名者。現望於種何不許耶。豈現望種無有力乎。又疏後解因相之中。自斷三相皆通種現。自既目擊。何事斥耶。餘多分別具如燈辨問。無漏淨種亦依第八。現淨因生復熏成種。第八望之。何非二藏。獨言雜染答。能攝為因。所攝為果。非能所。治得為因果。故不取之。若爾賴耶應非淨依。答。是增上緣。為依不爽問。餘有漏識除生第八。餘有漏種非八因果。

何名二藏答。諸有漏種本識性同。無別體故。轉識與八互得為緣。俱有漏故。故不相例。文義燈三三云。論能藏所藏等。西明三釋。第一八現望餘現。第二以雜染種為能藏。種能持果故。第三現種俱能藏。意取第二。要集亦取第二為正云。雜染品種望本識體但是所依。無因緣義。現行七識望第八現亦無因緣故。第二釋是彼宗也。然三相中因相與此義意稍異。今謂。諸論說能所藏。不唯說種。且無性云。證阿賴耶識名。阿賴耶。能攝諸法者。謂是所熏。是習氣義。既云證阿賴耶識名阿賴耶。復云。攝諸法謂是所熏。明說第八。非諸法種。若雜染種名為能藏。便證種子名阿賴耶。經部種子亦應如是。何關第八。彼論又云。是故復言。一切種子識與一切種子俱生俱滅故。阿賴耶識與諸轉識互為緣故。展轉攝藏。若即說種名種子識。豈可種子復與種子俱生俱滅名為展轉攝藏。又若以世親以第二句釋第一句。即證種子名為能藏。何故無著論云。復何緣故此識說名阿賴耶識。謂一切有生雜染品法於此攝藏。既言此識於彼攝藏。即應種子在現法藏。若如是者。何故復云。或諸有情攝藏此識為自我故。豈可執雜染種現以為我。故種子識言不目種子。由現第八能攝種子名種子識。故諸名中或名種子識。能遍住持諸種子故。是故世親以第二句釋第一句。又無性云。於此攝藏者。顯能持習氣。由非唯習氣名阿

賴耶識要能持習氣。如彼說意識。此意即顯現第八識能持習氣得賴耶名。以能持習氣。如經部師第六意識若取諸種。即唯習氣名阿賴耶識。舉意識喻亦不相似。此種彼現。有差別故。又此論第三正釋彼頌云。由此本識具諸種子故能攝藏諸雜染法。依此建立阿賴耶名。准此豈可但證種子攝藏果法名為本識阿賴耶名。又云。亦為有情執藏為我。若說種子豈可執種以為我耶。若執現識不應言。亦亦。既說亦言。明說現八為能攝藏。復執為我。故說於亦。此論又言。此即顯示初能變識所有自相攝持因果為自相故。又解因相云。此識因相雖有多種。持種不共。故偏說之。若爾現八但為種依不生雜染。何名彼因答。種是識用。不一異故。攝用歸體說為法因。無漏法種能所治別。故不說之。若真取種無漏應取。又識顯現種子沈隱。以識能持彼種子。故說識為因。義顯種子。如說開熏為出世種。義顯本有無漏為因。說雜染法與阿賴耶為因緣者。應知亦爾。又親因緣及增上緣皆名因緣。經顯俱名因。論釋俱名緣。設就增上名互為因亦復無妨。持彼熏彼之種子故。又云。三相中因相與此稍異者。此亦不爾。准此論文與法為因。即是因相。如文具顯。

八十攝論第一等文。無性第一十二云。釋曰。復引聖言所說證阿賴耶識名阿賴耶。能攝藏諸法者。謂是所熏。是習氣義非如。

大等顯了法性藏最勝中。阿賴耶識攝藏諸法。亦復如是。為簡彼義。是故復言。一切種子識與一切種子俱生俱滅故。阿賴耶識與諸轉識互為緣。故展轉攝藏。是故說名阿賴耶識。非如最勝顯了性。顯自簡劣故。八十非如大等。至即能所藏文。義演云。疏非如大等。至即能所藏者。意說。且數論大等望最勝等。唯大等所藏。勝性唯能藏。我今賴耶與雜染法互為能所藏。不同大等故。云。即能所藏者。表賴耶與雜染為能所。非一向異與大等別。言最勝等者。意顯最勝三德合成也。若不言等。恐得勝性體唯一法。今謂。等字恐衍。以論唯言最勝中無等字故。前後皆以四字為句故。極要上未四十云。今簡數論論大等藏最勝中。八十彼論。又言文。彼第一十二云。或諸有情攝藏此識為自我故。是故說名阿賴耶識。無性釋云。或諸有情攝藏此識為自我者。是執取義。

八十諸有漏法。非唯染法文。雜染之言或局染汚法。或廣通有漏。無性攝論第二十七左。釋因果二相中云。即貪瞋等名為一切雜染品法。又第一十二釋三藏中云。雜染品法者。簡清淨法。非清淨法是雜染法。次下六十云。此雜染言通一切三性有漏法。言雜染者。為諸煩惱所緣縛義。依此等文。二途不定。是故疏主為加點示。八十三名關一。應捨此名。義演云。疏三名關一。即不得名者。意說。三名中關我愛執藏。

一名。即不得名賴耶。言若爾至應捨此名者。意云。意返難云。若但取能藏所藏二義以解賴耶。不取我愛執藏解者。即七地以前二乘有學。入無漏觀時既無我執。應捨此名。既不捨此名。明知出觀還被我執所緣。名賴耶也。故知遍以我愛執藏正解賴耶之名為勝。又八地以上菩薩應有賴耶。有能所藏故。既不爾者。故知唯約我愛執藏以解。

八十至下當辨文。第三十九紙第五三紙右。五十自體是總因果是別文。攝論第二十七云。安立此相。略有三種。一者安立自相。二者安立因相。三者安立果相。此中安立阿賴耶識自相者。謂依一切雜染品法所有熏習為彼生因。由能攝持種子相應。此中安立阿賴耶識因相者。謂即如是一切種子阿賴耶識。於一切時彼與雜染品類諸法現前為因。此中安立阿賴耶識果相者。謂即依彼雜染品法無始時來所有熏習。阿賴耶識相續而生。無性釋曰。略有二者。分折此識自相應相。以為二種。因果異故。依識自相說如是言。謂依一切雜染品法所有熏習。即貪瞋等名為一切雜染品法。與彼能熏俱生滅故得成種子。即此功能望彼當生能作生因。由能攝持種子相應者。於第五處說第三轉。是能攝持種子相應義故。此中攝持種子相應。謂有生法俱生俱滅故成熏習。如是熏習攝持種子應正道理。此相應故能生於彼。非最勝等有。如所說攝持種。

子相應。亦非等無間緣等。彼雖能攝受而非最勝因攝持種子不相應故。最勝因者。所謂種子阿賴耶識能攝持此故。能與彼而作生因。非唯攝受。要由攝持熏習功能。方為因故。因相即是增盛作用。熏習功能。為因性。現前能生雜染法故。果相即是由轉識攝貪等現行雜染諸法。熏習所持名為果相。阿賴耶識因果不定故。

六右又離二無總。為體各攝。演祕云。疏又離二無總等者。問。二釋何別。答。前約因果。後據體義。故分二釋。問。前總自體離因果。無何故。第二方言離二無別總耶。答。剋實。二釋皆悉別外而無有總。約問分二。與後顯前。亦無有失。今謂。此釋未可也。應言。前約總別。唯言因果。則唯是別義。不遍於總故。總別體義義門不同。故立為二也。

六右因果相即自體之。上別義說之。文義燈三十四云。問。賴耶三相為是體相。為是義相。答。本疏釋云。自相是體。餘二是義相。西明二解。一云。自相是體相。餘二是相狀相。二云。三俱體相。故下結云。體相。又無性云。略有三者。分拆此識自相應相。今詳此釋雖無文判。然本疏為正。何若說識中諸法種子以為因相。體相有二。離自相更無別體。但望酬因義分果相。況此論文說能持種以為因相。故下論云。持種不共。故遍說之。離自相體豈有別體為能持種。說為三相不同二障。二障用殊。障性狀斷各

各差別。經論說說三障體別。無文說此三相別體。設有文說猶有前過。若云。相狀體相合說有三。自相有體此即極成。因果狀相為有別體。為無別體。若有別體過即同前。若無別體即是義相名為相狀。此即前因。何勞別說。又自答云。於一體上義說三體。故於自相義說極成。

六右二乘有學最初捨故。文泰抄云。有學金剛心無間道時正捨我執。若言無學捨者是已捨。即解脫道已捨我執。有學是正捨也。故言最初捨也。

八右破化地部。有根本識文。攝論第二初右云。於大眾部阿笈摩中。亦以異門密意說此名根本識。如樹依根。化地部中亦以異門密意說此名窮生死蘊。無性釋云。於大眾阿笈摩等者。重成此識。於彼部中如大王路。根本識者。餘識因故。譬如樹根是莖等因。化地部等者。於彼部中有三種蘊。一者一念頃蘊。謂一刹那有生滅法。二者一期生蘊。謂乃至死恒隨轉法。三者窮生死蘊。謂乃至得金剛喻定恒隨轉法。

緣而死。由異熟意識界而生。如是等能引發者。唯是意識故作是說。五識於法無所了知。唯所引發。意界亦爾。唯等尋求見唯照觸等貫徹者。得決定智。安立是能起語分別。六識唯能隨起威儀。不能受善不善業道。不能入定。不能出定。勢用一切皆能起作。由能引發。從睡而覺。由勢用故。觀所夢事如是等。分別說部亦說此識名有分識。由如是等諸部聖教為定量。故阿賴耶識如大王路。

八右攝論第三末文。無性論第三云。此若無者。諸器世間有情世間。生起差別應不得成。

八右有餘三果可通餘法。文義燈云。疏餘三果可通餘法者。意說等流士用增上等三果通餘識及根塵等。此真異熟不通餘法。故名不共。

萬劫第八名種子雖業所感。此亦不取。非是現在果相體也。

八十九或此唯說種種相隱故。文泰抄意謂。是第二解。雖取現行第八爲果相。不取名言種子。以現顯種隱故。

八十九據實而言。至果因二相。文泰抄意謂。此下解釋三相寬狹。有其三釋。此即第一。最爲寬。故謂。七轉識與第八識互作二緣性。一於現在長養彼種故。二於彼法攝植彼種故。具如別釋。即於此等義中。或爲果時名爲果相。或爲因時即是因相。合此因果二相即是自相也。言現種俱通因果二種者。現通因者。謂本識現行與一切種爲依持因是也。種通因者。識中種子與諸現行是親因緣。以諸現行各從自種生也。種通果者。謂識中種是所生果也。謂七轉識爲能熏因方生種子。或前念種爲因。引生後念種子。故種通果也。現通果者。謂現行本識名言種爲因生故。或善惡業種爲緣起故。疏三釋中此解爲優。第一寬通。第二處中。第三從寬向狹。

八十九然種果狹至一切種子。文義蘊云。疏然種果狹唯業果故者。問。望何名狹。答。有二解。一云。望現果名狹。謂第八現行是等流異熟二因之果。第八種子唯望業爲果。故是狹也。二云。今此種果望種因名狹。謂種爲因相通。一切種。今爲果相唯第八種。故稱狹也。此二解中。前解不正。何以然者。種與現果俱等流異熟二因所生種子亦從前

種生故。若爾何故疏云。唯業果故。答。此理不然。意說。種果唯是無記唯是業果。不同種因通一切種。故顯寬狹別也。問。若以種唯無記是業果。故名爲狹者。現果應然。無爲因故。答。不然。此說因果二相俱通。

種現若種望種因。果唯八。種因通一切。故種果狹也。若現望現因。因果俱是第八。寬狹均等故。不以現果而望現因。所望不同。故無違也。文義演云。疏種果狹等者。意說得第八親名言種子爲果相者。即狹。何以故。唯業果故。釋所以也。以果相種唯是業果所招不同種子因相。種子即通一切種子。故文演秘亦同。泰抄意謂。此第二解。此說果相爲狹局。業果故因相則寬通一切種。故論文既言異熟第八爲果相體。此簡餘善惡果及七轉識現行及種。此等皆非。此中果相所攝也。即取第八現行及自種子爲果相體。以善惡業所感得故。又因相者。廣取一切諸法種子。以爲其體。

八十九然今此文至取現行識。文泰抄意謂。是第三解也。唯取第八現行以爲三相。此現行識從善惡業而生。名爲果相。又此現行識與一切種爲依持。因名爲因相。即合因果二相。總名自相。然則唯一現行第八。若望業招名爲果相。若望能持一切種邊名爲因相。若望攝得因果二相邊名爲自相。唯一現行本識所望不同。分爲三相。上來三解中。第一三相俱寬。第二果相狹。因自二相寬狹皆齊。今謂。泰師分爲三釋。辨別

寬狹。此非疏意也。此文是第二解中。評顯此論三相。唯取現行識也。總而言之。從據實下至現行識。返覆辨論。現爲果相。此非別解也。義燈云。准樞要中。此論三相唯現。然會聞。釋三相俱通。種現二法。且對他宗舉顯勝者。故但說現。理實俱通。以爲了義。已上准疏及燈。據實而言。果相通現及種。是第一解意也。今就此論言之。唯取現行以爲果相。是第二解意也。各據一義。並不相違。次下亦述此意。疏文甚明。泰抄迷之甚深何乎。

九十九此第八識。即種子識。文樞要上末四十五云。准此中云。三相俱唯現行。現可見故。執持勝故。從勝爲相。第八三相攝論第二卷以種爲因相。諸法因緣故。現行爲果相。二種所生故。現種俱爲自相。現種俱爲自相。故。又說。唯現行所藏處名所藏。故論本之文本意如此。又說。自相因相通釋。第八現行及一切種子能藏所藏。故自相體通。一切種相應更分別。故因相亦通。其果相唯第八現種。除餘種子。非異熟故。第四說三相。俱取現行及一切種。與轉識互爲因果。故。攝論云。言熏習所生諸法。此從彼異熟與轉識更互爲緣。因故。果相亦通也。又諸法於識藏識於法亦爾等。在因具三相。佛果唯自相因相無異相。非熏。非異熟故。若准攝論頌。不唯異熟名果相。但從他生名果相。佛果現行可名果相。自種生故。前解爲勝。望他爲因果。故文義燈三十四云。又此三相文

●文二已上● ●(義蘊)十泰● ●體十(今謂泰師此文爲第二解。然舉現行爲種。非也。此中上文唯言種果。下文亦唯言一切種。明知不兼現行者。此文唯辨種子通因果相寬狹有別也。此非通三相寬狹。亦演說義。演爲正泰解。不允)● ●則二別● ●相十(寬第三)● ●也二耶● ●相二●

義意殊准樞要中一云此論三相唯現然
會開釋三相俱通種現二法且對他宗舉
顯勝者又據前總標此中且說我愛執藏
持難染種能變果識名為異熟以辨三相
故但說現理實俱通以爲了義因果分別

云在因具三相佛果唯二無其果相非異
熟故者若爾自相亦應非有以攝因果而
爲自相既無果相攝何爲自答從舊因
生爲果攝諸法種爲因包此二種名攝
二相若爾自相中果相應與果相別答果

相據勝顯簡他但異熟自相談其體果非
唯異熟但云與難染法互爲緣故由他能
熏第八識起亦即果故或但攝因以體能
持諸法種子即體攝用而爲自相若親因
生即是自相若離因生無自相故望他業

感方名爲果故佛位無故攝論云果相者
謂即依彼難染品法無始時來所有熏習阿
賴耶識相續而生此論復說異熟爲果若
爾因相佛位亦無攝論說云因相者乃至阿

賴耶識於一切時與彼難染品類諸法現前
爲因復云聞熏非賴耶攝答攝論據染此
論即通恒此能持諸法種子不但難染下
文云云一切種相應更分別通一切故攝
論但以種爲因相者性用別論親生諸法

現行不爾餘准可知文義演云疏釋因相
義至之因者意說第八執持諸法種子今
生現行故說第八名爲因相疏實通現種
故者意說因相實通現種大下即通現種

子皆名因相即種子識是以種子不離識
亦名種子識故說此識名因相也此解意
今取識中種子名因相不論現識
九十約互爲緣至三相一義演云疏約互

爲緣果相且通者說即通取識中種子總
名果相是現所熏故雖非異熟假名異熟
也疏約互爲緣果相且通者有云果相且通
三性等法何以故此異熟果由善不善所

感故雖有此判未足爲依是有無記法
真異熟果隨能感因而通三性故氣召所
判絕疎義蘊云疏約互爲緣果相亦通者
阿毘達磨經說諸法於識識於法亦爾

更互爲果相亦常爲因性云云故此果相通
諸法也即第八種子識所生一切皆名果相
也此約別義理實非也何以然者且如因
相一切種子攝從第八名種子識可爲因

相諸法現行不從第八名現行識何名果
相故知疏中初解爲正順初義說
九十如樞要說文如上已引
九十如五十一說文無性攝論二二二亦破

化地部謂生死蘊計瑜伽五十一十六云云
何因緣謂諸色根根依及識此二略說能
持一切諸法種子隨逐色根有諸色根種

望所生法名因緣復次若諸色根及自
大種非心心所種子所隨逐者入滅盡定
入無想定生無想天後時不應識等更生

然必更生是故當知心心所法種子隨逐色
根以此爲緣彼得更生復次若諸識非色
種子所隨逐者生無色界異生從彼壽盡

業盡沒已還生下時色無種子應不更生
然必更生是故當知諸色種子隨逐於識
以此爲緣緣色法更生文略纂十三三十四云此

隨轉理門經部師義法師云根依者扶根塵
即造根之四大故
九十假類能持文第三十五云有說六識無
始時來依根境等前後分位事雖轉變而

類無別是所熏習能持種子由斯染淨因
果皆成何要執有第八識性彼言無義所
以者何執類是實則同外道許類是假便

無勝用應不能持內外實種四本疏五十五
云本宗說類是假今言實者是設遮也如
攝論總有二種一識類識家之流二剎那

望所生法名因緣復次若諸色根及自
大種非心心所種子所隨逐者入滅盡定
入無想定生無想天後時不應識等更生

然必更生是故當知心心所法種子隨逐色
根以此爲緣彼得更生復次若諸識非色
種子所隨逐者生無色界異生從彼壽盡

業盡沒已還生下時色無種子應不更生
然必更生是故當知諸色種子隨逐於識
以此爲緣緣色法更生文略纂十三三十四云此

隨轉理門經部師義法師云根依者扶根塵
即造根之四大故
九十假類能持文第三十五云有說六識無

始時來依根境等前後分位事雖轉變而
類無別是所熏習能持種子由斯染淨因
果皆成何要執有第八識性彼言無義所

以者何執類是實則同外道許類是假便
無勝用應不能持內外實種四本疏五十五
云本宗說類是假今言實者是設遮也如

●疏十(疏)●●有二●●二十(十)●●生法二字原本作說●於二離●●(疏)五十一十七丁右云復次若諸異生由世間道入初
靜慮若得生彼爾時欲界諸染汚法及餘欲界諸法種子但被攝伏不能永害何以故由此異生從彼定退欲界染法復現前故從初靜慮沒已復
還生欲界故)十●●

類問此論下云。又六識身。若事若類。前後二念既不相俱。非互相熏。准此他許。前後事類更互相熏。

九十如下十證自當廣破文 第三二十五

九十如下執受中文 第三三十

九十亦為俱有因文 俱舍六二經云。第二俱有因相云何。頌曰。俱有互為果。如大相所相心於心隨轉。論曰。若法更互為土用果。彼法更互為俱有因。共相云何。如四大種更互相望為俱有因。如是諸相與所相法。心與心隨轉亦更互為因。是則俱有因由互為果。遍攝有為法。如其所應法與隨相非互為果。

九十現行雖望望本法等文 演秘云。疏現行望種非者。非俱有因。問。現行望彼所熏之種。何非俱因。答。望生現種。不望現行所熏之種。又明第八第八不熏。故望種非。不辨餘識故無過矣。疏如小四相者。小望本法。但是俱有而非是因。同現望種。故別為喻。義蘊亦同。俱舍根品云。然法與隨相為俱有因。非隨相於法。

九十今於能作至是不共故文 演秘云。疏今於能作因中辨持種者。持種因義六因之中能作因攝。能作寬故。義演云。疏能作因者。即執持有生長用名。能作因。最寬如增上緣。一切皆增上緣。餘無此者。餘識等不能持種。故云。非因相。十因者。如第八卷說。

九十於十因中隨義可解文 樞要上末云。十因中第八現行望諸法能為幾因。一觀

待。二攝受。作用依處相攝受故。三同事。四不相違。非言說故。非。潤未潤生。後果故。非引發定異。不親引。他生非定分別生故。不相違思可知。種識望諸法能為幾因。可為觀待牽引生起。攝受引發定異。同事不相違。合八因。唯無隨說相違一種。文義燈三十四云。論此識因相雖有多種。十因幾因如。

樞要說。非聲性故。非隨說因。是現行故。非牽引生起。若種因相八。除隨說及相違因。種非聲故。是無記故。六因之中能作幾因。雖顯揚論破。破薩婆多。離第八識餘現等法。非因緣故。雜集論中依第八識持諸法種說有六因。皆因緣性。且現行識望彼諸法為能作因。能作因寬。又對法云。依因自性建立能作因。故。當知一切因皆能作因。所攝雖現行識非。諸法種攝能持種說為因。相攝大乘云。因相者。謂即如是一切種子阿賴耶識。於一切時與彼雜染品類諸法現前為因。此雖說現識亦得攝用歸體名因。望七轉識既同生滅。即俱有因。望自心所即相應因。故攝論云。俱有因者。即阿賴耶與諸轉識若離如是俱有因攝。內外種子阿賴耶識。所餘因緣定不可得。問。俱有相應二因何別。答。俱有通七識相應自心所。若自心所俱時而生為俱有因。所緣體等即相應因。望自後念即同類因。通生諸法即遍行因。故無性云。因相即是增盛作用。熏習功能能為因性。現前能生雜染法故。若薩婆多但說苦下五見疑癡集諦下四二見疑癡。除三見

故此能遍生五門雜染名為遍因。雜集通設四諦諸惑能為遍因。故雜集云。此遍行因非唯令相似煩惱增長。所以者何。若有隨習貪等煩惱。皆令瞋等一切煩惱相續增長堅固等。無性攝論即通說一切。故彼論云。即異門說阿賴耶識同類遍行異熟三因。若離任持熏習因性不相離。故既說賴耶由能任持熏習因性為三因性。即任持習氣不別說染。故通諸法。或雖總言意但取染。亦得。望後自異熟識為異熟因。即此

前引攝論為證。若據剋性體用別論現識望餘但能作因。是增上故。若種因相為六因性。能作因通俱有因者。種生於現。既與果俱名俱有因。下云。如俱有因者。自俱有因如薩婆多。通持業依主。相應因者。但依主釋種子前後自類相生即同類因。下云。如同類者。義同前會。諸名言種生於現行亦同類因。種子現行性皆同故。故下論云。因果俱是善等性故亦名善等。雜集論云。謂由彼長養諸種子故。於未來世即彼種類增勝而生。乃至云。立同類因。遍行因者。自種望餘非因緣性。但為增上。由隨轉故假說因緣。異熟因性亦復如是。或可能與遍行為因。以現貪等緣餘嗔等。熏種生彼名遍行因。種是此因。亦名遍行因。如似生因因故亦名生因。異熟因亦爾。現行善等為方便因。能感異熟名異熟因。種子能與此異熟因為因。亦名異熟因。或能有異熟立異熟名。與此為因名異熟因。現行善等是有

異熟。然雖集論學果。顯彼能有異熟云。能攝受自體故即是異熟因。名與小同義意有別。

九十謂依持因生起因等文。義演云。疏依持因者。意說若約依持生起等因。即一切識色等總得名因。如色能生心根能持識。識能黑種。皆是因。若論持種唯此非餘。是故偏說也。

九十又亦為清淨種文。演祕云。疏又亦為清淨種者。此識能為清淨種依。名清淨種。今謂觀演祕應釋。古本脫依一字。標揚就錯本釋。似添蛇足。邑師所覽本亦同。標揚就錯義。蘊云。又亦為清淨種者。此第八識能持無漏種子。亦與無漏現行為種也。

九十論一切種相至名為種子文。演祕云。論一切種相應更分別者。問。異熟習氣為因相不。若是如何說。生自果。不是如何果名異熟答。傳有二釋。一云。因相論學親生。影顯業種。二云。但取等流習氣。故今此云。親生自果。異熟因果依別義說。詳曰。觀論之意後釋為勝。尋論可悉。

九十以十門分別文。義演云。疏以十門分別者。下廣明種子。種子相隱。事須廣明。第一約體分別。第二一異分別。第三假實分別。第四二諦分別。第五四分分別。第六三性分別。第七新舊本有分別。第八具義多少分別。第九雙辨生引二因分別。第十四緣分別。

九十言本識者。色心等持種文。瑜伽論記十三下十七左云。泰云。若依大乘真實理門。種

子在賴耶識與識不定一異。若據隨轉理門。種子附身相續中報身不定一異。攝論亦云。種子在依止處中及本識中。二文據隨轉理門。故約諸行說也。

九十是現法故不名功能文。義蘊云。問。種子能生現。即立功能名。現法亦能熏。何猶非功能。答。種子雖知。故以功能顯。種子義現行易了。不說功能。又種能生種。現可立功能名。現法唯生種。不立功能稱。前解為正。已上今謂。二釋不允。現行既是七轉識等法體。臣言功能。今論種子以能顯相。

九十不爾法滅應方有用文。義演云。疏不爾法滅應有作用者。意說若體用別者。應法體先滅後方起作用也。

九十然瑜伽決擇至廣說文。五十一十六右云。云何因緣。謂諸色根根依及識此二略說。能持一切諸法種子。隨逐色根有諸色根。種子及餘色法種子。一切心心所等種子。若隨逐識有。一切識種子及餘無色法種子。諸色根種子。所餘色法種子。當知所餘色法自性唯種子之所隨逐。除大種種子及造色種子。即此所立隨逐差別種子。相續隨其所應。望所說。詳本生是因緣文。略纂十三。四十四云。論隨順理門因緣云。謂諸色根根依及識此二

等者。法師云。根依者扶根塵。若爾何故下攝一切種子中不言扶根塵。及次下文云。當知所餘色法唯自種子之所隨逐。今此理文違故釋之。根依者。即造根之四大故文。五十

二十五右云。復次種子云何非折諸行別有實物名為種子。亦非餘處。然即諸行如是種姓如是等生。如是安布名為種子。亦名為果。當知此中果與種子不相雜亂。何以故。若望過去諸行即此名果。若望未來諸行即此名種子。如是若時望彼名為種子。非於爾時即名為果。若時望彼名果。非於爾時即名種子。是故當知種子與果不相雜亂。譬如穀麥等物所有芽莖葉等種子於彼物中磨搗分拆。求異種子了不可得。亦非餘處。然諸大種如是種性如是等生。如是安布。即穀麥等物能為彼緣。令彼得生。設名種子。當知此中道理亦爾。文義蘊云。疏非一向異熟然瑜伽決擇及五十二末等者。檢五十二云。謂於阿賴耶識中。一切諸法遍計所執自性妄執習氣是名安立種子。然此習氣是實物有。是世俗有。望彼諸法不可定說異不異相。猶如真如。今此但說因果不一不異。不說體用不一不異。何以得

知。既云望彼諸法不可定說異不異相。故言彼諸法者。即是現行七轉識等。又言望者。即本識中種子是能望。望彼現行。一不異。又言是實物有者。是實唯也。又言是世俗有者。即諸唯也。其五十一文中。無有解不一不異處。已上今謂。五十一中雖無文說不一不異。然廣申明種子因緣。疏文指略蓋為此也。

九十彼但言至此亦體用門文。演祕云。論體用因果理應爾者。攝論唯望體用明之。瑜伽

二二六 成唯識論述記集成編卷第十三 (疏第二末之三)

●若二答● ●論二● ●生二作● ●論記十三上十九左 ●略纂十三 五十四右論記十三下十七左 ●參二反● ●疏十(九十三左) 細註● ●此十(此)● ●(不)十一●

據因果以辨此論兼之攝論本云阿賴耶識中諸雜染品法種子為別異住為無別異非彼種子有別實物於此中住亦非不異無性論第二釋云一切種子阿賴耶功能差別如法作用與諸法體非一非異此亦復爾瑜伽五十二^{十五}云種子云何非諸行別有實物名為種子亦非餘處然即諸行如是種性如是等生如是安布名為種子亦名為果果與種子不相雜亂若望過去諸行即此名果若望未來諸行即此名種子望彼諸法不可定說異不異相猶如真如

九十九然法非果生非是因義蘊云生所生法不是果能生之生非是因或俱現行或俱種子故非因果又生等是假本法是實假實異故非因果也若薩婆多生是實有可望本法以為因果

九十九此難清辨安慧等文義演云疏難清辨安慧者以清辨勝義皆空種依俗諦假有安慧是相分且假也下難真如唯難安慧^{五十九}又依瑜伽故種言唯文瑜伽所立四俗一真真勝義諦合唯為一則種子唯在世俗不通勝義故言唯真俗二諦差別如上具述

九十九依證勝義亦是實故文義演云意說真如通世俗有^{五十九}若非安立至此是實唯文演祕云疏此即諦唯者唯在俗諦名之為唯不望假實名為唯也疏此是實唯者唯在俗諦種

可言實勝義即非文義蘊云疏若非安立至是實唯等者瑜伽云種子世俗有者彼論世俗諦中有四安立諦勝義唯一真如應名非安立諦今種子唯在安立諦中故言諦唯唯世俗諦不通真故若依此論種子唯實有者此論依四勝義諦四世俗諦即種子在此俗諦中唯是實有故言實唯若推入勝義諦中種子亦是假有故疏主助瑜伽會此論也若准瑜伽種子世俗此言有俗中實故

九十九此助瑜伽會於此等文演祕云疏此助瑜伽會於此等者問可此會彼云何助彼而會此耶造論前後尊卑異故復彼何違而待會耶答助學彼者顯教不違故為通會彼論說種唯在俗諦俗諦對真名為假故此論說實豈不相違今顯彼論對一真諦此論不爾二諦望差故不違返文今謂瑜伽是本唯識是末非唯前後尊卑異而已然今疏主正釋此論故云助彼會此何忘本末尊卑乎應知

九十九並有誠文同此文義演云言並有誠文同此者意云若約非安立諦說即彼此二論皆說種子是假故云並有誠文

九十九論種子雖依相分非餘文義演云論種子雖依第八識體等者唯此文合釋伏難難相見二分既依於識未審種子何分所收為答此難故此文來^{六十九}亦非見分文演祕云疏亦非見分者不依見分名非見分由護月師許種依見

為異於彼故言非見

九十九義用別故文義演云疏義用別者即見分自證義用有別見不受熏不同自證^{六十九}不可見分初受餘熏文演祕云疏不可見分初受餘熏等者設遮餘人見受熏也文義演云疏不可見分初受餘熏種在後更依自證分住者謂有人許見分受熏故作此難文秦抄云此文破護月師

九十九即是見分至以為相分文義演云疏即是見分至相分者意說相分是自證分上生果差別功能即種子也見分恒取得相分

九十九若不爾證自證分文義演云疏若不爾即無證自證分者意說證自證分緣自證分須今見分既緣自證應無證自證分又解云見分緣自證分上功能不緣自證若緣自證分者即應無證自證分此解正也問何故不緣自證分耶答且說見分但緣外故文秦抄云疏云若爾即無證自證分者若見分緣自證分體爾者則不須立證自證分何以故見分緣自證分也文今謂義演牒文云若不爾然釋中意順無不字秦抄不牒不字義蘊亦同義蘊云疏若爾即無證自證分者若不是見分唯緣差別功能而自證分者即不須立第四證分何以然者見分即是第三果故

九十九論而此識相分非餘文義演云論而此識相分非餘者問無漏種子何分所攝答此無始來依識自體即自證分攝見分不取此為境故非相分攝論言相分者

①〔非果生〕一〇 ②〔生〕一〇 ③大正藏經第四十三卷三三三頁 ④若非安立二此即諦唯 ⑤論二為 ⑥有二實 ⑦六二二 ⑧〔九十一文〕十四字一〇

約有漏說問。既非見境。應非唯識。答。此同。真如亦是識之自體。不離識。故亦名唯識。

九十九又說見分但緣外故文。義蘊云。疏又說見分但緣外故者。若許見分緣著自證分。即應緣內何但緣外問。說緣自證分差別功能。寧非緣內答。功能既是相分所收。見分理無緣內之妨。

九十九隱器色不論至非盡理。演祕云。疏隱器色不論者。無色見分緣下界器。瑜伽隱之。但言緣種。義演云。疏瑜伽論文非盡理者。護月云。無色賴耶通緣下界色。今瑜伽隱器色不論。但言緣種者。非盡理也。

九十九若舊相傳護月師文。演祕云。疏舊相傳至唯三分故者。由以自證為能緣故。故依見分。見分不許緣於種子。不依自證。其第四分不離第三。別有體性。故但三分。有說。護月種無別體。但依賴耶識上功能。假說種子故。自證分緣見分時亦名緣種。無別相故。非見所緣。復有說云。依心自體故。自證緣問。此師種子何分所收。答。有三說。一云。即是自證分收。由假說彼無實體故。順第二釋。一云。見收。自證境故。順疏所叙。一云。雖依自證而立。亦見分收。自證緣故。順第三釋。詳曰。既無明教。復劣。斷取捨任。情文略纂三十八云。問。若爾無漏熏時。熏阿賴耶識不。若熏如何不緣問。若得者第八緣種。如無色界。即為自證分。緣等若緣無漏種。豈緣自體耶。問。此中依護月若

薩釋。其見分等三分中其種子為自證分。種子即見分體故。由此理故相應五數不緣種子。由此理故生無色界。第八見分即無所緣。彼界第八見分緣欲色界器世界等。以是其業故。雖生無色而得下緣。問曰。何故種子不在自證分等。唯在見分耶。答曰。以相見及第四分於自證分上差別建立。今以種子為所緣故。故於見分上立以自證分為能緣。故不於上建立。又依集量唯立三分。故不在第四。設立四分者。以不離自證分故。俱是第三差別立。若在無色亦緣下器界者何故。此下文云。若在無色唯有習氣執受了別。通曰。此約自證分為論。不約見分。若約見分即通緣器界也。故簡無色不緣。俱在內根等之中。不在外器等之中。故知外器亦得緣也。若依護法。即以此文為正。在無色界不緣下地界繫業別故。其種子即見分中分為相分。見分緣之。五數記此以為本質。而於上變影像相也。此非實用。故不能生眼等實根。令識依之。此與後別。若准護月義。其無色第八識與下界識等以緣境等故。若爾即有業無龜細妨。其義者何。夫見分等及外器相必此業感。此業何時造等。又有多妨。如對法壞世界鈔。廣如此論第一卷別鈔。

九十九疏伽五十一至所緣境說文。義演云。疏五十一云。至自證所緣境者。護月會達云。無色界緣器色。何故五十一。一唯緣種耶。彼云。依

自證境不依見見得緣色等。九十九既爾。必不當生文。義演云。疏既爾必不當生者。是護法難且如。凡夫一段許當生下界可緣下器色。故見有所緣境。不還聖者。必不下生。見緣何境。護月師云。一界賴耶許緣三界色。故見且有境也。

九十九因果俱善等性。泰抄云。因果俱善等性故者。即約新舊種子。說若新熏即因果俱有善等性。若本有種即果有善等性。而無能熏因。文演祕云。論因果俱是善等性故者。問。既隨因果以判於性。應隨因果有多差別。答。可爾。故瑜伽論九十六初云。云住自性界者。謂十八界隨自相續各各決定差別種子。習增長界者。謂即諸法或是善惡於餘生中先已數習令彼現行故。於今時種子強盛依附相續。由是為因。暫遇小緣便能現起。定不可轉。復次以要言之。雖界種類十八可得。然一界業趣有情種種品類有差別。故當知無量。三性各有各類差別。

九十九功能差別。義演云。疏功能差別門者。約種子能生因說有三性種子也。非依體文是。文義蘊云。疏即是功能差別門說者。謂種子功能不與第八識體同無記性。即是約差別門說。亦名性用別論門。

九十九對法三末。即是種子文。對法三十六云。隨逐善者。謂即彼諸法習氣。發起善者。謂彼所發身業語業。於第四卷初明不善無記亦有隨逐發起等。與此善性文意亦同。

九十九疏伽五十一至所緣境說文。義演云。疏五十一云。至自證所緣境者。護月會達云。無色界緣器色。何故五十一。一唯緣種耶。彼云。依

①[九十一文]十三字一②子十(非)③(故)十彼④界字倫記作言⑤俱字倫記作但⑥(論)十文⑦其二共⑧與二益
⑨一六⑩七二九

者即前論文所說種子應不名異熟。若依異性相依名異熟如眼等。即未至。又

前解者指前論文

三家種子無淨義文。演祕云。疏三家無淨等者。新惠本有新舊合用名三家也。其本有家雖不許生。然惠增長而亦許故。故通

三也

法爾自類有不許故文。義演云。疏法爾自類有不許故者。意云。約熏習說。不約法爾說。何以故。有不許故。今約熏習。三家總許。言前約本有者。即指前論文。此約新熏者。即此段論文

叙近者護月等義文。演祕云。疏護月義者。亦名月藏文。義演云。疏叙近者護月義者。雖護法已前上古諸德多有許法爾種子。謂護法與護月師同。體出故。先叙護月義。故云。近者護月義等也

此即三乘通信之經文。明證這本言通證有三者。未可也。瑜伽前後二文別故。故極要上末。釋前初四通證文。解後三別證文。開元目錄中無盡意經者。大集部經也。顯揚論中亦云。大乘修多羅中說。然今云三乘通信之經。又毘婆沙引多羅經是也。大乘莊嚴論第一十六經云。多羅修多羅中。目錄或

此不同歟。泰抄云。疏云。此經名無盡意菩薩所說之經也

毘婆沙等至有種種界。泰抄問。毘婆沙中不許種子。如何彼論解。此經文答。彼

論解。此界字不約種子。為說三界十八界等。此名種種界。一文多解。非適今也

其惡。又形如無食子文。演祕云。論如惡。又聚於一聚中。法爾而有。多品類也。西域有之。人以爲染并取其油。故瑜伽論九十六云。然一界種種品類有差別。故如惡

又聚於此聚中有。多品類。雖說爲一。有無量種。疏意小別。如瑜伽鈔而會之也。文今謂。演祕引九十六已。許云。疏意小別者。未可也。何者。此九十六未爲切當。欲舉明證。須引五十一之文。九十六云。復次依此一切種子。阿賴耶識。故。薄伽梵說。有眼界色界眼識界。乃至有意界法界意識界。由於阿賴耶識中有種種界。故。又如經說。惡又聚。由於阿賴耶識中有。多界。故。文略纂云。惡又聚。喻者。即如無食相似。文倫記十三上。云。大惡又聚者。三藏云。惡又相如此。問染靴無食子。一堪染一。押取油。家家盡有一聚多聚。此問無名可翻。故存惡又文。玄應普義云。其子形如沒食子。彼國多聚賣之。如此問杏仁。無食子亦云。沒食子。亦名沒石子。本草云。沒石子者。山有天生樹。如栗木一般。名曰蒲蘆。次年復生。名曰麻茶澤。三年復生。名曰沒石子

如瑜伽論第三卷說。瑜伽第二初左云。又種子體無始時。來相續不絕。性雖無始。有之。然由淨不淨業差別。望數數取異熟果。說彼爲新。若果已生。說此種子爲已受果。由此道理。生死流轉相續不絕。乃至

未般涅槃

又第三卷次前上文。瑜伽第二初右云。復次此一切種子。識若般涅槃法者。一切種子皆悉具足。不般涅槃法者。便闕三種菩提種子。隨所生處。自體之中。餘體種子皆悉隨逐。演祕云。疏又第三卷次前上文者。瑜伽第二明諸種子所熏之上。辨諸有情有無涅槃。此生下也

法者道理義文。瑜伽略纂一。云。涅槃法者。法謂道理。有人涅槃之道理。故云。論又諸有情等。本疏云。唯引無漏。初引三文。後結。引楞伽五姓。皆是有性。故第二瑜伽三無漏根。第三地持等性。種姓文。皆唯無漏。然疏中并明無上依等者。通舉諸教。意取法爾無漏種子。故疏云。故應定有法爾無漏種子。不由熏生。言通證者。是得錯本。又見通舉。謂證一種者。不得疏意。又今現流本。是道證所見。今謂。道證亦有其理。何者。對法次下言。第二偏引無漏本有之文。故由之而言。則若具判判者。別證中亦

第二第一五性通證。第二無漏本有

皆說有五種姓別文。如第一卷中具述

瑜伽五十七種子非現文。瑜伽五十七

八經云。問。生那落迦成就幾根。答。八。現

行種子皆得成就。除三所餘或成就或不成

就。三約現行。不成就。約種子。或成就。謂般

涅槃法。或不成就。謂不般涅槃法。餘三現行

三三六

成唯識論疏記集成編卷第十三 (疏第一本之三)

三九

①顯十(時) ②(後)十前 ③證二時 ④故一 ⑤又二又 ⑥聚十(者) ⑦子十(也) ⑧押二押 ⑨三二二 ⑩二十
八丁右三十九丁左 ⑪原本甲本傍註曰通御本

故不成就種子故成就。如生那落迦趣於一向苦。傍生餓鬼當知亦爾。若苦樂難受處後三種亦現行成就。

百三 又從無始至本性住。性文。瑜伽三十五四

新云云。云何種性。謂有二種。一。本性住種性。二。習所成種性。本性住者。謂諸菩薩六處殊勝有如是相。從無始世展轉傳來法爾所得。是名本性住。習所成者。謂先串習善根所得。是名習所成。

百三 即是菩薩本性。至此種故。問。瑜伽中

明本性住種性。即諸菩薩六處殊勝也。爾者六處者。為指佛果六處現行乎。答。能持意處也。然依無漏種子生佛果根境六處殊勝之文。定指果位現行。若指能持第八。何廣云。六處況說有漏識體者。豈云殊勝耶。是以人師多說佛果六處現行也。答。六處殊勝之文。其詞幽玄。諸師料簡亦非一准。然依

宗家實義者。六處者。第六意處。即指能持第八殊勝者。無漏種子。即顯所持因性。依之慈氏五分。瑜伽中云。謂諸菩薩六處殊勝有如是相。從無始世展轉傳來法爾所得。名本性住種性。顯無始法爾種性。護法。此

論中判言。謂無始來依附本識法爾所得。無漏法因具明。能所持相。六處之言。改本識。殊勝之詞。替無漏。此即唯識。是瑜伽支分。故

委顯幽旨難辨。今以唯識思。瑜伽文。其意易辨者歟。此論能解。瑜伽難解者。指此等文也。是以本疏中引。瑜伽今文。無始法爾

六處殊勝名。本性住種性。正與此同矣。次瑜

伽聲聞地中亦有六處殊勝之文。若指果位無漏根境等。於趣寂之類。豈有六處能生無漏種子耶。准此人師釋。指果位六處者。謬之甚也。

百三 彼有六處言文。義演云。疏彼有六處

者。意云。彼瑜伽說有六處殊勝法爾相續。雖有六處之言。今但取第六處者。以阿賴耶此中攝故。

百四 初但有一物文。義演云。疏但有一物者。意說諸法各有一本有種。不說更有新熏

種文。演秘云。疏初但有一者。問。本有無始何得云。初答。據本名初。如一貪心本唯一種。此種生現行滅已。此還自類前後引生。至對治道種方永斷。故無難亂中斷等過。

百五 非無漏能熏亦無始有文。演秘云。疏非無漏能熏亦始有者。無漏凡位而未。能起。故不得言能熏無漏亦無始有。

百五 攝論第二說文。攝論二八紙左云。如苾芻中有華熏習。苾芻與華俱生俱滅。是諸苾芻帶能生彼香因而生。無性九右云。如彼苾芻勝與諸香華俱生俱滅。由是為因。隨順能生後後無間帶華香氣。苾芻利那此亦如是。文言。苾芻者。梵云。阿提目多伽。此云。苾芻子。苾芻似切勝音。勝胡麻也。亦華青葉。子堪為油。

百五 非華習氣。是本有故。文。演秘云。疏非華不熏等者。非是華氣不熏苾芻。苾芻香氣而自本有。

百五 攝論第二至非內種文。無性論二十七右云。

外內種子其性。龜因^{詳本}為顯不同。復說外或無熏習等。或者分別不決定義。謂外種子。或有熏習。或無熏習。如從其炭牛糞毛等。隨其次第。生彼苾芻青蓮花根及以蒲等。非苾芻等與彼炭等俱生俱滅。互相熏習而從彼生。如是外種或無熏習。如苾芻等與華熏習等俱生俱滅。由熏習故。生香氣等。如是外種或有熏習。如是分別外種不定。是故說或內種子即是阿賴耶識中一切

法熏習。如是種子應知定由熏習故有

百五 從炭牛糞毛生等文。泰抄云。炭牛糞多年在於孔中。變成藕根。能生青蓮華也。非是田裏生者。名青蓮華也。今言。牛毛能生蒲者。即二釋。一云。或是牛脊背上毛吹入孔中。多年能生蒲也。二云。或是牛毛葉。其葉莖葉細。狀以甘沙栗。其連在於孔中能生蒲也。

百六 名言等三種熏習文。具如第八中說。左。論說聞熏習。而熏起故。文。演秘云。論說聞熏習等者。按無性論第三。九紙云。復次云。何一切種子異熟果識為雜染因。復為出世能對治彼淨心種子。又出世心昔未曾習。故彼熏習決定應無既無熏習。從何種生。是故應答。從最清淨法界等流正法。聞熏習種子所生。釋曰。諸佛法界永離一切客塵障。故名最清淨。謂從法界所起教法。名為等流。無倒聽聞如是教法。故名正聞。依此正聞所起熏習。是名熏習。即此熏習能生出世無漏之心。名為種子。如是種子非阿賴耶。未曾得故。餘文可悉。

外內種子其性。龜因^{詳本}為顯不同。復說外或無熏習等。或者分別不決定義。謂外種子。或有熏習。或無熏習。如從其炭牛糞毛等。隨其次第。生彼苾芻青蓮花根及以蒲等。非苾芻等與彼炭等俱生俱滅。互相熏習而從彼生。如是外種或無熏習。如苾芻等與華熏習等俱生俱滅。由熏習故。生香氣等。如是外種或有熏習。如是分別外種不定。是故說或內種子即是阿賴耶識中一切法熏習。如是種子應知定由熏習故有

◎性二性◎ ◎依一◎ ◎原本傍註曰第九 ◎委一◎ ◎大正藏經第四十三卷三百五頁 ◎更二實◎ ◎狀二壯◎ ◎以泰沙作似 ◎九紙一◎

六左瑜伽論五十二說文 略纂十三 五十七倫
記十三下 十演秘云疏五十二真如所緣緣

種子生者 按彼論云 諸出世間法從何種

子生 若言龜魚自性種子為種子生 不應

道理答 諸出世間法從真如所緣緣種子

生非彼習氣積集種子所生 釋曰相傳天竺

略有三釋 一唯新熏宗 勝軍論師 自有兩

解 二云 諸佛菩薩由證真如 展轉流出十

二分教 見道已前勝解行地 緣彼經教作

所緣生 從本為名 名從真如所緣緣生

二云 初地出世聖道 一從世第一法為增

上無間緣而生 二從真如所緣緣生 二

本有宗 護月論師 亦有兩釋 一云 本有無

漏種子為增上緣 真如為所緣緣 故順解脫

等善根得生 二云 本有無漏種子為因緣

解脫分等為增上緣 世第一法為無間緣 真

如為所緣緣 故初地出世間法得生 論從

後緣隱前不說 云從真如所緣緣生 三新

舊合戒師師釋 與第二師義意同也 更有

同異具如彼鈔 文義蘊云 疏瑜伽五十二

說從真如所緣緣之種子生者 謂出世心 從能

緣真如無漏心種子生也 以真如是所緣

緣故 即從所緣真如說能緣之智種子生

無漏也 又相傳云 實法師解 即以真如為

無漏種子 由此真如所緣緣能生無漏聖

智 以有能生義故 且立種名真如所即

緣所緣緣即種子也 雖有此解理未為

當今應正解 謂如來以真如為所緣緣 即

從真如流出大定智慧 即是如來身復報

身流出化身 從此化身流出十二分教 此

名等流正法 衆生聞十二分教熏成解脫

分種 故能生出世無漏現行 此出世心據本

而論 從真如生 假說真如名為種子 欲

言從真如所緣緣種子生 與攝論意同

問 唯本有師如何解此文 答 出世智以真

如為所緣緣 此智從本有種子生也已上今

謂 義蘊正釋本出景師 具見瑜伽略纂及

論記中然疏與攝論合引 則准攝論作釋

此為好也 無性曲釋 不得別白而著矣

左八 不言如至不指文 義蘊云 不言如前引

證至不指者問 如前立本有種 即指云餘

所引證廣說如初 今時立新熏 引證何故不

指指餘所引證廣說如初 耶答 證新熏文

中 且有證本有文 故不別指也 至下當

會文 義蘊亦同

右九 諸法於識藏 為彼所依文 瑜伽五十一

五 經左云 謂阿賴耶識與諸轉識作二緣性

一為彼種子故 二為彼所依故 為種子

者 謂所有善不善無記轉識轉時 一切皆用

阿賴耶識為種子故 為所依者 謂由阿賴

耶識執受色根 五種識身依之而轉 非無

執受又由有阿賴耶識故得有末那 由此

末那為依止故意識得轉 譬如依止眼等

五根五識身轉非無五根意識亦爾非無

意根 文倫記十三上 云 一為種子 謂能

生彼三性轉識 即是因緣 當十四中生起

因三為彼所緣 即增上緣 謂由賴耶執持

五根方生五識 又由賴耶生彼末那為依

止故 意識得轉 即當十因之內攝受因 以

攝受因中定有三緣故 基云 由第八為境

故得起第七見分 又由第八中種子故第

七得起具此二義故作此說

右九 識於法亦爾 攝植彼種文 瑜伽五十一

六 云云 復次諸轉識與阿賴耶識作二緣

性 一於現法中能長養彼種子故 二於後

法中為彼得生攝植彼種子故 長養種子

者 謂如依止阿賴耶識善不善無記轉識轉

時 於一依止同生同滅 熏習阿賴耶識 由

此因緣後轉識三性性轉更增長 轉更熾

轉更明了而轉 於後法中為彼得生 攝植

種子者 謂彼熏習種類能引攝當來異熟無

記阿賴耶識建立互為緣性轉相 文倫記十

三上三十五云 景云 長養種子者 謂依轉識

熏賴耶由此因緣善等轉識更增長明了熾

盛 熏成三性名言種子 此則現行得為因

緣 非望識體 彼種子無別體 體識為性

故總望識說 作因緣 即十因中生起因 問

現行熏識成種子時 為同時成種 為異

時耶 西方二釋 一解 熏時即成種子 二解

能熏住滅相時所熏種子起住生相二攝植

種子故謂彼熏習種類能引當來賴耶識者

能熏生彼本識有分種子 要待經生此因

方熟又前據熏現報 後增熏生後種 又前

據所熏成熟 後據引發本有生本識種 文

義燈中釋轉識與阿賴耶為二緣性 與

倫記等不同 彼三之四云 諸轉識與阿賴耶

識作二緣性 一於現法中能長養彼種子

故。二於後法中爲彼得生。攝種彼種子故。長養種子者。謂如依止阿賴耶識善不善無記轉識轉時。同生同滅熏習阿賴耶識。後後轉識轉更增長轉更熾盛轉明了轉。此因緣也。准此但似與後後轉識爲因緣不。言與賴耶而作。因緣今解此意言長養彼種子故謂同生同滅熏習阿賴耶識。即熏入識義且此意望種子賴耶爲因緣性言與賴耶爲因緣性。影顯生現持諸熏習令轉識生不爾與前轉識轉時一切皆用阿賴耶識爲種何別。又是轉識與轉識爲因非賴耶因也。又前賴耶且望與現轉識爲因。影顯亦與彼種爲因。此中轉識且望賴耶種子爲因。影顯亦與現行爲因。何故如是生轉識種現能熏勝隱八不言。生現第八種子因勝隱現不言故但說言於現法中能長養彼種子故。即現熏種現是種因。於後法中爲彼得生。攝種彼種子者。謂彼熏習種類能引攝當來異熟無記阿賴耶識者此約業種引當異熟爲增上緣言。謂彼熏習種類者。業種是彼名言種類。爲彼得生攝種彼種子。即顯由業彼方得生不爾異熟不能生故。義蘊義演兩釋皆應何有發揮經證深致乎。義蘊云。疏謂與諸識作二緣性者言一爲彼種子者。謂阿賴耶種子識與二性轉識爲因緣也。言二爲彼依者。謂第八現行識執受色根。爲增上緣生眼等識也。疏諸轉識與阿賴耶作二緣者言一於現法能長養彼種者。謂於後念現

行第八識皆由前念轉識能熏彼種子。即能熏現行與彼所熏種子爲因緣也。言二於後法攝種彼種子者。謂於當來異熟阿賴耶識。由今轉識善惡業中熏習種子者爲增上緣方得生也。又現法者。謂現在識轉識但能長養彼種子非是因緣言後法者。即此念新熏種子能生後念現行。此是因緣。前解爲正言互相生者。即轉識賴耶互爲能生。即是因性互爲所生。即是果性。百九如攝大。乘至廣說其相文。無性論中全引瑜伽釋達磨經。故云如攝大乘等。百九釋頌顯前徵文。義演云。疏釋頌顯前徵者。前徵者。即是頌前微難。如言若唯本有乃至爲因緣性。是頌前微難。今釋頌顯前微難。非唯本有也。於中有三。初釋頌成。因緣。二引教成前義。三喻因緣非外法。百十如燈炷。爲俱有因文。攝論第二九云。復次阿賴耶識與彼雜染諸法同時更互爲因。云何可見。譬如明燈炷炷生燒同時更互。又云何可見。譬如明燈炷炷生燒同時更互。又如蘆束互相依持同時不倒。應觀此中更互爲因道理亦爾。如阿賴耶識爲雜染諸法因。雜染諸法亦爲阿賴耶識因。唯就如是安立因緣。所餘因緣不可得故。無性釋云。譬如明燈於一時間燈炷燈炷生。焰燒炷互爲因果。阿賴耶識與諸轉識於一時間互爲因果。其性亦爾。如是蘆束更互依持令住不倒。若於其時此能持彼令住不倒。即於爾時彼能持此令住不倒。文

義演云。疏如蘆相依者。問。因緣既具三法如何得二法爲喻。答。三雖不同。以二束蘆俱時而有猶如因緣三法同時。又如下說唯依此二建立因緣。即種現二法。今以二蘆爲喻何失。故知但喻因果二法也。百十但取種子望後爲因文。笠置云。若於四緣對餘三緣諸親緣法名。因緣者。廣通種現相望自類相生。即第四論因緣依第七論因緣等是也。又約依他性因果者。種種相望非實因緣。以言望異類故。依因果相順義。種現相望是實因緣。以言果顯現故。准斯現文。唯取種種相望爲因。然明詮善本云。以現行七轉識望第八種爲因緣。亦有種子生種子爲因緣義。今謂。明詮增減宜改須用此疏種現二法相望爲因。其義極成。然今疏文勢唯釋種現相望爲因。不明種種相望爲因。以已言唯種與現實名因緣除此所餘因緣無故。今案。望後之後恐應彼字形誤。若望七轉識以彼七轉識種爲因。若望第八現以彼第八種爲因。八識現行各以自種爲因。故總爲彼改爲彼字。則文易不溫雖無加甄辨而可矣。百十又此中望體因緣體盡文。義演云。疏又此中望體因果緣盡者。意云。種子望現名爲望體也。因緣盡者。種生現現生種攝一切因緣總盡。問。既云種生現現生種。即有三法如何乃言依二建立因緣耶。答。據展轉相生雖有三法論。因緣也。體唯種現二法。百十若望果別。但約體說。文。義演云。疏。若

○爲一與 ○案二集 ○(又云…五)十七字一 ○(義種…故)十五字一 ○溫二型 ○即有三法如之五字甲本白缺 ○若十(望)○

果別至但約證說者。意云。如說因緣者。但約種子望現行體說。若望別果說。種子種且得名爲因緣也。但前後相別名。因果不同。種現相生。言但取種子者。但取所熏得名。言種子望第八現爲因緣也。

百十又說不盡不說無漏故文。義演云。疏又說不盡不說無漏故者。意云。如上約新熏辨因緣者。說因緣不盡。不說無漏故未會熏。故無無漏種。故攝論但說雜染法與阿賴耶爲因緣。故不言無漏也。

百十論非熏令長。爲因緣故文。樞要上末。云。非熏令長可名因緣。勿善惡業與異果爲因緣故者。若現行業望自業種令增名。因即業種亦令果種增。故應名因緣。此義可然。然非正好。初熏習位已令果種增。非已後故。非業種令果種增。但應如疏解。此中護法現行望本有種無因緣義。但增長故。如何可說種子現行互爲因緣。護法既存新舊。望新熏者。正是因緣。望本有種爲增上緣。不辨體故。

百十又汝若言至各一種者文。演祕云。疏又汝若言至各一種者。牒第二解。此解意云。誰言異熟與善惡因但一種耶。於此解中難有二也。如文易知。

百十其種本有能令增長文。義蘊云。疏其種本有業於果種能令增長等者。其種本有向之讀之。意明所增果種與自業種俱本有故。由此現業望於果種能令增長。應名因緣。亦如現業熏自種故。問前解

亦以現業熏果種增。與此何別。答。前解雖增於果。即今現業望於現果名爲因緣。此解望種故與前異。今謂前解亦望果種。以言熏果種增時等故。然正爲因緣。唯在現果非在果種。是故二解不同。

百十設俱新熏至俱名因緣文。演祕云。疏設俱新起等者。此本有難。難意云。我言本有。即合善惡與異熟果。而爲緣。汝俱新熏。豈新業望新異熟是因緣耶。此既不爾。彼云何然。義蘊亦同。

百十然觀本意後解是本意。演祕云。疏然觀本意後解是本意。本有師義。雖言兩解。前解設陳後釋是本意。義蘊云。疏然觀本意後解是本意。前解中第二名後。初之後故。彼師本意。現熏種增名爲因緣。故取第二問。初後俱有增長之義。何不取之。答。雖俱增長。初後二解增義隱故。所以然者。且初難。現業望於現果爲因緣者。其理不然。現業望果無增長義。現果已生。不可增故。若第二難。業種增果種亦爲不可。現強種劣。現既已增。何須種增。不可種增現不增故。由此故知第二解正。今又助解。疏云。後解是有者。後之二解。俱名爲後。本意但令種子增長名爲因緣。後二皆令果種增故。初解望現故非本意。又行支體通於種。第二以現業增果種。第三以業種增果種。故後二解是其本意。若唯取第二。應云。中解是本。何名爲後。已上泰抄云。然前疏中第二解。或許業種增名言種應是因緣者。此疏文即是三

藏法師解。又解云。後解即是本有師家之本意。百十應諸現行至熏增長故文。演祕云。疏應諸現行至熏增長故者。正難轉識望第八識不名。因緣。但熏增長同於業故。

百十此本有種新起種生故文。演祕云。疏此本有種以自類爲其因緣者。正義自叙。疏既爾至新熏生故者。本有師難。難意可解。文義蘊云。疏既爾此因等者。此難既新生現。舊應不生。言此義應思者。意說本新同生。一現非不生也。然以生種類同等者。此非答語。但釋本有生。自類種名爲因緣。不約熏長名。因緣也。已上泰抄云。然以生種乃至彼非因緣也者。若種生種生現爲其因緣。即新熏本有種皆相似故。若現行熏成種子爲其因緣。即唯新熏種子家有其因。若約離本有種子家。現行不能熏。故現行望種子不是因緣。

百十然以生種類同於新文。演祕云。疏然以生種類同等者。正義者。釋舊種生種類同新種生於現行得名。因緣。然據護法新舊合生。今者且隨不正答也。

百十論有漏不應生有漏故文。演祕云。論勿無漏種生有漏故者。有云他亦許無漏種爲有漏因。如延壽法及無漏法爲有漏因。減十王等者。詳以不爾。延壽法者。但由無漏資彼故業。豈許親生有漏果耶。又十王報諸處皆云。因地前修。豈容地前已起無漏。設迴趣者亦非。無漏親感彼果。無漏不招

●[於]一 ●之二上 ●[百十文]十四字一 ●知十(若靈素抄又汝若言下是第一解又或復業種下是第二解即三藏法師解之) ●今今令 ●文二已上 ●

三有果故

○百一 許漏無漏得相生故文 義蘊云。問。若他先許相生。即宗有相得之失。若他不許。即因有隨一不成。答。但許有漏能生無漏。即是相生。不必無漏許生有漏。因不言互故無過也。

百十 此中亦有生有漏文 義蘊云。疏有學者對治生有漏者。此應有學對治聖道生諸有漏。汝許相違得在。為因故。

百十 小乘可爾為同類因文 義蘊云。疏小乘可爾為同類因者。彼許不善心無間生。無記心是因緣等。有云。小乘善不善業招異熟身。是因緣。所言同類者。以當界業招當界身名為同類因。文 義蘊云。疏小乘可爾為同類因。此薩婆多義。若准俱舍。只言善五蘊與善五蘊為同類因。無記等亦爾。此即許善色心等互為同類因。無許善惡為同類因。文 更准婆沙等別義。應有文許。或設計之。如善心後起惡心等。即由前善生後惡心。是同類也。非大乘義。已上泰抄云。疏云善等應為不善等種。小乘可爾。為同類因者。疏主錯引也。小乘宗無善與不善為同類因。准有不善法得與有覆無記為同類因。且如執身邊。二見有覆法起。顯等。文 演祕云。疏善不善種。小乘可爾者。此設計之。非彼本計。有云。有部除能作因。餘皆因緣。不善得為有覆無記同類因也。同諦故者。詳曰。設彼不善為無記因。亦為證。此明善法為不善因。故文義燈三。九十云。論不善應為善

法等類。云小乘可爾者。假設計之。非小乘許。又六因中小乘許為同類因故。

百十 諸那分別皆名毘婆闍婆提文 義燈三。八十云。言分別論者。或大乘異師有種子故。或小乘諸部皆名分別。不定一部故。攝論中分別論者傳釋。是化地部。婆沙中分別傳說。是正量部。此論下文分別論者。云是說假部故。今此文略有三釋。一云。即大眾等四部。若爾何故下文云。何故汝論說有異生唯得成就無漏種子。答。下因便破大乘異師二云。始終俱是破大乘師。三云。始終俱是破小乘師。大眾部等以本淨心能為因。生名為種子。非許有種。或復彼師許有種子。破不相應中云。有執隨眠。即大眾部等故。標要三解。文標要上末。四十云。大眾部等無種子。破分別論者。而言成種者。別破大乘異師。又經部別有種子。薩婆多因義。種子義未來有無漏因故。大眾類此亦然。凡夫身中有可當生無漏之因。義名為種子。不同經部等。又不相應隨眠亦名種子等。文

宗輪論云。此中大乘部一說部說出世部難胤部本。部同義者。心性本淨。客塵隨煩惱之所新染。說為不淨。隨眠非心。非心所法。亦無所緣。隨眠異纏。纏異隨眠。應說隨眠與心不相應。纏與心相應。述記。六十云。無始以來心體自淨。由起煩惱染故名染煩惱。非心無始本性。故立客名。問。有情無始有心。稱本性淨。心性本無染。寧非本是聖。答。有情無始心性亦然。有心即染。故非是

聖問。有心即染。何故今言。心性本淨。說染為客。客主齊故。答。後修道時染乃離滅。唯性淨在。故染稱客。隨眠即是貪等。隨眠亦有十種。若無心位起善等時名異生等。但由隨眠恒在身故。若是心所。無心等位應是聖人。無煩惱故。非心所。故無所緣。有所緣者。必彼心所。纏謂現起諸煩惱等。隨眠與彼其性各異。纏是心所。與心相應。隨眠既非現無相應義。即十隨眠不相應攝。

百十 本即大乘至名分別論文 義蘊云。疏本即大乘至師者。問。大乘新熏師與大乘心潤師為一異耶。答。此師是許新熏中別名。難熏心潤師。或新熏師與心潤師別也。潤者切韻云。廁者難也。又演祕云。論分別論者。按瑜伽論第二十七。斜彼計云。分別論者。作如是計。心性本淨。客塵煩惱所染。污故相不清淨。又云。染污不染污。其體無異。謂若相應煩惱未斷名染污心。若時斷已名不染污。已上下全用上引宗輪述記文。

百十 無垢稱經亦有此說文 彼經二八左云。如佛所說。心難染故有情難染。心清淨故有情清淨。如是心者。亦不住內。亦不出外。不在兩間。如其心然。罪垢亦然。如罪垢然。諸法亦然。不出於如。唯優波離汝心本淨。得解脫時。此本淨心曾有染不。我言不也。無垢稱言。一切有情心性本淨。曾無有染。亦復如是。

百十 起心非淨難文 演祕云。起心非淨難者。依他起心名為起心。

百十若言前無漏。性。是無漏。文。演秘云。疏若
言無漏。體滅至亦不然者。此。牒。外。救。外。救。意
云。我本無漏。體。不。斷。絕。汝。若。言。我。無。漏。斷
者。故。亦。不。然。疏。以。有。漏。為。相。性。是。無。漏。者。牒
彼。外。意。生。下。論。文。文。泰。抄。云。若。言。前。無。漏
體。滅。後。無。漏。體。生。者。此。疏。文。錯。也。應。云。前。有
漏。體。滅。後。無。漏。體。生。也。

百十若是無為。真如善故。文。義。演。云。其。疏。云。
五。左。若。是。無。為。至。真。如。善。故。者。若。言。心。性。淨。是。空
理。無。為。者。以。如。上。破。於。汝。有。失。於。我。無
過。然。且。共。計。真。如。法。性。不。與。信。等。相。應。汝
不。善。心。等。既。體。性。是。善。如。何。不。與。信。等。相
應。又。汝。惡。無。記。心。性。是。相。應。法。如。何。說。是。無
為。善。耶。文。義。疏。云。疏。若。是。無。為。至。非。有。為。為
善。等。者。汝。居。例。云。我。許。惡。無。記。心。性。本。淨
即。令。與。信。等。相。應。無。為。亦。性。淨。應。與。信。等
相。應。者。此。亦。無。過。共。許。無。為。是。勝。義。善。非
是。有。為。相。應。善。心。故。不。可。令。與。信。等。相。應
也。

百十此中應叙。如別抄說。文。下。心。所。段。論。善
五。左。此。中。應。叙。如。別。抄。說。文。下。心。所。段。論。善
心。所。種。類。多。少。具。如。瑜。伽。略。纂。并。對。法。抄。泰
抄。云。疏。云。此。應。叙。諸。師。立。善。各。有。幾。種。如。別
抄。說。者。若。大。乘。師。立。十。一。種。善。謂。信。慚。等。若
薩。婆。多。立。有。十。種。善。不。善。不。立。有。無。癡。善
根。若。大。眾。部。立。有。三。種。善。謂。無。貪。善。根。無。瞋
善。根。無。癡。善。根。或。立。一。善。或。立。二。善。乃。至
或。立。四。善。等。如。論。文。

百十若如色聲善無信等。文。義。演。云。疏。若。如。色
五。左。若。如。色。聲。善。無。信。等。文。義。演。云。疏。若。如。色
聲。善。無。信。等。者。牒。外。救。我。不。善。無。記。心。性。雖

善猶如色聲善。無信等相應者。此是我法
已下論主徵破

百十為因何事。事。字。惡。辜。形。誤。以。下。亦
六。右。為。因。何。事。文。事。字。惡。辜。形。誤。以。下。亦
誤。故。辜。者。音。姑。辜。也。又。辜。者。辜。也。愆。也。秦
以。辜。似。皇。字。改。為。罪。不。知。罪。乃。捕。魚。器。也。
五。本。疏。云。問。緣。闕。何。辜。論。則。違。聖。說。至。皆。四
緣。生。述。云。既。達。聖。教。滅。三。緣。故
百十此難善言。至得為因也。文。泰。抄。云。若。言
六。左。此。難。善。言。至。得。為。因。也。文。泰。抄。云。若。言
雜。染。則。通。善。等。三。性。若。但。言。染。則。唯。是。不
善。有。覆。無。記。也。

百十此有法不極成。文。義。演。云。疏。此。有。法。不。極
六。左。此。有。法。不。極。成。文。義。演。云。疏。此。有。法。不。極
成。者。問。爾。者。何。故。前。量。性。非。無。漏。而。非。過
耶。答。前。為。宗。法。此。為。有。法。有。法。須。共。許。故
是。過。也。宗。法。違。他。順。己。故。非。是。過
百十無漏心性。至如有漏性。文。義。疏。云。若。立
七。右。無。漏。心。性。至。如。有。漏。性。文。義。疏。云。若。立
比。量。同。喻。中。有。所。立。不。成。他。許。有。漏。心。性。是
無。漏。故。應。立。量。云。汝。無。漏。心。應。以。相。違。為
性。漏。無。漏。中。隨。一。攝。故。如。有。漏。心
百十許現行有漏心性。淨故如佛等聖人。泰。抄
七。左。許。現。行。有。漏。心。性。淨。故。如。佛。等。聖。人。泰。抄
意。云。有。漏。心。性。淨。故。非。佛。等。聖。人。佛。是。也。
答。佛。元。無。有。漏。心。性。等。今。者。明。有。漏。心。性
淨。為。因。將。佛。為。同。喻。其。因。於。喻。上。不。轉
若。依。疏。中。比。量。即。有。過。失。今。應。改。疏。中。比
量。云。諸。異。生。位。應。無。漏。現。行。許。心。性。淨。故
如。佛。等。聖。亦。無。過。失。義。疏。已。有。此。說
百十勝經中具說此義。文。彼。經。九。右。云。如
八。右。勝。經。中。具。說。此。義。文。彼。經。九。右。云。如

清淨藏。此自性清淨如來藏。而客塵煩惱上
煩惱所染

百十對法論第十。為心本性淨。文。第十。五。右
八。右。對。法。論。第。十。為。心。本。性。淨。文。第。十。五。右
云。何。等。為。三。謂。心。轉。依。道。轉。依。能。重。轉。依。
心。轉。依。者。謂。已。得。無。學。道。證。得。法。性。心。自
性。清。淨。永。離。一。切。客。塵。隨。煩惱。故。名。為。轉
依。即。是。真。如。轉。依。義。乃。至。廣。說。文。義。疏。云。疏
對。法。第。十。卷。三。轉。依。中。言。彼。論。云。無。學。道。中
所。有。三。轉。依。者。何。等。為。三。謂。心。轉。依。道。轉
依。能。重。轉。依。心。轉。依。者。謂。已。得。無。學。道。證
得。法。性。心。自。性。清。淨。永。離。一。切。客。塵。隨。煩惱
故。名。為。轉。依。即。是。真。如。轉。依。義。道。轉。依。者。
謂。發。世。間。道。於。現。觀。時。轉。成。出。世。說。名。有
學。餘。有。所。作。故。若。永。除。一。切。所。治。永。離。三
界。欲。時。此。道。自。體。究。竟。圓。滿。立。為。轉。依。能。重
轉。依。者。謂。阿。賴。耶。識。一。切。煩。惱。隨。眠。永。遠。離
故。名。為。轉。依。問。何。故。彼。論。說。真。如。為。心。答。
心。有。三。義。一。緣。慮。義。二。積。集。義。三。真。實。義。
真。如。既。是。諸。法。實。性。即。真。實。義。故。名。心。也。已。上
今。謂。邑。師。云。心。有。三。義。若。依。溜。洲。云。有。四
義。梵。漢。雙。舉。曲。為。顯。辨。最。勝。王。經。疏。二。末
三。十。云。凡。言。心。者。有。四。義。一。真。實。名。心。如
般。若。多。心。即。真。如。理。亦。名。為。心。故。勝。嚴。經。云
自。性。清。淨。心。彼。名。乾。栗。心。二。緣。慮。心。即。通
八。識。彼。名。質。多。三。積。集。義。名。心。亦。通。八
識。通。能。所。積。集。故。四。積。聚。最。勝。義。名。心。即
唯。第。八。已。上。然。宗。密。長。水。亦。分。四。種。分。拆。污
栗。結。哩。以。為。二。心。質。多。此。翻。集。起。更。開。緣
慮。別。為。一。類。具。見。圓。覺。疏。抄。筆。削。等。中。其
所。立。名。數。雖。似。溜。洲。然。不。辨。梵。名。異。同。心
體。一。多。浪。為。列。釋。何。其。當。乎。具。如。別。辨

百十論或說心體有名性本淨文。泰抄云。論或說心體非煩惱故名性本淨者。問。心王等既通不善性。如何名性本淨。答。然六識心王及遍行五別境五不定四等雖通三性以體非是煩惱故。惡心王等三性法總得名性本淨。

百十如瑜伽五十四說文。泰抄云。疏云。如瑜伽五十四說心所亦爾者。如遍行別境等及四不定。此十四心所體非是煩惱亦名所清淨也。文。五十四三十五云。又復諸識自性非染。由世尊說一切心性本清淨故。所以者何。非心自性畢竟不淨能生過失。猶如貪等一切煩惱。

百十何說開熏習種子。子性也。文。無性攝論第三九云。又出世心昔未曾習。故彼熏習決定應無。既無熏習從何種生。是故應答從最清淨法界等流正聞熏習種子所生。無性釋云。又出世心乃至從何種生者。此顯淨心唯未曾得。云何無因率爾得生。從最清淨乃至種子所生者。此顯淨心有別種子。決定不從阿賴耶識種子而生。云何別種。謂最清淨法界等流正聞熏習最清淨法界者。諸佛法界永離一切客塵障故。言等流者。謂從法界所起教法無倒聽聞。如是教法故名正聞。依此正聞所起熏習是名熏習。即此熏習能生出世無漏之心。名為種子。如是種子非阿賴耶識。是未曾得故文義演云。疏復言。是出世心種子性也者。意云。若有本有無漏種者。如何說有漏聞熏習為出世

心種耶。言及自因緣者。有漏種子也。意說開熏習有漏現行從自種子生。復熏成種為增上緣。資彼無漏種且得增長。又有解云。及自因緣者。意說。出世心由自種子為因緣及有漏聞熏習為增上緣而方得生。雖有二解。二解並通也。今謂第二解非。

百十對法第四云。亦名無漏。亦是。有漏者。對法第四云。云何修斷。龜重所隨故。亦名無漏者。對法第三。八右明。六種有漏中。第五漏隨順者。謂順決擇分雖為煩惱龜重所隨。然得建立為無漏性。以背一切有順。彼對法故。對法抄。六十五云。漏隨順。謂決擇分善等者。泰法師等云。有漏中所有無漏性。此如唯識第二。彼分別論者說。此中三釋。一新熏。此善體有漏能為增上。或因緣生。見道。故建立為無漏性。加行道等名道諦體有漏故修斷。二唯本有。此位無漏增長之種名。無漏性現行及因緣聞熏等。是有漏故龜重隨修斷。有漏從無漏種。故加行道等名。道諦體有漏修斷。新舊互用類此。應知。文義蘊云。疏對法第四決擇分善亦是有漏亦名無漏者。檢第四卷都不見此文。按第三卷准解有漏。亦漏隨順者。謂順決擇分雖為煩惱龜重所隨。然得建立為無漏性。以背一切有順。彼對治故。此順決擇為無漏性者。有二解。一云。取順決擇位本有無漏種子名。順決擇。且為無漏。二云。此順決擇體非是無漏。以能順無漏。背有漏故名。為無漏。已上今謂。邑師不見。

疏主對法抄。釋自為二解。似是而非也。對抄可知。

百十據各別故。文。義演云。疏據各別故者。意云。據本有新熏各別說也。本有即無漏。新熏即有漏。今謂。此釋未詳。案對法兩處文。順決擇分實是有漏。以龜重所隨故。然名為無漏。以背有順治故。據體有漏。據用無漏。故云據別。非謂據本始熏。

百十如瑜伽第五十一卷說文。彼九右云。復次阿賴耶識所攝持順解脫分及順決擇分等善法種子。此非集諸。因由順解脫分等善根與流轉相違故。所爾世間所有善根因此生故轉更明盛。由此因緣。彼所攝受。自類種子轉有功能。轉有勢力。增長種子。速得成立。復由此種子故。彼諸善法轉明盛生。又復能感當來轉增轉勝可愛可樂諸異熟果。文略纂第十三。三右具釋此文。恐繁不引。

百十威總別果如第九說文。瑜伽第九十三右云。中際已生補特伽羅受二種先業果。謂受內異熟果及境界所生受增上果。

百十亦同對法第四卷文。文。彼八右云。云何非所斷。幾是非所斷。為何義。故觀非所斷耶。謂諸無漏法除決擇分善。是非所斷。無漏法者。謂出世聖道及後所得。并無為法十界四處諸蘊。一分是非所斷。問。何等色聲是非所斷。答。無學身中善身語業自性是非所斷。對法抄六。六右云。諸非所斷略有二例。非縛非縛謂諸無漏有為無為。對法第四說。唯諸無漏非所斷攝。二已畢竟斷名。非所斷。六十

●說二心所亦爾●●五十四二百十八左如瑜伽五十四說文彼●●(子)一●●六十五四十一●●位二住●●亦二云●●三十六右二二十九左●

六說無學身中善無記法名非所斷

百二十一 就實對法等意文今按論文未見

條然兩解有別況亦文無以又或字隔別

此正因緣下但是會釋攝論達文不可別立

為第二解極要云第四會達中有四一諸

聖教中雖說內種下會前內種定有熏習

及三熏習等文二其間熏習下會前攝論

說聞熏習聞淨法界等流文三聞熏習中有

漏性者等會前攝論是世出世心種子性文

四依障建立種性別者下會前瑜伽有情本

來種性差別等文或分為五若作四段總

會前新熏家所引之文今為五科亦兼傍

會前對法之文聞熏習中有漏性者下會對

法云決擇善根能得建立為無漏性修造所

斷文此正因緣微隱難了下方會攝論是出

世心種子性處義兼傍會於理為勝

百二十 故攝論文對法等意文義演云疏善

得對法意者如對法云決擇分善根且有漏

且無漏今言寄龜顯勝增上緣說出世心

種且通有漏無漏故云善得對法意聞熏善

根即是有漏本無漏種子即無漏也

百二十一 解脫分中上品增故文清素云在見

道中唯修無漏種子現行能傍修有漏種增

後修道位亦能現起也義演云疏下品增故

者意說於解脫分位中下品有漏聞熏增

下品無漏種子餘者准知文攝論第三十一右

云此中依下品熏習成中品熏習依末品

熏習成上品熏習依聞思修多分修作得

相應故無性釋云下中上品熏習等言分明

易了不須重釋論曰又此正聞熏習種子

下中上品應知亦是法身種子

百二十一 若據唯本有有漏亦爾文三身章

十五云此多聞種成唯識等略有三釋一唯

新熏唯有漏種以為因緣親生無漏唯識

論中雖已廣破依瑜伽論五十三問若諸

習氣攝一切種子復名遍行龜重者諸出

世間法從何種子生若言龜重自性種子

為種子生不應道理故知有漏非無漏法

親生因緣二唯本有諸無漏種未發心前

名性種姓發心已後名習種姓熏習彼用

令漸增故見道已有漏聞熏能生現行無

漏未起雙取此二名順解脫決擇分善故

難集說決擇分善雖修造斷然得建立為

無漏性道諦所攝見道以後無漏種子方生

現行第八地前二種難起成佛以後諸有漏

善及因無漏並皆轉滅諸果無漏圓滿生起

故涅槃說捨無常色獲得常色受想行識

亦復如是今觀彼義唯舊種子生現都無

現行更新熏種子唯識論中亦已廣破三者

種子皆有二種本有新熏見道以前同第二

說見道以後諸無漏種本有生現行新諸現

行復舊成新種略有二義一者轉滅二者

轉齊轉滅義者如大乘位無始以來加行勝

善無漏善種未達緣故皆唯下品見道以前

有漏聞熏為勝緣故資下無漏種漸令增

勝至見道位生下現行現行復舊下品種

子見道修習以為緣故至修道位前剎那

中見道下種滅修道中種生生中現行現行

復舊中品種子修道修習以為緣故至究

竟位前剎那中中品無漏種滅後剎那中上

品無漏種生無所依故道已滿故更不熏

習本唯一品劣滅勝生故名轉滅後修習故

前之同類不能為同類因引後同類果故

如是地地下中上品諸無漏種及諸位中加

行勝善下中上品諸有漏種皆應準知至

佛位中唯有無漏上品圓滿無漏中下一切

有漏並皆捨滅故經說捨無常色等二者

轉齊法爾種子皆有二品初修下放至見

道位下品無漏種生現行現行復舊下品種

子若無修習任運下生由修習故至修道

位中品種子生中現行現行復舊中品種

子前之下品亦轉成中若不熏習任運中

生由修習故至佛位中上品種子生上現

行道已滿故無所熏故更不熏習中品種

子並轉成上前中下種不復相續與後勝

齊故名轉齊故經說言捨無常色等望自

同品可名轉滅言轉齊名者望他異品此

多聞熏種見道以前有漏種子親為因緣生

諸現行現行為因緣復舊成種望無漏種

餘出世法為增上緣由無漏種所資持故

諸有漏種感勝異熟不造無間業不墮惡

趣等由有漏法資無漏故當生出世無漏

現行見道以後無漏種子為因緣生無漏

現行與有漏法為增上緣今有漏善感十

王果諸有漏善資助無漏展轉增明證離繫

法乃至成佛有漏皆滅純無漏在諸有受生

皆依示現此聞熏習見道以前聞似法義理

智法、已數起思惟、乃至四善根中等引修習、至見道位、能證智起、熏發種子、文義燈七末十三云、釋所棄捨於中二釋、一約轉齊、本有無漏種子三品、如加行位下品種增生、初見道無分別智、即此現行無漏、有力資、中品種令能生現、亦令自種轉成、中品名為轉齊、又解由中品種生現行、已資下品種轉成中品、與本有種中品之者、及新熏生亦為中品、與能生、自本有之種、三合生一後念現行、或各別生、俱許無妨、中上品生轉齊亦爾、言轉滅者、即本有種唯有一箇、加行位中名為下品、入見已去能生現行、現行熏種即成中品、并有力量能令本種子生、後中品下品即滅名為轉滅、不同轉齊令生自種亦成中品、故名轉滅、或雖本有三品種子、中品生已下品不生、亦不能生後念中品、親生中品、但由現能、若爾即違難集論說行習修文、彼許初習自下地中種子增故、不可唯說但中上增不通下品無別因故、達比量故、准此即應三品各一、但令本種生後中品、即下品種生現行者、自體不增、若爾既許下品種在、何名轉滅、若以不生即名為滅、豈諸種子皆定生現、准此道理轉齊應勝、若爾即應轉二乘種成大乘性、以轉齊故、若云、類別不轉、下中二乘種姓為菩薩姓、亦應菩薩三品機殊不轉、下中成中上品答、乘性別故不轉、二乘成菩薩姓、下中上三同菩薩姓、故可轉令成中上品、又檢幽抄釋、護月難陀轉滅義

云、若護月唯本有無漏種子生現行、現行到資、却下種子、但熏本有種子、令成中品、滅却下品功能、更不熏種也、若准難陀唯新熏者、即從見道初無漏起現行也、即脚下無漏種子是地前熏得、見道劣無漏下品種子生現行、下品種子生現行、又更熏得新種子、已便第八識中、與能生一處即到資、成中品種子、即新熏者、成中品也、又中品種子生現行、現行熏得新種子、種子便成上品、又現行到資、脚下中品種子、已令轉滅中品功能、與新熏皆成上品種子也、文又釋、護法轉齊轉滅義云、言轉齊、即轉却下品劣種子用、以齊他中品種、又轉中品功能能齊上品種子、故名轉齊也、言轉滅、即滅却自下品劣性、成中品、又滅却自中品劣用、成上品性、故名轉滅也、即望自品名轉滅、望他品名轉齊、故名轉齊轉滅也、又義演三身章記云、古說月藏義得勝捨劣、即當轉滅、勝軍義轉劣成勝、當轉齊義、護法宗具有一義、真諦三藏約三惠述等文、又決擇抄判二義云、二、中何勝、答、轉齊者勝、一、三道之種各別不雜、二、三僧祇却所修無漏轉成上品、以為佛故、若轉滅者、三大却中所修無漏、縱至佛果悉皆捨棄、理為不可、轉齊之家亦復不違經論所說捨劣無漏略纂十三、五、左、倫記十三、下、十九、義蘊云、疏皆唯一品、此是轉滅等者、謂如一地入住、初入地時、但有下品種子、至住心時轉滅下品、而生中品、至出心時轉中

品而生上品、若唯本有家義、前念下品滅後念中品生、前念中品滅後念上品生、若唯新熏家、至住心時下品現行熏成中品種子、此種所生現皆名中品、乃至上品應知亦然、疏即轉齊義者、如見道種至修道時與修種齊、俱名中品、至無學道見修種子與無學齊、問、見道種子與無修道等齊所生現智、亦能斷俱生惑不、設爾何失、若許能斷何用修道智耶、若不能斷轉齊之義何在、答、有二解、一云、見道種子至修無學、雖有種子不生現行、故不斷惑、言轉齊者、約種設、亦不相違、二云、見道種子於修無學可許生現、至金剛位必不現行、自有修道法爾種故、彼不過緣、依不生現故、一已能斷餘無用、故無一心中有多惠、故雖有二解、更檢餘文、未可為定、問、此第三師既有本新二種、與前二師義有何別、而云轉齊、答、此師見修無學各有本新種子、既兼本有故可轉齊、不同前師唯一種故、若爾新熏種子何名轉齊、答、至中品時從彼法爾中品種子生起現行、所熏成種名中品新熏種子、其下品種子至此位時勢力亦等、故名轉齊、更有別解、已上今謂所生現智斷不斷、答、中有二解、無取捨、准理初解應勝、轉齊轉滅約種為說、疏主鈔疏皆同然也

●原本甲本冠註曰一家皆轉滅勝軍義為轉齊者與疏相違 ●種十(子)●

不般涅槃法種性補特伽羅。所以者何。一切皆有真如所緣緣故。答。由有障無障差別故。若於通達真如所緣緣中。有畢竟障種子者。建立爲不般涅槃法種性補特伽羅。若不爾者。建立爲般涅槃法種性補特伽羅。若有畢竟所知障種子。布在所依。非煩惱障種子者。於彼一分建立聲聞種性補特伽羅。一分建立獨覺種性補特伽羅。若不爾者。建立如來種性補特伽羅。是故無過。若出世間諸法生已。即便隨轉。當知由轉依力所任持故。然此轉依與阿賴耶識互相違反。對治阿賴耶識名。無漏界離諸戲論。

百二十

諸法師等至此文爲正文 略纂十三

五十四紙右 具舉神泰恒景文備等諸說。倫記

亦同十三下十九丁

百二十 以前及後至其理方明文。前後者。指此

論中。瑜伽第五十二左。明種子七相。攝論二

本。指世親無性第二明熏習義。尋文可知。

世親二五紙右無性二八紙左

成唯識論述記集成編卷第十三 終

成唯識論述記集成編卷第十

四三本

初紙右十義廣種子具義多少文 二末八十

長行有二。初八段十義釋此頌文。後以十

理五經證此識有。又八段十義釋三三相中

又二。初略解三。後廣分別八十四於第二廣

分別中。以十門分別種子。初九十二中第七

新熏本有分別百無左至二末終解釋已訖。第

八具義多少即今文是也

初紙右 瑜伽第五說有七種子文 瑜伽五十二

云。又建立因有七種相。謂無常法是因

無有常法能為法因。謂或為生因。或為得

因。或為成立因。或為成辨因。或為作用因

又雖無常法為無常法因。然與他性為因

亦與後自性為因。非即此刹那。又雖與他

性為因及與後自性為因。然已生未滅方

能為因。非未生已滅。又雖已生未滅。有本

無餘緣。然得餘緣方能為因。非不得餘緣。本

二字。又雖得餘緣。然成變異方能為因。因

非未成。成字。變異。又雖成變異。心與

功能相應方能為因。非失功能。又雖與功

能相應。然心相稱相順方能為因。非不相

稱相順。由如是七種相。隨其所應諸因建

立應知。支略纂二。四十一云。七相中即是種子

六義。一無常是因。即刹那滅。有取。與故。

轉非此刹那生。此第二因攝六義中第二第
三三已生未滅方能為因。顯與果俱及恒
隨轉二為同世。不同小宗二因於正滅。三
因於正生等。大乘取果與果必同世故。不
現在故。四然待餘緣者。即六義中第五待
衆緣。五然變異者。顯前待緣而本性異方能
生果。更無別義六功能相應者。即六義中
第四性決定。第七相稱相順者。即六義中第
六引自果。如是總顯此中第三第五六義
中無。餘五即彼六如唯識第二攝論第二
等疏。樞要等會釋。文倫記二上二十二云。第
三復次中七相者。此與攝論及唯識六義相
攝云何。謂第一無常即當刹那滅。開第二相
與他性為因。即當俱有。與後自性為因。即
當恒隨逐。第三已生未滅。前俱有。隨逐二
義。第四得餘緣。即當彼第五待衆緣義。第
五成變異相重顯。第五待衆緣義。第六功
能相應。即當彼第四性決定。第七相稱相順
即當彼第六引自果。

初紙右今此言六故云略也。文 樞要上末四十
云。瑜伽第五建立因有七相。第一無常法是
因。無有常法能為法因。謂為生因。得因成
立。因成辨因。作用因。即當六義中第一刹那
滅。第二又雖無常法為無常法因。然與他
性為因。亦與後念自性為因。非即此刹
那。即當六義中第二果俱有。第三恒隨轉其
與他性為因。即當望於現行名為他性。
緣不緣。礙不礙。隱顯等種種異故。名為他
性。即果俱有其與後自性為因。非即此刹

伽第五種子七義何故二論多少不同。答開合有異。如樞要辯。今更助釋第三第五。第三云。又雖與他性爲因。及與後念自性爲因。然已上未滅方能爲因。非未生已滅。卽此第二果俱有義。此言俱有。爲因爲果。俱是現有。瑜伽簡他未生已滅爲因之者。故開爲二。此論據因同時爲一。故云雖因與果有俱不俱。而現在時可有因用。第五又雖得餘緣。然成變異方能爲因。非未變異。亦此第五。彼約得緣熟未熟別。未熟非種。是種類故開之爲二。此待緣同故合爲一。故此云。自衆緣合功能殊勝。殊勝卽變異。初紙右法有五聚至簡別盡文。義演云。疏法有五聚至簡別盡者。意云。五聚法中但遮無爲及心心所等。卽簡盡何以故。此三法之所簡。然不相應法不可爲種子。外色法可具六義。故此不簡。卽顯餘法並不名種子也。文義經云。不相應法假而無體。更不須遮。或隨色心亦已遮訖。餘同義演。

初紙右然簡自處更立餘門文義演云、疏簡自處立餘門者、此釋以彼門來由但約聊簡自種子處立餘第二、四、五、六門等、不是遮餘法非種子而立餘門等、意云、第一、三遮簡總盡種子義已成立、今謂聊簡自種子處更立餘第二門等、言不叙之者、意說第二門等隨立種子處分別不懸叙也。

云。謂內外等。稻穀麥等名。外種子。阿賴耶識名內種子。乃至言勝義者。阿賴耶識是實種。

子。是一切種子實因緣性故。及爲彼體故。乃至剎那滅者。乃至廣說。六種相無性論文。雖舉內外二種。然釋六相唯約內種。故云。唯言內種有。非謂論文有簡別言。世親論中。通內外種。如下所引演祕中說。義演云。疏無性攝論不簡差別者。意云。彼論不簡外種差別。但簡內種差別。具其七義成種子。等有生果用。若世親攝論通論內外種。今謂此釋不允。

初紙左世親卽通文 演祕云。疏世親卽通等者。按彼論第二十紙左云。一切種子復有六義。剎那滅者。謂二種子皆無間定滅壞故。所以者何。不應常法爲種子體。以一切時其性如本無差別故。釋曰。二種子者。謂內外種。言俱有者。謂非過未亦非相離。得爲種子。何以故。若於此時種子有。卽於爾時果生故。恒隨轉者。謂阿賴耶識乃至治生外法種子乃至根住或乃至熟。言決定者。謂此種子各別決定不從一切一切得生。從此物種還生此物。待衆緣者。謂此種子待自衆緣方能生果。非一切時能生一切。若於是處。是時遇自衆緣。卽於此處此時自果得生。唯能引自果者。謂自種子但引自果。如阿賴耶識種子唯能引生阿賴耶識。如稻穀等唯能引生稻穀等果。餘者不言。外法種者。易故不說。舉難以顯。文初標言一切種故。

初載左至果俱有至卽不論外文世親攝論
二十紙左云言俱有者謂非過去亦非未

來亦非相離得爲種子何以故。若於此時種子有。卽於爾時果生故。文無性論二十二。云雖剎那滅然非已滅何者俱有已滅生果不應理故。如死鷄鳴是故應許種子與果俱時而住。以此與果不相應故。如蓮花根。

初紙上如蓮花根等*文義蘊云。蓮根雖是現行所攝。以望華莖假名種子故說果問。如何外種有恒隨轉答。望一期說前後相續亦名恒轉。

二瓶右於轉變位能取與果文俱舍六二右云。取果與果其義云何。能爲彼種故名取果。正與彼力故名與果。文光記六十六云種是能生義因有生果之能故名取果。彼所生果其因正與彼果力時故名與果。

二經亦顯大衆至無轉變故文 演祕云亦顯
大衆等者略爲二釋。一云言十二緣起非
是者非種子也。言無爲無取等者釋其所
以。二云非是之言而屬下句顯彼緣起體
非無爲。言無取等釋所以也。前釋爲本
本顯無爲非是種子。不欲破彼無爲義
故文瑜伽第九十五緣起八義略纂四二十四
紙左

釋第二三三中云：「二無常義者，以非恒故。此破數論自性常住，爲萬物本因緣。緣成物故，顯無常。亦破大衆部化地部等十二緣起。生是無爲法，三暫住義者，生時過已無暫住故。對法論亦有剎那義，此破。正量部色命相。等諸緣因無法一期四相非剎那故。」文倫記亦同准略纂意，演祕初釋爲「優」或雙破演祕

①及二反②③上二生④〔文〕一⑤* ⑥或二成⑦⑧放一⑨⑩〔云〕一⑪種十〔文〕細註⑫⑬〔攝〕一⑭應二遠⑮⑯〔六〕一
⑰〔所〕一⑱尊二遠⑲⑳〔起〕一㉑㉒無二生⑳〔初〕一㉓

兩釋者。却是未可。義演云。疏大衆等四部至無轉變者。意云。謂大衆部一說部出世部。鷄胤部計有緣起支無爲。然化地部共計有緣起支無爲。今時二部雖復不同。所計是一故。故處明也。義蘊云。疏亦顯大衆部等至無取無與者。此有二解。一云。設許大衆等說緣起無爲種子者。理亦不可無爲之法。無轉變故無取與故。此解非也。二云。此顯大衆等立緣起支無爲。成不成。以緣起支有轉變故有取與。故如緣起支。無爲非是。無爲以無爲法無取與故。問。大衆等爲說緣起支即是無爲。若爲緣起別有無爲。答。彼師緣起是有爲法。非即無爲。然緣起支有無常生滅之理。是常是一說名。無爲由此無爲令緣起支有隔別也。若爾。即大衆等無取與用。亦無轉變。如何顯。彼非是無爲。答。彼師無爲能令緣起諸支隔別。有轉變義有作用功能。故彼所立非無爲也。問。本明種子。因何顯。彼緣起非無爲耶。答。由種子有利那生滅義。故遮簡無爲。所以傍顯大衆部等緣起支既有生滅。便用作有。亦應遮簡非是無爲。若爾。即大乘無爲亦有作用。一切賢聖皆由無爲有差別故。答。此難不然。我宗無爲體無變異。但由能證深淺不同故。諸賢聖位有差別。汝之無爲能令緣起有轉變故有隔別。故。何得爲例已上今謂。義蘊亦同。演祕後釋。然准略纂及倫記意。邑師所非却是正也。況順疏文學者擇而取之。

二無右即遮正量部文。宗輪述記八十四云。論無爲法有九種。一擇滅。二非擇滅。三虛空。四不動。五善法真如。六不善法真如。七無記法真如。八道支真如。九緣起真如。疏擇非擇空三體各一。得緣同餘部。不動但是斷定障得。定障名動是散動故。今斷得此故名不動善惡無記如三體各一。但名一理。性皆是善。道支緣起義同。大衆。然各一理。今據勝者。但言道支緣起。論入胎爲初命終爲後。色根大種皆有轉變。心心所法亦有轉變。疏入胎爲初至。心心所法亦有轉變。此中意說。一期初後之中。色等有轉變。如乳變爲酪等性。非利那生滅。故有轉變。心心所法亦爾。然即非一切行皆利那滅。又解。色等雖性亦念念滅。然無去來世。不同薩婆多前法滅已後於未來法生至現在。今言斷法於現在滅已無別有法。從未來來但由前法爲因力故引後法起。後法即是前法爲因轉作。雖利那滅轉變義成。

二無右若謂後時至初位無義。義演云。疏若謂後時至初位無者。此外救也。下即正破救云。初位未有因之勝用。要至一期得盡方有取果因用。

二無左又遮外道。無轉變故文。無性攝論二十二云。若不解了此二緣起。無明生盲亦復如是。或有計執自性爲因。

二無左舊人云。非也。義演云。疏真如是諸種子者。舊人以真如爲諸法依。即嘆真如爲種子也。今謂。次下二十云。無明真如。

如。由此知非也。與此意同。玄奘慈恩等意。起信攝論等真如受熏。是譯者真諦等誤。如下具釋。然觀慈恩傳。三藏屈於梵土。起信論已亡矣。是故三藏翻漢爲梵。梵以呈論師。准此疏意。三藏所翻起信定無真如受熏之義。笠置師等以爲順舊譯論。續高僧傳第五十九。

二無左若爾前種至應爲種子文。義演云。疏若爾至爲種子者。此生下論文有二意。意云。若利那滅爲種子。爾者應前念種子與後念現行爲種也。此約異時種生現爲難。即第一義。或雖同念至種子者。此約同念自他身相望爲難也。即第二意。若云種子要與現行同念者。即自種子應與他身現行爲種。故具二意生彼論文。

二無左現者至三義名現文。明證論云。顯現有三義者。不是。義燈三一紙左云。論二果俱有至。俱現和合。本疏三義名現。西明云。種與現行果俱在現在。故名爲現。有解。二義。現在現有。破初顯現。破次非有。次非有者。西明說中不簡假法。假法非有。云現有破。未詳決云。唯簡第七四發而無文。亦破初說有云。二義一種果俱現在。二俱在現在一身和合。要集云。有釋有云。於理爲勝。今謂。有釋不簡假法。如有解破若云。護法宗假法如無非。因緣故。不相應行假實門簡故此不遮。亦應常法及諸轉識不須遮簡。出體門中簡轉識訖。四分別中顯是相分。常法轉識非第八相。此何須簡。云親生

自果即引自果。既云及所生果不一不異。即與果俱。後何須簡故諸門中具義多少。亦須簡。又云。簡無性第七。諸七轉識有力能熏。皆成種果。亦不顯現。應此中簡。其義等故。如何留在第三方簡。故於此中但簡前後若種若現及他相離無和合者。此亦不得疏之本意。以無性人第七恒轉亦具七義。但種果沈隱。以此簡之餘非恒轉故後門簡。

三藏右由此無性不顯現故。文。演祕云。疏即顯現簡第七者。謂無性人現行第七熏成種時。雖果俱有。以種子果體性沈隱。所以現七不名種子。問。論云。謂與現行果法簡諸現識不名種訖。論更何用下之現字。何煩疏說云。顯現簡耶。答。若無下現。疑因無體及在。過未亦得名種。為遮此事故置現言。若爾。現中但攝二義。前現行言已簡現識。下現字中應除顯現。答。即顯現言。彼第七非種所以。若不爾者。有何所以無性現七不名種耶。若爾。論何不言顯現。答。言顯現。唯得一義。失餘二義。故不言顯現。問。顯現乃遮一切現行。何但無性答。餘現闕餘。非但此二無性第七唯闕此。故偏簡焉。義演云。疏由此無性人第七識至果不顯現者。意云。此釋簡無性人第七不成種子所由。問。如有性人及無性人前七識雖是能熏。總不得名種子。如何今者唯簡無性人第七識有何意耶。答。有性人第七識闕二義。故不得名種子。第一闕恒

隨轉。入見道已而有轉變。故第二闕顯現。第七雖復能熏。然種子果不顯現。相沈隱故。所以不得名種子。其義極成。故不簡也。問。設簡何妨。答。不爾。種子要有六義。既闕二義。種子不成。更何須簡。問。無性人第七識既有所闕。何須即簡。答。無性人第七識但闕一義。故須簡也。如何闕一義。答。第七雖復能熏。種相沈隱而不顯。謂闕此一義。故須簡也。問。何得有恒隨轉耶。答。謂

無性人畢竟不發菩提之心。以第七不得無漏。既無無漏。即不問斷。無有捨時。故有恒隨轉義也。問。既恒隨轉。如何不得名種子耶。答。以所熏種子相不顯現。即是第七闕果俱有上義。故今簡之。問。若相沈隱第七非種子者。且相沈隱非是種子。六義中云。何言闕一義不成種子耶。答。顯現即是果俱有上義。令果種相沈隱不顯現。即是闕果俱有上義。故現第七不名種子也。其有性人無性人前六識。於無想天等五位不行。闕恒隨轉。非此所論。問。種果沈隱。沈隱如何。答。以第七識不通三性。一類無記恒與四惑相應。任運內執我。所以熏種種相沈隱。若爾。與有性人第七何別。獨自簡耶。答。有性第七闕恒隨轉。此中不簡如第三恒轉。門中對簡。故此文不說。問。如無性人第七識所熏種子生第七現行。將得喚為種子不。答。得名種子。問。如有難云。種子恒隨轉。即得名種子。無性第七恒隨轉。何故不得名種子。答。種子恒隨轉所生

現行顯現。故名種子。無性第七雖隨轉。所熏成種。種果相沈隱。所以無性第七不得名種子。

三藏右現有唯在因文。演祕云。疏現有唯在因者。問。所生果法體既非無。無非因起。何故現有獨處於因。答。非所生果一切皆有。如獨影境與見同種。因可不無。故現有言但處因上。或通於果。疏中且據別總配法亦不相違。文。義蘊云。疏現有唯在因者。問。既果俱有。如何現有不在果耶。答。有二解。一云。現果不定。因常有故。二云。如龜毛等相。雖與見分同一種子。畢竟不生。其種定有故。說現有唯因也已上今謂。後釋亦同。演祕云。三藏右即簡前法為後法種文。義演云。疏即簡前法為後法種者。意簡種子自類相生種者。自義。三藏右即因在生。亦不相違。文。泰抄云。問。上文云。即因在生。果在滅。故。次言。若因在滅。相果在生。相。二文相違。答。上下二文皆是上座部義。即所望義別。非是相違。若下文云。因在滅。相果在生。相者。即約一箇法體上以辨生滅因果。然彼宗即說滅體是有非是無體法。即如現在世有一箇法體。此法體在初生相時。即名為果。以酬前念滅因。故故果在生。相。故下文云。生時酬因也。若此現在法至在滅。相。即名為因。此滅相為因。能引後念法。故云。因在滅。相。故下文云。滅時引果。若上文言。因在生。果在滅。故

者。即約兩箇法體相望作法。謂前念法至滅相時。即能爲因引後念法。至滅相時即後念法至生相。前滅相與後生相同在。即前滅相因與後念生相果並也。故云在生也果在滅者。即者返前應知。謂後念法上生相果。即已前念法上滅相因而並顯也。故前後二文所望義別。亦不相違。文義演云。

疏即因在生果在滅者。客云。酬前因在生引後果在滅也。意說。心法一剎那。短促猶生。生滅二時。即心法正生酬前因時。云因在生。欲滅之時能引後果。云果在滅。又云。因在生者。望後念說。何以故。能引後果故。果在滅者。望前念說。何以故。酬前因故。故心初生望後念爲因。滅時望前念爲果。云因在生果在滅也。文義續云。疏即因在生果在滅至不相違者。此說一法而有二時同居現在故。亦不相違。果俱有也。此說因在生果在滅者。意說。生已而方滅。因前而果後也。次下疏云。因在滅果在生者。意說。滅時引果。生時酬因故也。問。何故此疏上下明其因果生滅前後不同。答。疏主意說。勝軍接因果故。互舉之令學者易悟耳。即是前法生時與後滅並。後法生時與前滅俱。此即答因果之義也。文演祕云。疏同在現在亦不相違者。雖因在生果在滅。然同現在故亦不違。果俱有義。准下第三。因在於滅果在於生。此中疏錯文論第三十紙右云。有餘部說。雖無去來。而有因果恒相續。義謂現在法極迅速者。猶有初後生滅二時。

生時酬因。滅時引果。時雖有二。而體是一。前因正滅。後果正生。體相雖殊。而俱是有。如是因果非假施設。然離斷常。文疏三末五十六云。此中亦同勝軍論師種子等法前果後因俱時而生。

三紙右此即勝軍至非實用之文。異時因果有二義別。一同世異時。謂現在中有因果前後之異。二異世異時。對上可知。上座部計同。第一義。勝軍假用彼義。下疏三末五十六云。勝軍論師雖有此義云。立亦得。然自不遵。亦無章疏現。在於世文略纂舉勝軍義是因因果同時也。又次下右七紙云。以彼勝軍許執因果同世故。

三紙左若爾等。何爲料簡文。演祕云。疏若爾種種望種等者。因種在滅。果種在生。應同種現名果俱有。設爾何失。若爾種子生現種生。種二竟何別。俱果俱故。故疏結云。何爲料簡。又達。瑜伽文義演云。疏若爾種種望至非果俱有者。意云。此假設難也。難云。種生現行是因。即許同時名果俱有者。種生現是因果。亦應同時名果俱有。答。設爾何失。若爾種種生現種生。二有何別。故疏云。何爲料簡。此結不別之意。又達。瑜伽異時義。瑜伽不許種種生同時也。有叙云。此難勝軍論師云。因滅果生。二時同在現在名果俱有者。即種種生。亦應同時名果俱有。難意如是。何爲料簡者。如勝軍論師作此說者。何爲料簡種種生現一種同時義應無別。又達。瑜伽異時之義。文義續云。

疏若爾種種望種亦應然何爲料簡者。若勝軍師以種現前後各一剎那同居現在。名果俱有者。即種子前後亦然。應名果俱有。何爲瑜伽料簡云。法與自性。爲因非。即此剎那。又何故此論自料簡云。非如種子自類相生前後相連。必不俱有。已上今謂。義蘊與演祕義演不同。若演祕義演解。則料簡二字稍無力也。義蘊爲勝。

三紙左即有二趣並生之妨文。義演云。疏二趣並生之妨者。意云。若人趣得滅。未滅彼身天趣已生。豈非二趣並生妨耶。故無一身二趣賴耶而得並起也。文下疏三末五十六云。又有二趣並生過故。前人等趣至異之時。後天等趣已至。生故彼言。以是欣生時勝前法變異無多力能。但名一趣。隨所當生彼得趣名。非於前趣。故無此過者不然。阿賴耶識分二趣。故達此文。

三紙左遮經部等因果異時文。無性攝論三十七右云。經部師作如是執。色心無間生者。謂諸色心前後次第相續而生。是諸法種子者。是諸有爲能生因性。謂彼執言。從前剎那色後剎那色無間而生。從前剎那心後剎那心及相應法無間而生。此中因果道理成就。何用復計阿賴耶識是諸法因。爲遮此執。故次說言。此不得成。如前已說。

◎大正

◎故十(及)

◎(爲)一

◎(各)十名

◎亦二且

◎(故)一

◎亦十(故亦)

◎(以)一

◎短二值

◎客二名

受果。有解。前趣有善惡相。令受罪者能發善心。又經云。地獄等上有白黑幡表善惡相。令彼罪人發善心故。若爾。鬼畜人天無白黑幡。應不受果。有解。但是化彼俗語。何必得果。我殺還我上。走避亦難故。又解。由作願者勝願資故。令受罪者七分得一。又由亡者曾有處分作善惡事。現在爲作果。遂本心故。有果報同趣可受。異趣成難。又無受盡相依名言種子。自同類。有受盡相謂善惡業得名言種子。感異生故。次萎歇時。非善惡種子。自善惡而有萎歇。文。今謂。樞要是權教分齊。非實教旨。其他宗教如應可知。心地觀經第三隨願往生經等。如梵網不能救生戒下。三之二
十五紙具辨
大樂疏章
九四紙四紙右外道說至有情因緣文。無性攝論二十。二右云。或有計執自在爲因。

四紙左准此應知文義演云。疏准此應知者。心有緣慮用心種子無緣慮故。准色可知。四紙左難曰見分緣於見文。演祕云。疏見分緣見等者。卽自證分緣於見也。是見分體亦名見分。文泰抄云。疏難曰見分緣於見自體計同時者。如第六意識見分緣前五識見分。意識見分正緣彼五識見分時。二箇見分體同時。有人如第七識見分緣第八識見分。且是同時也。文義蘊云。疏見分緣於見者。自證緣見也。俱是能緣並名爲見。下云因果卽非因緣攝者。見分爲因。自證爲果也。已上今謂。自證名見者。演祕約體用爲釋。義蘊約緣用齊爲說。義蘊爲勝。泰抄見分

如文。不勞釋爲自證。意謂六七二識見分正緣五八見分。皆是同時也。今謂此釋不允。若約諸識見分緣見分。則雖因果之義或成立。然體各別。能所二緣見體不同。何得名爲自體。演祕義蘊並釋見分以爲自證。蓋爲此也。

見分望見雖同時因果即非因緣義者。問。見望見如何名因果。如佛果上如何名因果。疏見分望見雖如佛果上大圓鏡智見分爲果。以是能緣心故。若餘三見分是因。以是所緣境。即能緣爲果。所緣爲因也。

五藏右非卽因緣攝至類亦可然文
演祕云疏
卽非因緣攝者見見同時雖名因果不是
因緣疏若爾種望現起等者類同種種但
是因果不名因緣

五紙有故應更解至更生果故文 秦抄云疏故應更解種望於種許同時乃至不許後種更生果故者此文意說若種子生四種許同時者卽一念中橫生長後無窮 種子種子太多既不許前念種子生後念種子果卽種子既後念不續其種子卽絕也故起前念種子生後念種子爲其因緣卽種子不斷絕也其種生現行許同時故也 文義蘊云疏都無因緣不許後種更生故者如第一種同時既能生第二種有何因由不許第二同念之中更生第三種等耶 文演祕云疏不許後種生果故者結無因緣若其前後後能生果可有因緣既多同起而無後者故無

因緣

五紙右種望於種類亦應然文
演祕云疏種

望於種類亦應然者。類同現行無二自體一念得並。問。本新二種豈不並耶。答。若爲因緣並即不可。本新非因故並無失。若爾新種設生現行。與本種現亦非因緣何不許並。答。卽一剎那二心並失。若爾色種新應生現。望不障色有多並故。答。緣未具故。又若生現。有未窮失。文義蘊云。疏種望種類亦應爾者。現行一念必無二現並生。種望於種應非二種俱起。疏如何本有同念得生新熏者。若種生種不許同時。如何本有與種生種得俱時耶。文義演云。疏種望於種類亦應然者。意云。法師解。一念既不有二現行。故知一念不得有二種子並也。更有異解。如演祕說。文泰抄云。種望於種類亦應然者。此文卽是外種也。難云。若言於一念中。既從熏種而生現行。現行後熏成一新熏種。新熏種於同一念中。更不得生現行。以一念中無二箇眼識等現行並生者。且應一念中其新熏種子與舊種不得並也。應一念中無二箇種子得並。由如一念中無二現行相似。答。外曰。此難不然。且如一念中無二現行並。卽有聖教明文。謂無處無容同時同處有二眼識並生等。其經教中不意一念中不得兩箇種子並。故知一念中得有兩箇種子並也。

五紙右問若爾至體相違故者。此難意云。亦應見道

①退=歸②③[今謂]—④⑤[意識見分]—⑥⑦[不]—⑧⑨[是]—⑩⑪允二見⑫雖二難⑬⑭[固]—⑮⑯[即能緣]—⑰⑱但二俱⑲⑳種十[種]㉑㉒橫二橫㉓㉔[種]—⑵⑶未二無⑷⑸起二記⑹⑺然二爾⑻⑼種二難⑽⑾既二即⑿⑿二十[現]㉑㉒問二門

何失餘難類思

六紙左問爲因既通種與有種文 演祕云 疏爲因既通種與有種者 前種望與現行爲因後種望與種子爲因 種能種生名爲有種 或復翻彼現能熏種名爲有種 種子與此有種爲因意明 種子與現及種二爲因也 問按無性論第二釋引自果云 今此種子是誰種子 答唯能引自果 所言唯者若於此時能生自果 卽於爾時說名種子 種與有種並無始故 釋謂種子有種卽是阿賴耶識 阿賴耶識能有種故名爲有種 又因名種 果名有種 前釋爲勝 此種有種未生果前俱無始有故 對引自名爲種子 疏之所明豈不乖此 答疏雖用彼種有種名而意有別故 亦無違義 演祕用演祕初義義蘊亦同義蘊云 種謂生現之種 有種謂生種之種 有後種故名爲有種 別也

六紙左能熏生故文 演祕云 疏能熏生故者 種子是彼能熏現生 若爾本有其義云何 答亦由增故或相從言總名生也 義演云 疏能熏生故者 有云 由種子力能熏現行方能生也 故依生現果立種子名 文今謂演祕義演意有差別 演祕意謂 種子由能熏現行而生 此云能熏生 卽種子所生 現行能生也 義演意謂 種子能生能熏現行 故云能熏生 卽現行所生 種子能生也 能生所生兩師天別 然義演釋於理爲勝 以疏已言 依生現行果之種子名爲俱有故 或可演祕爲勝 以言能熏不言現行故 語

氣可見秦抄云 疏何故爾耶能熏故者 取何故果俱有種 答若生現果種果 此種子先是能熏現行生也 今故簡自相種 非能熏生自相故 別此緣文且約增現行能熏得新熏 新熏種子爲因而生現 據實而言 且有本有種子而現行

七紙右攝論第二至名爲種子文 此非全文 雙取兩處論意合爲一文 上之二句者 八紙左云 無性攝論說 非無性攝論二十五云 若言種子 然名種子 前念熏於後念成熏習者 此義不然 以其二念不俱有故 此亦顯示由二剎那不俱有故 無定相應 無相應故 無有所熏能熏之性 若言 依止種類句義 六種轉識 或二剎那同一識類 或剎那類無有差別 由異品故 又十五云 且有爾所熏習異計 或說六識展轉相熏 或說前念熏於後念 或說熏識剎那種類 如是一切皆不應理 文又下之二句者 無性論二十四云 今此種子是誰種子 答此問言 唯能引自果 所言唯者 若於此時能生自果 卽於爾時說名種子 種與有種並無始故 由此唯言遮相續等爲種子體 如所說種子法不相應故 要待所熏能熏相應 種與有種其性方立

七紙右勝軍如何釋 非卽此剎那文 演祕云 疏勝軍如何釋此者 彼云 無失 生滅二相雖同一世 是二剎那以爲因果故 亦不是 卽剎那也 文義演云 疏非卽此剎那者 意云 種子非卽此一剎那 必前後念 若如勝軍因果同世 如何解此 非卽此剎那文耶 文今謂

若難陀解 以此論文證因果異時之義 具如疏四末 六紙 七紙右云 何復釋至如彼抄會文 演祕云 疏復云 何釋無種已生者 勝軍釋云 彼隨轉理非大乘義 復何失 至下具釋文今謂 論第四十四護法會諸文云 設有處說種果前後 應知皆是隨轉理門文義演云 疏云 何復釋無種已生文者 意云 若如勝軍因果同念者 如何釋 集論中無種已生文 種已生名別念故 故唯識云 無種已生集論說故 故勝軍會云 無種已生者 謂阿羅漢末後之心生現種子更無功力生後果 故爲無種 非生果種先已滅名無種也 羅漢現身從先業生名已生 此卽因果同時家會 若因果異時以此文爲正言 如彼抄會者 對法抄也 文今謂 對法抄中指略不釋 對法論三十二云 有種已生者 謂除阿羅漢最後蘊無種已生者 謂最後蘊文解 此論文難陀護法等別 下疏四末 六紙左云 謂無學最後蘊 此時種入過去過去是無當果不生 現種已滅唯有現行蘊在 名無種已生 此中文略 集論本但有無種已生之言 今釋家取以爲證 難陀又六十云 護法等釋 彼集論中據不能生後說 說故謂此時緣闕 現在種子不能更引生後念 種非謂此念現行無種種在過去 名爲無種 對法無解 此略解 教文具如第四論及疏四末 六紙

七紙右瑜伽五十六別抄有文 五十六九右云 問若有眼亦眼界耶 設有眼界亦眼界耶

答應作四句。或有眼非眼界。謂阿羅漢最後眼。是名初句。或有眼界非眼。謂生有色界。若眼未生。或生已失。或不得眼。或眼無間滅。若諸異生。無色界。是第二句。或有眼亦眼界。謂除爾所相。是第三句。或有無眼亦無眼界。謂阿羅漢眼已失壞。或不生眼。若生無色界。或於無餘依涅槃界已般涅槃。是第四句。文略纂十五。八無云。眼界四句中。如對法第一。卷二兩譯釋。種子現行皆名界故。所以會釋此文。勝軍師以為證。種生現不同時。

七紙右謂要長時至究竟故文。世親攝論二十紙左云。恒隨轉應。知者。謂阿羅漢識乃至治生。外法種子乃至根住。或乃至熟。無性論二。十四云。何者。應知此恒隨轉利那傳傳經於多時。恒隨轉故。所以者何。其根損益枝等同故。今謂。疏主以為。得對治道。名至究竟位。然究竟者。窮極邊際之義。此通有漏無漏。斷非斷法。又對治者。對有漏法為語。此唯局有漏法。不通無漏。謂有漏所治。無漏能治。此無漏道有能對治有漏之能。故云對治道。今言得對治道。此法唯是有漏。不通無漏。一切無漏非所治故。然種子六義廣通。一切本有始起有漏無漏之法。是故論云。應知諸法種子各有本有始起二類。然種子義略有六種。等。然則今此恒隨轉義廣通有無漏法。是故論文云。究竟位。疏主釋云。得對治道者。非太局耶。此中釋。恒隨轉。無性云。其根損益枝等同故。世親云。阿賴

耶識乃至治生等。願疏主正依世親言。得對治道等。二攝論文雖或別局。然此論則通。何必用同二論。若思之。泰抄云。問若二。部種是可斷法。可言至究竟位。至有漏善及無記種。及無記種及無漏種皆是恒隨轉。種體非斷法。如何言究竟位。答。一解。即無漏種得勝捨劣。即無漏種子且名至究竟道。其無記種子等得至其道時。且捨無記有漏故。且名至究竟道也。第二解云。此中唯約煩惱等種說。至究竟對治道。不約無漏種說。以至究竟對治道。不斷無漏種故也。此論中俱云。可恒隨轉。其文即盡理。以有漏無漏法皆名恒隨轉故。若有漏種常第八識常起隨轉故。後至對治道。時即捨也。若無漏常依第八識恒是隨轉故。後至盡未來際常不捨故也。

七紙左此但言心實亦遮色文。義演云。疏實亦遮色者。問曰。前據但遮無為轉識即簡別盡以色法具六義。故不簡。如何乃云實亦遮色耶。答。若論假名種子。色法可有六義。故不簡。今談種子體。色法即非。又前經部色法。不許持種故。或此箇內色。不論外色。故無失也。又無性攝論三。十七云。謂經部師作如是執。色心無間生者。謂諸色心前後次第相續而生。又一十八云。色法受熏不應理。故無堪能故。又二。十五云。且有爾所熏習異計。或說六識展轉相熏。或說前念熏於後念。或說熏識剎那種類。如是一切皆不應理。

七紙左以三受轉變緣境易脫故文。義演云。疏以心三受轉變者。意云。心與苦等三受相應緣境易脫故。非種子。文今謂。義演據文以字之下有心字也。

七紙左問第七識方斷文。義演云。疏問第七識至方斷者。意問曰。種子與第七識俱有恒隨轉義。並至金剛心斷。何故不得名種子耶。答。雖第七識究竟至佛果斷盡。然登初地。即有轉變。第六若入法空觀時。第七即與本等性智相應故。云未對治已前即轉變故。據佛果名對治故。有問斷不名種子。非恒隨故。不同第六間斷者。以第六五位不行不可為例。二乘見道雖得無漏第六第七恒與法執俱故。

七紙左若爾如何至盡相種子文。無性論第三。三十云。復有有受盡相。無受盡相。有受盡相者。謂已成熱熟果。善不善種子。無受盡相者。謂名言熏習種子。無始時來種種戲論流轉種子故。此若無者。已作已作善惡二業與果受盡應不得成。又新名言熏習生起應不得成。無性釋云。有受盡相謂已成熱熟果等者。善惡種子既成熟已不可熏熟。受用盡故。猶如種子既生芽已不可熏生。無受盡相謂名言熏習種子者。即彼種子隨緣增長能起名言戲論因故。此若無者。若無二相阿賴耶識。已作已作者。謂已作善及已作惡。與果受盡者。是已與果受用壞義。此破若無有受盡相。又新名言熏習生起應不得成者。謂都無有本無今有世間名言。二

○經二相 ○治十(也) ○是十(是) ○等一 ○無一 ○若二為 ○泰二義 ○部二奇 ○(及無記種)一 ○何二
例 ○(時)一 ○(攝)十論 ○無二亦 ○者二有

切名言皆因本舊名言種子。此破若無。無受盡相。疏若爾如何名有受盡相等者。若以第七有轉變。故有易脫故不名種子。即善惡業種生果有限。亦是轉變易脫。應不名為恒隨轉種也。既說恒隨應非受盡。

八紙右又有分熏習至名恒隨轉文。三熏習具如第八。無性攝論第三十九云。名言熏習差別者。謂我法用名言多故。有入天等我眼色等法去來等用熏習差別。由此我法用影顯現諸識生起功能差別。我見熏習差別者。謂四煩惱所染污意薩迦耶見力故。於阿賴耶識中有能執我熏習差別。有支熏習差別者。謂福非福不動行增上力故。於天等諸趣中有無明等乃至老死熏習差別。

八紙右正以生滅恒轉二理文。義演云。疏正以生滅恒轉二理者。即六義中剎那滅恒隨轉二門也。

八紙左非顯具六即是種子文。義演云。疏非顯具六即是種子者。意云。意反難前也。汝下可以第七關恒隨轉義。即例種子與果不俱同得名種子。設使第七具六義。且不得名種子。

八紙左此顯自類至對治位非得種名文。義演云。疏此顯自類至對治位非得種名者。謂如無想等種。至見道位果不發生故。名對治道。此等種子金剛心方斷其體。見道已去更不生育。無性約此名為種類。此論同八地已上菩薩煩惱種子更不現行。但種

類攝即入見道。三惡道等種子皆爾。餘種雖中間緣闕。後有生果義。名種子與無性別。故云不爾名種子。問。種子類此論與無性何別耶。答。此論意種子者。雖然中間有緣闕不生合是種類。然據體可有生果。俱有義說名種子。若無性論說。但金剛對治道未起。中間復有緣闕未生。果已來但名種子。以未有果有故。故無性約無上果勝用名種子。此論種子體不約現行。故總名種子。故自類相引且名種子。

九紙右無性顯此二位差別文。義演云。疏無性顯此二位差別者。即是種子與種類二位差別也。

九紙右若爾至應不名種文。義演云。疏若爾至應不名種者。難前云。若無性第七關與果俱非是種者。且應種子未生果時應不名種子。既有此妨。故須更釋。

九紙左種見道斷文。義演云。種見道斷者。意云。無想定依厭心種子上立。若至見道。無想天畢竟不受。約此義說云。種見道斷。即不生斷。其實種體金剛心斷。此種是善不障聖道。

九紙左非要此念文。義演云。疏非要此念者。意云。種子具六義者。便於一界不成三界諸種之過。

九紙左一界不成三界等文。義演云。疏一界不成三界等者。以他界種不生現行。不名種故。若爾應名種子成熟。彼種既名成熟。故知可有果俱。即名種子。非要念念中

常與現俱也。

九紙左若恒隨轉至生不善等文。無性攝論二十四云。不從一切一切俱生。為避此難。故說決定。雖恒隨轉。以諸種子功能定故。不從一切一切俱生。文世親論第二十五云。言決定者。謂此種子各別決定。不從一切一切得生。從此物種還生此物。

十紙右遮薩婆多至同類因文。演祕云。疏薩婆多與善法等與惡無記為同類因等者。問。按俱舍云。謂相似法與相似法為同類因。三性五蘊自部自地唯與自地自部為因。云何今云善望不善為同類耶。答。疏文言總意談不善得與有覆無記為因。以同部故。*

文義蘊云。疏薩婆多等善法與惡無記為同類因者。俱舍。俱以善五蘊望善五蘊為同類因。不望餘性。應檢婆沙正理。文泰抄云。疏遮薩婆多等乃至為同類因者。如瞋不善法與身邊二見為同類因。身邊二見是有覆無記。此解為正。故前疏中言小乘善與不善法為同類因。有故起前疏中錯也。

十紙右又異熟因至無記果文。義演云。疏又異熟因至無記果者。彼計善不善業感無記五根身果是因緣也。故喚五根身名異熟果。異因故異時故得異熟名。

十紙右遍行因等是異性果文。演祕云。疏遍行。因是異性果者。准有宗義。身邊二見是遍行因。體是無記。遍與同地五部染法而為其因。五部染中既有不善。故得因果成。果性也。若爾云。何得等流果。俱是染故名

①無受盡相文二受相 ②大正藏經第四十三卷三百十一頁 ③[名]一 ④(名)十此 ⑤不二亦。此 ⑥[俱]一 ⑦因十(等) ⑧果二異

爲等流。文義演亦同。彼云。問。何名遍行。答。有宗身邊二見遍與同地五部染法爲因。所以論顯者莫。不皆因我見等起。故論云。執者我見。沈。論生死。言無我見。能證涅槃等。何名五部。答。所謂四諦下煩惱及修道煩惱名五部也。

十紙右俱有因。爲因亦然。文。演祕云。疏俱有因。取異熟等果者。故俱舍第六云。謂此與心一果。異熟及一等流。問。何故下云。俱有相應得。土用果。答。土用果中而有通別。別土用果唯是俱有相應因得。若通土用六因皆得。而但用力所得之果皆名土用。故不相違。疏據通說。文彼疏云。問。相應俱有因皆取同時土用果。各有何意。解云。俱有因取同時土用果意。欲傍資同時諸法令各起用。或起異熟因用等各取自果。具如彼明。演祕之釋更不同也。俱舍六十九云。俱有相應得土用果。又云。爲唯此二。俱有土用果。爲餘亦然。有說。餘因亦有此果。唯除異熟。由土用果與因俱生或無間生。異熟不爾。有餘師說。此異熟因亦有隔越遠土用果。譬如農夫所收果實。文光記六十九云。有說。餘因至異熟不爾者。答中有二。此即初師。餘同類通行能作三因亦有土用果。唯除異熟因。由土用果總有二種。一與因俱生。二與因無間。相應俱有能取俱生同類通行果若相隣能取無間。能作通取俱有無間。故此五因得土用果。果熟因不爾。與異性異感果稍難。要因相續果乃現前。非俱無

問。故無土用。又解。異熟果不爾。非與因俱無間故。非土用。有餘師說。至所收果實者。第二師解。此異熟因亦有隔越遠土用果。譬如農夫春時耕種。秋時獲果。若據通名土用。六因皆得。今此第二師說約斯說也。文寶疏六十九云。相應俱有之法有力用。故名爲土用。土用之果名土用果。非越土用體有別土用。即此土用所得名土用果。乃至正理論云。若土用果此有四種。俱生無間。隔越不生。言俱生者。謂同一時更互爲因。力所生起。言無間者。謂次後時由前念因力所生起。如世第一法生苦法智忍。言隔越者。謂隔越遠時展轉爲因。力所生起。如農夫等於穀麥等。言不生者。所謂涅槃。由無間道力所得故。又云。論有說。餘因至異熟不爾。叙異說也。此說唯除異熟因。皆有土用果。此師意說。土用果唯俱生無間。不許隔越。同類因等並有無間土用力。故。異熟即是無故除之。土用果中亦有離繫。此中說。六因得故。不說離繫。論有師說。至所取果實。第二師說。亦許隔越有土用力。由此異熟因力亦有土用果也。文義演云。爲因且然者。意說。此等因有宗計爲因緣。今准前同類因。且非因緣。故云。爲因且然。既不辨體。又不相隨順。何義是因緣耶。不說能作因名。彼宗自云。非因緣也。所以不叙。泰抄云。善惡心所起時。即爲相應俱有因。同時即得俱生土用果。

二十四左云。雖爾何故不一切時常能生果。爲避此失言。待衆緣。非一切時會過衆緣。故無過失。文世親論二十一云。待衆緣者。謂此種子待自衆緣方能生果。非一切時能生。一切若於是處是時遇自衆緣。即於此處此時自果得生。

十一右三世有執。至非無文。義演云。疏三世有執緣體至非無者。意云。謂薩婆多計得等生相三世實有。體恒非無。應頓生果。設彼救云。過去未來體雖恒有。而未起用。故所生果非恒頓生。論主破云。汝取果用應恒時有。不離體故。猶如其體。世親攝論且同此說。

十一右問若說至善心等果文。無性攝論二十四右云。今此種子是誰種子。答此問言。唯能引自果。所言唯者。若於此時能生自果。即於爾時說名種子。種與有種並無始故。由此唯言遮相續等爲種子體。如所說種子法不相應故。惡待所熏能熏相應。種與有種。其性方立。文世親論二十一右云。唯能引自果者。謂自種子但引自果。如阿賴耶識種子唯能引生阿賴耶識。如稻穀等唯能引生稻穀等果。如是且顯種果生義。

十一右薩婆多等文。俱舍六十五云。同類因者。謂相似法與相似法爲同類因。謂善五蘊與善五蘊展轉相望爲同類因。染污與染污。無記與無記。五蘊相望應知亦爾。文義演云。疏以善。色望四蘊爲因。至且得爲因者。意說。由造身語善惡色業爲因。感當來四蘊

問。故無土用。又解。異熟果不爾。非與因俱無間故。非土用。有餘師說。至所收果實者。第二師解。此異熟因亦有隔越遠土用果。譬如農夫春時耕種。秋時獲果。若據通名土用。六因皆得。今此第二師說約斯說也。文寶疏六十九云。相應俱有之法有力用。故名爲土用。土用之果名土用果。非越土用體有別土用。即此土用所得名土用果。乃至正理論云。若土用果此有四種。俱生無間。隔越不生。言俱生者。謂同一時更互爲因。力所生起。言無間者。謂次後時由前念因力所生起。如世第一法生苦法智忍。言隔越者。謂隔越遠時展轉爲因。力所生起。如農夫等於穀麥等。言不生者。所謂涅槃。由無間道力所得故。又云。論有說。餘因至異熟不爾。叙異說也。此說唯除異熟因。皆有土用果。此師意說。土用果唯俱生無間。不許隔越。同類因等並有無間土用力。故。異熟即是無故除之。土用果中亦有離繫。此中說。六因得故。不說離繫。論有師說。至所取果實。第二師說。亦許隔越有土用力。由此異熟因力亦有土用果也。文義演云。爲因且然者。意說。此等因有宗計爲因緣。今准前同類因。且非因緣。故云。爲因且然。既不辨體。又不相隨順。何義是因緣耶。不說能作因名。彼宗自云。非因緣也。所以不叙。泰抄云。善惡心所起時。即爲相應俱有因。同時即得俱生土用果。

又或識等四蘊能引當來色身果故。小乘身語二業以色爲體。意業體思。彼計色心展轉互爲因是緣義。今則不爾。唯望自果得種子名。如麥種子唯生於麥。不生穀等。

十二右若謂然者。至非能熏故。文。秦抄云。此中既明種子生現行果名引自果。如何言非能熏習故。故知非也。

十三右其無性人文。演祕云。疏其無性人等者。乘前爲問。第八不熏無果俱義。第七既熏六義具矣。故應名種。義蘊亦同。

十二左第七相顯至不名種子文。義演云。疏第七相顯至不名種子者。意云。雖第七行相顯。然所熏種果相乃沈隱故。第七不名種子。問是第七種子不名種子耶。答不然。今論第七現識不說種子也。以無性人第七識既恒隨轉應名種子。答。謂所熏體相沈隱。所以第七現識不名種子。即六義中關果俱有義。以種果不顯現故。

十二左第八現識亦然文。義演云。疏第八現識亦然者。意說第八既不熏。即無所生果。遂闕果俱有義。且不名種子也。

十二左第八門中文。演祕云。疏第八門中者。重明因相總有十門。種子之義當第八也。問言引自果。即色心等各自種生。第七相分云何生八。答。是心相故。故能生心。問。所熏種爲一爲二。設爾何失。若唯一種。云何生八。慮非慮二耶。七相八見有差別故。若熏二種。能熏既一。種云何二。答。雖能熏一。由有

本質熏一。無失。餘難略擇。

十三右世親。攝論亦通外種文。如上已引。

十三右攝大乘云。作不作失得過故。文。無性攝論。十六左云。論曰。爲顯內種非如外種復說二頌。外或無熏習。非內種應知。聞等熏習無果生非道理。作不作失得過故。成相達。外種內爲緣。由依彼熏習。釋曰。如是已辨外內種子。其性能因作何爲顯不同。復說外或無熏習等。文。演祕云。論外穀麥等者。

問。內外種子皆能爲因。何獨言外假非實種。答。按無著攝論說。二頌釋具如。疏引。無性釋云。又外種子若稻穀等。或有雖種而復失壞。若稀稈。生稈。敗。草。似稻而實細。等。或有不種而復得生。云何內種非如外種有作不作。共得過失。故次答云。故成相達。以內種子與外種子不同法故。名曰相達。若內種子與外種子有差別者。云何前文說阿賴耶識是一切法真實種子。爲避此難。

故。說外種內爲緣等。由稻穀等皆是衆生感受用業熏習種子。依阿賴耶力所變現。是故外種離內無別。又世親云。謂外種子唯就世俗說爲種子。所以者何。彼亦皆是阿賴耶識所變現。故云今謂義演釋。作不作等。有二種解。皆不允當。作不作失得者。此指上外種稻穀稀稈等。非謂內種。如上所謂稻穀等是作而失者。稀稈等是不作而得者。皆背常理。故言過失。後頌出無性論。於世親論無此過。頌。頭中真字。疑本論爲。由字。

朝。詳論本作真。義蘊云。疏作不作失得過

故成相達者。此有說云。若無種作善得善趣。不作失善趣。皆有過故。俱無內種。如何有得失耶。或衣作善而失趣。不作而得果。似無種故。便與聖教等相達也。此未必然。今解。釋外種也。謂有作而不得。謂種而不苗。苗而不秀等是也。亦有不作而得。謂如稀稈不種而秀。亦如衆生。皆勝木是也。由斯外種非實種子。故以內法爲彼實種。天地空等皆准此知。

十三右由依彼熏習文。義演云。疏由依彼熏習者。由依彼阿賴耶識熏習故。所以外種藉內種爲緣。

十三右又引頌云。至分別不在外。文。秦抄云。引頌云。乃至分別不在外者。天者謂二十八天及星宿等。地謂大地。風謂空行風等。虛謂空界色。空界色者。即是識虛空。然前識及無爲不是此。問識實虛空也。以虛空無爲不是此。中空界色故。地下無水。水處名彼。若有水之處名他。方謂十方。此等皆是識所。不是心外作也。言分別不在外中分別者。即二解。一云。分別者謂心之所異名。謂前天地等皆是分別心所變故。二云。分別者解釋義。即解釋天地等不在外也。

十三左以重變故文。演祕云。疏以重變故等者。其根種子第八變已生。現根時復變現根。

十三左論此種勢力。即名引因文。樞要上末四十一云。生引因中。瑜伽等云。未潤種子名牽引因。已潤種子名生起因。三性十因悉皆如

故。說外種內爲緣等。由稻穀等皆是衆生感受用業熏習種子。依阿賴耶力所變現。是故外種離內無別。又世親云。謂外種子唯就世俗說爲種子。所以者何。彼亦皆是阿賴耶識所變現。故云今謂義演釋。作不作等。有二種解。皆不允當。作不作失得者。此指上外種稻穀稀稈等。非謂內種。如上所謂稻穀等是作而失者。稀稈等是不作而得者。皆背常理。故言過失。後頌出無性論。於世親論無此過。頌。頭中真字。疑本論爲。由字。朝。詳論本作真。義蘊云。疏作不作失得過

①何一 ②問二 ③難十(然) ④亦二且 ⑤故一 ⑥攝一 ⑦其二失 ⑧頌一 ⑨詳二鮮 ⑩指二類 ⑪有二三 ⑫本二連 ⑬木二等 ⑭大正藏經第四十三卷三百十二頁 ⑮顯二頌 ⑯二十二女 ⑰空二生 ⑱(空)一 ⑲問二問 ⑳水二取 ㉑彼一流 ㉒彼一 ㉓他二池 ㉔所十(作) ㉕(解)一

如是雖合爲一不論遠近正殘生引其能生種通業及因緣未潤去果遠名引因已潤去果近名生因正合能引所引說爲引因能生爲生因義三性十因即爲三義生引一因並無性二合有五解既有正殘爲生引亦有內外果爲生引義燈三五十四云論此種勢力等此解生引通於內外准二攝論皆亦同此然世親論果有正殘因分生引無性論文但云若外種子親望於芽爲能生因傳望莖等爲能引因識望名色爲能生因傳望六處乃至老死爲能引因因雖分生引果中不名殘正遠近二論名即可同但果取有寬狹二論內外各別作法此論總明雜集但望十二緣生不說於外與瑜伽第九第十同第五但說雜染十因菩薩地文即說三性十因俱分生引果中不云殘正遠近廣略不同義皆無違又伽論雜集但於因中去果遠近分於生引果中不說此即影顯又緣生支有總通現瑜伽第十云要先愚於所應知事即起邪行起邪行令心顛倒心顛倒結生相續結生相續諸根圓滿等此即假說非正緣起故不於此別分生引然有解云本疏無性唯說正殘違無性者是不尋疏今謂疏釋無何者無性果中不名遠近要集云有說世親說故有解要集其破不當近遠無性云正殘亦途聽耳又五十五云問何故瑜伽等約因位別分生引攝大乘等據果位殊分生引答因有熟未熟未熟遠引近即生果中有正殘近正稱生殘遠

名引各據一義互相影顯文演祕云論此種勢力生近果等者問何要引爲答按無性攝論第二具明大略而云若二種子唯作生因非引因者收置倉等麥等種子不應久時相似相續喪後屍骸如青麻等分位隨轉亦不應有何者纔死即應滅壞云何譬如任運後滅譬如射箭放絃行力爲能生因令箭離絃不即隨落臂弓行力爲箭引因令箭前行遠有所至非唯放絃行力能生應即隨放亦非動勢展轉相推應不隨放既離絃行遠有所至故知此中有二行力能生能引

十四右天親云至名引因文世親論果遠近云如是所說二種種子謂外及內應知皆有能生能引此中外種乃至果熟爲能生因內種乃至壽量邊際爲能生因外種能引枯後相續內種能引喪後屍骸由引因故多時續住若二種子有生因此因既壞果即應滅應無少時相續住義若謂利那展轉相續前念爲因後念隨轉是則後邊不應都滅由此決定應有引因此二種子譬如放絃臂弓爲因箭不隨落遠有所至

十四左無性云至是引因文彼論二十六右云如是外內二種種子俱爲生因及爲引因若外種子親望於芽爲能生因傳望莖等爲能引因阿賴耶識是內種子親望名色爲能生因傳望六處乃至老死爲能引因今疏以內識種望現行識爲生因是親因緣望名色等爲引因疎遠因此與無性論不同然無妨妨義演云疏如內識種子至是引因者意云此無性辨生引二因近遠二果且如無明發業業招識等五果即識種子生自現識名生自現識名近果即此識種子望名色支是引自名色支是遠果餘望廣知即名色自種望自現名生因望後爲引因故約於十二支種已潤位因望於果明生引果望因立爲近遠問何名引因遠果生因近果答爲隔現識所以得引遠之名以彼准知望自望他分生引近遠

十四左然世親論意至果如任運後滅文世親論二云此中外種乃至果熟爲能生因內種乃至壽量邊際爲能生因外種能引枯後相續內種能引喪後屍骸由引因故多時續住若二種子唯有生因此因既壞果即應滅應無少時相續住義無性論云云何譬如任運後滅譬如射箭放絃行力爲能生因令箭離絃不即隨落臂弓行力爲箭引因令箭前行遠有所至非唯放絃行力能生應即隨放亦非動勢展轉相推應不隨放既離絃行遠有所至故知此中有二行力能生能引有謂任運後

十四左然世親論意至果如任運後滅文世親論二云此中外種乃至果熟爲能生因內種乃至壽量邊際爲能生因外種能引枯後相續內種能引喪後屍骸由引因故多時續住若二種子唯有生因此因既壞果即應滅應無少時相續住義無性論云云何譬如任運後滅譬如射箭放絃行力爲能生因令箭離絃不即隨落臂弓行力爲箭引因令箭前行遠有所至非唯放絃行力能生應即隨放亦非動勢展轉相推應不隨放既離絃行遠有所至故知此中有二行力能生能引有謂任運後

此是(果)生因正正生因(按二)論二諸(但一俱) (遠)一 (隨一) (左)一 (二五) (此是) (准)十有 (印本傍註曰麗本作項

滅故者。彼直以理增益引因。非說譬喻。所以者何。油炷都盡不待外緣燈焰任運後漸方滅。非初卽滅。由此道理。決定應有能引功力於今未盡內法諸行亦應如是。有種勢力展轉能引令不斷施文義演云。疏如任運後滅者。意說若無引因者。有情死時應如化生死後任運滅。所以無著爲成引因。更說有枯喪果也。文今謂義演釋意任運後滅爲化生死者非也。准無性釋。任運後滅卽枯喪果。如油炷都盡燈焰任運後漸方滅。

十四左但是天親亦不相違義演云疏但是天親解略者。意云天親但約一期不通化生。化生無枯喪果故。無性釋廣者。然無性約十二有支已潤位說故。化生有生引二因。故云廣也。但是廣略。不用理違也。

此上所引卽攝論文文泰抄云。然和上云。然約法體者。卽天親解廣。以約有情。無情上皆生引因等。若無性解略。以唯約有情上立生引因。解無情上無生引因也。此文今謂。此解不是。無性望外。莖等立生引因。非無情上無生引因。可知。義蘊云。疏世親略無性釋廣者。世親唯望枯喪。名爲引因。不通化生故略也。無性望名色等亦不簡枯喪。遍四生故廣也。

未來生故。於諸諸境無智爲先造諸行。業熏習在心故所引支者。謂名色六處觸受。由心習氣力能令當來名色等前後相依次第生起種子得增長故。能生支者。謂愛取有。由未永斷欲等愛力。於欲等中愛樂妙行惡行差別爲先發起貪欲。以有有取識故。於今終位將與異熟隨順貪欲。隨一業習氣現前有故。所生支者。謂生老死。由如是業差別習氣現前有故。隨於一趣一生等差別衆同分中。如先所引名色等異熟生起故。如抄第四

即於現法中說無明爲緣故行生行爲緣故識生此識於現法中名爲因識能攝受後生果識故又總依一切識說名六識身又即此識是後有名色種子之所隨逐乃至

逐。此三種子。觸是後有受種子之所。隨逐十二字。如是總名。於中際中。後有引因。應知由此能引識。乃至受一期身。故由先異熟果。愚引後有已。又由第二境界所生受果。愚故起緣境界受愛。由此愛故。或發欲求。或發有求。或執欲取。或執見戒。及我語取。由此愛取和合資潤。令前引因轉名爲有。卽是後有生因所攝。如略纂四左。倫記三上二十。十五右。瑜伽第十下。是生因文。第十六右云。問幾支是引因所攝。答。從無明乃至受。間幾支是生因所攝。答。從愛乃至有。十五右。無性但約至亦不相達文。秦抄云。疏無

性但約已潤種中果去因爲遠近者。若准道理，則卽生因爲先，引因在後。若准瑜伽論等，引因爲先，生因在後。且如無明行乃至觸受，皆是引因去果遠也。愛取有是生因去果近。故則是引因在先生因居後。今解不然。所望別也。無性立生因，引因，引因約已潤生老位說。在胎中業種能生。本識現行，今起業種望識名生因。本識受生已名色漸增業種望名色，則名引因。以是遠故，無性約已潤位立生引因。瑜伽論約潤未潤四位，未潤前七支名引因。已潤愛取有名

生有立生引因所望各別且不相違
十五左 無性攝大乘第二等文 第二十七
非全文也 起有之意
十六右從內共相種子生故文 義演云。疏從
內共相種子生起者。意說。外麥等種子從
內識中麥等共相種子生。卽有情共緣麥等
熏種後種藉此爲緣後生。故外種子非無
因緣生。
十六右 如攝大乘自廣分別文 如上已引無
性世親論文是也
十六左或由致也文 秦抄云。疏或由致也者
卽起能熏現行之由故 熏種致於本識之
由也 由能熏擊本識能熏發種致於本識
之中
十六左 熏者發也 數也 此非字訓 若本
字訓者 熏者火煙上出也 又氣蒸也 又以火
熏物也 習者說文云 習字從羽從白 厚齊
馮氏曰 烏雛欲離巢而學飛之稱 然疏就

①喻二端 ②減十(故) ③(魚)十化 ④[用]十 ⑤[無情]一 ⑥(芽)十並 ⑦[無性]一 ⑧未二來 ⑨今二命 ⑩位
未回一 ⑪有三因 ⑫起二因 ⑬[由]一

所詮事體爲釋。引用字書字訓以釋疏文。鑒極不。合義演云。疏習者近也者。謂與能熏俱時相近非前後念也。又云。近者此種子能近生現果。即是數習近生果義也。今謂不允。

十六左攝論第二亦有此文。無性攝論二十四云。要待所熏能熏相應。種與有種其性方立。爲辨所熏故說堅等。文廣明能所熏義是也。

十七右論一堅住性。乃是所熏文。世親論二十一云。堅者堅住方可受熏。非如動風。所以者何。風性疎動不能任持所有熏氣。一。臘騰那。彼諸熏氣亦不隨轉。占博迦油能持香氣百臘騰那。彼諸香氣亦能隨轉。無性亦同。

十七左遮七轉識及彼心所文。義燈三。五十云。所熏四義第一義簡西明二解。一同本疏。一云。不簡七轉心所。第三門簡要集斷云。此釋爲勝。今謂不爾。心王自在尚非所熏心所依王。何獨所熏故。第三門但簡第八相應心所具前二義故。第三簡要集云。第七未轉此中不簡簡已轉依若非一類。即簡七識。第八亦轉應不受熏故。初但簡前六轉識。非相續故。第二義中方簡第七未轉依位。此亦不爾。但言相續。不簡第七。既言一類。即簡第七。以漏無漏性。非一類。不同。第八未無漏位一類受熏。若無漏位即不受。重故不相例。第七已轉既在初簡未轉何故即第二簡若非無記。已轉第七豈無記。

耶。問。第八具義說爲所熏。三相熏何。答。或云。熏果報識。即當果相。或云。熏自相。是自體故。二解後正義依體立。無別性故。但以自相酬因邊名果相持種邊名因相故。唯自相是正所熏。

十七左此簡經部至不堅住故文。疏文前後錯亂。更考善本。經部計色心互持。故無性攝論三十七云。若復有執者。謂經部師作如是執。色心無間生者。謂諸色心前後次第相續而生。是諸法種子者。是諸有爲能生因性。謂彼執言。從前剎那色後剎那色無間而生。從前剎那心後剎那心及相應法無間而生。此中因果道理成就。何用復計阿賴耶識是諸法因。爲遮此執故。次說言。此不得成。如前已說。

十八右如沈麁等皆不受熏文。世親論二十一云。言無記者。是不可記極香臭義。由此道理。若不熏。以極臭故。如是香物亦不受熏。以極香故。若物非極香臭所記。即可受熏。無性論二十四云。非唯堅住。復無記性方是所熏。如平等香乃受熏。習非極香物如沈麁等。非極臭物如蒜薤等。十八右亦遮識類善等受熏文。義演云。疏且遮識類善等受熏者。謂經部師計識類受熏。前念善等識。故今遮也。識類之義如下。自解。無性攝論二十五云。若言依止種類句義六種轉識。或二剎那同一識類。或剎那類無有差別。由異品故。或即彼識或彼剎那有相熏習非一切者。此不應理。種類例。

餘成過失故。阿羅漢心不出識類。彼亦應是不善所熏。一類法故。或類例餘成過失者。是例餘類有過失義。此義云何。謂眼等根清淨色性。皆根種類之所隨逐。意根亦應成造色性。根義等故。且有爾所熏習異計。或說六識展轉相熏。或說前念熏於後念。或說熏識剎那種類。如是一切皆不應理。

十八左第七識內並非所熏文。義演云。疏第七識內並非所熏者。此釋外難外難。若無記性即受熏者。第七既無記。應當且受熏。答。第七雖無記。與四惑相應。是有覆無記。不同第八故非所熏。

十八左此同於後至中釋文。義演云。疏此同於後至中釋者。辨第八識而有十門。然於後三性分別門。此中所熏是無記性一門。於後無覆無記中釋。須云。是無覆無記等。

十八左此攝論無文。義演云。疏此攝論無者。但無此一段文。非無此義。

十八左與佛地同文。義演云。疏與佛地同者。此論與佛地同簡第八佛果不受熏。佛地論三十一云。如是四智相應心品種子本有無始法爾不從熏生。名本性住種性。發心已後外緣熏發漸漸增長。習所成種性。初地已上隨其所應。乃得現起。數復熏習轉增轉勝。乃至證得金剛喻定。從此已後雖數現行。不復熏習更令增長。功德圓滿不可增故。持淨淨識既非無記。不可熏故。前佛後佛功德多少成過失故。如是四智相應心品。

一向是善。一向無漏。道諦所攝。諸佛無有。一切有漏種子法故。

十八左違拒法故。不可受熏。義演云。疏違拒法故者。意說。佛果第八極善無漏。違有漏善圓滿故。顯善既圓滿更不合熏。有優劣故。若受若熏者。勿前佛德勝後佛故。既有此妨。不可受熏。

十九右性非堅密。是可熏習。太疏云。問。此堅與前一堅何別。答。彼約一類相續。此約勝故別。義演云。意說。無為凝然常住法前。後不斷。故為堅密。又堅者一類義。密者細密。即一類相續道理細密。名為堅密。世親論二十二右云。言可熏者。謂應受熏方。可熏習。非不受熏如金石等。不應受熏。名不可熏。又無性亦同。今謂。義演二釋。於中第一前後不斷同前第一堅住。然為凝然是也。第二密謂細密是也。堅者一類者非也。太抄云。彼約一類相續者是也。言此約勝者不當也。自在是勝。與堅不同。今謂。此言堅密。堅謂堅凝。外不隨他。密謂微密。內不納物。此非虛疎。如玉石。然今言可熏者。就總為語。自在非堅是。別

十九左又此應言。擬今說故。太抄云。疏又此應言若非堅密有體自在乃至擬今說故者。然今論文中具足應言若非堅密有體自在乃可受熏也。今論文中但言依他堅密。論文不言若非堅密有體自在乃可受熏。說者據造在疏文中說故。或已前論中不堅密有體自在者。據今論文說故。今論文何

故不簡生等四相非可熏耶。今疏以三釋通之。一云。生等假法。今論文依他之言攝。二云。今論文。略具應言。若法自在性非堅密。及有實體能受習氣。此進心所無為假法也。三云。今論文不言實有體者。假法先無。更何簡之。

十九右若爾空等。假法不論。演祕云。疏若爾空等至假法不論。此質意云。若假是無故。不須簡。無為應爾亦不須簡。真如無為善言攝故。非擇滅等同生等故。雖善等攝猶更別簡。假法雖無遮亦何失。義演大同。二十右由此故應第一說善文。演祕云。疏由此故應第一說善者。即前說言。依他攝假。此解勝也。

二十右無明熏真如由此知非也。演祕云。疏無明熏真如等者。自古諸德多為此計。此論明簡。故知古非。馬鳴菩薩亦言真如受熏持種。恐譯者誤文義。蘊云。問。何故唯說無明熏耶。答。且約染說。非餘不熏。隱覆真如無明勝故。文今謂。幻虎錄云。然如長水破相宗義云。非同一向堅如玉石。何必他宗立。此道理者亦非可知。

二十右亦遮熏於假識類等文。義演云。疏且遮熏於假識類者。為經師計。識類是假而能受熏。今遮之。

二十右論四與能熏至乃是所熏。義演云。論四與能熏至乃是所熏者。此釋能熏共和合性。意說要具三義方可受熏。一者與能熏必同利。那二者能熏所熏同一身處。三者

能熏所熏不即不離。能所別故名不即。共和合性熏義得成名為不離。

二十右所能和合是相應義。義演云。疏此遮等者。若依世親約同時義釋相應。言故彼釋云。與能熏相應方名可熏。非不相應。當知即是無間生義。無性釋云。非別異住。同時同處。不即不離。名曰相應。故同處者遮熏他身。以同時者簡前後念。即遮他身及前後念無和合義。故非所熏。

二十右若言現行生種異時。義演云。疏若言現行生種異時者。此難大乘能熏與所熏種異家義。即下解因緣中第一師義。意云。若計現行生種異時者。如何解此同時文。下能熏中彼亦說異時者。亦准此釋。

二十右其無性人。演祕云。疏其無性人等者。問。縱不言染亦非受熏。何煩斯簡。答。正取心王名為可熏體。第七豈非是心王耶。由此但以染污簡之。

二十即成一種生二芽過。演祕云。疏即成一種生二芽過者。如一識種色心兩處皆悉持之。熏既同時。勢力復等。後過生緣兩處齊生。故有兩識一時而起。處雖有二。是一識故名一種也。若爾。何故下難彼云。即有多種生。一之過。答。理實而有一種生。多多生。一失。前後互舉亦無過矣。義演云。疏若二俱持至生二芽過者。若以色心並能持者。即一類法應有二種也。若二種者。即一法皆生二芽之過。以色及心齊受熏故。義蘊云。疏即成一種生二芽過者。若二俱持

●此二以●●可二何●●同十(不切當也)●●[然]一●●[然]二●●然十(誤)●●自二有●●別二則●●略十(也)●●之十(云云)●●論十(者)●●[然]一●●亦二且●●[成]一●●

即有二種應云多種生一芽過疏意以兩所處持俱心種故云一種生芽各異故云二芽已上泰抄云問色心俱持種即是二種生一芽如何言一種生二芽答若色心心即六識義二處持種即應言二種生一芽過以所依有二處故不是一種生二芽過已上今謂泰師所難色師曾會釋訖義理已成再之何用

二十總假不能持別色等能持文 泰疏云疏總假不能持別色等能持者其瓶假故不能持物唯瓶體色等四塵實法持物也疏不相應即色心等故者不相應即色心上分位則不能持種瓶等依四塵假立且不能持種也

二十若爾本識應能受熏文 義疏云若以諸不相應即色心故如色心等不能受熏第八生等即第八故能熏

二十若假說者亦得受熏文 義疏云疏若假說者且得受熏者意說本識自證分上有生等功能不離於識且許受熏又云或即麻衣等雖是假法等許受熏今謂後說不允

二十即前六義簡無為因文 義疏云疏前六義簡無為因者意云因者所以義今此問簡無為者即是前六義中第一義中簡無為所以也謂種子有生滅故能生果無為不然此文且爾不能熏也又云簡無為因者若有法體而有作用為因方是能熏若法無是無作用故非能熏故有

作用言簡無法也雖有二解前順論文後且有理任情取舍今謂第二整矣初義為正然此中因是能生義演釋為所以者不是

二十論二有勝用至乃及能熏文 演祕云論二有勝用是能熏等者有說業感六識之中有勝有劣劣不能熏論言不熏而據劣者若以論文無所簡別總說不熏亦應法執非能熏攝名異熟故故知業感勝者能熏勝者是何謂受三分捨受俱者唯是劣故故非能熏苦樂受俱名行相勝是能熏也或捨受中復分三種違順中容不容不熏餘二能熏復有說云此中但遮第八心品六識異熟無非能熏無別聖教說不熏故八

無所熏可非能熏六有所熏無不熏者又心心所若非能熏即是所熏何有心法非能所熏詳曰二俱非理初師之義斥如義燈又約三受以辨勝劣既非聖教無乃意乎若後師言但遮第八餘並能熏此論應結唯七轉識可是能熏何假須說有勝勢用既言勝等明有遮簡又餘六識有所熏故皆令能熏第八心所亦應能熏有所熏故又言何有心法非能所熏第八相應應非心所非能所熏故既有得失故不可依

二十一能緣用至非能緣熏文 泰抄云一能緣用即簡諸色為相分熏非能緣熏者上之三句是正簡法下之二句即傍義也外人問曰既能緣作用簡去色等色等不能熏應不

熏成色種答為相分熏被帶相分熏也其色體非能熏故心體能熏由如兵馬不能打賊將軍能打將軍帶故馬今能打賊色法且爾被心帶故且熏成種也

二十此中總言意說如此文 義疏云疏此中總言意說如此者論文雖總簡法有別即簡色等及劣心心所並本識心所並非能熏故

二十心所等者業所引者文 義燈三十五云能熏義中二有勝用西明云業感異熟心心所等護法無異分別門人分成兩釋一云業感定不能熏唯法爾起必用業助若依此說異熟心心所等取六識滿業所感心心所等一云業感有二強者能熏劣即不熏若依此說等取劣者三藏意取後解為勝又云初釋不許影像熏本質種今謂此說俱不應理何者初釋本質非影熏成轉識不應與阿賴耶為因緣性違護法釋第二解若是業招名為異熟雖復引滿一果有別名業引同俱名異熟並不能熏俱異熟故論不簡故無文證故俱是滿果何獨等劣應勝劣俱等若非業引但分別生即是能熏性非異熟是異熟生異熟生寬業非業感俱異熟生此簡異熟是業感者性微劣故不是能熏不假業力強分別起者此

異熟生及威儀工巧非業引者亦能熏攝變化強故不簡或云業所感變化等者非也威儀工巧亦通業非業感或云非威儀工巧非業所引等亦非也論云此遮異熟心心所等者舉業然無記等取威儀工巧業所感者心心所法及此等

等取威儀工巧業所感者心心所法及此等

各一名 疏二抄 疏二既 文二故 尤二當 義二識 謂一 然二爾 是二且 二二三 其色體非能熏 故心體能熏 由如兵馬 不能打賊將軍能打 將軍帶故馬今能打 賊色法且爾被心帶故且熏成種也 此中總言意說如此文 義疏云疏此中 總言意說如此者論文雖總簡法有別即 簡色等及劣心心所並本識心所並非能熏 故 二十心所等者業所引者文 義燈三十五云 能熏義中二有勝用西明云業感異熟心心 所等護法無異分別門人分成兩釋一云 業感定不能熏唯法爾起必用業助若依 此說異熟心心所等取六識滿業所感心心 所等一云業感有二強者能熏劣即不熏 若依此說等取劣者三藏意取後解為勝 又云初釋不許影像熏本質種今謂此說 俱不應理何者初釋本質非影熏成轉識 不應與阿賴耶為因緣性違護法釋第二 解若是業招名為異熟雖復引滿一果有 別名業引同俱名異熟並不能熏俱異 熟故論不簡故無文證故俱是滿果何獨 等劣應勝劣俱等若非業引但分別生即 是能熏性非異熟是異熟生異熟生寬業 非業感俱異熟生此簡異熟是業感者性 微劣故不是能熏不假業力強分別起者 此異熟生及威儀工巧非業引者亦能熏攝 變化強故不簡或云業所感變化等者非 也威儀工巧亦通業非業感或云非威儀 工巧非業所引等亦非也論云此遮異熟 心心所等者舉業然無記等取威儀工巧 業所感者心心所法及此等

心心。所帶相分。俱不能熏。為非業感。心心所法。緣變影熏。一切不遮。故言第二解勝。異熟能熏也。但等取劣。道理無據。今謂。遮異熟生非能熏者。下疏七末云。有漏能熏。中除極劣無記。此即四無記中除。異熟生。異熟生中有餘三不攝無記。名異熟生無記。如法執等類。此皆能熏。唯除六識中業所招者。望餘無記是極劣故。亦除第八識。但業所招並非能熏。

二十。唯業所感。或此法爾等。義蘊云。疏三。唯業所感。異熟心等二種所生無勝用故者。此唯業所感。異熟心等二種所生。便無勝用。故異熟心由名言及業二種所生。便無勝用。故非能熏。問。若二種所生即非能熏。本新二種同生。一現。此所生現初非能熏。答。雖有二種。俱是名言因緣種故。不可。為例。若爾。見道無漏現行亦本有名言種。及有漏聞熏增上種生。此無漏智。應非能熏。答。此無漏現雖。二種生。二種勝用。俱不闕故。亦是能熏。又俱是名言不同業種。夫藉業力者。皆非強感。故不能熏。文演祕云。疏二種所生等者。自名言種及業種也。疏或此法爾等者。不須約彼二種所生。但由無用不能熏也。

二十。因中無漏為例。並然。義演云。疏因中無漏為例。並然者。除第七識餘識因中無漏。第七並有增減是能熏故。三十。非餘中物及平等物。義演云。疏非餘中物及平等物者。意云。如有剛柔高下心行方能熏也。若是中品及平等心等。即不能

熏中者。即三品中。中品。如捨受等。平等者。如業感異熟無記等。此物既非勝用。故不能熏。今謂。義演釋平等為異熟等者。非也。平等對貪等。增上為說。貪等。平等行之人。此非三品中之中也。

二十。如邪見等。至四義具足。文。演祕云。疏如邪見等者。問。品類雖同。增減有別。豈唯增長即名能熏。答。論言增減名能熏者。二隨有一。即是能熏。若不爾者。見道已去所生無漏唯增不減。應不能熏。彼尚能熏。此何不許。文義演云。疏如邪見等。至且有異故者。意說。邪見雖言一品。不妨有九品之用。無性第七雖無十地轉易。不妨念念增減。有九品別故名能熏。引邪見證於第七。四義具足。得成能熏。文抄云。疏如邪見等。乃至四義具足者。如經中說。邪見一品斷善根者。據盡上之問。論如上品邪見斷前八品善根。仍未名斷善根。有下品善根在故。若起上上品邪見。心斷下下品善根。名斷盡。如邪見雖言上品斷善根。不廢於中九品。第七識雖言下頰。下頰而何妨。還有離之八品。明第七識有九品。將邪見上品類。第七品名。俱有九品也。邪見還有能熏四義具足。若取第一解。第七識唯增則有妨難。難曰。無分別起。漸漸明利。漸增有果圓滿。無性第七漸漸愚闇。且應後時圓滿。又無分別起。漸漸後果圓滿。時受快樂。第七識漸開時。且後時第七識常入地獄。又難曰。其有性

有情第七識既在凡夫位。即與無性有情同。其無性有情。即言轉復迷闇。其有性有情。第七識且應開。即應過去有情唯經二大劫修。道得成佛。其未來一切有情。應經一阿僧祇劫。修道方得成佛。故知前第一解不妨。取第二解。三界九地。為龜細九品勝也。其無性有情。第七識常互寬。且是增減故。是有情乘類。何故論說與有頂地。下下品道一時頓斷者。問。下論與下下頰。惱一時頓斷。如何此中言下下品道。此文且不說。聖道名下下品。意說。斷有頂地。下下品頰惱之聖道。能斷第七識乘執也。若爾。并第十地一時頓斷。修道煩惱者。其菩薩十地。頓斷煩惱時。無不起加行心。但為煩惱障。金剛心。所以第十地菩薩。煩惱也。

二十。然極難也。文。義演云。疏然極難者。意云。無性第七十地之中。既無轉易。如何得有增減。成能熏耶。又夫能熏如龜聰明。惡性。人心有高下方成。能熏無性第七。無始一類。而無問斷。如何得有能熏之義。故云極難也。

二十。問曰。既爾。至一時頓斷。文。義演云。疏問既爾。至一時頓斷者。意說。若言第七有增減者。如何說第七識中煩惱。與有頂地九品中下下品。惑一時頓斷耶。又問。前解無性第七。何故得有性第七為例。答。有性無性。雖殊。第七品類相似。舉有性例。無性。且爽何理。文義蘊云。疏問既爾。何故至一時頓斷者。問。既言頓斷。即是有性。何得以此例

有情第七識既在凡夫位。即與無性有情同。其無性有情。即言轉復迷闇。其有性有情。第七識且應開。即應過去有情唯經二大劫修。道得成佛。其未來一切有情。應經一阿僧祇劫。修道方得成佛。故知前第一解不妨。取第二解。三界九地。為龜細九品勝也。其無性有情。第七識常互寬。且是增減故。是有情乘類。何故論說與有頂地。下下品道一時頓斷者。問。下論與下下頰。惱一時頓斷。如何此中言下下品道。此文且不說。聖道名下下品。意說。斷有頂地。下下品頰惱之聖道。能斷第七識乘執也。若爾。并第十地一時頓斷。修道煩惱者。其菩薩十地。頓斷煩惱時。無不起加行心。但為煩惱障。金剛心。所以第十地菩薩。煩惱也。

二十。因中無漏為例。並然。義演云。疏因中無漏為例。並然者。除第七識餘識因中無漏。第七並有增減是能熏故。三十。非餘中物及平等物。義演云。疏非餘中物及平等物者。意云。如有剛柔高下心行方能熏也。若是中品及平等心等。即不能

①(心所) ②(也) ③(如) ④(中除) ⑤(異熟生) ⑥(唯業所感) ⑦(二種所生) ⑧(為) ⑨(二種性) ⑩(十) ⑪(今謂) ⑫(三十八字) ⑬(者十) ⑭(意) ⑮(泰抄云疏二義抄云抄) ⑯(者二有) ⑰(說邪二強耶) ⑱(將二轉) ⑲(用二即) ⑳(起二智) ㉑(時) ㉒(性二情) ㉓(互二第) ㉔(其) ㉕(斷) ㉖(十頰) ㉗(應二總)

於性答。既俱增減故得相例。又雖有性見道已前與彼同故

二十修道中頓超二果文 義演云。疏修道中

頓超二果者。意說利根須陀洹人既得初果

總東三界九地修道煩惱為九品斷。如斷

欲界初品之時。即上地初品且斷。九品

盡得第四果。超中二果如第九卷說。言此

且不然者。若言與有頂地惑同斷而無九

品。不同彼。加行力然者

二十若爾菩薩應無九品文 義演云。疏若

爾菩薩第十地至應無九品者。此答意云。若

以六識煩惱一業作意合為一聚。九品別

斷第七不爾。故無九品者。菩薩所斷六識

俱生且非加行。十地滿心任運頓斷。應無

九品也

二十若以煩惱一時頓斷文 義演云。疏若

以煩惱至一時頓斷者。外云。由具三義。所

以十地滿心一時頓斷非無。九品一者煩惱

不障菩薩地。二者唯障菩薩無學。三者作

意留。由具此三義。是故十地滿心任運能斷

得有品類。不同第七。文。准下演祕。唯為

二義。於文為順

二十已前頓斷有得義不文 演祕云。疏已前

頓斷有得義不者。十地已前諸地之中能頓

斷不。此縱間也。易知不答。理准菩薩有力

可斷。一故意留。二不障地。所以必無不

有力能斷。由具三義。所以不斷。必至金剛

滿心而斷修惑。文泰抄云。疏已前頓斷有得

義不者。此論主却實外。全。汝若難言菩薩

不部地故唯障無學。此意留故者。菩薩應

七地已前且有應得頓斷以不。外人答言。

苦入已前不斷煩惱。論主言。既汝不許斷

者。此第七識煩惱且是不障有學。至金剛

心頓斷且無過也。還在九品故。以為不障

煩有學

二十今此第七至非無九品文 義演云。疏今

第七至非無九品者。外人云。謂此煩惱唯障

菩薩無學。雖已前有斷。得義。由不障菩

薩地。及作意留故。故金剛滿心斷有品類

者。今第七既障無學。明知金剛心一時頓斷

非無九品也

二十問曰若爾至以九品故文 義演云。疏問

若爾應離此地至以九品故者。外難云。若言

第七識有九品煩惱者。即今離欲界一地

應斷盡。如第六識中欲九品惑。不還之人

離此地時而已斷故。今此第七既有九品

且應如彼第六識中惑。云何乃言金剛心一

時頓斷耶。疏答云。此且不然。以第七有

九品故。即合離此地欲時第七斷盡。不可

以不斷盡。即云無其九品。且如欲界所知

障通十地斷。如離初地一分障時。此界所

善提之心。如何此問證斷惑耶。答。此且不

然。今所明斷者意證第七而有品類。然無

性人雖復不斷。意證有九品等行相增。故

且成能熏品可言增不可言減。則唯一

義名能熏也

二十一地通三界所斷文 演祕云。疏一一

地通三界所斷者。此言倒也。意說。一一地中

能斷三界所知障也

二十又若菩薩此例應然文 泰抄云。疏

又若菩薩生上不斷下惑不障彼故此例應然

者。如第三果六識中煩惱生上必斷下。又

如二乘凡夫。若未離下地漏而必不得上

定。若得上地定必離下地漏。又若生欲

界必退失上地定。若生色界必伏盡欲界

漏。菩薩不然。即從初地至下地已成。菩薩

生色界不斷欲界煩惱故。雖生上界遠

起欲界現行惑。又菩薩生欲界不退失上

界定得上定或生上界不斷欲界煩惱。又

菩薩欲起煩惱時。前加行心皆為利樂有

情故。菩薩正起煩惱時。即得百千功德。文

義演云。疏又如菩薩至不障彼者。此外人釋

菩薩斷惑所由。意云。如菩薩生上不斷下

惑者。為不障彼果。後入地時。於地地中

斷惑許有多品者。論主難云。此例應然。既

即第七識中煩惱且不障有學。雖離此地

①於二無？ ②准下順十二字一 ③全二人？ ④煩十(惱) ⑤得二德 ⑥減二滅 ⑦又二此 ⑧又十(如) ⑨生二主

⑩必二心 ⑪地十(定必離下地) ⑫生欲一離二十五字一

二十問若有九品文 演秘云。疏若有九品者。三界九地合爲九品。非一一地別有九品。

*文觀泰抄牒文。似此問答。未更有第六身見無後二義。故非成難之文。泰抄云。第六身見無後二義。故非成難者。然外難曰。第七識中身見等以類故。即至金剛心斷。其第六識中俱生身見等既一類。應至金剛心斷。答。第六識中俱生身見等於四義中。無三義故非成難。謂第六識俱生身見等。一三受改易。若在地獄即與苦受相應。若色界中第三禪即與樂受相應。若在下二禪等。即有喜受相應。捨受皆通。故第六俱生身見得有四受相應。下論文自明。又境界易謂第六俱生身見或執色蘊爲我。或執餘四蘊爲我等不相續也。其第六識俱生身見唯有覆無記性。唯有三性不易也。疏中言無後義者非。

二十由此義故。前解方成。泰抄云。疏由此義故却成無始。乃至今日。今日爲增前解方成者。此文意者。疏主意則取前第一解。若法法師等以下學士。教量欲得取第二解。於理爲勝。文演秘云。疏前解方成者。即第一釋唯增之義而得成也。故疏自云。今日爲增。明不結成前第二釋故。問。雖生三界所緣無異。能緣行相唯作一常。有何別因得成九品。答。無明漸增。三界法爾有九品差。斯亦何失。文義蘊云。疏由此義故至前解方成者。此由前理。第七既有九品。故有增減。有增減故。無性第七亦是能熏。言成。

前解者。成前兩解。非唯第一。說有九品。成第三解。今日爲增。成第一解。二十若以無性。性至彼可名熏。泰抄云。疏若以無性。性有情乃至不應種類。彼可名熏者。此則有此師作此解。疏主今即叙成。疏中難破也。文演秘云。疏若以無性有情第七等者。顯前第二釋非理也。詳曰。觀第二釋不以有性無性相例。餘有此釋。故叙非之。問。疏二釋中何者爲優。答。初釋爲勝。有增義顯。若第二釋滅義難知。雖三界殊能所緣等。何定而有行相滅耶。故第一勝。二十彼何名熏。義演云。疏可名熏者。意云。不可言。無性是有性家類。而即成能熏也。問。若言無性第七同於邪見。有品類者。如何論言與有頂地。下煩惱力等耶。答。如疏。

二十不妨欲界至十地別斷。泰抄云。疏不妨欲界初品所知障通障十地別斷者。今言欲界初品者。以九地總分九品。故說。欲界所知障爲上上品。初禪所知障爲中上品。二禪所知障爲中上品。三禪爲中上品。四禪爲中上品。乃至有頂地所知障爲下下品。三界總爲九品。欲界雖言初品。於中遠有九品。總合爲一。上同障十地。故別斷也。問。此言欲界初品者。即是欲界九品中上品名。初品爲欲界九品類作一品名。初品答。然准斷障章。其所知障不得約九地分。八十一品。但三界所知障能障十地。即所知障以分十品也。

二十初能障此者。至不須論品文。泰抄云。疏但初能障此者。證此即斷。不須論品者。若所知障能障此初地。即證此初地真如。即此所知障若所知障能障此二地。證此二地時能斷。乃至十地亦不須論品。初地斷。欲界所知障。二地斷。初禪等障。但三界九地中。隨有何地障能障此地。則法斷之也。二十此中前四。然後後牒論文。義演云。疏此中前四至後牒論文者。意說此四能熏同於所熏。皆有問起。檢前所熏中可知。二十若爲相分何法爲障。演秘云。疏若相分相熏何法爲礙者。有何法障。不令變爲相分熏耶。障法既無。故得熏矣。文義蘊云。疏若爲相分熏何法爲礙者。論言。轉識心所有勝用。故是能熏。餘色及異熟心等雖無勝用。爲相分熏。亦有何法爲障礙也。又解。七轉識等雖是能緣中熏。若相分熏亦無妨礙。以第六識能緣一切心心所等說。有勝用不妨。亦得相分熏也。二十何分爲能熏。唯受熏故。文義蘊云。疏何分爲能熏。唯自證分者。相見俱依自證起。故問。見分既有二種勢力用。四義不闕。何不能熏。答。雖具四義。依他生故。無別種故。非自體故。又解。闕強盛勝用。由他轉變生。不能起他事。故若許見能熏。所熏例應爾。文演秘云。如自證分等者。若爾。何故言見相熏。答。約用而說。文義演云。疏如自體分唯受熏故者。意說。受熏既准自體分。准能熏且唯自體分。然見相二分是自體功能。是自

所知障以分十品也。

所知障以分十品也。

①故一②無一③明二相④者二應⑤性十(有情)⑥性二生⑦則二別⑧無十(記)⑨地十(十地)⑩障⑪爲一⑫上二下⑬准一⑭所一⑮疏二云⑯故一

體變後方可能熏以相分即彼質同不即不離。全是彼體相故。能熏彼本質種也。故第七熏彼第八見種。前五識熏第八相分種子。第六識通熏第八見相二分種子。以第六通緣十八界故。顯幽抄云。證自證分是後邊故沈隱故不能熏也。薦福三藏亦同。今謂疏主此言唯自體分。又七末四十釋現行云。謂七轉識及彼心所即是各自體分。及此各各所變相見分等但能為能熏者即是准兩處文。證自證分不熏種子明矣。

二十論如是能熏至熏習義成文。義燈三五十五云。論俱生俱滅熏習義成者。無性論亦識中種名為熏習。無著本論云。復次何等名為熏習。熏習能證。何為所證。謂依彼法俱生俱滅釋熏習體。此中有能生彼因性。是謂所證。熏習義既云。此中有能生彼因性。是謂所證。明是種子名為熏習。舉喻復云。如荳勝中有華熏習。乃至云。是諸荳勝帶能生彼香因而生。無性釋依字云。如言依雲而有雨等。舉其因性。為顯此中有能隨順生果因體。此意依雲有雨喻因有果雲喻因雨喻果。即本識中種子如雲。亦同無著般若論中釋其雲喻。故知熏習不目能熏。據實能所俱名熏習。

二十種生芽許異時生故文。義演云。疏種生芽許異時生故者。意說。外色種生芽之時。要種變壞芽方得生。即言芽種異時。非謂種體頓滅名異時也。故知色法非實種子也。

二十種現二義其文可解文。義演云。疏種現二義其文可知者。問何故焰炷喻其三法。束

荳但喻因果。而不言種現耶。答。種現易知。所以不喻。或種現即因果故不言種現。二十何故無有四法新種生現文。樞要上末四十云。三法展轉因果同時中難云。舊種生新現為因果種生。新種現熏成為因果現起。若更新種無生力唯從現所生。亦應新現力猶微。如何起新種。答。新現緣皆具故新種故從生。新種未達緣故不能生現。問。現行。親所起。即言緣已具。新種亦新生。何不緣稱具。答。新現能熏四義具故說現達緣。新種未達。加行引故不緣稱具。要由前加行勢力牽引故種子方生現。問。能熏四義具即說現生種。種子六義成應說能生現。答。達不達緣二有別故。如前已解。義燈三五十九云。三法展轉難云。新現從種起。現行即能熏種。難由現生。難種即起現。答。現行達勝緣。新現即能熏。新種關勝緣。未即能生現。又解。難現勢用增。緣起即熏種。新種無勝用。故不即生現。又解。種子不相達。起現即熏種。現果體相返。種未即生現。難。受與受等達。種不即生現。色多得並起。應新種即生。答。新現由緣具。種子得從生。新種未具緣。現色未即起。

二十不同經部因果異時文。義演云。疏不同經部因果異時者。意云。因果異時可有順動。如下第三論破云。因是誰因。果是誰果等。

二十如小乘俱有因文。如上已引。俱舍具明。義演云。疏如小乘俱有因等者。意說。有宗計心心所互相與力令生并生相等總名俱有因。與俱有法為其因故。今種望現以同時故名俱有因。且與俱有現法為其因故。

二十左心等更互皆得文。義演云。疏心等更互皆得者。意說。種現相望為俱有因名更互。非是唯一種也。通望新舊二種種同故。故說種現更互皆得。許合有二種一現為種子義同。但說種現。

二十本種與現唯作因緣文。義蘊云。問。論云。能熏生種。種起現行。即是以現望種。以種望現。何疏說本種望現現望親種耶。又能熏生種。能熏即是現行。後說種起現行。如何俱時有二現行。答。論之與疏但是先後不同。論說種起現行。即是本種生現。不說新種生現。故不相達。亦無同合二現之妨。又說據新種生現亦無妨。但取因果俱之義。不取三法同時義也。前解為正。

二十偏望為因緣文。義演云。疏偏為因緣者。意說。且約一偏而論。但約本有種望現行。現行望新種。偏為因緣。不說現行望本有種為因緣。理不許故。

二十非大乘中至是因緣義文。義蘊云。小乘除能作因餘之五因。雖現行法皆是因緣。小望大生。大望本法。並是因緣俱行也。今者大乘種現相望與彼義別。因果俱有即與他

等。

同。故云如也。問。若不許現行為因緣者。何故攝論許此義耶。故疏解云。即是本識等者。彼以本識與現七識相望為因緣。即以本識所持之種與現為因。故此同。

二十顯揚破云。顯揚十八八無云。論曰。有一異計立六種因。謂同類因。遍行因。俱有因。相應因。異熟因。能作因。如是六種除異熟因。餘五因性不應道理。由有三種過失。故何等為三。乃至廣說。文七末。^{五十一}云。如對法等第四說。異體類同體類現行展轉為因緣者。彼對法論因緣中說六因是因緣。即現望現。設更有餘處說。皆假說為因緣。實是增上緣等故。或隨轉門者。隨順薩婆多說。俱有等五因為因緣故。顯揚論十八破彼五因非因緣故。可應叙之。

二十然攝論第三。即是本識文。演秘云。疏即是本識同此無妨者。說本識中種生現行名俱有因。同此唯識文義演亦同。下七末云。以瑜伽第五十一及攝論引阿毘達磨經等說。轉識與阿賴耶互為因緣。故非彼自種子可。言轉識更與本識互為因緣。故知現起六七與種子本識為因緣。即現行熏成種義。故得以略顯廣。故知一切有漏無漏前來種子現行二法為因緣體。

二十如彼俱有因。不能熏故。文。演秘云。疏如俱有因體至不能熏故者。結小乘因體非俱有因。言不熏者。釋所以也。便以自義而顯他非。文義演云。疏。似彼俱有因至不能熏者。意云。如俱有因體不成俱時為因者。即

結小乘自體不違俱有因也。似彼俱有因義者。意說。小乘俱有因俱似彼俱有因義。而實非俱有因也。何以故。以不能熏故。即釋不成所以。問。彼宗既不立能所熏義。如何得不能熏義。以釋於他。答。今據自義。難他為非。且有現行不能熏故者。如六識中業所感者。是極劣無記不能熏故。如何熏種成俱有因。且約自義。難他也。文今謂義演牒文。以彼之以作似。彼據錯本。其釋迂矣。

二十下四緣中文。如第七末。^{五十一}具釋。二十非現望現。同類因也。文。演秘云。疏非現望現為。同緣攝同類因者。不是現行而望於現為同類因。

二十攝論皆有文。如上已引。二十對法第四。皆名因緣文。對法第四九右云。略攝支者。謂前所分別無明等十二支。今復略攝為四。謂能引支。所引支。能生支。所生支。唯由如是四種支故。略攝一切因果生起法。盡。又九右云。建立支緣者。謂習氣故。引發故。思惟故。俱有故。建立支緣。隨其所應依。四緣相建立支緣。且如無明望前行。生習氣故得為因緣。

二十然不可知。至義有別故。文。義燈三六右云。問。論本頌中具有不可知執受處了。何問處了。不問不可知。釋中即具明。不可知處了。答有二解。一云。影略說。二云。總依於別故。但開別釋中具辨。故通總別。又問。但據體答并顯用。故不相違。

二十依義為問文。演秘云。疏依義為問者。義謂體義。以不可知而無別體。故不問也。文。義蘊云。疏。論問起中依義為問者。境依心有。心為所依。故先問相。此依轉變次第。先心後境。唯識之義。故問中依義。答中依境。故先境後心。所望別也。

二十次略答中依頌而勝。文。演秘云。疏次解釋中依頌而勝者。釋在問後為次言。不可知。即本頌矣。

三十識自體分以了別為行相。文。義蘊云。疏識自體分以了別為行相者。了別是識之見分行於境相也。言類體亦然者。自證既以見分為境。亦名行相。

三十類體亦然。文。義燈三六右云。類體亦然者。以行相不可知。類體亦然。今謂此釋不詳。猶未曾釋。不可知義。何有類例。況論亦無此意。然言類體亦然者。此識以了別為相。亦以了別為體。故言類體亦然。例如下第七思量為性相。

三十相者。體也。至名為行相。文。大小乘解行相行解意不一。准。俱舍四三左云。或名有行相。即於所緣品類差別等起行相。故文光記一餘。云。問。行解行相差別云何。解云。言行解者。謂心心所行解不同。於諸境中取總別相。即是心心所法作用差別。此之行解。於所緣境或起正解。或起邪行。如上所說。即行名解。故名行解。言行相者。謂心心所其體清淨。但對前境。不由作意法爾任運影像顯現。如清池明鏡。眾像皆現。三

三十次略答中依頌而勝。文。演秘云。疏次解釋中依頌而勝者。釋在問後為次言。不可知。即本頌矣。

三十識自體分以了別為行相。文。義蘊云。疏識自體分以了別為行相者。了別是識之見分行於境相也。言類體亦然者。自證既以見分為境。亦名行相。

三十類體亦然。文。義燈三六右云。類體亦然者。以行相不可知。類體亦然。今謂此釋不詳。猶未曾釋。不可知義。何有類例。況論亦無此意。然言類體亦然者。此識以了別為相。亦以了別為體。故言類體亦然。例如下第七思量為性相。

三十相者。體也。至名為行相。文。大小乘解行相行解意不一。准。俱舍四三左云。或名有行相。即於所緣品類差別等起行相。故文光記一餘。云。問。行解行相差別云何。解云。言行解者。謂心心所行解不同。於諸境中取總別相。即是心心所法作用差別。此之行解。於所緣境或起正解。或起邪行。如上所說。即行名解。故名行解。言行相者。謂心心所其體清淨。但對前境。不由作意法爾任運影像顯現。如清池明鏡。眾像皆現。三

三十次略答中依頌而勝。文。演秘云。疏次解釋中依頌而勝者。釋在問後為次言。不可知。即本頌矣。

①云二故 ②似二如 ③以 ④以十後 ⑤同二因 ⑥引二所 ⑦開二問 ⑧論二偏 ⑨勝二緣 ⑩後十名之 ⑪三十一文 ⑫十四字 ⑬二說

會釋行相名者。問。如前所引無慚四句所說行相。彼論應言。行解。何故乃言。行相。又若義同。即無差別。何故相對辨差別耶。解云。若言。行解。唯是心等作用差別。若言。行相。有其二種。一影像名。行相。二行解名。行相。各據義不同。實有差別。論行相名兼通行解。無慚四句言。行相者。即是行解相故名。為行相。更有餘文。准此通釋。如是名為二種差別。又四十四云。三名有行相。即於所緣一切諸法品類差別種種不同。心心所法隨緣何法等起。行相故名。有行相。謂心心所法其體明淨。隨對何境法。皆悉現於心心所上。此所現者名為行相。即由此現帶境義邊似前境邊說為能緣。然此行相無有別體。不離心等。即心等攝非是所緣。猶如明鏡對衆色相皆現鏡面。此所現像而非所照。然約像現說。鏡能照。言行相者。謂有境界像貌故名行相。又解。有所行境界相故名行相。又解。還流名。行。心上現名。行。即行。名相。故名。行相。又解。行謂行解。如了別等。相謂相貌。如影像等。行家相故名。為行相。釋此行相廣如前釋。文寶疏四三云。有行相者。即於所緣品類差別起行相故。準論文。即是能緣心法於所緣境品類不同。行解心上起品類相。如鏡照物類於鏡面上有種種像差別之相。與其心法不即不離。非如像色與鏡不同。問。諸心心所名。有行相者。何故十六行相中但言唯慧答。準正理。七十四有三解。意云。諸心心

所名有行相者。不同十六行相只以慧為體。但是心心所等於所緣品類相中有能取義名有行相。又解。諸心心所亦是有慧行相名。有行相。若爾。慧不自有。如何說慧得有行相答。此中行相亦以慧名體而言。諸心心所者。與行相等。於所緣起必。但時從。物名。行相。猶如諸漏同時諸法體非是漏。以同對治總得漏名。此亦如是。又解。或依無間亦說有聲。如有所依。故無有過。謂如心心所皆名有所依。意識相應諸心所法與所依識亦俱時生。識之所依唯無間滅。有行相理應。知亦然。又大乘中瑜伽略纂一三三云。有行相者。謂行解相狀唯有為緣非無為緣。無分別智無相狀故。如識自影有二行相。一影像相。分取本質境行解相故。二即見分取親相。分行解相。若取通義。行境體相名為行相。通無為緣。理無妨矣。有為緣中准前有二。并自證分等各望所緣思。惟應悉若影像名。行相。即本質為所緣體一名。同。行相體別故名。不同。若見分名。行相。即親相分體雖各別。相似名。同。二見分體解。作。各各異故名。為不同。如唯識第三疏解。文倫記一上。一十六。全同。義燈三六云。本釋云。識自體分以了別為行相故。行相見分也。類體亦然。此意見分名。行相者。行應平聲讀。以見分能行於境相故。此見分得行相名。評取初解云。然本但是行於相義也。類體亦然者。以行相不可知類體亦然。然西明疏并顯同一所緣不同一

行相總為三釋。評取第三。第三釋行相言者。即了別領納等各不同故名。不同一行相。此意行者即去聲讀。正是能緣之行解也。又解云。行於相故。帶相行故名。行相。此即平聲相通。影質。即同本釋。然要集評取第三釋同。世親。無性俱行解相貌以為行相。此論亦云。了別領納等作用各異。故若取行於相故名。行相者。恐非論意。又不應言。行相不同。違教及理。以心心所行於境相無差別故。何得言。不同。今謂。錯評。何者。況言。行相有三。一境名。行相。即十六行諸。二能緣行相。即十二行法輪。三行於相名。行相。即無分別智等。前二是局。後一即通。今此了言。雖能緣行。釋從通解。第三能變即依局。辨云。了境相龜故。般若經云。彼識不能了。故不通無分別智。第二能變亦從通解。恒審思量無我相故。或相影顯。隨其所應。在因在果故。攝論本頌云。諸菩薩行相。復於所緣中。是無分別智。彼所知無相。無性釋云。於所緣中相似而行。故名。行相。此釋初句行相。既言相似而行。故名。行相。明作平聲。不作去聲。而讀行相。然次論云。所知無相者。謂說此智於真如境所作行相。此意說言。無分別智緣真如境。離一切相作意。行相以為行相者。是釋第四句言。顯無分別智行相。行於境相中時。不作。行解相狀。不是正釋。行相之言。問。相者是境。行者是心。如何說了名為行相。答。能行於相名為行相。有財釋。或相之行。依主釋。不得

①相十(前為對辨差別故作用名行解影像名行相)十七字 ②所一行 ③(義)一 ④行二相 ⑤名二亦 ⑥但二俱 ⑦物二總 ⑧惟二准 ⑨體二餘 ⑩言二重 ⑪相二因

難云：若取行於境相名行相，即違教理。及心心所行於境相無差別故者。此意難云。論說識受想等作用各別，故違教。心及心所作用各別也。若取行於境相，王所因緣，如何各別。此難不然。論云：了別領納等作用各異者。據能行說，不約所行。識即能了行於境相，受即領納行於境相。云作用各異，約取境用異，不取緣境之時取諸境相行解用異。以無分別智不作諸境別行相故。雖後得智及分別心緣境之時作諸行解，不取此釋識之行相，以不遍故。今本論意但取心起行於境相名為行相，即通一切。不取行解名為行相不通一切故。又此正釋本識了言，若以行解相親以為行相，深乘論旨，本識任運無行解故。若局後得及分別心釋行相者，得約行解名為行相。泰抄云：相者體也，乃至行於境相名行相者，即三藏法師本解後兩解即是疏。主解也已上謂：泰師此傳未詳何據。然第一相者，體也者，無分別智無相狀故。三藏法師曾在西域與般若相多諍事。如上說及下具辨。論七、三十左疏七。又釋：瑜伽同一所緣不同一行相有二解別。如次下卷揚圖辨別。八無右。然釋行相，或離或合。本疏及義燈等大小乘別，並不二。准為令初學易解。今揚圖辨別以示大途。

體相 疏第一解
相狀 疏第二解
相貌 疏第三解

已上本疏解
相似 無性論解義燈所引。無性攝論云。於所緣中相似而行故名行相。此釋初句行相。
行趣 疏第一解
同前 疏第二解
行解 疏第三解
已上本疏解
行流 光師解光記四云。又解。通流名。行。心等上現名。即行。名相故名行相。
依主釋倫記一上(二十紙)云。行之相故名。行相。已上又行解之相故名。行相。依主釋。已上。
有財釋義燈三本(六十二紙右)云。能行。於相名為行相。有財釋。持業釋。光記四(四十四紙右)云。即行名。相。故名。行相。已上。又所行即相名為。行相。皆持業釋。
總相而言執受義者文。瑜伽六十六。無云云。如是若色若內若心心所任持不捨。若如是緣令成變異。是名執受諸法差別。與此相違當知是名非執受法。綱要上末。云。六十六說五相名執受初三。一唯色名有執受。此遮心心所等。非執受故。二於色中所有肉根根所依屬。說名執受。此遮外不屬根色。非執受故。三心心所任持不捨。說名執受。當知此遮過去及現在世依屬根髮爪等。及遮死後所有內身。非執受故。執受有三義。一。生覺受義。即對法文。二。能生覺聚類。即五十六文是。三。親領為境安危同義。即此文及五十一等文是。

三十如瑜伽論第五十一至七十六卷文 五十
一四無右云。云何建立所緣。縛相。謂若略說阿賴耶識由於二種境轉。一由於別內執受故。二由於別外無分別器相故。了別內執受者。謂能了別遍計所執自性妄執習氣及諸色根根所依處。此於有色界若在無色。唯有習氣執受了別。了別外無分別器相者。謂能了別依止緣內執受阿賴耶識故。於一切時無有間斷器世間相。譬如燈焰生時。內執膏炷外發光明。如是阿賴耶識緣內執受緣外器相生起道理。應知亦爾。文顯揚十七十五全同。五十三十六文。如次下引。七十六初無左云。廣惠當知。於六趣四生身分生起中。最初一切種子心識成熟展轉和合增長廣大。依二執受。一者有色諸根及所依執受。二者相名分別言說戲論習氣執受。有色界中具二執受。無色界中不具二種。復次廣惠。此識亦名阿陀那識。何以故。由此識於身隨逐執持故。亦名阿賴耶識。何以故。由此識於身攝受藏隱同安危義故。亦名為心。何以故。由此識色聲香味觸等積集滋長故。
三十對法第五至及與聲處文 彼八無右云。云何執受。幾是執受。為何義故觀執受耶。謂受生所依色故。是執受義。若依此色受得生是名執受。色蘊一分五有色界處全及四一分是執受。色蘊一分者謂根根居處所攝。五有色界處全者謂眼等四一分者謂不離根色香味觸。為捨執著身自在轉我故。

①也一②局一為③泰二義④主二生⑤體也者一⑥相一省⑦揚一揚⑧准一准⑨流二云⑩心二四⑪相一⑫相一⑬之⑭三本六十二紙右⑮一一二⑯縛一縛⑰種十(所緣)⑱間二間⑲引二別⑳惠二惠

觀察執受文對法鈔五十一右云。執受中此唯能生於受即五根四境。五十六說通十色界。成唯識第二說通種子。然五十三說執受有二義。一若識依執名有執受。謂識所託安危事同。二以此為依能生諸受。此中約後義故九界除聲。喻伽約現行唯初義故通十色界。唯識通現種。依執義說故通種子也。大好問唯現在非過去未。髮毛等雖現在亦非。如成唯識第二卷中已解。身自在轉我。疏有二解。今解。外道我於身上法轉自在納受。捨者已執受令除斷也。是身根等自能生受執我也。

三十五十六說。名為執受文。彼十經右云。問。幾執受。幾非執受。答。五執受。五執受非執受。所餘一。向非執受。何以故。以離於彼餘能執受。執受於波不可得故。文略纂十五九經右云。執受非受門中。若大乘真理唯第八名。能執受。若隨順理門通六識。今看下文勢。云以離於彼餘能執受不可得故即隨順理門。其聲界不離根常有名為執受。聲處有不恒故。所以不論今取其界有云第八不緣聲等者。如餘處對法鈔等分別。

三十五十二說文。此顯色蘊差別之文。彼十六云。復次云何色蘊差別。略由六種。一由事故。二由相故。三由識執不執故。四由識空不空故。五由想所行故。六由邊際故。乃至識執不執者。若識依執名執受色。此復云何。謂識所託安危事同和合生長。又此為依能生諸受。與此相違非執受色。

三十薩婆多等亦作此解文。俱舍二六右云。頌曰。前八界及聲無執受。餘二長行釋云。十八界中九無執受。前七心界及法界全。此八及聲皆無執受。所餘九界各通二門。謂有執受無執受。眼等五根住現在世名有執受。過去未來名無執受。色香味觸住現在世不離五根名有執受。若住現在非不離。離根過去未來名無執受。如在身內除與根合。髮毛爪齒大小便利涕唾血等。及在身外地水等中色香味觸。雖在現世而無執受。有執受者。此言何義。心心所法其所執持攝為依處名有執受。損益展轉更相隨故。即諸世間說有覺觸。眾緣所觸覺樂等故。與此相違名無執受。文正理論四云。頌中及言具含二義。一顯總集。謂八及聲總無執受。二顯異門。謂餘師說。不離根聲亦有執受。實疏二十四云。論色香味觸至名無執受。第二釋色等四境也。此有三類。過未一向無執受。現在與五根合名執受。不與根合名無執受。論如在身內至而無執受。指事釋也。如文可解。準上釋五根四境。住現在世不離根名有執受。故知三無心位住現在五根不離根四境。亦有執受。是心心所法攝為依處故。餘緣闕故。識雖不生。已耳攝故。有執受者至名無執受。第三釋執受義也。心心所法其所執持攝為依處名有執受者。釋有執受義也。損益展轉更相隨故者。五根四境不相離故。損益展轉更相隨者也。即諸世間說有覺觸眾緣所觸覺苦樂者。指事釋也。正理論四之十云。有執受法略有二種。一者有愛及有身見執為己有名。有執受二。者為因能生苦樂名有執受。此當第二。宿業所引異熟果等分位相續是名。第二。此中有愛及有身見。若正智生即須斷滅。異熟相續諸漏盡者亦未斷滅。是故善法既執受已。至般涅槃不捨此法。一向名有執受。

三十對法唯據至故略不說文。演祕云。疏對法唯據至故略不說者。故彼論云。為何義觀執受耶。謂受生所依色。故是執受義。若依此色受得生。是名執受。文今謂。論之全文如上具引。撰揚引文一何拙乎。上之二句為何而引。下之三句亦為無用。況又此承上起下之文。瑜伽倫記云。五蘊論雜集聲為非執受。瑜伽五十六為有執受。景云。聲起時不離根故為執受。對法據不恒有故不說執受。基云。聲界不離根常有。聲處不恒。今取其聲。

三十五十六說。名為執受文。彼十經右云。問。幾執受。幾非執受。答。五執受。五執受非執受。所餘一。向非執受。何以故。以離於彼餘能執受。執受於波不可得故。文略纂十五九經右云。執受非受門中。若大乘真理唯第八名。能執受。若隨順理門通六識。今看下文勢。云以離於彼餘能執受不可得故即隨順理門。其聲界不離根常有名為執受。聲處有不恒故。所以不論今取其界有云第八不緣聲等者。如餘處對法鈔等分別。

如毛也。義云。如眩翳者。解云。看物不正名眩。眼精上有病名翳。若眼中翳長。即目前見長毛髮。若目翳圓。即日見毛輪。若目中翳如一行。即目前見繩。已上今謂。衆說皆不允當。今檢涅槃經三十三卷並舉。非實有物於中。別云髮毛及旋火輪。准知毛髮與輪是別。或可義。蘊毛輪之毛衍文。經第九卷云。爾時修行者。得見於無。無相智惠中觀察。不見諸衆生。相及事假名。意取諸動法。我種子過之。無分別修行。乾闥婆城幻。毛輪及陽焰。無實而見實。諸法體如是。如心見諸法。無如是體相。一切法不生。但見迷惑法。毛道迷分別。以往於二法。初識生。分別種種熏種子。識如暴水起。斷彼則不生。演祕云。疏猶如毛輪者。所緣幻化。有爲不實。故譬毛輪。有云。說境微細或境多故。故類毛輪。勘文。今謂。毛輪之喻。直顯翳眼之所見。非譬微細境多。喻伽七十六卷云。復次德本。如眩翳人眼中所有眩。翳過患。遍計所執相。當知亦爾。如眩翳人眩。翳衆相。或髮毛輪轉轉蠅蠅。或復青黃赤白等。相差別現前。依他起相。當知亦爾。倫記二十下三紙左。

若取四蘊名。爾者其相應是彼第八識所緣。以經說本識緣名及相故。故名者即是聲。其第八識能緣聲故。故說緣名也。義蘊云。疏不爾心等相應是彼所緣者。相初謂四蘊。若不以聲爲名。而以四蘊名。名即心心所相應之法。而是第八所緣。

受彼經第一。二三十與五十一顯揚等別文。五十一四紙右之文如上已引。顯揚十七十五全同。

三十問何故彼復說至漸次能了。十卷楞伽二十三卷云。大慧。譬如阿梨耶識分別現境。自身資生器世間等。一時而知非是前後。又傷十一左云。色於心中。無心依境見有。內識衆生見身資生住處。

三十辨中邊云。至生覺受故文。玄奘三藏所譯彼論上三云。變似義者。謂似色等諸境性現。變似有情者。謂似自他身五根性現。

三十舊論云。卷末當解文。真諦三藏所譯彼論二云。似塵者。謂本識顯現相似色等。似根者。謂識似五根於自他相續中顯現。似我者。謂意識與我見無明等相應故。似識者。謂六種識。本識者。謂阿梨耶識。生似彼者。謂似塵等四物。如卷末七十二紙具辨。舊譯錯謬。

三十下解五法中文。第八三十云。彼說。論伽七十三有漏心心所法變似所詮說名爲相。似能詮現施設爲名。能變心等立爲分別等。

三十七十六解深密同文。七十六初紙右云。復次心意識相。當知如解深密中乃至廣惠。當知乃至於中最初一切種子心識成熟。展轉和合增長廣大。依二執受。一者有色諸根及所依執受。二者相名分別言說戲論習氣執

執心所執等者。善無記心是能遍計是妄執心所執之法。所執之法從彼能執以立彼名。所執自以見相熏種。亦得名爲遍計所執。妄執習氣。或能遍計出相之中。熏所執種子。所執種子名執習氣。前釋爲勝。

三十或復此文。多起執故文。秦抄云。疏或復此文。但約染語。以有漏中多起執故者。此第三解。彼論中言。遍計所執習氣。以有漏中多起。執故唯約染據。多分故。少亦有善無記心習氣。

三十一一切色法。應不緣文。演祕云。疏一切色至應不緣者。色非能熏亦非能計。八復無執。此色相中又無種子。亦應第八不緣。此相。以彼說言緣執種故。若言雖實而得緣色。且據種論。言緣執習。既爾何妨。實緣三性種。且依染種說。

三十若不爾者。此解爲勝文。秦抄云。疏若不爾者。一切色法乃至此解爲勝者。此已下疏文皆是立理。若不約多分起染說者。既彼論唯說遍計所執種子。不說有餘色種子。一切色法既不能起執。又色法遍計。又色法不能熏。應無色種子。其第八識相分中說無色法種子。又彼論不說第八識緣色種子。其第八識應不緣色種。若言心等有執能熏心種子。色法無執不能熏。色

三十不爾心等相應是彼所緣文。演祕云。疏不爾心等相應是彼所緣者。若也不取如前會爾。四蘊名。心既名攝。心應即是梨耶所緣。餘相亦爾。或是字錯。應爲豈字。前釋爲本。秦抄云。不爾心等相應是彼所緣者。若不。言名體即是聲聲。即第八識得緣之

三十舊論云。卷末當解文。真諦三藏所譯彼論二云。似塵者。謂本識顯現相似色等。似根者。謂識似五根於自他相續中顯現。似我者。謂意識與我見無明等相應故。似識者。謂六種識。本識者。謂阿梨耶識。生似彼者。謂似塵等四物。如卷末七十二紙具辨。舊譯錯謬。

三十若不爾者。此解爲勝文。秦抄云。疏若不爾者。一切色法乃至此解爲勝者。此已下疏文皆是立理。若不約多分起染說者。既彼論唯說遍計所執種子。不說有餘色種子。一切色法既不能起執。又色法遍計。又色法不能熏。應無色種子。其第八識相分中說無色法種子。又彼論不說第八識緣色種子。其第八識應不緣色種。若言心等有執能熏心種子。色法無執不能熏。色

三十舊論云。卷末當解文。真諦三藏所譯彼論二云。似塵者。謂本識顯現相似色等。似根者。謂識似五根於自他相續中顯現。似我者。謂意識與我見無明等相應故。似識者。謂六種識。本識者。謂阿梨耶識。生似彼者。謂似塵等四物。如卷末七十二紙具辨。舊譯錯謬。

三十舊論云。卷末當解文。真諦三藏所譯彼論二云。似塵者。謂本識顯現相似色等。似根者。謂識似五根於自他相續中顯現。似我者。謂意識與我見無明等相應故。似識者。謂六種識。本識者。謂阿梨耶識。生似彼者。謂似塵等四物。如卷末七十二紙具辨。舊譯錯謬。

三十若不爾者。此解爲勝文。秦抄云。疏若不爾者。一切色法乃至此解爲勝者。此已下疏文皆是立理。若不約多分起染說者。既彼論唯說遍計所執種子。不說有餘色種子。一切色法既不能起執。又色法遍計。又色法不能熏。應無色種子。其第八識相分中說無色法種子。又彼論不說第八識緣色種子。其第八識應不緣色種。若言心等有執能熏心種子。色法無執不能熏。色

三十舊論云。卷末當解文。真諦三藏所譯彼論二云。似塵者。謂本識顯現相似色等。似根者。謂識似五根於自他相續中顯現。似我者。謂意識與我見無明等相應故。似識者。謂六種識。本識者。謂阿梨耶識。生似彼者。謂似塵等四物。如卷末七十二紙具辨。舊譯錯謬。

三十舊論云。卷末當解文。真諦三藏所譯彼論二云。似塵者。謂本識顯現相似色等。似根者。謂識似五根於自他相續中顯現。似我者。謂意識與我見無明等相應故。似識者。謂六種識。本識者。謂阿梨耶識。生似彼者。謂似塵等四物。如卷末七十二紙具辨。舊譯錯謬。

三十若不爾者。此解爲勝文。秦抄云。疏若不爾者。一切色法乃至此解爲勝者。此已下疏文皆是立理。若不約多分起染說者。既彼論唯說遍計所執種子。不說有餘色種子。一切色法既不能起執。又色法遍計。又色法不能熏。應無色種子。其第八識相分中說無色法種子。又彼論不說第八識緣色種子。其第八識應不緣色種。若言心等有執能熏心種子。色法無執不能熏。色

三十舊論云。卷末當解文。真諦三藏所譯彼論二云。似塵者。謂本識顯現相似色等。似根者。謂識似五根於自他相續中顯現。似我者。謂意識與我見無明等相應故。似識者。謂六種識。本識者。謂阿梨耶識。生似彼者。謂似塵等四物。如卷末七十二紙具辨。舊譯錯謬。

三十舊論云。卷末當解文。真諦三藏所譯彼論二云。似塵者。謂本識顯現相似色等。似根者。謂識似五根於自他相續中顯現。似我者。謂意識與我見無明等相應故。似識者。謂六種識。本識者。謂阿梨耶識。生似彼者。謂似塵等四物。如卷末七十二紙具辨。舊譯錯謬。

三十若不爾者。此解爲勝文。秦抄云。疏若不爾者。一切色法乃至此解爲勝者。此已下疏文皆是立理。若不約多分起染說者。既彼論唯說遍計所執種子。不說有餘色種子。一切色法既不能起執。又色法遍計。又色法不能熏。應無色種子。其第八識相分中說無色法種子。又彼論不說第八識緣色種子。其第八識應不緣色種。若言心等有執能熏心種子。色法無執不能熏。色

三十舊論云。卷末當解文。真諦三藏所譯彼論二云。似塵者。謂本識顯現相似色等。似根者。謂識似五根於自他相續中顯現。似我者。謂意識與我見無明等相應故。似識者。謂六種識。本識者。謂阿梨耶識。生似彼者。謂似塵等四物。如卷末七十二紙具辨。舊譯錯謬。

三十舊論云。卷末當解文。真諦三藏所譯彼論二云。似塵者。謂本識顯現相似色等。似根者。謂識似五根於自他相續中顯現。似我者。謂意識與我見無明等相應故。似識者。謂六種識。本識者。謂阿梨耶識。生似彼者。謂似塵等四物。如卷末七十二紙具辨。舊譯錯謬。

三十若不爾者。此解爲勝文。秦抄云。疏若不爾者。一切色法乃至此解爲勝者。此已下疏文皆是立理。若不約多分起染說者。既彼論唯說遍計所執種子。不說有餘色種子。一切色法既不能起執。又色法遍計。又色法不能熏。應無色種子。其第八識相分中說無色法種子。又彼論不說第八識緣色種子。其第八識應不緣色種。若言心等有執能熏心種子。色法無執不能熏。色

三十舊論云。卷末當解文。真諦三藏所譯彼論二云。似塵者。謂本識顯現相似色等。似根者。謂識似五根於自他相續中顯現。似我者。謂意識與我見無明等相應故。似識者。謂六種識。本識者。謂阿梨耶識。生似彼者。謂似塵等四物。如卷末七十二紙具辨。舊譯錯謬。

三十舊論云。卷末當解文。真諦三藏所譯彼論二云。似塵者。謂本識顯現相似色等。似根者。謂識似五根於自他相續中顯現。似我者。謂意識與我見無明等相應故。似識者。謂六種識。本識者。謂阿梨耶識。生似彼者。謂似塵等四物。如卷末七十二紙具辨。舊譯錯謬。

三十若不爾者。此解爲勝文。秦抄云。疏若不爾者。一切色法乃至此解爲勝者。此已下疏文皆是立理。若不約多分起染說者。既彼論唯說遍計所執種子。不說有餘色種子。一切色法既不能起執。又色法遍計。又色法不能熏。應無色種子。其第八識相分中說無色法種子。又彼論不說第八識緣色種子。其第八識應不緣色種。若言心等有執能熏心種子。色法無執不能熏。色

三十舊論云。卷末當解文。真諦三藏所譯彼論二云。似塵者。謂本識顯現相似色等。似根者。謂識似五根於自他相續中顯現。似我者。謂意識與我見無明等相應故。似識者。謂六種識。本識者。謂阿梨耶識。生似彼者。謂似塵等四物。如卷末七十二紙具辨。舊譯錯謬。

三十舊論云。卷末當解文。真諦三藏所譯彼論二云。似塵者。謂本識顯現相似色等。似根者。謂識似五根於自他相續中顯現。似我者。謂意識與我見無明等相應故。似識者。謂六種識。本識者。謂阿梨耶識。生似彼者。謂似塵等四物。如卷末七十二紙具辨。舊譯錯謬。

三十若不爾者。此解爲勝文。秦抄云。疏若不爾者。一切色法乃至此解爲勝者。此已下疏文皆是立理。若不約多分起染說者。既彼論唯說遍計所執種子。不說有餘色種子。一切色法既不能起執。又色法遍計。又色法不能熏。應無色種子。其第八識相分中說無色法種子。又彼論不說第八識緣色種子。其第八識應不緣色種。若言心等有執能熏心種子。色法無執不能熏。色

●蘊二演●* ●[經]一● ●輪二論● ●[無]一● ●種二諸● ●之二是● ●[故]一● ●斷二智●* ●斷二智● ●相二藤● ●名二者● ●名二之● ●[全]一● ●相十(分)● ●秦二義● ●[執]一● ●立二之● ●有二者●

法種者其第八識亦應有執亦有能熏彼論云若云本識緣遍計種又安惠等即說本識中有法執者難云其本識中既言有執其本識應是能熏已有執故應不是

所熏識故知彼論但約有漏法中執勝故說第八識緣遍計所執種不說第八識緣餘色種及善無覆無記種據實而言第八識普能緣色心三性等種子也故知彼論難不說有色種子不遮相分中亦熏成色種故知既有色種約多分說也相分之中既無種子又此不說本識應不緣者既彼論唯言遍計所執習氣唯說勝種既不說因餘善無記種子在相分中應本識不緣既

有善無記種在相中雖彼論不說有亦設本識緣之故知彼論約多分染語據實亦有自餘善無記種子文義蘊云疏若不爾者一切色法至有力能執故者此對安慧云若不如此我前三釋汝但言八識皆有執故由此顯揚等說阿賴耶識緣遍計習氣者前之七識是能熏故可如所說一切色法既不起執又不能熏即第八識相分之中便無種子若相分中有色等種本識應不緣以顯揚等不說緣非妄執種故既爾第八應亦能熏者許有執故如前七識問色等種子既非忘執習氣護法如何會釋論耶答如前三釋隨義應通若依初解執心執故名執習氣若第二解染心等緣可名執種善心等熏但名遍計種若第三解但約染法語即色等種非執習氣文演

祕云既爾第八應亦能熏者此破伏執執者說云既言第八緣執習何無執耶故有斯責

三十即以此文為證文演祕云疏即以此為證者問所熏種子名執習氣證能熏識為執可然藏識不爾此何為證答餘善心等由二分故故名為執藏識亦然何不有執故得為證若爾藏識應亦能熏同餘七識答無別所熏非能熏攝

三十今此師意至如下自知文演祕云疏今此師意至如下自知者初釋自證見相同種後釋種別有多問答如後具陳

五有或名與相至而別有種義蘊云此解不以自證分種為名相種即是名相別有假種問第八為緣種不若言緣者即是相分便為假法如何言自證種是實有耶答有二種一云此解雖是實有以能見分既非實有作相緣時不得種之實體但得假相二云自證之種既是相分亦是假有他許依種生實現故此解為正

三十然今此文至皆是執受文今此論文與五右然今此文至皆是執受文今此論文與瑜伽五十一顯揚十七所言遍計所執自性妄執習氣不同與七十六解深密所謂相名分別戲論習氣大同如上已明決擇分種者指順決擇位之種以舉有漏中最極位故非指瑜伽五分或指五十六卷者非也泰抄云然今唯言種子者謂是相名分別習氣即攝一切有漏種子若資糧加行等種子皆攝得故此論文與彼顯揚論文別也彼

論但言遍計所執自性習氣也

三十然第八識至差別功德文次下八十一紙具明總別功能緣不緣義應知

三十若爾無色界至此義應思者問按彼論云於欲界中緣狹小執受境於色界中緣廣大執受境於無色界空無邊處色無邊處緣無量執受境於無所有處緣微細執受境於非想非非想處緣極微細執受境如何說緣無色廣大答據文者誤疏主意取無色為難以無色界唯緣種故既言彼緣無量等執受之境明知第八緣種功能問云何彼種為無量等答緣無量境心所熏故故名無量或無量等種上功能能生無量現行心故前釋為勝

三十即是能生至不違本識文演祕云疏即六有即是能生至不違本識者雖彼種上有差別能是能生至不違本識者雖彼種上有差別能故能緣之廣大即功能即種子也文義蘊云疏即是能生廣大之心等者此說種子有大功能故生彼廣大心等猶如大地有大力故能持大器小此種子即是廣大功能故此功能不失無記不違本識非如善等違無記故非如假法違實識故故瑜伽說本識緣廣大功能也復解但隨現行名為廣大非種子體故與此別

三十又無色界廣大之用等文演祕云疏又無色界廣大之用等者此釋應善省諸過故有義但緣種體隨有功能皆能緣之所

故有義但緣種體隨有功能皆能緣之所

故有義但緣種體隨有功能皆能緣之所

故有義但緣種體隨有功能皆能緣之所

故有義但緣種體隨有功能皆能緣之所

故有義但緣種體隨有功能皆能緣之所

①[本]一②[彼論]知二十一字一③[之]一④[因]二⑤[種子文]一⑥[者]一⑦[釋]二⑧[見分]之二十五字一⑨[依]二⑩[言]二⑪[德]二⑫[為]二⑬[謂]即是善及於二緣之廣大即功⑭小二⑮

以者何。若善種子差別功。能由性別故說

不緣者。應。漏善惡所熏成種皆通二性。

體是無記。用善惡分既不如是。何言體同。

本識無記說是所緣。用通善等。非所緣耶。

若言一種體。別用別故通二性者。若爾論

說因果俱善豈唯約用。又體不離識。善等

種體名為無記。用不離體。隨體無記。故種

體用俱識所緣。體用俱是善等所生。能生善

等俱善等攝。問。若爾無想定等豈皆所緣。

答。彼非所緣。既爾如何但從功能皆說緣

耶。解云。厭心種上防心功能非無想定。但

約此能假立彼定。雖緣種子差別功能。不

緣假也。然彼假法不離實故。緣種之時亦

緣假者。即無有失。詳曰。理不一途。寧無此

義委尋疏旨。固亦無違。來難成似。其所以

者。言隨本識及對因果以判性者。依種

體論不依用說。善惡之用二性自成。何待

因果方名善惡。又種之體隨識因果性既

不恒。何得責令善惡等種定唯二性。又以

種體不離識故名無記。便難種用不離

種體成無記者。亦應色種不離識故而無

質礙。色種現果不離種故應無質礙。體用

因果非即離故。此既不爾。彼云何然。又云。

但緣厭種功能無想定等假不緣者。若爾彼

定其體全無。厭種功能非定非假。前論云。

假亦能遮。假目何法。又約防能立彼定

者。為定即能為。依於能力假立定。定若即

能。定云何假。若依能立。有無窮失。故知其

定即種防能非別境定。定故稱假。本識不

緣非為假也。又云。緣種亦緣假者。若爾本

識應分別變。由斯疏道。理乃通矣。

三十又種有三品文。演祕云。疏又種有三品

者。心色等種三性等差各有三品。或三界種

名為三品。文義蘊云。謂上中下品。而第八

緣無差別故。

三十即已體故至相分緣故文。演祕云。疏即

已體者。相不離識。識名為已體。文義蘊云。疏

即已體故者。攝。所持種同能持識故云。即

體。體用因果。非一異故。疏若斷未斷隨增

減緣等者。未斷為增。斷已名減。演祕亦

同。

成唯識論疏記集成編卷第十四終

成唯識論疏記集成編卷第十

五

三本

三十論有根身者。乃根依處文。演祕云。論

有根身者。有義。即五根體名為有相。無別

能有。如有色言。所依色等體雖非根。而能

有根亦名有根。根及有根和合積聚故名。為

身。文泰抄意謂。疏釋有根身有三者。今謂

不然。唯釋身字有二。又釋有根身亦有

二釋。

三十以根微細文。演祕云。疏以根微細等者。

意辨論中根身雙舉。根微細故不唯言根。

身。身外應不獨云身故兼言之。二失皆

遺。三十即是諸扶根五處文。演祕云。疏即諸

根五處者。即五扶塵。

七十對法第五文。如上已引。

七十緣他五境文。演祕云。疏緣他五境者。

即是他身五扶塵。

三十此中有量文。演祕云。疏此有量者。量

云。自八不能執他扶塵。非自內身故。

如外五境。義蘊云。他身五境非自執受。

許是外故。如外器。

三十此中言總至有執受義文。諸論差別

如上具引。

三十變即轉變文。演祕云。疏變即轉變者。

即是生變。下疏結云。故能生因說名能變。

三十緣無漏生種准此應知文。演祕云。疏

緣無漏種准此應知者。因中第八望無漏

種二變俱無。不緣不熏。如次不名緣生

二變。果位本識緣故名變。因位無漏六七

二識具有二變。果中七識但緣名變。義思

可知。

三十即根種等具二變義文。演祕云。疏即根

種等具二變義等者。現行第八望根與種具

緣執二。外器但緣。其種子識對現七識唯

生一變。現望現七三變俱無。若種子識望

現根器。即生名變。器亦是識共相種生。疏

示方隅。具舉現識。現識及種合而言之。根

有三變。外器二變。

三十經部至已略解訖文。演祕云。疏經部至

已略解訖者。即經部師俱無起等。如第一

①能二德②漏二得③別用二用別④論十說⑤防二妨⑥理乃通矣⑦所二取⑧非二本⑨演祕亦同⑩演祕云疏若斷未斷隨增減未增凡聖第八所緣異也⑪大正藏經第四十三卷三百十六頁⑫相二根⑬文⑭⑮校者曰身蓋乃至可知原本所無依甲本補載之⑯大正藏經第四十三卷三百十七頁

疏
九行相有二文 如上已引瑜伽略纂及倫
記具明

四十右或有或無所緣不定故文 義蘊云無
分別智無相分故 泰抄亦加白證分緣見
分義

四十右又瑜伽等至所緣是也文 第一六紙右云
如是一切顯形表色是眼所行眼境界 眼識

所行眼識境界眼識所緣 意識所行意識境
界意識所緣 名之差別乃彼助伴者 謂彼

俱有相應諸心所有法 所謂作意觸受想
思及餘眼識俱有相應諸心所有法 又彼諸

法同一所緣非一行相俱有相應 一而轉文
略纂一三云若影像名行相 即本質為所

緣體一名同行相別故名不同 若見分名
行相 即親相分體雖各別相似名同一見

分體解作緣 各各異故名為不同 如唯識
第二三疏解文又十三云 又五法緣

境為緣 本質境云何名不同一行相若別
緣者 如五根既為本識等六法所變 六五

根而眼等識依何者根 故皆有妨 如實義
者 俱緣第八識之境 若爾如何釋同一所

緣不同行相 雖境無別見用各殊 受為領
納想為取像等 見有別故說不同行相與

第七識不同 餘七識得心所各為境緣故
第七親為我所等 餘處當釋 此與前兩

師義別行 彼皆依本質影像而變境故文倫
記一上二十三云 言同一所緣不同一行相

者 此有三解 一云 眼識及心所同類類耶所

變相分本質塵起名同一所緣 心及心所各
各別變影像不同名不同一行相 行相義

者 行謂見分 相即相分 行之相故名為行
相是依主釋 不應難言第八無本如何說

云同一所緣 用他第八所變諸相為本質
故 一云 唯約影像分為二句各變似一名

同所緣 而實非一說不同言 問 正智緣如
境體是一 如何名似 解云 此約餘心 若

約正智境一故名同 一云 王數同緣 一青
故名同一所緣 而領納了別等行解各別故

名不同一行相 文光記四十五云 二所緣平
等 謂必同所緣 於所緣中或時緣一或復

緣多 隨應皆是所緣平等 諸論中說 心所
法同一緣者 且據別緣一法說也 若不爾

者 如無我觀除自相應俱有通緣一切 此
豈同一所緣 又解 所緣平等 此顯六識及相

應法各同一緣 故諸論中說 心所法同一
所緣 雖復亦有緣多境者 此文且據緣一

境說 三行相平等 心所法其體明淨 隨緣
何境各起行相 或緣一法各一行相 或緣

多法各多行相 若多行相皆各別 隨應
皆是行相平等 以多現時 各有多相故 不

言同一行相 諸論中說 心所法同一行相
者 且據緣一境相似義同 理實皆別 又解

行相平等 此顯心心所法同緣 一所有同
一得相 故諸論說 心心所法同一行相 雖

復行相各別不同 據相似同故言同一行
雖復亦有緣多境時 多行相現各互相望

而不相似 此中且約緣一境說 實疏四

三十五 舉由先釋已云 詳其此釋同一所依同
一所緣同一行相不可得論意 論言同一

所依者 非謂所依唯一根故名同一所依
是心心所法雖多不同 共一所依名同一所

依 若一若二皆名同一 如何得謂所依雖
二且據一說 文今謂 光師釋同一所緣 略纂

所謂體一之義 實疏釋一 略纂所謂相似之
義也 義燈三六十三云 本疏引瑜伽第一同

所緣不同一行相有三解 西明三釋 第三釋
云 同一有二 一故名同一 此即本疏約

質故 二相似名同一 即本疏約影 樞要五
釋 後人多釋不出於此 文樞要上末八右云

達無離識所緣境中稱行相相似 雖第三
卷有二和會 然無分別智緣真如所緣不

相似 應言同一 此唯識文不盡理 若就瑜
伽言同一 即無本質心唯相似故不可

同一 應會一文以為正理 偏取可皆非
非正中釋 應如理思 或一文說 瑜伽約相

似同一 此論約境一名相似 同一境轉故
亦不相違 釋所緣相似與瑜伽同一所緣

有五釋 一就彼文 一就此文 二彼約本質
此依影像 四彼此約皆同 五彼依無為有

本質緣 此依有為無本質緣
略纂倫記及此段疏下疏 三本二十紙 樞要本
上二行相二釋屬當瑜伽同一所緣等文揭

圖示別

王所見分體各別故

初解 見分行相 不同一行相

①疏二演②加二如③相十(體)④異二略⑤緣十(第八識之境為別為境緣問曰何失者緣)十六字⑥第二義⑦釋十(也)
⑧一十(也)⑨各十(各)⑩得二行⑪說一⑫先二光⑬即二而

「影像所緣——同一所緣」

王所相分雖各別互相相似故

西明實疏相似之

影像體別故西明云疏一

後解 影像行相——不同一行相——

本質所緣——同一所緣——

義蘊云。疏又喻伽說同一所緣是也者。喻伽約行相相似名為同一所緣。故知影像得名行相

四十右然唯初解至不同一行相支。義蘊云。疏然唯初解至不同一行相者。准下兩釋。同一所緣不同一行相。一云。本質是一。相分各異。為同一所緣。不同一行相。二云。相分相似。名同所緣。見分各異。不同一行相。若唯以見分名行相。即八俱五數但成後解便無前義。以第八心所本質各異。非同一故。無前義。除第八識餘心所有本質影像者皆成。西解。故須雙取。見相二分俱名行相。疏之意也。文演祕云。疏唯初解等者。略為三釋。一云。如因第八緣自三境。但相無質。心所枝八相為質緣。或所更互託為質起。故不可言。本質是同名為同一。由此應言。相名行相。行相相似名同所緣。二云。疏錯。應云。然唯第二無初解者。餘言同前詳曰。後釋。優也。何以明之。答。見名行相。相但相似名同所緣。不名行相。更何失耶。又疏下會喻伽論云。喻伽據質名同

所緣。此約影像名所緣等。豈可前後自為。楚越。又按疏主喻伽抄云。若也影像名行相者。即以本質為所緣者。體一名同行相。別故名不同。若以見分名行相者。即親相分體雖各別。似名同一。見分體緣各異。故名為不同。由此故知。見名行相。第八王所相分相似名同所緣。見分各別名不同行。若也相分名行相者。即行相同。如何說云。不同一行。第八非。定緣本質境。復云何說同一所緣。若云相分相似名同行。若爾所緣行相是一。如何而說不同。言以此故知疏顛倒也。今謂。二說各有其理。於中演祕第二為優。然看疏文勢。第一為親。何者。見分行相是大乘不共之說。影像行相與小乘同。然其所以用共小之說者。以喻伽之文或難。會故。由致如第一說。然影像行相之說非出胸臆。本出集量。是故兼須二釋。疏文初雙舉。大小共不共意。終指影像與據。初後相照以明。不可不須第二之意。應知。祕釋不。然。今疏順文。何者。謂今論見分名行相。相分所緣意。雖大乘盡理。而無第二釋。次文所引喻伽同一所緣不同一行相文。如何會之。同一所緣者。約本質故。又無分別智緣。真如。時。相分如何通之。故須二種釋。一切通收。義蘊好。矣。

勝等義依攝論說唯二義也。但立見相以爲依他。不說第三第四分也。相分體性雖依他有。由見變爲故名唯識。此相分體實在於內也。即以依他似計所執。依此似外相分之上。世間聖教執說我法。見變似能取。亦相分攝。文雖有二。義即有三。或實說一分。如安慧。或二分。親勝等。或三分。陳那等。或四分。護法等。此中護法但說三分。以證自證分別義建立義相猶隱。所以不說。四十左當小乘事攝文。俱舍四十三云。事平等者。一相應中如心體一。諸心所法各亦爾。文光記四十五云。五事平等。事之言體顯各體一。故言事等。於一相應心中。如心體一。諸心所法體亦各一。必無二體一時俱行。此約剎那同時體等。非言前後異品類等。

四十當小乘行相文。俱舍四十三云。或名有行相。即於所緣品類差別等起行相。故文寶疏四十三云。有行相者。即於所緣品類差別起行相。故。準論文。即是能緣心法於所緣境品類不同行解心上起品類相。如鏡照物類於鏡面上有種種像差別之相。與其心法不即不離。非如像色與鏡不同。文次下。云。彼大衆等。執。心外之境是所緣。心上有似所緣之相名行相。體即見分攝。故以大乘相見分。即彼宗立名。非是彼定許有見相分名也。觀所緣云。帶彼相故。即是行相。謂行於相見分能緣說名為事。是

①九二寶②爲同一所緣不二名③[一]一④[無前義]一⑤西二兩⑥見二具⑦疏十(然)⑧優二復⑨見二且⑩竟二意⑪[各]一⑫疏二⑬與二曲⑭知十(私云)⑮然二爾⑯又十(以)⑰時十(不決)⑱矣二典⑲類二致

心心所自體相故。是釋事義。又四十六云然

小乘人心外有境即以爲所緣。大乘說無

故以彼小乘行相爲大乘相分。大乘心得

自緣別立自體分即以爲事。故以見分名

行相。即小乘事體是見分。不立自證分。無

返緣故。大小二乘所說各別

四十無心心所自能緣故。演祕云。疏無心

心所自能緣故者。彼宗不許心心所法而能

自緣

四十論若心心所至自所緣境。演祕云。論

若心心所至自所緣境者。有義。諸師皆說。

初量破彼正量安慧。不破餘部。今解不然。

十九部義雖心心所緣境之時。有行境相。

其行境相是能緣相非是所緣。如何初量唯

破正量。是故應說。初量通破二十部也。詳

曰。雖所帶相。計屬能緣。然說此相似。所

緣故。所緣即相。所緣之相名所緣相。不同

正量此似亦無。由斯諸德義亦何爽

四十右如下所緣緣中自會文。第七三十一

四十然佛地論至不論見分文。第三九紙右云。

復次如是所說四智相應心品爲有相分見

分等耶。定有見分照。所照境有自證分通

照見分。證自證分。證自證分證自證分。故

亦定有若無如是三分差別。應無所緣。應

不名智。相分不定。有義。其實無漏心品無

障礙故。親照前境。無逐心變似前境相。

以無漏心說名無相無分別故。又說緣境

不思議故。有義。其實無漏心品亦有相分。

諸心心法爾似境顯現名緣。非如鉗等

動作取物。非如燈等舒光照物。乃至有義

無漏無分別智相應心品無分別故。所緣真

如不離體故。如照自體無別相分。若後得

智相應心品有分別故。所緣境界或離體故。

如有漏心似境相現分別緣照。文義蘊云。第

一師云。無相分。第二師有相分。第三師若

根本智緣即無相分。若後得智即有相也

四十下第九中自當解釋文。論九十五丁疏九

末八十

四十論若心心所至如虛空等文。演祕云。論

若心心所至如虛空等者。有義。諸師皆云。破安

慧師及清辨義。今解。通破正量部義。彼說。

心等緣境之時。更不別說於能緣心有行

相故。詳曰。此明。相分。言能緣相即見分

心。非約見分依心上立。若別立者。三分何

別。如前見分名爲行相。豈見分上而別說

耶。由斯正量有能緣相。故知諸德說不乖

論

四十清辨亦云。見相俱有文。掌珍論上二右

云爲顯斯義。先辨有爲。以諸世間於此境

上多起分別故。說是言。真性有爲空如幻

緣生故。此中世間同許有者。自亦許爲世

俗有故。世俗現量生起因緣亦許有故。眼等

有爲世俗諦攝。牧牛人等皆共了知。眼等有

爲是實有故。勿違如是自宗所許。現量共

知故。以真性簡別立宗。真義自體說名。真

性。即勝義諦。就勝義諦立有爲空。非就世

俗衆緣合成。有所造作故名有爲。文演祕

云。疏清辨亦云等者。有義。由勝義諦非但

無有能緣之相。心體亦無。論文既說有心

心所。但緣境時無能緣相。故知唯就世俗

以破。諸師皆言。清辨有相而無見者。此不

依宗。彼依世俗說唯識故。於世俗中雖

有心境隱劣顯勝名唯識故。詳曰。非善

破也。於無過中有過言故。疏中既云若

約世俗見相俱有。今且遠汝一切唯境。此

豈不許彼有見耶。若言。餘不序疏者。破

他可通自立不爾。既據世俗見相俱存。何

理獨遣彼能緣相。又言。心體爲現種耶。若

現行者。既無能緣。何名現識。可審詳諸

四十右故知諸法有境無心文。義蘊云。此清

辨師據中道救。汝護法若云。有實作用故

知有見分者。則同外道

四十右如下所緣緣中說文。論七三十一

四十合破安慧文。演祕云。疏第一合破安慧

者。有義又說。此中破安慧義。雖解。此是二

分非三分文。如何說彼無能緣耶。自證即

是能緣用故。故於二分但可破彼無所緣

相。或可此文非二分義。即是三分。詳曰。此

明二分見相相對名能所緣。以破安慧。何

過而有。又論自結故心心所必有二相者

不可判屬三分也

四十右故者因也。文。無性攝論一十九云。故者

即是門義依義。此則顯示心聲轉因

四十右引厚嚴經文。密嚴經中卷即有此頌。然

第三句中分字作性。餘並同。此

四十右又大眾部至所緣及事文。演祕云。疏又

大衆部至與此等同者。此釋前標十九部意。疏自緣體者即不如是者。顯此上云餘大衆也。文義蘊云。疏又大衆部心得自緣等者。彼宗雖是見分緣見。與大乘宗旨證緣見其義可稍同。此中不破故。初云對十九部。唯除正量也。又云。自緣體者則不如是者。此約大衆見。自緣見。大乘則不如是。此中應破。故次前云。除大衆正量也。文泰抄云。疏大衆部心得自緣乃至與此等同者。即說外境是所緣相分名。行相見分。名事。疏緣自體者則不如是者。大衆部等四部同說。即心自緣。心若別緣色等相。則所別起行相。若心體自緣。心體時。則不謂別起行相。爲能所緣。心爲所緣。所緣能緣俱。心體更無別體也。但心體即是所緣。謂別起行相也。今謂二末疏。云。大乘大衆部等心自緣等。准彼可知。彼初云。所緣緣者。謂能緣識帶彼相起。及有實體。今能緣識記彼而生色等極微。四十六彼宗說。即相分文。光記四。云。三名。有行相。即於所緣。一切諸法。品類差別種種不同。心心所法。隨緣何法等起。行相故名。有行相。謂心心所法。其體明淨。隨對何境法。皆悉現於心心所上。此所現者。名爲行相。即由此現帶境。義邊似前境。邊說爲能緣。然此行相無有別體。不離心等。即心等攝。非是所緣。猶如明鏡對衆色相。皆現鏡面。此所現像而非所照。然約像現說。鏡能照。文

廣如上引論及疏記。義蘊云。疏能行。於相所似即相分者。謂大乘自證分上有似所緣之相。此所似者。即是相分。見分行於此相故。名行相。或可疏錯。應云。所行即相分也。六十六以不會爲相分緣。文。演祕云。疏以不會爲相分緣等者。如諸色等。曾爲相分。被見分緣。故後能憶。心既不爾。後何能憶。故後能憶。明由先時自證緣也。義蘊大同。七十佛地第三。不應憶念。文。彼第三。云。集量論說。諸心心所法。皆證自體。名爲現量。若不爾者。如不會見。不應憶念。七十然。瑜伽第一說。文。如上具明。四十一此中有行相。不同也。文。演祕云。疏此中有行相。至名爲相似者。重成釋。彼瑜伽之意。言此中者。此瑜伽論。即以相分名爲行相。言境據總者。相分相似。如緣青等。相分俱青。故名爲總。由是論云。同一所緣。言見據別。故名爲相似者。相似即是不同之義。故論說云。不同行相。問。夫言相似。雖體不同。有少比類。今見言似。有何相類。答。如緣青等。王所皆然。故名相似。有云。境據總下四句。疏文下雙會。瑜伽唯識兩論。詳曰。不爾。前釋爲正。尋之可悉。文義蘊云。疏此中有行相。至名爲相似者。此明見相分中有說行相。非一。即此論中。云。所緣相似者。是小乘行相也。既言相似。即是非一。有見分非一者。即此論及瑜伽云。行相各異。故。此大乘行相也。次會。境據總。故名爲一者。此會。瑜伽。彼據相分總。青故名爲同一所

緣。言見據別。故名爲相似者。會此論也。據見分各別。所緣相分。亦非是一。故云。所緣相似。或見者現也。所現相分。各各異。故名爲相似。前解爲正。後亦可通。已上今謂。初解爲優。四解與演祕有云。說同。雖各有理。聖則依用。邑解。總假別實。二論所據不同。邑師順疏。文勢也。泰抄云。一行相者。即約諸相分上。云。青。皆相似。故說名。境據總。故名爲一。釋見分各別。故名爲相似也。然此論中。即約實而言。即云。所緣相似。行相各別。故。二。謂名據一義。亦不相達。文。今謂。松室仲算。總科。疏文分三。此文爲第二。義以准義。燈云。有三。釋。故。四分私記云。燈有三。釋者。初解。據了別。領納。各各不同。故。且。緣青。境。各各所變。相似。義邊。名爲同一。所緣。第二。此中。下謂。相分總。一。故名。同一。不是。相似。義。名爲同一。總以。一。青。爲。境。義。邊。名。爲。同一。所緣。第三。又。彼。下。約。本。質。故。爲。同一。約。影像。故。曰。所緣。相似。是。故。燈。師。分。爲。三。釋。樸。揚。之。釋。與。此。意。殊。師。資。異。解。不。必。一。准。文。今。案。義。燈。三。字。恐。二。形。誤。四。泰。抄。唯。爲。二。釋。西。明。立。第。三。釋。即。是。合。釋。本。疏。二。說。若。義。燈。爲。三。則。演。祕。不。加。斟。酌。輒。判。二。節。何。也。又。此。段。疏。置。此。中。之。言。至。次。下。文。以。又。字。隔。明。知。疏。文。唯。是。二。節。瑜。伽。倫。記。以。三。義。釋。非。釋。本。疏。何。關。於。此。乎。四十一又。彼。約。非。是。相。達。文。泰。抄。云。疏。又。彼。約。疎。所。緣。緣。乃。至。非。是。相。達。此。第。二。解。云。瑜。伽。論。文。云。同。一。所。緣。者。據。疎。所。緣。緣。本。質。體

①(白)一②③此二是一④(名)一⑤義二⑥於一別⑦六二二⑧大正藏經第四十三卷三百十九頁⑨(所)一⑩詳二議⑪(二)十解⑫(說)一⑬予二即⑭總二德⑮云二上⑯名二各⑰(泰抄唯爲二釋)一

是一故。或約正體智緣真如說。若本質若真如。俱是一體故名同一也。此論所緣相似者。約親影像相分說。心王心所衆多相分俱言相似。此論約親所緣緣說故。此論亦言。而時依同所緣事等。既云所緣。亦約親所緣相分說。故二說又亦不相違。又此論約後得智。喻伽論根本智證真如說也。文演祕云。疏此心心所許時依同等者。此論第三云。所緣等。等者亦是相似之義。餘文同來。

四十然有六師。如因明抄說文。因明疏云。於二量中。即智名果。是證相故。如有作用而顯現故。亦名爲量。述曰。第四明量果也。或除伏難。謂有難云。如尺秤等爲能量。絹布等爲所量。記數之智爲量果。汝此二量火無常等爲所量。現比量智爲能量。何者爲量果。或薩婆多等難。我以境爲所量。根爲能量。彼以根見等不許。識見故根爲能量。依根所起心及心所而爲量果。汝大乘中即智爲能量。復更何爲量果。或諸外道等執。境爲所量。諸識爲能量。神我爲量果。彼計神我爲能受者。智者等故。汝佛法中既不立我。何爲量果。智即能量故。論主答云。於此二量。即智名果。即者不離之義。即用此量智。還爲能量果。彼復問云。何故即智復名果耶。答云。夫云量果者。能智知於彼。即此量智能觀能證彼二境相故。所以名果。彼之境相於心上現名。而有顯現假說心之一分名爲能量。云如有作用。既於一心以義分能所。故量果之名爲量。

或彼所量即於心現不離。心故亦名爲量。以境亦心。依二分解。或此中意約三分明。能量見分。量果自證分。體不離。用即智名果。是能證彼見分相故。相謂行相體相。非相分名相。如有作用而顯現者。簡異正量。彼心取境。如日舒光。如鉗鉗物。親照境故。今者大乘依自證分起。此見分取境切能。乃彼相分爲境生識。是和緣假如有作用。自證能起故言。而顯現。故不同彼執。真實取。此自證分亦名爲量。亦彼見分。或此相分亦名爲量。不離能量故。如色言唯識。此順陳那三分義解。文定資云。此陳那義即是三分。尋之應知。且言量果者。證知義猶如世間綿絹微米以爲所量。慧數執持秤尺升斗數。知其數以爲能量。心中任持所有斤兩尺丈升斗多少之數令不墜失。以爲量果。今大乘唯識道理。相見自證體實是一。轉變差別非有似有假立爲二。然於三中非不差別。猶如乳中乳體與乳并潤濕性非不差別。文義證三。六十三。就此能量所量量果別中。相傳解云。有六師別。一云覺天說。根爲現量。惠爲能量。境爲所量。根是量果。二云妙音師。根境同前。能量取識。三云法救師。能量。惠及識。餘如前說。此皆顯故名現。四云經部。根境識和合生法名之爲現。根識爲能量。境爲所量。境還以根識爲量果。五云犢子部。以神我現量。諸心心所爲能量。神我爲量果。六云成實師。以心所中受想之用爲能量。境爲所量。

識爲量果。更當檢文方可爲定。四十九。佛地論中。唯有長行文。第三八紙左云。諸心心法各有相見二分而說。集量論中辨心心法皆有三分。一所取分。二能取分。三自證分。如是三分不一不異。第一所量。第二能量。第三量果。四十。論不應見分。非量攝故。文義證三。六十三。左云。論不應見分是第三果。本疏云。難古師。要集云。陳那但立三分。不遮第四。故護法師不違。陳那。但是遮破。今謂不爾。雖言破古。非陳那等。如理門論破古因明師。豈即破彌勒等師。但破古來不正諸師。今言破古亦復如是。破唯三分以見分爲第三果者。不被許有第四分者。五十。右現量爲比。問答亦然。文演祕云。疏現量爲比。量問答亦然者。問。此之問答與前何差而須指耶。答。前依分難。此據量難。文義證云。疏現量爲比。量不爲現量問答亦然者。見分比量。以現爲自證。現量應此爲果。答。此量緣共相。現量以爲果。現證自體不以此爲果。前以比非與現相對。此但現比相對。故與前別。疏。外內難緣縛難等者。見分是外。以內爲果。自證是內。以外爲果。答意同前。解縛難者。見分緣相名爲相縛。自證緣見應名見縛。下云。如五識境縛者。五識見分唯現仍名相縛。自證唯現何妨見縛。又云。爲是煩惱染污相故者。此五識縛之所以。文泰抄云。見分現量爲比。果比不爲現量問答亦然者。外難曰。

識爲量果。更當檢文方可爲定。四十九。佛地論中。唯有長行文。第三八紙左云。諸心心法各有相見二分而說。集量論中辨心心法皆有三分。一所取分。二能取分。三自證分。如是三分不一不異。第一所量。第二能量。第三量果。四十。論不應見分。非量攝故。文義證三。六十三。左云。論不應見分是第三果。本疏云。難古師。要集云。陳那但立三分。不遮第四。故護法師不違。陳那。但是遮破。今謂不爾。雖言破古。非陳那等。如理門論破古因明師。豈即破彌勒等師。但破古來不正諸師。今言破古亦復如是。破唯三分以見分爲第三果者。不被許有第四分者。五十。右現量爲比。問答亦然。文演祕云。疏現量爲比。量問答亦然者。問。此之問答與前何差而須指耶。答。前依分難。此據量難。文義證云。疏現量爲比。量不爲現量問答亦然者。見分比量。以現爲自證。現量應此爲果。答。此量緣共相。現量以爲果。現證自體不以此爲果。前以比非與現相對。此但現比相對。故與前別。疏。外內難緣縛難等者。見分是外。以內爲果。自證是內。以外爲果。答意同前。解縛難者。見分緣相名爲相縛。自證緣見應名見縛。下云。如五識境縛者。五識見分唯現仍名相縛。自證唯現何妨見縛。又云。爲是煩惱染污相故者。此五識縛之所以。文泰抄云。見分現量爲比。果比不爲現量問答亦然者。外難曰。

①云十(論) ②云二言 ③之二又 ④乃二及 ⑤陳二陣 ⑥惠二思 ⑦量二果 ⑧此二比 ⑨[現比相]一 ⑩(義證云)十疏 ⑪外內二內外 ⑫外十(爲外) ⑬縛二縛 ⑭此十(天) ⑮護十(識) ⑯比二此

現量得爲

○此果比量應爲現果。答曰。自證是內。爲外見以爲果。見分是不與內爲。果也。內外難。緣難例亦然者。外難曰。自證是內。得爲外果。見分是外。應亦得爲內果。答云。見分唯緣外。不得與內以爲果。自證體是內。爲緣內故。外作果外作。果外難曰。見緣相名相縛。自證緣見應名見縛。答曰。可然亦名見縛也。

五十右見緣相縛等文。泰抄云。疏見緣相縛自證應亦爾是縛無失者。外難曰。見分緣於則許名相縛。自證見分應名爲見縛。答曰。據龍相說不爲相縛。若委細說者。自證緣見亦名見縛。

五十左如五識境至末那章文。泰抄云。疏如五識境縛仍是現量收乃至如末那章者。如五識緣境有相縛乃是現量收自證緣見名見縛亦是現量攝也。如五識中雖起煩惱以爲親證體故。故是現量。若第七末那識中有煩惱自非量收也。然下文第七識識境即名末那章也。即解相縛不可見分一時之爲量以相違故者。不可說見分一利那中緣相分時即起非量。其見分文是現量。其見分即與第三不爲果。以一時量非相違故。言如末那章者。有云。未作此章。或云。此論解第七處名末那章。即六證中第六證是也。或云。攝論有末那章。雖有數釋。未可准。馮應檢彼論演祕云。疏如末那章者。此

指攝論明末那處名末那章。以彼廣以義門而辨。故與章名。疏來意者。爲伏難云。五識現量。何縛有耶。故疏答云。爲是煩惱所染污。相故有縛也。外伏難云。何以明知。故指彼章。今按。無性第一論云。此即是識難染所依。於不定善等位中。皆不相違恒現行故。其如何等。謂善心時亦執我故。由此五識得有相縛。言是疏主末那章者非也。

五十右爲色等難皆應准思文。四義蘊云。疏爲色等難皆應思准者。難云。見分緣外相從名。外見緣於色相從名。色且齊解云。理亦可然。相分是色從識名。識見分是識。何妨從色名。色間。相分依識變。從依得名。識見分非色變。如何得名。答。相由心變。從心名。識見由境生。從境名。色又不齊解。色礙以非礙不可。從色名。爲色。若爾亦應相外。見非外。不得從外名爲外。答。所緣非必色。不可從境外爲色。相分唯是分相從可名外。二解俱得。取捨隨情。

五十此義應思至過無窮故文。佛地論二八左云。第三自證能證第二及證第四。第四自證能證第三。第三第四皆現量攝。由此道理。雖是一體。多分合成。不即不離。內外並知。無無窮過。五右即以自證爲相分緣等。演祕云。疏即以自證爲相分緣者。用不離證故說。是言文義蘊云。疏以自證爲相分緣緣彼種故者。自證實非相分。以種不離自證。見種相義

同以自證爲相分緣也。既得以所緣自證爲果。第三第四緣故得互爲果也。文略纂十三十八右云。問。若得者。第八緣種。如無色界。即爲自證分緣等。若緣無漏種。豈緣自體耶。問。此中依護月菩薩釋。其見分等三分中。其種子爲自證分。種子即見分體故。由此理故。相應五數不緣種子。由此理故。生無色界。第八見分即無所緣。彼界第八見分緣。欲色界器世界等。以是共業故。雖生無色而得下緣。問曰。何故種子不在自證分等唯在見分耶。答曰。以相見及第四分於自證分上差別建立。今以種子爲緣故。故於見分上立。以自證分爲能緣故。不於上建立。乃至若依護法。即以此文爲正。在無色界不緣下地。界繫業別故。其種子即見分中分爲相分。見分緣之。五數託此以爲本質。而於上變影像相也。

五十得非得得文。演祕云。疏得非得得法者。大得小得故重言得。所得之法體非是得名非得法問。難意如何。答。如彼大得能得本法復得小得不立。第四生亦如之。例見同彼緣相自證不須第四。文義蘊云。疏得非得得等者。小得大得及所得法。如何三法更不立。第四心法應然。此但例令三法同也。又有云。大得得。所得亦得。小得故。今見分亦緣自證。何勞第四者。亦有此理。應檢俱舍。小乘大乘得得。小得。又生等准知。

五右彼但成就至無量相違文。泰抄意謂。成

○按者曰此果乃至第一論三十三行原本所無今依甲本補綴之 ○是十(外)? ○緣十(縛)? ○於十(相)? ○證十(緣)? ○之十(中)? ○量十(非量)? ○文二亦? ○非十(量)? ○義蘊云一 ○以二心? ○大正藏經第四十三卷三百二十頁 ○等二文 ○(非)十爲 ○乘二聖

云。西明釋云。能取所取四分相屬。故名爲纏。亦通。無漏。非謂煩惱之纏縛也。今謂此非違論釋故。論云。皆有所取。能取纏縛。頌言衆生。釋言纏縛。明但衆生有此相縛。不通無漏。安惠可爾。此文且說有漏四分。如三。

中眞如名內者准對法說文又今此論中後
二名內相分名外由見分緣相分故故目
分亦同名外雖眞如名內其見分亦緣之
然疏文中言亦不得緣者卽疏文錯問六
塵是外攝眞如既在法塵中攝如何眞如非

識說名相分。眼等諸識了別境界能見

①文二云云 ②熱二就大也 ③[泰抄…也]三十六字—④⑤[釋]—⑥⑦[有性]—⑧⑨心十(心)⑩⑪[疏]—⑫⑬任十(性)⑭
故二緣⑮⑯名二不⑰⑱(不)十緣⑲⑳[色]—㉑㉒[對]—㉓又二文⑴⑵[即名]—⑶⑷[見分]—⑸⑹[不]—⑺⑻
義二第⑴⑵答二言⑶⑷義二第⑸⑹

邊說名見分

五十 此言見者唯惠能故文 今謂疏主簡別未盡理也何者此論上言此中見者等

者此於四分簡別取見分此言見者廣取能緣不局見分故通後三分疏主以推求

見為簡別者未得切當

四十如第十卷楞伽經說文 第十三云云分別依熏縛種種生種種衆生心見外故我

說唯心心可見無外物見種種見身資生住持故我說唯心心又云愚痴妄分別如

鏡像現心因熏心迷沒一切法不生非有似有生此一切唯心

五十舊頌云說唯心心 楞伽第九八經有之全文但在字作生

五十今此論文至諸佛知見文 佛地論三八云若細分別要有四分其義方成三分如

前更有第四證自證分初二分是外後二內初唯所知餘通二種謂第二分唯知第

二或量非量或現或比第三自證能證第

二及證第四第四自證能證第三第三第

四皆現量攝

五十又量非量若樂捨應異文 泰抄云疏

又量非量殊苦樂捨應異者外難曰第二量

非量餘之二分唯現量第二苦樂異餘之二

分唯是捨受也答曰文義是何故是捨受等

已下有三對一二和三性對二四諸四念

對三五通五根對如前由見分或時量非和

三性量後三一向是現量是故有此諸難

具生解者並約見分說已應知

五十又見分解非解殊文 義蘊云疏又見分

解非解殊者不執名解執名非解又以悟

迷為解非解此等並同初難

五十又心若自緣無差別過文 演祕云心

若自緣至無差別過者即自證分而緣見等

據此為難能所作等並皆心故故無差別

有云約唯識難不約四分既唯是識何因

果等差別有耶詳曰不爾本約四分而此

難生下疏結云依見分說故知不是依唯

識難文義蘊云疏又心若自緣即有因緣等

者見緣於相相因見果可有差別自證緣

見俱是能依俱是心法因果即無差別餘

皆准知文泰抄云疏又心若自緣即有因果

因果者境為因心得生故即境是因心是

果若約量果即相分為所量見分為能量

自證分為量果即見分為因自證為果若

由自證生見相分故即自證為因見分為

果能所作者即自證為能作見分為所作

能作是心所即是善惡業難言應唯有

能作心而無所作事或能作是心所作屋宅

是能所成者即能成是自證分所成謂見分

已後皆准知能成即因因者即是心所成即

是果能引者能引是心因所引即是所境

或是心家所引果也能生者能生是心因所

生即是一切境法也能所屬者如奴婢是能

所屬主是所屬相分為能示見分是所示也

能所縛者如繩是能縛人是所縛人是所

縛煩惱心為能縛諸境界是所縛能所相

諸相伏諸法心為心能相由心二發起所相

法故能所覺者能覺是心所覺即諸法是若

無心外法如是已上諸法不得成也

五十亦不應言識亦生滅文 泰抄云疏亦

不應言二緣生識三和生識者二緣生識者

下論又云眼色為緣生識識由根境

二緣生也既有自證生見即有識亦生

識二緣不成有三緣生識故三和生者謂

根境識三也今有自證分生見分應亦

識生於識三和不成合有四和生識

故

五十亦不應言皆是不善文 泰抄云疏亦

不應言惡心遍體皆是不善者外難云若見

分自證分等同是最非量可許見分是惡自

證分亦是惡即是惡心遍體見分是惡自

證非惡非惡自證應是正智以自證分能

緣惡起是惡故云是正智見分是惡不善

自證是正智惡心則不遍體答自證雖是

現量亦是惡不善同見分是惡故若現量

不是惡者五識既有惡應不現量故知

不約現量說有惡也

五十其四念住法念住等故文 泰抄意謂

四念住者謂身念住緣依身十一種色故受

念住者緣受蘊故心念住者或緣六識或

六識故法念住者前三念住外更緣心所

法或惠等故此四念住皆以惠數為體若

言自證分緣見分則是惠自緣惠也四種

念住皆但應名法念住以能所緣唯惠數

故然則除法念住餘三念住皆悉不成也

惠是法念住攝故

●第二義● 佛二門● 大正藏經第四十三卷三百二十一頁 ●量十(殊)● 諸二緣● ①(量)一● ②(又)一● ③解二能● ④約二緣● ⑤無二在● ⑥因二用● ⑦(指)一● ⑧所十(作)● ⑨能十(所)● ⑩專二屬● ⑪[人]是所縛一● ⑫心能相二能相相● ⑬識生識二眼識眼識● ⑭(自)一● ⑮今十(疏)● ⑯[生於識]一● ⑰亦二又● ⑱亦十(亦)● ⑲證十(應是正智)● ⑳六二八● ㉑除二餘●

五十又四諦智至成道智等故。文 泰抄意謂。

今此疏中約無漏心緣四諦法為說。不依有漏四諦觀也。論中問云。有漏無漏皆作四諦觀。於十智中有何差別。若有漏觀有四諦別。謂苦智集智道智等。若無漏心即緣四諦。謂苦諦智集諦智滅諦智等。若言無漏自證分。心自緣見分。則唯有道。諦智無餘。三智以無漏自證分心唯緣無漏道諸見分。故若有漏心中作四諦觀。即是世俗智也。若言有漏自證分心緣見分。則應唯有苦集二智無滅道智。以滅諦是。無為道諦是無漏故。

五十又宿住智返難亦爾。文 泰抄云。又宿住智亦應不成。知現在故者。宿住智合緣過去。現在自證分緣現在見分。唯緣現在法。故應宿住智不成。又死生智亦不得成。何以故。其死生智即緣未來。既在死生智自證分緣現在見分時。故死生智緣未來亦不得成。疏又若。知他如知自者。若他心智緣他。心可名他心智心。若他心智自證分緣自見分。即。各自心智不名他心智。疏知自如他返難亦爾者。外難曰。知他心。知知自心者。知自心應名知他心也。

五十又用二故體應非一。文 義蘊云。疏。又用二故者。謂知他心智自證亦自知心。故有二用。應非一心。文 泰抄與此不同。義甚疎矣。

五十有因法自相相違。文 義蘊云。本量云。心應自緣性能照故。如燈作相達云。心

不自緣。性照故。如燈

五十然佛地第三。餘難無解。文 彼論三八右云。是故四智相應心品。一亦能照。知自體云。何不與世法相達。刀不自割。指端不能觸。指端故。不見燈等能自照。云。何得知燈等自照。現見無闇分明顯現。若不白照。應有闇障。應不見見。由此故知燈等自照。燈等非闇。何須照耶。如瓶衣等。雖非闇。無燈等照。邊有闇障。不得現見。燈等照時。除彼邊闇令得現見。說名為照。燈等亦爾。自體生時。邊有闇障。令得現見。故名自照。諸心心法雖有勝劣。皆能外緣。內證自體。猶如光明能照他。亦能自照。非如刀等諸法。法爾不可。一類。文 義燈三。六十云。明燈能照自令現得見。證心能自緣。衣不自照。由他照見。證心不自緣。答。心性自照。本極成。若例同衣不能照。彼有違。自世間等過。問。量云。心能自照。性能照。故。如燈等。此量豈非法自相相達。因喻所立不成過。答。取能照義。以燈為喻。故無有過。問。豈本不欲證心自緣。答。雖言緣自。意取顯證。今緣證雖殊。俱自顯證義。或但相例。不是立量。取彼為喻。故無有過。

五十然他界無為。非自證分。文 義蘊云。以此解前諸難。今緣他界等皆約見分。不緣緣自證。若約自證。即緣自界。有為有漏。故有前諸難。若約見分。皆無過失。此解心若自緣已下難。

五十於四分中。如別章。文 如三惠章唯識

章略纂等中具釋。泰抄云。疏於四分中。八識

三惠三量因果者。因位五。八識唯現量。第六通三量。第七唯非量。若至果位。八識皆現量。三惠者。若因位中第六識中有聞思修三惠。聞思修中是比量。修惠是現量。若八地已去。義說聞思惠皆現量也。若餘七識。即是無三惠。若至佛果位。八識中皆有修惠也。

五十故言外大種。文 演祕云。論即外大種者。有義所言外者。簡異於內外義殊。有其五釋。一云。所執名外。謂心外故。餘名為內。不離識故。二云。本質名外。亦心所故。影像名內。自心內故。三云。諸法義理差別名內。諸法體事自性名外。故迷理者說依內門發身語等說名依外。四云。在自相續名之為內。他身非情說名外也。以彼特是自身故。五云。十二處中心等所依六根名內。以親近故。心等所緣六境名外。由疎遠故。今論言外依第四門。然疏說云。雖非識外。外處名外。此解不然。根及根依下論。自說俱名內故。若約處門。根可名內。扶根依處應名外。故詳曰。自斷有濫。疏解無違。但言器色由外處故。而得外名。進言。攝彼扶塵色耶。此即總聲別處轉故。斷依第四。他身豈得同外器耶。論意唯明。外器色故。若言但取第四一分何案。第五。不簡第四。故自斷非。

五十且如瑜伽六十六卷。文 彼三左云。六由善不善無記作意引發先業。能牽諸行令

①等智二智等 ②心二身 ③諸二緣 ④無為道諦是 ⑤知二智 ⑥心十(智緣他心) ⑦各二名 ⑧又二亦 ⑨文二已
上 ⑩二耶 ⑪明十(既) ⑫緣二約 ⑬現二理 ⑭皆十(皆) ⑮中十(即) ⑯所二外 ⑰名二不

住不絕。所謂外分共不共業文所生起。文略纂十六^九云。謂器世間業如本地第三。或感劫等。造此業所由。性作意爲方便。引此業生起能牽器世間諸行。令住不絕。如山河等名共共生。田宅共不共業生。即大師云。有二種共不共。共二種。一中共。如山河等。二共中不共。如宅舍等。不共二者。一不共中不共。如自眼根。他不用緣故。二不共中共。如身中扶根塵。爲他緣似故。此中即共中二文。

五十一是共相至如山河等文。義蘊云。疏一中共共如山河等非唯一趣。用等者。諸識同變以得共名。諸趣共用。復名爲共。問。如山有本石。一人取以爲舍。餘人所以不能用。何得名爲共變用耶。答。彼人未攝屬己。隨何人取即便能用。名共中共。若已攝屬己。爲房舍等。即共中不共也。問。如一人受用本石等時。爲用自所變者。爲用他所變者。若用自變共義不成。若用他變何名唯識答。唯用自所變者。若爾何名爲共。答。彼人所用本石設未離山等處。未磨滅時諸趣第八共所變故。何非名共。又所作方舍餘趣餘方緣合之時。即能受用。故名爲共。

五十二共中不共如已田宅文。演祕云。疏共中不共如已田宅等者。有義。但初句收。多自受用。然亦有他受用義故。又如扶塵。唯在自身。由有少分爲他用義。尚名爲共。如何田等翻名不共。詳曰。不可。若爾。扶塵應亦初句有他用義。如田宅等。若言屬自非初

句者。宅等應然。亦屬自故。若言扶塵屬自內身。不相例者。祇由此義。扶塵名爲不共中共。宅等名爲共中不共。外內異故。復不屬他。故非初攝。問。佛菩薩等所變淨土。不離穢處。淨穢相望。應第二句。傳有二釋。一云。有漏不淨。由同處故。業復少同。受用有邑。名第二句。佛唯無漏。菩薩極淨。雖穢同處。淨不淨業有差別故。非第二句。二云。淨穢其處既同。即是第二共中不共。詳曰。初釋善也。且同地器有情共變。由有別業。於此復分宅等諸境。異生佛等即不如之。得相望屬第二句。

五十三問曰。答曰。不緣文。對法第一造色章。略纂十四^九云。論云。如是一切色蘊所攝色中。九種是實物有。觸所攝中。四大種是實物有。當知所餘唯是假有者。若九實者。於下文。如色處中。長等是假有。青黃是實。聲中因受大種不受大種是實。餘可意等。假。香中可意香是假。餘緣法生和合等。假。味中苦酢等六。是實。餘餘可意味等。假。塵中皆有假有實。相何故此。乃言九皆實有。觸分於二義。曰。以觸處中能造所造異。所造色皆是假有。又復多故。所以偏明。其餘九中無能造色。又復皆是所造。所造之中雖有假者。但少非多。故不論也。

五十四此由四大至以果假故文。義蘊云。造滑等所造是假四大等能造是實。今言造者。假名爲造。非實造也。不可實因而造。假果故。地水增時假名造。造滑也。

六十有緣長等時并緣青等文。演祕云。疏緣長等時並緣青等者。有義。緣長等者。以之爲正。佛地論說。十八圓淨所現淨土。具顯形色。准知穢土。隨識所變。廣狹分量。有形也。前論亦云。隨量大小。頓變一相。詳曰。言緣長等。爲據別緣。爲約長等。不離青等。緣青等時。義言緣之。若義言緣。疏已明訖。若別緣者。如何第八識因緣變耶。亦不可以佛地爲證。淨穢異故。

六十有論雖諸有情各遍似一文。樞要上末。云。對法第二。眼識於二根。如二燈共發一光。此如何通。此以隨說小乘法爲喻。彼據大乘體義爲喻。亦不相違。如因俱聲共別造故。若爾。如多燈共處。其影便殊。云何共造。今正釋者。如一室中有多燈炷。及因俱聲。大種隣近共造一色。兩蓋別炷。不共造色。故影有別。演祕云。論雖諸有情至。遍似一者。問。且如一樹有情共變。而一有情伐用之時。爲用自變。爲兼用他。若唯自者。餘人變者。應存不亡。樹何不亡。若亦用他。何名唯識。答。樹等既是共相。種生。皆相隨順。互有增益。彼一有情自所變者。所緣親用他。所緣者。與自所變。爲增上緣。亦疎緣用。一切相望。自爲所順。他爲能順。由所順無能順亦滅。由斯樹與唯識亦成。問。何以得知互相增益。答。對法第七說。有共業。爲增上緣。如次下引。若爾。燈明喻。義不成。一燈光滅。餘光猶在。法不相似。何得爲喻。答。喻取少分。故不相違。

●用二圓●●復二便●●名二不●●邑二別●●(何)十得●●(教)十論●●假二實●●(餘)一●●相二有●●按者曰此
一段甲本無之 變二現(像) 漢一●●九二五●●林二變●●

六十五十四說諸有對法文 五十四

十一云

問。何因緣故諸有對法同處一處不相捨離。而不說名無對性耶。答。隨順轉故。由彼展轉相隨順生不相妨礙。又由如是種類之業增上所感如是而生。何以故。一切色聚一切色根共受用故。若異此者。一切聚中非有一切地等諸色不相捨離。若爾。眼等諸識境界便不遍滿一切聚中。如是應無遍滿受用是故當知定有諸色同一處所不相捨離。又有諸色或於是處互相妨礙。或於是處不相妨礙。如中有色等。而彼諸色非無對性。此中道理當知亦爾。又演祕云。疏五十四諸有對法等者。疏引文略。今更具云。何因緣故諸有對法同處一處不相捨離。而不說名無對性耶。答。隨順轉故。由彼展轉相隨順生不相妨礙。又由如是種類之業增上所感如是而生。何以故。一切色聚一切色根共受用故。釋曰。而難意云。如一色聚餘香等微亦同其處。應名無對。其答意云。色等之中有違不違。違者別居。順者同處。又業力致。何以得知。一處有多。如一色聚眼見是色。鼻嗅有香。舌嘗即味。身覺有解。故言色根共受用也。

六十六與明相違。義蘊云。此說暗與明相

違也。多人共變木等自他不相礙者。如心上燈明百千不礙。自變木等相礙者。如心上暗與明相違。

六十七此言一切至已及外身文 五十一

十八左云。亦是器世間生起根本。由能生起器世間故。

亦是有情互起。根本一切有情相望互為增上緣。故略纂十三云。此中諸法師叙云。西方二說。一云。護月第八亦變為他身。二云。護法。不然。謂第八為二變。謂變根等令自見等。此是不共相業感。二亦共相感。令他見等故名增上緣。

六十八

即立世經文。立世阿毘曇論第十云。云。佛言。比丘。是時世界更欲起成。是世間法然初起世界時。若有眾生已生長業。能感大梵果報等。廣說。人天等。

六十九

螺髻梵王等文。維摩經第一佛國品云。爾時螺髻梵王語舍利弗。勿作是念。謂此佛土以為不淨。所以者何。我見釋迦牟尼佛土。清淨譬如自在天宮。舍利弗言。我見此土。丘陵坑坎。荆棘沙礫。土石諸山。穢惡充滿。螺髻梵王言。仁者心有高下。不依佛惠。故見此土為不淨耳。舍利弗。菩薩於一切眾生悉皆平等。深心清淨。依佛智慧。則能見此佛土清淨。於是佛以足指按地。即時三千大千世界。若千百千珍寶嚴飾。譬如寶莊嚴。佛無量功德寶莊嚴土。一切大眾歡未曾有。而皆自見坐寶蓮華。

七十

此界者此婆訶界文。秦師所覽作索詞界。彼云。疏此索詞世界者。舊云。婆娑。今言。索詞。為聲相似。此翻堪忍。堪忍二義。一約菩薩。一約眾生。後義為勝。

六十一

亦在此界等義蘊云。此界靈山等有漏淨土者。菩薩第八變故是有漏也。言外法異生亦不應變者。謂外世界異生不能變此

六十二

界有漏淨土也。此界四善根等雖是異生。可能變之。此有漏淨土名相淨土。諸佛所變無漏淨土名體淨土。或應為外法。誤為諸字。已上今謂。異本作諸非也。然邑師釋云。外法異生為他界外異生者亦非也。異生分為內外。具如下疏引緣起經。又秦抄意謂。至十住中不退第七心位。此名內法異生。是佛法內故。若外道等名外法異生。此釋未詳。如下具辨。變化土中有淨穢別。佛變唯無漏。餘有情變通有無漏。然今就有漏中分其能變異生故有簡別。

六十三

論又諸聖者。復何所用文。義燈三十六云。論又諸聖者。離有色等。本疏據顯。色界類爾。西明云。此說那含等服色生無色。不下生。不說色界者。彼有色身往欲界故。今謂不爾。達下文故。下文云。是故現居及當生者變為此界。不言當往者變。若許往者變。無色亦來佛傍。倒立。亦應許變。況下又難。設有色身龜細懸隔。故。此變為彼亦何所用。故本解正。

六十四

彼亦何所用。故本解正。彼四無有云。謂若略說。阿賴耶識。由於二種所緣境轉。一由於別內執受。故二由於別外無分別器相故。了別內執受者。謂能了別遍計所執自性妄執習氣及諸色根根所依處。此於有色界。若在無色。唯有習氣執受了別。了別外無分別器相者。謂能了別依止。緣內執受阿賴耶識。故於一切時。無有間斷。器世間相譬如燈焰生時。內執著性外發光明。如是阿賴耶

六十五

界有漏淨土也。此界四善根等雖是異生。可能變之。此有漏淨土名相淨土。諸佛所變無漏淨土名體淨土。或應為外法。誤為諸字。已上今謂。異本作諸非也。然邑師釋云。外法異生為他界外異生者亦非也。異生分為內外。具如下疏引緣起經。又秦抄意謂。至十住中不退第七心位。此名內法異生。是佛法內故。若外道等名外法異生。此釋未詳。如下具辨。變化土中有淨穢別。佛變唯無漏。餘有情變通有無漏。然今就有漏中分其能變異生故有簡別。

六十六

論又諸聖者。復何所用文。義燈三十六云。論又諸聖者。離有色等。本疏據顯。色界類爾。西明云。此說那含等服色生無色。不下生。不說色界者。彼有色身往欲界故。今謂不爾。達下文故。下文云。是故現居及當生者變為此界。不言當往者變。若許往者變。無色亦來佛傍。倒立。亦應許變。況下又難。設有色身龜細懸隔。故。此變為彼亦何所用。故本解正。

六十七

彼亦何所用。故本解正。彼四無有云。謂若略說。阿賴耶識。由於二種所緣境轉。一由於別內執受。故二由於別外無分別器相故。了別內執受者。謂能了別遍計所執自性妄執習氣及諸色根根所依處。此於有色界。若在無色。唯有習氣執受了別。了別外無分別器相者。謂能了別依止。緣內執受阿賴耶識。故於一切時。無有間斷。器世間相譬如燈焰生時。內執著性外發光明。如是阿賴耶

六十八

界有漏淨土也。此界四善根等雖是異生。可能變之。此有漏淨土名相淨土。諸佛所變無漏淨土名體淨土。或應為外法。誤為諸字。已上今謂。異本作諸非也。然邑師釋云。外法異生為他界外異生者亦非也。異生分為內外。具如下疏引緣起經。又秦抄意謂。至十住中不退第七心位。此名內法異生。是佛法內故。若外道等名外法異生。此釋未詳。如下具辨。變化土中有淨穢別。佛變唯無漏。餘有情變通有無漏。然今就有漏中分其能變異生故有簡別。

六十九

論又諸聖者。復何所用文。義燈三十六云。論又諸聖者。離有色等。本疏據顯。色界類爾。西明云。此說那含等服色生無色。不下生。不說色界者。彼有色身往欲界故。今謂不爾。達下文故。下文云。是故現居及當生者變為此界。不言當往者變。若許往者變。無色亦來佛傍。倒立。亦應許變。況下又難。設有色身龜細懸隔。故。此變為彼亦何所用。故本解正。

七十

解二闕 大正藏經第四十三卷三百二十二頁 世一如 非二非 餘二餘 婆二婆 言二言 界二界 名 相淨土 一 也然 餘二主 然今二別 其二具 別一 散十 必十不 言二生 往二經 故一

識緣內執受緣外器相生起道理應知亦爾文略纂十三云。論云此於有色界者

護月云若無色界第八不緣下器者何故

外器文前預簡云此於有色界故生無色

緣下外器護法云此簡內執受若有有色界

有種有根及根所依無色唯有種子無根

及扶根塵即內執受半有半無須簡色根

外執受中一切無色界皆無何須致簡故下

膏柱喻若無色有外器應無內柱外有光

明故知簡別不隨汝意

六十問聖定不生至長壽天亦爾文泰抄云

無間之處罪人受生長壽天處外道受生聖

者既不生應當不變也長壽天者是第四

禪中無想天是云外道生處已上今謂長壽

天非是無想天故義燈二末三十三云三途

黃門女人及長壽天無想天等入見道已

畢竟不生名為不成等已上天下疏六十四云

生有頂天壽八萬劫是也

六十又成器時他方三禪等文演祕云疏又

成器時他方三禪等者以第四禪不壞不成

故但舉彼成壞同處義蘊云疏又成器

時他方三禪等者此方三禪等未成有情

故前師意說此界現居及此界當生者變故

作此難未成世界先以一劫成器後十

九劫成有情世間若壞劫先以十九劫壞

有情後一劫壞器

六十如大衆部無色有色身文宗輪論述記

五十三云色無色界具六識身述曰即有無

問無色界既有色何名無色界答有細無

麁色故名無色界問色界色非應名無

色界答色色雖勝欲界然劣無色色何

可名界不得無色名

六十如梵王下別變爲地文如梵網會座有

十八梵或初禪梵王在諸會中泰抄云疏

如梵王下別變爲地者梵王至欲界地上

由如沙上著油油即直下文如麵中立又

如雲中行皆陷入也必法別變他方乃得

住又如大般若經第二說如欲行欲界

地上必須別變金剛始得如行住也何

以故欲界地龜疎如身漸若不變者直陷如

入地中也須變之

六十由是設生至變爲此土文演祕云論

由是設生他方自界等者問器種俱境緣

何不同答器爲依持但變同地種即不爾

爲境通緣又三界種種隨能變識所在之界故

得緣之器乃不爾然何得相例

六十若爾聖者變之何益文義蘊云此中

梵宮意取無想天也及此地獄雖自地聖

必不生他方自地等凡夫亦必不往山等

既不依持變之何益已上今謂邑師梵宮爲

無想天者非也若小乘聖者不生梵天宮

以彼梵王壞我有執故又螺髻梵王爲八地

菩薩等是大乘說也今且約小乘爲說故

言聖者不生況又下云大梵此豈無想天

即其事也又上界天而來此界必變淨器

爲自依處以此處界不持彼故

六十對法第五業種隨故文演祕云疏對

法第五至業種隨故者按彼第五而無文

說彼彼第七中明五共業故云如經言有共

業云何共業若業能令諸器世間種種差別

或復有業令諸有情展轉增上由此業力

說諸有情更互相望爲增上緣以彼互有

增上力故亦名共業恐疏寫誤以七爲五

意引對法亦同此論而有經證共業之事

更思文義蘊云疏對法第五至業種隨故者

雖生無色既未離欲由有能感欲界器

色業種隨彼第八識變此種故名變下器

實無現行相分器也

六十此顯生無色等文演祕云疏此顯生無

色等者疏釋彼意由據業云令器界種

種差別名爲共業不約一切起於現行變

諸器界方名共業

六十若言緣種至正義也文義蘊云前一師

自證緣種見分受處故相分中無種子也

言無色界本識唯緣內種者此護法師會

瑜伽第五十一文彼說無色第八識不緣

下外器相也言前二師義無色亦但約緣

內種等者此前一師會瑜伽文也此師無色

實緣下器疏有二解初云以無色界無身

故隱下器色不論但言緣種二云約自

①無二天②此二是③壞二增④何二但⑤(色)十界⑥地者一如⑦文二又?⑧如二知⑨種二禪⑩然二爾⑪往山二住此⑫大正藏經第四十三卷三百二十三頁⑬見二界⑭十七紙左⑮業十(種)⑯演二疏⑰色二識⑱種十(子)⑲

便無四分之義者。不變影者。見既親證第三分已。何須第四爲證量乎。故無四分義蘊。亦同

六十下第八唯除見分文 第八論十紙右

六十左。據縛義。上差別義。義蘊云。疏

繫是縛義至差別義者。有說。縛者即相應所緣縛也。法體之上有此二縛差別義故。三界別問。種子之上有何縛義。答。縛之故亦名爲縛。如無漏離二縛故。即非界繫。又解。繫是屬義。諸有漏法。爾繫屬有差別故。由此種子不隨識繫。不可相例

六十此中三性。非煩惱文 義蘊云。疏。亦應

煩惱種隨識非煩惱者。答。此同前。煩惱是擾亂義。不可隨識非煩惱。性是體類義。故可同無記。又若隨現行。即名煩惱。若隨識性。可非煩惱。已上演祕云。此中三性。種至隨識非煩惱者。有說。三性雖有異。隨依說無記。煩惱即同不善等。故不名煩惱。詳曰。

性由體類義。隨依可無記。煩惱別義。增故種名煩惱。問。煩惱非染污。可不隨依稱。

既在二性收。隨性非煩惱。答。界種性雖同。據別異依繫。或種類猶然。故不從依稱。二釋之中。任情取捨。秦抄云。疏。亦應煩惱種隨識非煩惱。如是一切。皆如理思者。有二解。若准前因果。善等性故。亦名善等。此煩惱能重現行。則通不善。若所生現行。亦通於善。於染。故煩惱種子。不得隨眠名。無記文

今謂義蘊爲優。演祕後釋。秦抄一解不允。六十此潤生愛至緣欲界身。秦抄云。疏。此

潤生愛是上界乃至緣欲界身者。此人身在欲界。欲命終。第六意識起。上界愛見分而緣。欲界身。恐身死後而生惡道。即是上界愛見分緣。欲界身變起相分。相分隨見分。故見上界同地繫也。即是下文謂。生欲界

即起欲界愛。於色界受生。即起色界愛。於

無色受生。即起無色界愛。即是九種命終心俱生愛俱故。即相見皆同地繫。何故不同。第八識相見別地所。第八識是一界繫。種通三界繫。第七緣。第八相分亦然者。即第七識緣第八識所起相分。亦與相分同地繫也

六十緣異地身異地器文 華嚴經云。菩薩鼻

根聞無色界宮殿之香。阿含經云。舍利弗。入涅槃時。色無色。空中淚下如春細雨。波闍波提入涅槃時。色無色。天佛邊側立。六十於彼無色諸天淚下如雨文 次下七十九

所引阿含經說

六十聖說菩薩不生彼故文 瑜伽六十五十六

云。若諸菩薩已得自在。決定不於無色界生。由觀於彼不能現起利樂生事。因此成熟廣大佛法。及能成熟利益有情。故當如是名。隨界作意所緣諸法。文對法論十三十一亦同

利根不還等也。問。豈要滅定方變果耶。答。非。要滅定。疏引意者。但是不還等生。彼入滅理非愚法。即是利根故。能起此勝定果色。此意總說。下界第八變。彼身器相見別繫同緣種

六十下文但據實用故變文 下文論三十一

六十若爾者。應非有情文 義蘊云。疏。不爾。本識至應非有情者。若令本識所變亦隨心者。即天眼耳此界身得。既無上界本識可隨。即無執持。便應壞爛。亦非有情要依。本識名有情故。問。不隨於心。相見別繫。當能執持。許有情攝。何故令隨下界第八。即云。爛壞非有情耶。答。若異界繫是因緣變。有實用故。可許執持名有情攝。若令隨心。即分別變。便同七識。既不執持。故應爛壞。非有情也。文演祕云。疏。即天眼耳至應非有情者。由若不許緣異界境。天眼耳根與八繫別。第八不持。故應爛壞。若爾何名有情

七十若一身中更有增減過文 義蘊云。疏。若

一身中起二界身。至有增減過者。一。界身俱變故。識外別有異界身。故此即增也。第八不持。天眼耳根。便成壞爛。故是滅也。或有解云。衆生有十八界。若下第八不持。天眼耳根。即十八界外更有餘界。此即唯增而言。滅者。文難成也。前解爲正。文演祕云。疏。即衆生有增減過等者。天眼耳根。即有情數。一身別起而不屬此。故名爲增。又若爛壞復名爲

增

分二方 本二又 據二 是 上 疏繫 者 十字 屬二漏 性十 由性 性十 在二性 皆 一 於 潤二門 身十 者 相二見 之 雨二雨 也問 等 二十四

減問實義許持何非增過繫不同故答。雖繫不同不離此界能持之識有所依屬故不名情文又解等脫文至下七十七存在矣

七十右第十卷云三性雜生故文第十三云云。蘊等識相不。必皆同。三法因緣雜引生故。有漏識上所變現者同。能變識皆是有漏純從。有漏因緣所生。是苦集攝非。滅道故。善等識相不。必皆同。三性因緣雜引生故。蘊等同異類此應知

七十右難一師云文。演祕云。疏難第一師等者。下根身中初師是也。疏乘其便預難其義

七十右如自眼根應設功勞文。泰抄云。疏如自眼。根應設功勞者。此已上疏文皆是不正義難應設功勞者。則解者別求異見。子細答莫令失錯。俱舍論中經部難薩婆多。亦大有應設功勞。別求異語。即依彼宗作

七十俱舍十三十五光記十三四十八紙左

七十右故知下文第二說勝文。天下八十三紙左

七十如色界繫。依處亦無。義蘊云。此師意說。依處與根定不相離。為用依處故亦變根。色界鼻舌二根必無發識之用。為依處故變二根。如無色界以無根故。依處亦無。由此根定不相離。故須變也。色界雖具

五根。彼無二識顯故偏說

七十莊嚴身故。變似根。文。義蘊云。疏一莊嚴依處。二為受用依處。故變根也

七十生盲等亦爾文。演祕云。生盲等亦爾者。

不。枯陷者而根猶在。但外物翳致不能見。枯者不爾

七十彼論舊本至似彼文。中邊分別論上二紙左全文演祕云。疏舊本第四頌等者。問。舊新二頌境識前後雖復不同。大意相似何乃偏責答。舊云。本識本識局一。言似於彼故

成其失。新言識生識通八識隨緣我等故無過矣。新論釋云。變似義者。謂似色等諸境性現。變似情者。謂似自他身五根性現。變似我者。謂染末那與我痴等恒相應故。變似了者。謂餘六識了相龜故

七十舊論長行義與此同文。彼論上二云。似應者謂本識顯現相似色等。似根者。謂識似五根於自他相續中顯現。似我者。謂意識與我見無明等相應故。似識者。謂六種識本識者。謂阿。黎耶識。生似彼者。謂似塵等四物

七十今此。論引彼長行文。義蘊云。應為此論錯為頌字。文今謂。邑師由覽錯本故為斯辨現。疏疏本皆為論字

七十又色界化生。欲界不爾。義蘊云。色界根依可。相隨逐。欲界不爾。見身死者。餘骸在故。眼根枯陷。依處在故。如何前說。由用依處亦變似根

七十此則不爾故不為例。文。義蘊云。色界變依處為莊嚴故。要變根者。變他依處。但為處用。不為莊嚴令。妨何須變根。故知不可以色界鼻舌等例。下展轉難尋。文可知。文或云。欲界不由勝妙所感受用依處

者非也。義蘊為正

七十論故生他地。猶見相續文。演祕云。論故生他地等者。問。此證何義。答有二釋。一云。證自變他扶塵。二云。證自不變他根。扶塵共許不待言故。而證意云。若自能變

他依及根。彼往他等根依合在。俱所變故。既唯依在而根滅無。返證餘時俱變。依處若爾何唯舉生。依地及涅槃耶。豈餘死等猶有根乎。答。理俱無根。且就顯說。若生自地。恐他救言。以自識變。前釋為正。問。依處他變。自之引因義應不立。亦能變者。追劫末有。所變之骸應同。能變。答。如言唯識許境親疎。遺骸待變自他何失。有為勢

分脩短不同。不同能變。有謝無答

七十如生色界等。義蘊云。疏如生色界鼻舌二根如何會釋者。前師云。色界為受用依處故變二根。彼若無根依定非。有者。下會意云。色界二根是為自身有情故變。可說根無依亦無變。他依處既非。自分有情。何要變他根有

七十身。身為有情變。此理應思。文。泰抄云。疏身為有情變。無根處亦無他。應非已情何必須根有者。解云。若自身第八識變自身上扶塵者。即是有情數。以扶自身五根故。故

自第八識若不受用身上五根。即自身上無五根扶亦無。自身上扶塵依處故。故無根依亦無也。若自第八向。他身之上。變作扶塵。其他身上扶塵。即是無情攝。何以故。若扶根

塵扶自身五根。其扶塵可。是有情數。其自識

①〔根〕一② ③〔此分〕十④ ⑤大正藏經第四十三卷三百二十四頁 ⑥〔疏〕一⑦ ⑧枯一枯⑨ ⑩聚二聚⑪ ⑫論二論⑬ ⑭〔云〕一⑮ ⑯〔法〕一⑰ ⑱依二他⑲ ⑳根二界㉑ ㉒他二比㉓ ㉔為二自㉕ ㉖處二依㉗ ㉘者十〔處〕㉙

稱疏云若但聞聲可唯在耳。既緣名義便在耳中。故喻伽言。聞謂比量。演祕意同。然約無色聞法義或不同。三惠章云。雖說無色天佛邊側立聽法等事。但依修慧緣教義故。又云。大小二乘不說色界亦有思體。無色界中有聞慧體。

七十八地已去。通定無差文。演祕云。疏八地已去。通定無差者。通智。定。體實有別約。性不殊。起無前後。所作相似。據一邊說。

七十九由此故知至疏所緣緣文。演祕云。疏由

此故知至疏所緣緣者。如在下界起天眼耳緣。上界色。下界第八而不緣上。即天眼耳無第八境為所杖質。故闕疎緣。問。上地散眼見下三災。上界第八亦緣災不。答。實不緣。護法不許異界第八變異界器。若爾上眼無疎所緣過。如何。這答。以下第八所變為緣亦有何過。問。因於通令第八識緣他異地身器得不。答。疏不定判。權要及證義意許也。文義蘊云。疏由此故知至非必有本質等者。既相離者第八不緣。即眼識等緣上下時。據無本質。問。既達下文。理應有質。此託誰耶。答。謂他第八所變為質。如前已明。

七十九餘地器即法處實色文。義蘊云。疏餘地器即法處實色如瑜伽五十四說者。彼論云。若威德定所行境猶如變化。彼果彼境。及相應等境色是實物有。既云實物。故明第八不緣假也。問。法處色亦五識境。如何唯在

法處攝耶。答。第六引生且隨意變。故在法處。若爾。如五根等亦唯意識。應法處攝。答。不可為例。根境別故。非意引故。

七十九瑜伽五十四至是實物有文。略纂十四十紙云。通明實用法處色中。如對法五種定自在所生。有二種色。謂有威德定及假相非威德定者。此中唯言威德定。既法處五色中。四金一分是假。一分是實。何故如此者。非定實用故。如理應思。何謂威德。而

言是實。如下文。是無漏故名威德。聖者法故。名為威德。其此定色得實作事如實作色。其非威德定色唯令見。非實作事。不如實作。問。無漏色定見諦方得。此稍可得。有漏之定何故得有。如是實事。聖人無漏種類故得。如下文。增上力故得。又准下文。無分別智增上力故後得智起此色者。有漏定不得也。中據體實。是無漏相似有漏故言無漏有漏。問。然無漏中二乘皆得無漏。何人得之。於大乘中有威德定。雖有初地八地二處。皆有其名。依於何地。又大義曰。此通有漏有漏者非實。不任受用。故若非假想觀。任用者亦是實有。此中言彼果彼境者。文義曰。果者即由定力令本識別現變色。塵是。如入淨土。後得智力故。令本識別變以為塵。此是定果實有也。言心之果故。是定所緣故。故此定色望定亦是果亦是境界。而是一物也。

七十九此謂聖者三德益有情文。演祕云。疏得威德定者。有威德者所起勝定名威德定。此

有兩釋。一云。自在菩薩及二乘者所得之定。故瑜伽云。非是一切所有定。心皆有能生。此色功能。唯一類有。故知唯聖。二云。亦通。異生。依定久習得自在者。簡非自在名。一類有。亦無其失。前解為勝文對法抄一末。云。此色略以三門分別。勝定果色。一凡聖起者。此色通凡聖起。乃顯揚唯說諸佛菩薩。據大威德勝人說故。豈二乘等亦不能變。無色界天許。兩派故。瑜伽又說。雖非出世定之所行境。然由彼定增上力故。有一能現者。彼說聖者具有世間出世間智。顯非出世智之所行。非簡異生不能現起。故起此定。定通凡聖。有義。此色非異生起。乃顯瑜伽論三十三說。謂聖神通所變化事。隨所勝解。一切皆能如實成辦。無有改異。堪任有用。非聖神通不能如是。猶如幻化。唯可觀見。不堪受用。故前解是文准。如上文。通凡聖起為是。權要上末。云。色界通果可通凡聖。如三十三文。若無色界毘鉢舍那菩薩緣三界及無漏亦有定色。淚下如雨。及宮殿香故。必要是聲聞能變。非是地前故。皆通凡聖。皆能起之有用無用。即成差別。如三十三說。然論實用有無。則異生定所生色無有實有。義燈三。云。西明云。異生定所生色亦有實用。云威德者是根本定。非勝者起名威德定。今謂不爾。若許異生定變實色。何故瑜伽第十三云。謂超第二阿僧企耶變有實用。若云。彼說通變此說定變者。此亦不爾。通力是勝。

七十九此謂聖者三德益有情文。演祕云。疏得威德定者。有威德者所起勝定名威德定。此

①通二遠②等二即③緣二謂④謂二說⑤及十(彼)⑥應十(識)⑦生二在⑧既二即⑨金二全⑩名二不
⑪(此)十中? ⑫二二三⑬文二大⑭塵十(者)⑮解二後⑯定二色⑰任二住

尚。超第二劫變方有用。定力是劣。云何凡變即許實用。故威德定是勝人起。三十三云。非聖神通不講受用。

七十。雖緣無漏。形狀相似。義蘊云。如八地菩薩變魚米等。無漏心引唯是無漏。而第八不緣。仍是有漏。故不相似。問。何故第八不緣無漏。第八變者皆有實用。若是有漏變魚米等。可能實用。若變無漏。破壞有漏。故為不可。

七十。又解以初禪眼耳等。演祕云。疏又解以初禪眼耳等者。此不次也。合。在前天。眼耳境非必有本質。此義應思已下言也。問。

前明眼耳本質有無。何意次言眼耳緣上繫之同異。答。前雖明質。未論其相繫之差別。故次明也。質相雖殊。由俱境故。故云又解。問。初禪眼等見上地色。有本質。不答。雖不明言。理合有也。以他第八所變為質。

*文義蘊云。疏又解以初禪眼耳至處有用故者。此一段文元本不次。此中正以六門明。第八識變通定等色。第一正解緣。漏無漏。何故乃明眼耳等識。是故此文合在天眼耳境非必有本質等下說。何故爾耶。前解天眼耳識有質無質故。次應明相見同繫別繫也。

七十。由此三識所知必同。演祕云。疏由此三識所知必同等者。眼耳身三身識相分既唯初禪。故眼耳二相非上繫。文義蘊云。言。

由此三識所知必同初禪繫者。所知即相分也。意說。以初禪三識緣二禪等。色相分。

隨見亦初禪繫。今言三識。即眼耳身識。疏中二解。後解為正。有漏五識必須。扶質既是性境。不可隨心。前解且據非必有質。故不正也。問。眼耳得離境。可能依上色。身識合中取。如何上緣。答。下緣身識不取離。借識依上根。何妨依彼境。問。三識緣上境。託誰為質。有云。託自第八所變為質。以同界故。龜細相似得相依持者。此未必然。上下地殊。龜細既別。何必依持。又唯正義唯言。自他第八識變。不言自界故。第四禪第八所變各異。理不應。言託自第八。託他可爾。

七十。此在色界。亦雨淚故。對法抄一末。云。五十四言。心自在轉微細性者。謂色無色二界諸色。如契經說。有等天心。曾於人中。垂髮心。故。隨此修力住。一毛端空量地處。展轉更互不相妨礙。又阿含言。無色諸天。淚下如雨。佛邊側立。如是等證。處處皆有。彼文既說上二界天現。身在此勝定果色。

七十。三十七說。色香味觸。彼六無云。云何能化神境智通品類差別。乃至復能化作相似境界。謂飲食等。末尼真。珠琉璃寶等。所有色香味觸所攝外資生具。

七十。又淨土中變五塵故。文義蘊云。准三十七。唯有四塵。若據淨土。林聲說法即是實聲。故通五塵。

七十。五十三說。變一切故。文。彼十七云。當知此中就業。增上所生諸色。說無色界無有諸色。非就勝定自在色說。何以故。由彼勝

定於一切色。皆得自在。諸定。如行令現前。故當知此色名極微。細定所生色。

七十。五十四說。生因闕故。文。演祕云。疏五十四至生因闕故者。因闕之義。略有兩釋。一云。種子為因。彼無種故。故名因闕。二云。因者所以之義。彼無生香等道理。故問。設許有之。違何理耶。答。若許定心而現香味香味。隨心上地所繫。此即上地而有香味。達諸教過。由斯定心不變香味。此釋依兼疏所明。合為三釋。言加行心即是因也。或疏所解不異。前二。加行之因。因即前二。更無別也。文義蘊云。疏以彼香等生因闕故者。等取未也。以無加行心。因能起故。彼香味生因闕也。問。何故彼無加行因。答。

一由無鼻舌二識。二由無香味種子。三由無能造四大。故無加行之心。由此定果無香味也。疏云。又無用故者。上二界中無段食故。不須香味。已上今謂。准略纂意。生因者種因。此因即是加行心之因也。演祕第三解及義蘊解。並非疏主意也。略纂十四二十四云。西方有二說。一定果色實無香味。無用故。色界等中無種因故。前第五十三卷。雖由勝定力於一切色。皆得自在等。此據色聲等語。二解。以定力故。實亦能現。故前第五十三卷云。由勝定力於一切色。皆得自在。又華嚴經。菩薩鼻根得無色界宮殿之香。此處雖言無香味。然所變但是法處香味。而諸衆生不能託變受用。如色聲等。是色聲色處故。言無。以無用故。今取前解無。

定於一切色。皆得自在。諸定。如行令現前。故當知此色名極微。細定所生色。

①超二起②在十(於)③七十紙六左④色二也⑤扶二扶⑥[言]一⑦殊二殊⑧如二加⑨[細]一⑩為二名⑪[此即上地而有香]一⑫[云]一⑬[等]一⑭三二二

妨。此在色界無香味種及用故無香味等者。若爾。即無色界無大種子。應不變。爲大種等。答。無色無業色。而有無漏大種。色故有色。色界既無報香味。亦無無漏香味。無色大種無報者。即有無漏種。色界雖無報香味。何妨得有無漏種。解云。無色大種有用故。雖無報。大即有無漏。大色界香味雖無報者。以無用故。故無無漏。以無種無用兩因來釋。此細尋之。如淨土中豈無勝定果色香味。今就變化心境相似及外處實用因中故無。論實亦有。依此判斷。以除香味爲正。以一解中簡取前故。然義燈三六十九云。問。既許變化於上下界各變幾塵。西明釋云。由化心託欲色異熟本質化。欲界具五上界除香味。今謂。上變變香法華經云。乃至有頂聞香知所在。若云。彼說法處。今說五境者。何故定通變五境耶。應皆法處。若雖定等變非。法處收。若爾。何等是法處攝。若云。雖定等力擊。第八變是業果色。故是五塵。若定果等即法處色者。應佛唯有法界無色等五界。既許定生具十八界。故知上界亦變香境。文淵洲破。西明除香味義。立通五境。況又對法抄。勝定章。玄贊等皆具釋通五塵。疏主實以通五爲正。問。略舉判斷不爲顛倒耶。等置師會云。前解者非。指釋前後。此是論文前後也。卽五十三於一切色等文是也。今謂非也。以曲文成義故。已。一解亦簡言前。何取彼論乎。然。觀略纂。至結釋中言論實亦

有明知廣。通五塵。然後師意。所變但是法處香味。如色聲等。依此義邊取前解無妨。此意雖實是香味。然如色聲等。是故可言無香味。然則前解有何妨乎。佛地九無云。有義。淨土定心所變雖有色等。似十界相非十界攝。非諸世間五識所得。如偏處等所緣青等皆是自在所生色。故法界所攝。對法抄一末^{四十八}云。二境多少者。五十三說。勝定果色於一切色皆得自在。又顯揚論第四卷說。初勝處云。若勝者謂淨不淨聲香味觸之所攝色。由如是等諸教證。故知此色若假若實有漏無漏皆具五境。八十九說。變化不能爲四事。謂業果心心所及根故。一切皆能變化。五十四說。勝定果色當知唯有顯色等相。於彼香等生因闕故。及無用者。此言意顯異生定前加行因^四劣故。不能變起起香味等色。設復變之。無彼實用。非聖者。又有漏定勢力微劣。唯能變起色聲觸三香味無前加行因故。不能變起設變無用。非無漏心。又二乘者不能變起香味二種。非諸菩薩。又以欲界爲本質者。具有五境以上界色爲本質者。無香味二。上二界地無種子。所託二種因故。又變欲界具有五種。變色境界^四但有。三。隨有無故。設託變彼。亦無實用。本質無故。若定果色不變香味。華嚴經說。菩薩鼻根聞無色界宮殿之香。法華經云。持此經。故光音遍淨^四及至有頂初生退沒。聞香悉知。彼界異熟性無香味。若非定果。此是何

香。非獨變香而不變味。故知定果通香味等。故法華論云。此是智境。鼻根知故。諸根互用。不可說言。六十五說。威德定色雖不與彼十有色處自相相應。然得似彼自性顯現。眼等五根既無根用。香味二法其用亦無。色聲觸三有實用。故根爲識依。所變之根識不依止可無實用。香等不爾。其用豈無。香味色觸其類同故。似根但是色等五攝。如前道理已廣成立。故定果色定具五境。香積佛飯具。五境故。勝定色章亦同。法華玄贊十九無云。色界云何有香。此通果香。非業果也。華嚴經云。菩薩鼻根聞無色宮殿之香。此據依形通力所變。彼據依形。定力所變。故不相遠。然瑜伽云。勝定果色當知唯有顯色等相。以彼香等生因闕故。又無用故者。依託色界爲定本質變定境者。卽無香味。依欲境有。又加行心^四劣生因闕無。因強則有。菩薩有。二乘無。聖人有。凡夫無。佛弟子有。外道等無。以劣弱故。然瑜伽云。勝定果色於一切色皆得自在。故知果通變一切。

①色二邊 ②大二火 ③玄二云 ④(立)十二 ⑤彼二後 ⑥顯二現 ⑦偏二偏 ⑧勝十(若劣) ⑨(餘)十一 ⑩劣十(俱能變起色聲觸三亦無彼定前加行因劣)十七字 ⑪起二化 ⑫(諸)十聖 ⑬但十(唯) ⑭及二乃 ⑮性二先 ⑯根二相 ⑰調二調 ⑱劣二名 ⑲聞十(故) ⑳三十二二十

那行菩薩未得自在及有廣惠聲聞乘等。若諸有學若阿羅漢等。倫記十八。^{三十四}上

云若初發心菩薩偏修智慧名毘鉢舍那菩薩。又有廣學多聞聲聞。名為廣惠。通學無

學。言廣惠者。增伽四十。三。慧立三品。此是第

上諸文。廣惠之語通。大小乘廣學多聞故云。廣惠唯局大乘為說有非也

義蘊云。此

有勝力。不同凡等。故皆能變色無色界香

及味也。問。俱是廣惠聲聞。何故無色界者

不能變香味耶。答。無色界中定惠不均故

彼劣也

想非非想衆生香

經云。菩薩鼻根聞非

想非非想衆生香

八十法華云。彼經法華功云。光音遍淨天乃

至于有頂初生及退沒。聞香悉能知

八十如對法第一卷疏。未解文。彼一末

云三大種所造者。五十四說。勝定果色若依

此繫定。即由此繫大種所造。又說。此色勝

定力故。先起大種。然後造色變異而生。又

說。此色不依大種。然從緣被種種影像三

摩地發故。亦說。彼大種所造。非依彼生故

名為造。造六十六言。問。世尊說有無見無對

色。當言何等。大種所造。答。若彼定心思惟

欲界有色諸法影像生起。當言欲界大種所

造。思惟色界大造亦爾。顯揚論十八說。法

處色有十二相中。第五非實大生。雖此五

本四大種此通身根身識俱意第八識境。二

者法處定果大種。此唯定意第八識境。或身

識境。前通異熟長養等流。後非異熟。前唯

欲色二界所繫。或通不繫。後通色界無色界

繫。及不繫。勝定色

八右一根本境至一無記境文。二對如次定

通之境。樞要上末。五十一云。然第六意變自

他俱通有漏無漏通善無記。利戲別故。然

無色界及中問唯是善性無通果。唯定境無

記定不能故。四靜慮果即通無記。故此在

七地以前二乘異生。非八地等

七十或是根本及果所變文。演秘云。疏或是

根本及所變等者。如次名。定通色。通依定

生故通名果

七十皆通變及化文。演秘云。疏皆通變及化

者。變謂轉變。改易其質。化謂化現。無而忽

有。佛定通力俱能為也

七十通可引起根之與塵文。演秘云。疏通可

引起根之與塵等者。問。若在於佛二位心所

既恒相應云何通定引根塵別。答。雖俱時

起。力用不同。所變有差。而亦何變。又無漏

心必有定通俱時而起。相應一思對此兩

種名定。通戒以二助思有遮防故。今定

通。雖復同時。所起色等對能起一名為

定通同。戒何失

七十設復變作而作真文。義蘊云。問。若依

定力所變根等似而非真。如何論云。法處

實色。答。從種生故可名實色。不能發識

故似非真

九十如下第十自有二解文。第十二十七云。雖

說變化無根心等。而依餘說。不依如來。

又化色根心所法無根等用。故不說有

九十由定力變異身器文。演秘云。由定力變

異身器者。前雖略說。意正明通。又未引證。

今具援據故重舉之

九十變身萬億文。演秘云。疏變身萬億等者。

按彼論云。心自在轉微細性者。謂色無色

二界諸色。如經說有平等心諸天。曾於人

中。如是如是。資熏。磨。其心。隨此修力。

住。一毛端空量地處。展轉更互不相妨礙。釋

曰。色界二色名為自在。一定心現。二自在定

所感報色。無色但一定心所現。二界定色因

自在定。又所起故。名心自在微細性也。所

引經者傳釋。但證色界。即淨居天名。

等心天。謂佛聽法。一萬六千由旬之身。一

一皆住。毛端量地。猶如燈光不相障礙。又

淨居上十地菩薩名等心天。詳曰。依無色

定亦能起身而來。佛所名等心天。斯亦何

過。經不簡故。又論雙言上之二界。何故引

證但證色界。故知通證理無傷也。又瑜伽

論不言共立。或本不同。或是疏主准於餘

文故言共也。故智度論第九十三云。遍淨天

六十人坐。一針頭。又色無色而各自類不相

障礙。非是二界互不礙也。乍觀彼文為言

問二問

問二問

問二問

問二問

問二問

問二問

問二問

問二問

問二問

問二問

問二問

問二問

問二問

問二問

問二問

問二問

問二問

問二問

問二問

問二問

問二問

二界互不礙也

七十九色界亦說有亦令互相見文 演秘云。疏

色界亦說有亦令互相見者。瑜伽既說色界

諸天亦變身等。故知不唯無色界也。而有疏

本作設字。等。寫者草誤。從說為正。義

繼云疏亦令互相見者。謂爾無色唯定果。色

界兼有通亦令二界天毛端互相見

七十瑜伽論云。俱定所生文 略纂十四十一左

云。若依此繫定即由此繫四大種所造者。此

據唯在色界以定惠均定明利故。故論云。

依此定即此繫四大造。若無色界亦有。如。

前五十三末文。何故此不言無色界者。彼

無依身。略而不論故。下文但從緣彼影像

種類三摩地發。定中亦變為影像大種造色

名造。然非依彼本質大種而生名造

七十應如瑜伽五十四及佛地解文 瑜伽如

前佛地論一九紙右

七十或如蜉蝣等文 淮南子卷十四云。龜三

千歲。浮游不過三日。略也。生三日死。同卷

十七說林訓云。蠶食而不飲。二十日而化。蟬

飲而不食。三十日而變。蜉蝣不食不飲。三

日而化。詩經備考蜉蝣詩註云。毛氏曰。蜉蝣

渠略也。郭璞曰。蜉蝣似蜚蠊有角。黃黑色。

陸機云。山下有翅能飛。夏日陰雨時地中出。

渠略前漢揚雄別國。方言卷十一云。蜉蝣

秦晉之間謂之蜉。略。義生而小。有。川

有此文。第二十六紙右意謂。又此世間八十中

後壞亦最初成當知此劫異相建立。謂梵衆

二十中劫合為一劫。梵前益天四十中劫合

為一劫。若大梵天六十中劫合為一劫等

八十等有取花色花香文 義蘊云。花疏非

堅。所有色香亦暫時也

八十右由繫發故。彼即不續文 五十四十五左

云。復次諸聲緣宣發已。尋即斷滅。故於色聚

中不恒相續

八十右亦應不緣等流色等文 演秘云。疏亦

應不緣等流色等有間斷者。問。除業所招異

熟色外。即諸善惡及外器等皆名等流。問。斷

之因豈非一分兩俱不成。答。疏略不注。具

應言簡理可知。又疏意示前量不定。非

為量破。義蘊云。疏亦應不緣等流色者。

雖外器等皆名等流。此中意取花色花香等

速滅故

八十左瑜伽論五十四卷文 彼九左云。隨法

處色亦有二種。謂實有假有。若有威德定

所行境猶如變化。彼果彼境及彼相應識等

境色是實物有。若律儀色不律儀色皆是假

有

八十此中有難如理應思文 演秘云。疏此中

有難如理應思者。難云。以因從於果。隨現

法界收。以境對於心。從識法界攝。答。因緣

親辦體。種隨於現收。為境引他疎故。非

法處攝。義蘊云。疏此中有難如理應思者。

難云。種與現行非定異。種隨現法收。現

與種子非定殊。現應隨種法處攝。答。有

云。種子因果俱是現。可隨現法收。若爾。現

行因果俱是種。應當隨種攝。若云亦有現

行不能熏故。不可隨種攝者。即彼伏種子

不生於現。如何隨現。又以因果俱現。故種

隨現。自類之種因果俱現。復如何通。故知

不可以因果俱現答也。應正解云。現行

易了別。種子隨於現。種子相沈隱。不可現

隨種

八十不緣極略等四色文 法處所攝色有五

類。一極略色。二極適色。三受所引色。四遍計

所起色。五自在所生色

八十如對法第一五十四等文 對法第一八左

云。法處所攝色者。略有五種。極略色。極適

色。受所引色。遍計所起色。自在所生色。極略

色者。謂極略略色。極適色者。謂即此離餘礙

觸色。受所引色者。謂無表色。遍計所起色

者。謂影像色。自在所生色者。謂解脫靜慮所

行境色。文五十四。如上已引

八十若唯意緣等文 演秘云。疏若唯意緣等

者。獨頭意識緣根塵等。由分別生。亦名遍

計所起攝也。義蘊云。疏若唯意緣通根塵

者。亦當中攝者。此第六不與五俱。強分別生

所緣根等亦遍計攝。若定心等雖亦猶緣根

塵。此非遍計色攝

八十以總從別文 義蘊云。疏以總從別者。法

處名總。餘處名別

八十以闇從明文 演秘云。疏以闇從明者。兩

隱顯蔽名為闇。明。十處法處名為明。闇者。

義可斷矣。義蘊云。以闇從明者。第八名

暗。細難知故。六識名明。顯易了故。文今

○等一者？ ○似二但 ○一十(云) ○浮游二蜉蝣 ○說二脫 ○方二分 ○略二略 ○用二甲角 ○壽二等 ○疏二既 ○大正藏經第四十三卷三百二十六頁 ○隨二隨 ○是二一 ○略二微 ○(此)十中 ○時二時 ○疏二(細) ○

謂義蘊爲優。演祕不釋。總別。形待明闇。亦有何別。

八十如十一一切處觀文。義蘊云。卽十遍處觀也。謂觀青黃赤白地水火風并空識二也。

八十亦非由說至亦緣有故文。演祕云。疏亦非由說至亦緣有故者。意說第六與五同緣。雖名分別緣境有用。

八十初隨因緣至卽五八等文。樞要上末三紙云。因緣故變等中。疏有四釋。一因緣者任

運義。分別者強思義文。或云。初解因緣取。八俱心數者。樞要初解中引難陀說妄爲。第

一解者非也。演祕云。疏釋因緣分別二變。總有四釋。取第四釋。尋之可悉。文樞要云。

第四說善於中初二足護法義。第三瑜伽釋家義。樞要言難陀義第一說。義乃至八識

全及第六少分是因緣變。第八識俱觸等心所非因緣變。第七識全及第六少分是分別

變。義蘊云。疏初隨因緣至五八等者。此等五識同時心所亦不取第八五識。言隨分

別變至七識等者。六七心所并第八五識唯定隨。任運。義通種子。義順第一解。五數

既不隨實種。故知八俱五數不入因緣變中。

八十又解初唯第八文。此第二解。第八心王是因緣變。餘七識及觸等是分別變。樞要上

末三紙云。第二因緣者。諸法實因緣。分別者餘七識非實種子故。唯取第八所變是因緣

變者。此言因緣是何義。若論異熟。應通五數。何故不爾。若五識所變。不是實法。云

何名得自相。若言得處自相。非事自相。卽青黃等及定四大等非五識得。甚大靈異。火

燒身時。應不覺痛等。又本識得實非五識者。卽應五塵法處所攝非五境攝。許五

識得自相者。以總從別五塵所收。既不許緣自相。如何以假從實五塵所攝。如勝定

果色本唯意識。設雖五識得。以未從本名勝定果。法處所收。離本說未以境對

根可五塵攝。青黃等色五本不得。唯意所緣。應法處收。何因以實從假五塵所收

之。八十問觸等所變至爲例亦爾文。義蘊云。此唯問第二解。第二解中。前之七識俱無實

用。故難五識所變色等應無礙用。答亦如之。

八十若瑜伽釋家前解爲勝文。或云第三釋。卽難陀義當樞要第一。釋者非也。樞要

解疏四說次第不亂故。此第三解。第八王所是因緣變。餘七識是分別變。義蘊云。疏若瑜

伽至卽不違此者。瑜伽既許觸等與本識同。卽不違前無實礙難問。彼論既說同識

變。所變根種不能發識生現行等。如何名變。答。彼論且約依他相分。從實種故說爲

實。不言所變亦能發也。文樞要上末三紙云。難陀師觸等五法亦能受。重持諸種子變

亦亦有用。卽達成業多種生芽。下第三卷自當廣釋非也。又三紙云。第三解云。因緣者異

熟心。因謂名言種子。緣謂善惡業緣。若隨此生變必有用。本識觸等爲例應爾。若不自

在故非者。五識非一切時是業果故。俱意

亦然。如何變必有用。又獨頭之意是業果心。因緣變故亦應有用。由此故知第四說善文

成業論十紙云。有作是說。依附色根種子力故。後心還起以能生心心所種子依二相

續謂心相續色根相續。隨其所應。豈不經說。意法爲緣生於意識。云何離意而意識

生。應知意種或時名意。以於因中立果名故。如於所觸立饑渴名。如何一中心心

所法從二種子相續而生。不見芽等從種生法有如是事。可藉多緣生於一果。無

從二種有一果生。八十順下第三卷等文。第三六紙左難陀等

義蘊云。疏云順下第三等者。前之二解俱不說五數變有實用。順下心所例王門

也。八十又解因緣者文。此第四解。第八心王第五王所五俱意識及定心等。是因緣變。第七

識全及第六少分十遍處觀第八識俱觸等心所。是分別。樞要上末三紙云。因緣者。法

體實從真種子生。從真種子生者。所變有用餘名分別。

八十若第六報心至或有有用文。義蘊云。問。報心亦緣心心所法及五根等有有用耶。答。此

同定心通於二變。今言有用。且約綠色等說。不爾八俱五數應有實用。亦報心

故。八十然一念心得成二種文。演祕云。疏然一

念心得成二種等者。緣根塵等名。因緣變緣七心界分別變攝。義蘊云。緣根及心法

故。

分別變攝兩說相違。何是何非。兩說各有其理。義蘊緣五根時無發識取境之用。故攝為分別變。演祕雖無發識取境之用。然有質礙用。同五塵境。故為因緣變。勝定果色章云。似根但是色等五攝。然義蘊釋就根正用於理為便。

六十如定心緣十八界等文。義蘊云。疏如定心緣十八界等者。唯緣實五塵因緣變。根及心心所等皆無實用。並分別變。無分別智證實真如亦。同緣變。問如菩薩定變地金等。為何變耶。若因緣變。應從實金種生。云何變地。若言分別變者。金等應無實用。答。此因緣變。有實用故。若爾。所變金等為何種生。答。如託色界地等為境而變。金者。即以色界業果色種為增上緣。復以上界隨能引定地定果色種為親因緣。而生金等。八地已上菩薩所變定唯無漏。餘定果色或通有漏。既從實種所生。故有實用。成因緣變。如瑜伽說。勝定力故先起大種。彼造色生。故唯實也。

八十返顯八俱具有二變文。演祕云。疏反顯八俱具有二變者。王所如次因緣。分別二變所攝。義蘊云。疏返顯八俱具有二變者。一念之中心王因緣變。觸等分別變。少同定心。定心王所俱通二種。

八十性境不隨心。皆分別變文。樞要上末五十四云。性境不隨心。獨影唯從見。帶質通情本。性種等隨應。性境全及帶質一分是因緣變。獨影及帶質一分是分別變。然帶質境

可通因緣分別二門。從種及見二門攝故。若所緣心無心用者。見分為境。自證分緣云何有用。答。自體義分非相分故。今謂樞要細分帶質。今疏總說。非有意致。

八十深密經說第六卷文。經第五九經左論第六七經左演祕云。論若變心等至不能緣故者。深密經云。變化心者。無自依心有依他心。按佛地論第六釋云。謂化心等依實心現。但實心上相分似有緣慮等心。如鏡中火無別自體。此釋意云。無自所依實見分心。名無自依。而有似虛名有依他。又見自證證自證分名。自依心。化心異彼。名無自依。有依他心。同前可知。

八十此第十亦云文。第十二十八云。然變化身及他受用雖無實心及心所。而有化現心心所法。無上覺者神力難思。故能化現無形質法。

八十論說等字文。樞要上末五十四云。變無為等便無實用等者。等取不相應法。無為無實。所等不相應無用。合而為文。非無為無用也。有解真如未證實。假無為無用。二俱不緣。合而為文。故言無實用。又解。真如雖無實用。今言用者力用。即是真如離繫之力。今言本識變為真如。不如本體。無實離繫之力。名無實用。非無作用。名為無用也。此解為正。又設影像心中亦無實用。所以不變。說第八識緣三種境。不言法處境者。依非定通力法爾所緣故。設變法處不異。內身及外器。故即二攝盡。

八十此解本是文。義蘊云。疏此解本是前問等者。意說。此中解無為不相應者。根本是前問中心心所等之所等也。

八十由佛第八一切智文。第十論十七右云。有義。此品緣一切法。莊嚴論說。大圓鏡智於一切境不愚迷。故。佛地經說。如來智鏡諸處境識眾像現故。又此決定緣無漏種及身土等諸影像故。

八十卷初但遮不遮疎故文。論第二八經左云。現在彼聚心心所法非此聚識親所緣緣。如非所緣。他聚攝故。此文破上座法密等計。

八十見分取於同一所緣文。義蘊云。疏見分於相應心故等。此結前解。自證復能緣見故者。結後解。但約見分同一所緣者。會後解中達。

八十其六七識現比二量文。演祕云。疏即現比二量至可應分別者。如第六意緣會實境。熏成實種。後生實現。此雖比量分別變收。容有實用。第六現量與五因緣亦有實用。若定心緣十八界者。用通假實。如前可知。義蘊云。疏其六七識至可應分別者。有漏位中第七無用。亦通用無用。第六之中比量無用。現可通用無用。現量之中五俱者一向有用。定心通用無用。緣色等有緣緣根心等無用。報心通用無用。理准可知。今謂。第六比量色師判無用。機揚許有用。予則依用色解。現尚無用。恐又比量。

八十五十三云。得自在故文。彼十七云。當

知此中就業增上所生諸色。說無色界無有諸色。非就勝定自在色說。何以故。由彼勝定於一切色皆得自在。諸定加行令現前故。當知此色名極微細定所生色。文略纂十三^{七十一}云。論云何以故由彼勝定於一切色皆得自在等者。如後卷末^{十四}當說此文即香味亦變。

^{八十}如瑜伽論五十一說文。彼五無有云。復次阿賴耶識當言。於欲界中緣狹小執受境。於色界中緣廣大執受境。於無色界空無邊處識無邊處緣無量執受境。於無所有處緣微細執受境。於非想非非想處緣極微細執受境。文略纂十三^{七十一}云。論云。曰當言於欲界中緣狹小執受境等。此約身為論。以身量小故名。境小。有義。以外器有大。小量說等。如小千界等。其下文說。以諸十八界多少說小大緣。如無色界。無色無身。以何為大小。故說諸界名為大小。以無色界緣法處說大小故。其義未解。法師云。彼心或廣或略。熏成種時。第八緣此種。種從現行名廣略等。非緣現行。若爾。即得說第八緣三界種子境也。答不然。約功能。如欲界名狹少。行種所生現行亦狹小故。如是乃至無色界亦然。若欲色界不說外器為論。以俱緣無量外器界故。

^{九十}此中謂約身為小者。身即是器。非外器。器。五十一謂約身為小者。身即是器。非外器。器。五十一中。依身器器以明寬狹。有義疏說通依身器以釋。今不依此。彼論但依執受境。

說狹小廣大。詳曰。不得疏旨。徒為萎菲。請審詳焉。今謂。此中明所依器界。非能依身。器界廣則身量亦大。故言身大可知。本明器界不為明身。演祕云。非外器者非也。

^{九十}初禪器等小千界文。婆沙百三十四^初云。色界雲地下狹上廣。謂初二三四靜慮地如次第。彼四州小千大千諸世界量。有餘師說。初二三定知次等於小千大千大千界量。第四靜慮其量無邊。文等置師意。婆沙二說中。初禪為四天下。量為正。然婆沙中無決判文。俱舍正理亦舉一說。光師之^{十一}有評。寶疏不評。圓暉通論順光師釋。恐空置師據光師等。俱舍十一^{十五}婆沙百三十四^初無正理三十一^{二十}及寶師等皆未決判。則光師釋或難信用。然法苑珠林五^{十一}十四^初舉婆沙二說已云。諸師評之。第二說是^初如小千。更設問答引樓炭經及正理論^一。論^七釋。成此義。且為比況云。故義譬云。初禪如鄉。二禪如縣。三禪如州。四禪如國。諸師擇而所取與今疏同。何言今疏依不正義。空置師等有未盡根源也。

^{九十}空識無邊處。准此應知。義蘊云。問。緣無量境唯約種說。緣狹小等唯緣種耶。答。無色無身器。可唯約種。明欲色有器身種現通為境。問。瑜伽既云。緣狹小執受境。乃至無量執受境。今疏所明初等小千乃明外器。豈外器等名執受耶。答。有二說。一云。疏主意明內身因明外器。身器

大小必相隨故。二云。瑜伽所言執受境者。亦外器領以為境故名執。非要依持生覺受義。執通二義。如前疏明。二釋無違。前為正。

^{九十}左答經部至滅定有心文。俱舍五^七左云。尊者世友問論中說。若執滅定全無有心。可有此過。我說滅定猶有細心。故無此失。文光記五^五云。尊者世友至故無此失者。經部異師尊者世友所造問論中說。若執滅定如前二說全無有心。可有此無心生有心過。我說滅定猶有細心生出定心。故無此失。世友梵名云。伐蘇密多羅。舊云和須密說也。印度國名。世友者非一。非是婆沙會中世友。又正理第十三^初云。譬喻論者作如是言。滅盡定中唯滅受想。以定無有無心有情。解云。此叙鳩摩羅多門徒釋。又^{二十六}云。又婆沙一百五十二^四云。謂譬喻者分別論師執滅盡定細心不滅。彼說。無有有情而無色者。亦無有定而無心者。若定無心。命根應斷。便名為死。非謂在定準。此論世友同。彼譬喻分別論計。

^{九十}左上座及至有細意識文。宗輪論述記^一云。有根邊蘊有一味蘊。記云。有根邊蘊有一味蘊。一味者。即無始來展轉和合一味而轉。即細意識會不間斷。
^{九十}左薩婆多至如隔日燒文。下論第四^四左云。若謂後時彼識還起。如隔日燒名。不離身。疏四末^{十四}左云。謂彼有部教言。出定後時彼識還起。名不離身。如隔日燒。雖非

①曰云云 ②境二狹? ③諸二諸 ④量二置 ⑤[乃至無量執受境] ⑥[豈外器] ⑦[身器] ⑧亦十(蘊) ⑨伐二代
⑩[有]一? ⑪大正藏經第四十三卷三百二十八頁

現有說。不離身故。識應類然。
九十在此亦所立。無不定過文。義蘊云。若對經部上座。亦是。指例。若對薩婆多。遠以比量成。若無想等不入宗中。滅定比量便有不定過耳。
成唯識論述記集成編卷第十五終

成唯識論述記集成編卷第十

六三

初紙左論此識與幾心所相應文。心所者。第五紙云。恒依心起。與心相應。繫屬於心。故名心所。如屬我物。立我所名。文具有六位五十一心所。如瑜伽第一。第三。第八。十五。五十八。五十九。顯揚第一。五蘊論。百法等說。

初紙左相應之言。至下釋家解文。相應之言。貫通二門。此屬句末明。與觸等心所相應。是心所相應門。下屬句頭。明與捨受相應。是五受相應門。後門至。下釋家具解。

初紙左舉初狹名釋識寬體文。本識有三位。別名亦寬狹不同。阿賴耶名。唯在初位。不通二。三。故云初狹名。其本識體。無始已來。乃至佛果相續無斷。故云寬體。故下論云。由斯永失阿賴耶名。說之為捨。非捨一切第八識體。應知。又義蘊云。疏舉初狹名釋識寬體者。阿賴耶名最初故狹。乃至未轉通第二位故。識體寬。

初紙左此說自體至相應文。本識恒與此五心所相應。於三位中。唯在初二。一我愛執現行位。二善惡業果位。問。第三相續執持位中。佛果第八。為無與五心所相應耶。答。不然也。果位諸識。皆與二十一心所相應。非。如因位本識與唯五心所相應。故云通二。非謂第三位中無五心所。下論三之十云。然第八識總有二位。一有漏位。無記性攝。唯與觸等五法相應。但緣前說執受處境。二無漏位。唯善性攝。與二十一心所相應。謂遍行別境各五。善十一文。

二紙右以此五種至決定相應文。下論三三紙左云。此五既是遍行所攝故。與藏識決定相應。其遍行相。後當廣釋。文下疏二十一云。釋與五俱。無心起時無隨一故。文下第五。七。左。舉教及理。釋遍行相。已云。由此證知。觸等五法。心起必有故。是遍行。

二紙右別解五體性作業文。雜集論。十紙左云。此諸心所有法。若相若業。當廣分別。抄二本十一云。相者體也。顯心所體業用也。顯心所用。又云。體性亦以作用顯故。又義蘊四本初紙右云。問。何故心王但辨自性。行相不說作業。心所即辨作業。自性不說行相耶。答。互相影顯。或已略明。故今不說。前第二云。識受想等。了別領納等。行相各異故。受等所依。說是觸業。亦像顯識。為餘所依。即識作業。又三紙右云。問。同學作用以顯性。業二用何別。答。有云。親用顯性。疎用顯業。近遠內外。自他亦爾。要集云。作用有二。一唯

自用。二通他用。唯自顯性。通他顯業。今謂不定。如觸順生心所。功能以顯自。識亦能似根境順生。即是通他。雖總是觸自性。且舉和合令。同觸境為觸自性。非謂三和分。別變異。非觸自性。正以此等明自性故。作意引心。令趣於境。此即唯自。學一例餘。若云。據心所說。如何不簡。又通他。顯業過亦未離。從多可爾。

二紙左顯揚論等文。並同此文。顯揚第一。二紙左。雜集第一。十一等。

三紙右故聖教言。三和合文。對法第一。十一云。觸者依三和合。文抄二本。十二。根境識三。更相隨順。名三和合。觸依合彼。是故經說。觸謂三和。今論本師不說合彼。但說依起故。說觸者依三和合。

三紙右由此二義。觸名三和。俱舍第十明。經部有部之計。此中第一。同有部三和生觸之義。第二。與經部別。經部三和。即名為觸。故。此中第二。令彼合故。此大乘說。有人以二部計屬當二義。非也。次下十紙右云。經部一師三和成觸者。難大乘曰等。明知。經部不同大乘矣。又有經部一師。立三和生觸。如下十一具明。

三紙左令相隨順。至於理無失文。義蘊云。疏答令隨順。至方名三和者。雖世不同。觸有功能。令相隨順。令過去根隨順。為依。令未來境隨順。為取。令現在識為二所生。故名三和。非謂一處名為和也。此雖有理。後解為正。文演祕云。疏令相隨順等者。此隨轉門。

故俱舍論第十云。三和有二。一。同在一世。

故名三和。二。因果相順。不相違返故名三。

和。謂根與境。雖在過去。識居現在。因果義。

成。三。互相隨順。同得一果。謂根境識雖各。

一世。同一觸果故名和合。初之一義。依五。

識說。後二意識文今謂。此非全文。略取其。

意言。後一意識者。此約大乘而言。論具文。

十三紙云。且五觸生可三和合。許根境識。

俱時起故。意根過去法或未來意識現在。如。

何和合。此即名和合。謂因果義成。或同一果。

故名和合。謂根境識三。同順生觸故。光記。

十七紙云。且五觸生至如何和合者。此下決。

擇問五識相應觸生可三和合。許根境識同。

現在故。意識相應觸生。根境識三。容各。

在二世。如何和合。以法亦容在過現故。是。

故言或。此即名和合。至同順生觸故者。

答。非以同世名和合。根境識三。雖復各。

居一世。此即名和合。謂因果義成。意法為。

因。意識為果。又根境識三。同順生。一觸果。

故名和合。和合有二。一。俱起名和合。二。相。

順生果名和合。於六之中。前五具二和合。

後一相順生果名和合故。婆沙一百九十。

三。答此問云。和合有二種。一。俱起不相。

離名和合。二。不相違同辨一事名為和。

合。五識相應觸。由二和合故名和合。意識。

相應觸。由辨一事和合故名和合。今謂。

言後一相順生果名和合者。此小乘義。意識。

必依無間意故。無但起名和合義。

三紙云。或依增上根。觸名三和。演祕云。疏。

或依增上等者。依大乘義。以第七識俱時。

有故。義燈四本三紙云。問。六八根境別。可。

說三和生。第七根境同。應從二和起。一云。

可。爾。云。根境義殊。亦三和起。又據極成。

說三和起。依大不共亦二和生。問。觸依三。

和起。從彼名三和。識受二四生。應名二四。

和。答。二解。一云。觸亦和彼。餘不和。彼故不。

得名。二云。亦得。問。識二和起得名。二和。

識作意生。應名警覺。答。識從彼起。體亦和。

故。得從彼名二和。從作意生非警覺。不。

從於彼名警覺。問。作意警心種位能驚。三。

和起。觸種位三和。答。根識種位劣。無用未。

三和。作意性能警故。種位起用。

四紙左此意總顯。名為分別變異文。樞要。

下末一紙云。此中三和合。皆有生心所功。

能。說名變異。無為無變異。如何有生心所功。

功能今解。此據有為緣三變異。若無為緣心。

二變異。無為無變異功能故。又解。依無為。

有隱有顯分位變異。不同有為體有變異。

故。無為有位異故。設名功能。體無功能。

也。如第七識以第八為根。復為境依說。

觸為二和。

五紙右若自不順等文。演祕云。疏若自不似。

等者。觸言似彼。似彼生受觸稱似彼應。

亦似彼而生於觸。何故言似有生不生。觸。

不生。觸應非似。

五紙右如受等法。例觸應爾文。演祕云。疏如。

受等法。受等心所。全不能生餘心所。

故。不名分別。觸異受等。得分別名。文義蘊。

云。疏如受等法。至例觸應爾者。此意說。如。

受等法。不能生。餘作意等。即不隨受。領似。

三和之上生。作意等。功能。今觸既不能生。

觸。亦不似三和之上生。觸功能。或解。此中。

翻例也。如。受等。不能生。餘心所。受等。即無。

領似三和之義。觸雖不生。觸既能生。餘心。

所等故。說此觸領似三和。雖有此理。前解。

為正。文今謂。受等望觸。有同異義。觸不領。

似生。自功能相似受等。故。疏云。例觸應爾。

義蘊約此。符順疏文。觸領似生。餘心所功。

能。異於受等。演祕約此。而釋。義蘊具釋。而。

易。演祕略而義隱。然無相為乖翻。與疏不。

同。義無巨妨。

五紙右又分限故文。義蘊云。疏又分限故者。

謂根及境。能生。識及觸等。分限俱有。二種功。

能。識之分限。不能生。識。但有能生觸等功。

能。即說此識似於根境。觸之分限。不能生。

識及觸。但有能生。餘心所功能。何故不。

得名為領似三和。

五紙左若約見自證分相生。亦有似義文。義蘊。

云。疏若約自證分相生。亦有似義者。若約觸。

自證分能生。觸之見。亦是觸生觸。若據此。

義。即似三和能生。觸也。

五紙左又如受領觸不領作意等文。演祕云。

疏又如受領觸不領作意等者。此明心所雖。

有功能。然分限定。受但領觸。可意等相。而。

不領觸生。作意等。觸但似三。而不自似。又。

受言領觸。此觸取於可意等事。而不似觸。

而生。於受及作意等。文義蘊亦同。

別有體者。詳曰。彼既許愛依思分立。豈非喻有所立不成。應如論言是實非假即無其失。雖思分位。然得名實。

十一如順正理第十卷文 第十三紙左

十一疏有兩釋後解易知初解之中言許實故。簡於喻上所立之過。經部色說皆假故。故第二因亦無失矣。有義其第二因若總三食爲同喻者所立不成。段食三塵。是假有故。別以識思二爲同喻因成不定。疏何故說假食實有。詳曰。因明之法宗因喻三。若有過者。容致言簡。爲論文略。疏致許言。復云。心所亦通於下。明遮喻因過乃盡矣。何事見實。

十一論能爲緣故文 演祕云。論能爲緣故者。有義其第二因同前初因。亦有不定。詳曰。

愛非全假。如前已釋。故無不定。

十一許少分實餘假不成文 義蘊云。許受少實。即餘觸不成假。但是心所無異因故。

有解。若許觸有少分。實即經部說。根塵等假法不成。俱多法成。無異因故。前解爲正。

經部許受少分實者。彼以實境之心。即名爲受。非如觸致三和合成。

十一經部一師又一師說文 演祕云。俱舍論第十。叙經部義。而有兩師。有說三和即名爲觸。如契經言。如是三法聚集和合說名爲觸。今謂。據揚以爲兩說。並經部義。光寶兩師。初說經部。後說有部。然觀俱舍論。頌云。觸六三和生。長行初標本宗云。三和

合故。有別觸生。次出兩說。演祕所引文是也。並言有說。終至結釋云。然對法者。說有別觸。觀論始末。則中間有說。兩俱經部。在文明矣。恐又考正理二十九九氣顯宗十五。初無不出兩說。以是經部諍不。開自宗故。據揚爲正。古說唯資光師。爲謬。非唯光師。寶疏亦同。俱舍如是。此論第四八紙右舉經部救云。若謂餘時三和有力成觸。生觸能起受等。疏四末。十九云。經部之中有二師救。一無別觸。即三和是觸。故二別有觸數。三和外別有故。即今經部猶有二師。文如等置抄。

十二顯揚等同文 顯揚第一三紙左云。作者意者。謂從阿賴耶識種子所生依心所起與心俱轉相應。動心爲體。引心爲業。文如義燈具解。

十二其作意種義至可起趣境文 演祕云。有義。依疏初說。作意種子警已達緣。應起心種。以警種者。此唯種子。義不相應。今釋相應現作意故。解云。由現作意行相難知故。此舉種以釋體性。雖作是解。其理極難。故今但依第二釋也。謂現作意警覺現起相應心種。以之爲性。現今起種。名應起種。非當起種。名應起也。詳曰。何理得知。明現作意。若言本說相應法故。知現者。若爾。心所與心相應名爲相應。應俱辨現。如何第八前亦明種。又若警覺現起種者。夫言種子生果爲義。現果既生。何意須警。若令趣境。自是現能。論乃合云。警應起

現若言由種現方得生。雖生現位。但言警種。若爾前觸例。亦應然。前何不言和合三種。彼既不爾。此云何然。故疏初解。理固無失。餘如燈會文。義燈四本三紙左云。爲種位警爲現行位。答。准諸師說。通二位警。本疏種位。非在現行。西明要集。俱非本釋云。論二說通於種現。如五蘊論云。謂能令心發悟爲性。顯揚第一云。依心所起與心俱轉相應。動心爲體。引心爲業。若依有部。自有兩說。難心依現故。彼論云。覺者於緣發悟。一在生相。正理十一云。作意正現前者。謂正起近現前自境。即正生時。將入現在。取自境義。大乘亦二說。一依顯揚。現在作意。警同時相應之心。文如前引。二依此論。擊發現起心種。引現起心趣所緣境。然釋此論。自有兩解。一謂此未來作意種子。警覺未來應起心種。由此令心趣自現在境。一云。現在作意。警覺現在應起心種。引彼現心。令趣自境。此釋爲勝。今謂不然。若依有部。正理爲正。即難心論於將所緣發悟爲正。同於正理。若即如彼。即不正義。若依大乘。亦唯一說。五蘊論云。謂能令心者。心種亦得名心。不言能令現心發悟性故。若依顯揚云。從阿賴耶識種子所生。依心所起。與心俱轉。相應動心爲體者。初二句簡他宗義。依心所起。顯心所義。與心俱轉。簡前後生相應者。簡同時色根。因解心所相應義。動心爲體。方顯自體動應起心爲體。即是種心。若正現在。即正已起。何

名應起。既已現起。更何須警。若警令解。此是惠能。警令趣境。不異於業。若警令起。起竟何須警。若云既許現因能生現果。何妨現在警覺於心者。不爾。以種現在生現心時。雖俱在現。要能生未生。若有種時。已有彼現。何須種起。若現根等。不是令生。但為依住。若是能生。應有根時常有識起。猶如作意有現能警。必有心故。若云種位能警。即是未來。未來無體。如何能警者。不爾。大乘因果。深妙難言。觀當生現。假說未來。雖在種位。與所生現。亦正現在。此護法宗。無勞異覺。龜。觀即似現警。細尋警理難見。然瑜伽說。作意云何。謂迴轉。性者即顯揚同。迴轉與動。義意相似。故如前會。不應於此有別師計。是論所破故。迴趣者。但破小乘文。

十二左正理師說文 正理論十一 二紙左

十二左由作動意立作意名文 對法抄第二本

十云。舉種子者。因中起用。如薩婆多未來用起。舉種能警。現行。名。

十三左問此實不定。復應思擇。文 義蘊云。

此外人彼質。遂作不定。過言思擇者。我宗不許生有能生。何得為例。又大生通所生。更有能生。方始起。觸既唯能起。更不由觸自能生。由此應說。心等不能生。作意力方生。作意體能警。何須別物警。如繩不自斷。要假刀方斷。刀體自能割。何須別物割。

十三左然順正理第十一卷文 第十一初紙左

十四右瑜伽第三。至非為盡理文 瑜伽第三 七紙右云。作意云何。謂心迴轉。略纂第二十一云。作意謂心迴轉。觸三和等。皆如唯識第三卷初。迴轉者。起動義。彼云。應。非遍行非為切理。今謂。疏主以為。瑜伽是未盡理。義燈不爾。瑜伽顯揚兩論意同。非為未盡。師資解別。不須和會。古說會為本異。鑿矣。義燈四本。五紙右。然瑜伽說。作意云何。謂迴轉。性者即顯揚同。迴轉與動。義意相似。故如前會。不應於此有別師計。是論所破故。迴趣者。但破小乘。

十四右集論初說。持心令住文 第一。十一右云。何等作意。謂發動心為體。於所緣境。持心為業。對法抄二本。十云。作意作業。通散定位。說定加行。但說持心。舉顯了業。彰其作用。說於此境數引。心故。唯識但言引。心為業。即遍作用。

十四右集論文意。亦非盡理文 義燈四本 五紙左云。論破執中持心令住者。諸說但破大乘異計。西明初解。亦破小乘。要集亦非。本疏所說。集論但云。持心為業。難集釋云。數數引心。是引名持。非住名持。既云數數引心。與此論同。故不應破。今謂不爾。難集云。即於此境。類類引心。是故心得定者。名得作意。本疏意者。但以論言。即於此境。數數引心。既云此境。即是一境。數數引心。故於一境。數數引心。明。即是住。不爾何故。復云。是故心得定者。名得作意。故難集意明。此作意持心令住。方始得定。集論據增。難

集謂為盡理故。今論破。若但破小乘。何部所計判定為勝。今謂。灌州此段同。疏主釋上則不同。然此疏釋。與對法抄不同。古說。彼鈔宗明彼論故別。

十四左雜集師不許集論。文 義蘊云。此破師子覺。不許無著意故。釋作意云。持心令住也。今謂。邑師以為此文。破師子覺。此義正也。古說云。雜集論師者。此指安惠。非謂師子覺者。此說不是也。彼安惠師。唯合本釋。二論非為別釋。何指斥之有。

十四左與薩婆多別如俱舍第四。文 義蘊云。彼論云。作意謂能令心警覺。與此論別。

十四左如俱舍第四。文 第四三紙右。十四左百法等作意為初文 瑜伽第三等。顯揚第一等。皆以作意為初。此論及五蘊論等。以觸為初。

十四左餘之三業。乃是遍能。文 義蘊云。問。思於善等役。心為業。豈第八思。亦於善等役。心耶。答。此業亦通三性之中。第八俱思。亦於無記。能役。心故。即能取彼非邪正。因故。此業遍問。若爾。爾受業。應能起。合離非二。欲故。第八既通無記。豈無非二欲耶。答。不然。第八不與欲相應故。由斯受業。亦是不遍。

十六右俱舍說受領隨觸。文 俱舍一十一。紙左。頌云。受領納隨觸。長行曰。受蘊謂三。領納隨觸。即樂苦不苦不樂。文光記一餘。二十七云。論曰。至觸所生受者。此別釋受。謂領納隨順觸。境。是受自性。問。諸心心所。雖復同緣。俱名。

①(警令)須①十六字一②生十(警令起起竟何須警若云既許現因能生)③觀十(時)④迴十(轉)⑤名十(文)細註⑥過十(也)⑦(云)一⑧(非)一⑨十。二五⑩大正藏經第四十三卷三百三十一頁⑪文二已上⑫覺十(者)⑬爾十(者)⑭樂十(及)⑮問十(諸心心所同緣一境皆能執受與受何別解云)⑯

受領納強。名自性受。猶如十人同一處生。一人是賊傍。忽有人呼喚呼賊。雖復十人同聞賊聲。實是賊者領即偏強。不同餘九人受領境強。想等領境弱應知。亦爾。又解。諸心所。雖復同緣皆執受境。想等諸法。從別立名。受無別名。雖標總稱。即受別名。如色處等。雖有兩解。前解為勝。文寶疏一餘三十云。領隨觸者。示自性受。體異餘心所也。諸心所。雖與受同領所緣境。而不領隨觸。非自性受。自性受領所隨觸。若時為所緣。爾時非所領。若時為所領。爾時非所緣。有人云。乃至準此兩解。皆約領境名受。然與論意並不相當。又準此釋。受與想等皆同。但強弱有異。立名不同。受既如此。餘亦應然。豈非雜亂。又此論云。受蘊。謂二領納隨觸。即樂及苦不苦不樂。正理云。隨觸而生。領納可愛及不可愛俱相違觸。名為受蘊。領納即是能受用義。準此二論。俱以領納隨觸為受。不取領境。又此論第十云。如何觸為受所領行相依。行相極似觸。依觸而生。

十六右正理論師。是受自性文。光記一餘三十云。如順正理第二十四無及五事論解云。彼論意說。受有二種。一執取受。謂一切心心所法。執取前境。皆名執取受。二自性受。能領納自所隨觸。取觸勢分名領納觸。執取難分。不約彼說。即性易顯故。約此明受。言領納觸名。自性受者。謂即此受領納自體言。領觸者。觸是其因。受是其果。受能領納。觸順違俱非相。領納觸果。果即是受。還領自體。以領觸相故。故正理。論釋果云。如言王食國土。非食地土。飲食地中所出。言食國土。舉因顯果。領納觸亦然。又如父生子。子之媚好皆似於父。如是果從種生。果似於因。受從觸生。應知亦爾。文寶疏一餘三十。舉光解已云。準上所引。證受自領。皆非應理。若受還領受。即違證文。若時為所緣。爾時非所領。若時為所領。爾時非所緣。若領自體。誰為能所。故婆沙第九云。若自性知自性者。不應建立能取所取。準此既云。能領所領。故知不是自領。又與能引喻不同。王食國土等。豈是自食。此中言領者。即是自體有彼相故。自為能領。彼為所領。如印印物。印相印相。不可說物自領物也。有人妄叙。唯識轉計。彼有部之義。將為有部正宗誤也。

十六右論唯自性受。至其餘相故。文。演秘云。論唯自性受。至其餘相故者。按顯宗論第二云。何此受領納隨觸。謂受是觸。隣近果故。此隨觸聲為顯因義。能順受故。受能領納。能順觸因。是故說受領納隨觸。領納隨觸名。自性受。領納所緣。雖亦是受。一切皆同。領納境故。是故唯說領納隨觸名。自性受。別相定故。領納所緣名。執取受。非此所辨。相不定故。

十六左受定不緣俱生觸故等文。光記一之餘云。若作俱舍師破云。諸心所法。同一剎那俱緣前境。如何可言領相應觸。若從他生及相似者。即名為受。子從父生。果從因生。皆應名受。文寶疏一餘三十。舉光釋已云。此亦謬也。論主自以領納為自性受。與正理同。何勞。此中輒引唯識彼以為破也。又諸法得名不同。豈可以一例餘皆同名受。

十六左論若似觸生名領觸者。文。演秘云。論若似觸生名領觸者。按順正理云。如父生子。子之媚好皆似於父。亦如果從種生。果似於因。受從觸生。應知亦爾。

十七右如果穀子似因粟故。文。粟者。粟字集云。爾雅翼云。古以來之有字。穀皆稱粟。今人以穀之最細而圓者為粟。

十七右或即因是果等文。演秘云。疏或即因是果等者。若無之。恐有執因正即是果。夫因果者。不即離故。為簡其濫故。論置之。義蘊云。疏或即因是果等者。因果之法。非即非離。亦無因即是果。故說之言。無持業。或即此受與愛為因。與觸為果。亦得。說言即因是果。今唯望觸不望於受。故說之言。簡即因果。前解為正。

十七左論又既受因。至何名自性文。演秘云。論又既受因等者。不從於他。但據於自可名。自性。今既似他。何名自性。即應說名似因之受。而不可言自性受也。

十八右論若謂如王。自性受文。漢書曰。食邑萬戶。文演秘云。論若謂如王食國邑者。此正理論具如疏引言。食國邑。舉因顯果。四本疏二十五云。號曰抱鼓。此云食邑。以學

①生二坐②呼二叫③想二相④即十(是)⑤觸一⑥論一⑦從一⑧二十二三⑨所一⑩能二所⑪難亦一觸二十字⑫同⑬字⑭穀十(者)⑮與觸一⑯就一

業有餘理當食邑。即勝軍論師已上今謂。論言食邑不同。漢書等意。

十九右若言要有所緣。皆同前破文。義蘊云。彼若救言。此受要有所緣俱時之觸。并不捨自性名自性。或云。領觸所生之受。并不捨自性名自性。受。作此等救皆同前破。受定不緣俱生觸故。便違自執。不自證故。同前也。

二十左由取此像便起名言文。義蘊四本六紙右問。想既施設名言爲業。何非語因。答。准維集論說爲隨說因。非語加行。由想境像方立名言。此勢用疎。疎何用親。正起語故。說爲語行文。綱要一本初紙云。此中由想起言說。何因不說爲語言因者。故果例現想疎故。

二十瑜伽第三說。由思了別文。第三。六紙左全文。

二十謂邪正等。即善惡境界。略纂第二十紙左云。境上順理達理之相。是三業行因。由思能取。雖諸心所能通取。就遍增說。亦不相違。演祕云。今釋者。性但令作。業役令作。單重廣略。行相有異。既云善等。惡無記。無記通於八識皆有。說思名。遍亦何爽。理若准瑜伽第三。所說思之行相。是別非遍。如疏所述。彼可知也。

二十如第五卷文。論五。二十六疏六本二紙右。二十。五十五至名之爲等文。五十五四紙右云。問何故名相應答。由事等故。處等故。時等故。所作等故。略纂十四。三十四云。何故名相

應答。由一一事等處等者。事等謂體也。體皆一故。無第二受等。處等者。謂同於二境。處轉故。又依緣處等故。時等者。同一刹那故。所作等者。同於一境行所作等故。知緣青者。但爲青也。又善惡無記所作等文。倫記十五上五紙右云。第九心法四種異名。何故名相應答。由事等故等者。基云。乃至。全引景云。何故不辨行相等耶。解云。大乘。中辨行相。不得言等。所以者何。行是見分。相是相分。謂心心所取前境時。見分行解種種不同。依此見分所變相分。衆多差別故。不得言行相應等。泰云。或有說分處爲二等。亦體等以四義等解相應義。此是開合不同也。

*文今謂瑜伽及鈔。與此不同。此言所依彼言所作。鈔具釋所作義。何言正與此同耶。暗記失乎。或作爲依字形誤。

二十依謂依根俱有無問。文。義蘊云。問。同依俱有可說。依同心王心所前念各別。如何無問亦說爲同答。若開導依定非心所。於所引生無主義故。今爲依者。必是心王故。可名同。說爲意根。非心所故。

二十或雖不同亦兼取彼。文。義蘊云。了別領納雖各不同。數既齊等。同取於境故。兼亦取也。

二十如樞要中釋文。樞要下。末二紙右云。解相應中。而時依同所緣事等。若約本質。或無不質法。一切名等同緣。一境故。與事等不同。若影像相相似名等。何事一種。無分別智。緣如無影。不可相似。不同一故。

知有本質者。影像名相似。本質名同一。若無本質者。有爲緣相似名同一。無爲緣境一名同一。此據實緣故。不相違。

二十此中五義各有所簡。文。義蘊云。此可連環緣起。若心王心所名相應者。前念心王後念心所。應名相應。由此故。說時簡前後也。若爾意識二識。許俱時起。眼識心所與意應名相應。此亦不然。依簡別識。眼意二識不同。依故。若云。時依同名相應者。六八二識同時依七。第六識心所。應與第八相應故。疏釋云。行簡依同其境各別。六八二識雖時依同。見境各別故。非相應故。若爾。即此六八同緣色等。依既同又不別相應故。疏說云。緣簡別見。彼雖同緣。見各別故。不相應也。今觀行簡境別。即與所緣之簡不殊。論自說云。行相雖異。明不取行相而疏強爲五義。違論立之。不共添意也。且依四義簡法已周。亦應爲答。

二十如五與意唯依事簡。文。義蘊云。五意識俱。依各別處事亦不等。問。體事不等。其相如何。答。如五識俱意。許爲同心王。受等各一體事。尋伺唯一故云不等。

三十一一應思非無所以。文。演祕云。疏中二解除行相者。順教理也。瑜伽說四。此論自云。行相雖異。何得取之。問。夫簡法者。前義不盡。須後法簡。前若盡。後法何須。如論四義。時依一法。遮簡已周。何繁後二。豈時依同境事別耶。答。有二釋。一云。此論四義不次。次應說云。境時依事。簡意者何。答。凡

知有本質者。影像名相似。本質名同一。若無本質者。有爲緣相似名同一。無爲緣境一名同一。此據實緣故。不相違。

○(受)一○ ○(發)十同○ ○大正藏經第四十三卷三百三十二頁 ○通二個○ ○說思名二異既云○ ○(所)一○ ○(中)一○ ○各二名○ ○末二本○ ○識二眼○ ○(境)一○ ○事二時○

言相應。雖心心所。非心心所總共相應。故須簡也。若心心所總名相應。所緣別者。應名相應。故境等簡。前後心等所緣境等。應名相應。故時同簡。諸識俱起應名相應。故依同簡。六八依同應名相應。故事等簡。二云論說依次。雖有依同。非相應故。若依同故即名相應。六八二識應名相應。故所緣簡。六八有時同緣境者。應是相應。故事等簡。後釋為正。

二十論此識行相極不明了。義蘊云。此中五義。且據因說。若在佛果。非不明了。亦能分別達順境相。不爾諸佛應非遍知。餘之三義。可通因果。後二復次。唯約因中。二十極不明了。是捨受相。演祕云。疏極不明了。是捨受相者。問。果位亦捨。豈不明了。答。夫言捨者。中容最靜。及不明了。果雖明了。而是最靜。故得名捨。

三十便應不能攝益相續。文。義蘊云。若解明了如六識等。便應不能攝持種子。亦不滋益諸根大等。令相續。故。二十攝論第三。亦有此解。文。第三。二十四云。論曰。何因緣故。善不善法。能感異熟。其異熟果無覆無記。由異熟果無覆無記。與善不善互不相違。善與不善互相違故。若異熟果善不善性。難染還滅。應不得成。是故異熟識唯無覆無記。

四十若有間斷。性非堅故。文。義蘊云。第八間斷。不名趣生捨執受故。亦不受熏。性非堅故。次可知。

二十如八證中。任運生解。文。義蘊云。疏如八證中等者。瑜伽八證。第八證中最初。即執受證。執受證中有五因。五因中第一者。謂任運生。二非善染。三一類異熟無記性攝。四能遍執受五根等法。五一切時執非有不執時。若不執時。即爛壞故。今此不與苦樂相應。所由如彼任運中廣。解。文。五十一。初紙左云。由八種相證阿賴耶識。決定是有。謂若離阿賴耶識。依上執受不應道理。最初生起不應道理。有明了性。不應道理。有種子性。不應道理。業用差別。不應道理。身受差別。不應道理。處無心定。不應道理。命終時識。不應道理。何故。若無阿賴耶識。依上執受不應道理。由五因故。何等為五。謂阿賴耶識。先世所造業行為因。眼等轉識。於現在世。衆緣為因。如說根及境界作意力故。諸轉識生。乃至廣說。是名初因。

二十如五十一對法第二說。文。五十一。文。如上已引。對法第二。五紙左。引。瑜伽八相五因中。第一。六因云。謂阿賴耶識。先行因感。眼等轉識。現緣因發。如說根境作意力故。諸轉識生。乃至廣說。是名初因。

二十禪定寂靜。此無所能。文。義蘊云。捨受無能。故通惡果。問。禪定有何能。答。有定共戒。能止於惡。故非惡果。又由禪定能發神通智慧。故多能也。

二十覺音聞味。文。覺音者。不明貌。二十論定能令心。剎那別緣。文。演祕云。論此識任運剎那別緣者。問。恒緣三境。何名

別緣。答。影像之境。新新而起。前後不一。故緣名別。具如疏明。有義。非是所緣。前後易脫。但非。如定專注所緣。義說別言。詳曰。言不同。定專注所緣。理即可爾。云。非易脫。道理難詳。豈八所緣。非有為攝。若有為法。有為法者。剎那生滅。云何。不名。前後易脫。

二十行相周通於佛起別境。文。上約未轉。若約已轉。別境相應。以果位諸識與。二十一。心所相應。故。

二十大乘亦有自性善等。文。大乘亦立四種。見於疏五末。五十八。如集成五末之二。辨之。併觀更得明白。亦於小乘。具如婆沙第二及百四十四。一紙。俱舍十三。四。正理三十六。四。紙。今謂。三性分。自性等。四者。出于俱舍正理等。大乘亦見對法。然。瑜伽顯揚攝論等。未見如是。一處總集。又初四俗勝義者。勝義為三性。已見俱舍對法。世俗之名。諸論所無。勝義對世俗之語。以故。立加世俗。又第二三性分。三。諸論雖有。義在然無。一處如是。立名類聚。此皆疏主義立也。思之。對法抄。一終。明。十種蘊。可以准知。

二十如本釋中文。本論第一。九紙右。釋論第三。十八。紙。第四。初紙左。義蘊云。疏有自性善等。如本釋中者。此下所引三性差別。皆對法文。今言。如本釋者。即師子覺也。文。今謂。演祕意。取對法本釋兩師。義蘊意。唯指釋師。不同思之。

此識任運剎那別緣者。問。恒緣三境。何名

①大正藏經第四十三卷三百三十三頁 ②有二許 ③非二不 ④解二詳 ⑤(目)十不 ⑥大正藏經第四十三卷三百三十四頁 ⑦(如)一 ⑧辨之二百二左 ⑨(勝義)俗十三字 ⑩(一)一 ⑪(九紙右)一 ⑫十八二十六 ⑬文今謂二已上義 ⑭(今謂若)十義 ⑮不同思之二與演祕別之

三十有一自性善。善心所文。第一分二。中勝義不善者。諸論皆對勝義善。是無漏法。為語。然今於不善中。問世俗者。義甚難解。又第二分三。中有漏法是總。初二。是別。以初二法非第三外故。此分總別。以立三種。以有為法通不善無為不通。不善故思之。又勝義世俗。案諸論意。或約有為無為。或約有漏無漏。或約假實。然今於不善中。取極惡法。以為世俗者。於理不穩。雜集三十六云。自性善者。謂信等十一心所有法。俱含十三。云。自性善者。謂慚愧根。以有為中唯慚與愧及無貪等三種善根。不待相應及餘等起。體性是善。猶如良藥。文光記十三。云。自性即善。名自性善。猶如良藥。即良善故名良藥。

三十有二相應善。善心所法。文。雜集云。相屬善者。謂彼相應法。俱含云。相應善者。謂彼相應。以心心所要與慚愧善根相應。方成善性。若不與彼慚等相應。善性不成。如雜藥水。

三十有三等起善。不相應行。文。雜集云。發起善者。謂彼所發身語業。文。俱舍云。等起善者。謂身語業不相應行。以是自性及相應善所等起故。如良藥汁所引生乳。文。演秘云。問准對法。云。隨逐善者。謂即彼諸法。習氣發起善者。謂彼所起身業。語業。准彼種子隨逐善收。云。何即判屬等起善。答。論開。疏合。望義不同。亦無失也。文。對法抄六。二十八。略會唯識對法相違。尋而披覽。

三十有四勝義善。謂善無為。文。雜集云。第一義善者。謂真如。俱舍云。勝義善者。謂真解脫。以涅槃中最極安隱。眾苦永寂。猶如無病。文。光記十三。云。勝義是涅槃。此顯涅槃安穩名善。如人無病無苦安穩。又正理三十六一解云。或真解脫。是勝是義。得勝義名。勝謂最尊無與等者。義謂別有真實體性。此顯涅槃無等實有故名勝義。如是勝義安穩名善。如是涅槃是善常故。於一切法其體最尊。是故獨標為勝義善。

三十有五不善四者。不善四種。翻善可知。雜集俱舍并說如善。

三十有六自性不善。謂無慚等十法。文。義蘊云。謂瞋忿恨惱嫉慳害覆。無慚無愧。謂煩惱中。此唯不善。

三十有七勝義不善。謂有漏法。文。雜集論四初紙左云。第一義不善者。謂一切流轉。俱舍曰。勝義不善。謂生死法。由生死中諸法。皆以苦為自性。極不安穩。猶如痼疾。文。光記六。云。謂生死法。苦諦為性。極不安穩。隱名勝義不善。如人痼疾恒苦不安。生死翻涅槃。涅槃是勝義善。故生死是勝義不善。問。不善翻於善。勝義不善體通三性。亦可。以善通有漏故。得通三性。勝義善法。但擇滅唯善。不通三性。

三十有八勝義無記。俱舍云。勝義無記。謂二無為。以太虛空及非擇滅唯無記性。更無異門。文。正理三十六。云。無為無記。是勝

義攝。以性是常無異門。故文演秘云。疏勝義無記。謂虛空非擇者。問。何唯此二名無記耶。答。真如性淨。其擇滅等。斷惑所顯。以寂靜故。勝義善收。虛空非擇體非實有。不同真如。復非智慧斷惑等得。不同餘三。由斯二義。故無記攝。問。亦依識變立虛空等。何不隨識三性攝耶。答。且依如立假空等說。若依識變。實通三性。文。今謂。疏文且依俱舍等。光記十三。云。安慧菩薩俱舍釋中解。據實而言。皆是自性善。然世親阿闍梨立四種善者。隨義勝劣。建立異名。善中最強。勝者勝義善。次強者立自性。次劣者立相應。最劣者名等起。不善隨義亦立四種。故婆沙一百四十四三性分別。二十二根。有一師亦說有四種善。不善。與此論同。文。寶師不信俱舍釋文。故。舉此文已云。謬也。又此釋。若爾以勝故名自性者。與名義不相符會。不待他成善等。故名自性。待他成故名相應。如藥及雜藥水故。問。若爾何故婆沙第二云。今應問彼。若唯五根是自性善。所餘善法自性是何。若謂彼是不善無記。難五根故名善者。如是五根與彼相雜。何故不名不善無記。然信等五根。與所餘法。同一所依。同一行相。同一所緣。一起住。一滅。一果。同一等流。同一異熟。而言五根是自性善。餘相雜故。假立善名。但順妄情。不應正理。勿有此過。故應說言。此第一法根非根性。準此婆沙。不立相應等起善等。因何言謬答。婆沙第二。與

①〔今謂〕十第②③〔分〕一④⑤為二漏⑥⑦俗十〔者〕⑧⑨集十〔論〕⑩⑪〔語業〕一⑫⑬文二已上演秘⑭⑮記十〔十三〕⑯⑰六二七⑱⑲隨二緣⑳㉑三二二㉒㉓〔一〕十住㉔

此意別彼異師說五根是世第一法。自性是善故。餘非世第一法。以自性非善與善相應假立善名。由此婆沙云。但順妄情。今此四善。即不如是。若相應善。若等起善。皆體性是善。非假名善。其自性善。不待他成。善。相應等起。待他成善。性不名自性善。問若爾未相應時相應。先是何性。答。有體已來。常與自性善俱。恒名善性。善由他立。故非自性。無貪之義。性是善故。非相應義。自性善也。

三十攝論第三卷。末自解文。攝論三。二十四云。論曰。何因緣故。善不善法能感異熟。其異熟果。無覆無記。由異熟果無覆無記。與善不善互不相違。善與不善互相違故。若異熟果善不善性。雜染還滅應不得成。是故異熟識唯無覆無記。

三十善趣既是。即無流轉文。演祕云。問。苦集二諦名為流轉。故使常生入天趣中。未脫苦集流轉之義。何事不成。答。夫云流轉。包括五趣。若唯入天。流轉不足。故云不成。非據全無名不成也。

三十論覆謂染法障聖道故文。義燈四本六。左云。問。染法障聖道。說名為有覆。不善亦障聖同名為有覆。答。據能障聖道。不善應名有覆。招果勢用強故。不名有覆。問。不善招報強。從勝不名有覆。無想不感果。障聖名有覆。答。自性染法。覆蔽勝障。聖名有覆。無想報等。豈理微故。不名有覆。三十論又能蔽令不淨故文。樞要下。末二紙有。

云。蔽心者有二。一法性心。二依他心。三十此有二義。可名無記。文。義蘊云。問。此下二解有何差別。答。前約功能。後據自性。前唯有為。後通無為。前唯有漏。後兼。漏故有別也。

三十餘例難亦然文。演祕云。疏餘例難亦然者。略有二義。一云。餘者謂受等四。二云。餘者謂行相餘。所不例者。亦應難之。難思可。悉。今謂。初釋為優。此文意云。觸之行相。雖與王之了別不同。然王之與所。各具行相。故例。王行相門受等例難。亦復如是。義蘊云。疏故餘例。難亦然者。五心所中。舉觸為首。難餘作意等亦爾。又此舉行相為例。更以自相門例亦得。觸雖不以攝持因果為自相。亦有二和之自相。俱自相故。亦可相例。又受雖不與受俱。餘心所亦與受俱。並應為例。

三十此不成救。文。義蘊云。疏此不成等者。今難云。觸等不了別故。不例行相門者。今既例相應門故。應觸與觸相應。觸不與觸並。即例相應門。觸等不了別。何妨例行相。

三十亦應受等例成失文。演祕云。疏亦應受等例成失等者。詳曰。今觀此質。與難不齊。難前意云。觸雖不與自觸相應。有餘相應例相應門。行相雖復了別等別。然亦各各自有行相。亦復不關行相之義。何不例。王行相門耶。今者受。教全不與受而得相應。與行相應。義寬狹別。何得以此而質於彼。

彼問。此質不成。彼難何遺。答。觸等雖復不自相應。然餘四法。亦即是彼王相應法。所以故得例相應門。行相與王無少交涉。豈得相例。

三十世親攝論四外別立文。更考。三十心所能熏相見分至六果之過。文。義蘊云。此意說。如第七識心王心所。同緣本識心王。能熏自相見種。亦慮本識種子。心所但熏自見種。不熏本質之種。由所熏之處是。故。無六果之妨。此初解為不正也。

三十便有三十六種見相分種文。演祕云。疏便有三十六種見相分種等者。見分相分各三十六。思可知也。

三十頓生六果文。演祕云。疏頓生六果者。問。六處受熏。能熏王所皆熏。本識。本識合有此六箇一時頓生。何但言六。答。雖六所熏皆有六種。六種同處。共生。一果果故。但有六頓生妨。

三十不可論其本質生與不生文。演祕云。疏不可論其本質生與不生等者。不可。設言。心王所熏而生。本質心所所熏而即不生。何以所者。王所六種。皆所熏故。文。義蘊云。若所熏之處有六。即俱有本質種子。汝不可說。心中種生。本質心中種即不生。若能熏六法。雖熏六種。以所熏生之處是一。如我心王所熏之種生本質。心所所熏之種生。影像此亦未正。

三十不可論其至其所熏不然文。演祕云。疏

①末二末 ②故二設 ③末二本 ④(無)十漏 ⑤大正藏經第四十三卷三百三十五頁 ⑥難二故 ⑦(者)一 ⑧(與觸)一 ⑨教二數 ⑩遺二遺 ⑪十二一 ⑫(無)一 ⑬(生)一

其所熏不然者，不得論其王所所熏，生於本質影像等異。

三十由是義故，理亦無失文。義蘊云：疏由是義至理亦無失者，此第二解。如第七識心王心所同緣本識，共熏成一本識種子，此現望種不為因緣，既相分熏，增上緣攝，如多業同招一現，此亦應爾。共新熏本識之種，既為增上，亦不親生本識現行，以本有種親能生故，故無頓生六果之妨，亦無多種生一芽失言，因緣便無此事者。若為因緣，便無多現生一種事，增上可爾，此解亦未為正。現行辨體生種，何得不是因緣，下第三解，稍勝於前。文笠置師云：新古今生家得護法意，大有三義：一者，難古兩種之中，隨一為因緣，餘為增上緣，令助生現行。論師云：二者，新古種俱為因緣，於一切時，新古合生，見道初念，轉生新種與本有種合，生初無漏心。疏云：三者，新舊俱為因緣，見道初無漏。唯本有生也。疏云：如實義者，今三義之中，出調伏光論師之義也。疏云：伏光論師義，新舊種子，雖應為因緣，有上疏釋本種為二因緣，新種為增上緣，其義決定，何以之耶？彼耶答：疏且舉二一論，亦有新舊俱為因緣。本種為增上緣也。已上。疏僧正依二論義，案此義，今云：新古伏光釋疏三釋中，以第三二為正矣。

三十如攝論云：不自在故，無性攝論第二十一左是能依故，不堅住故，不得住。

三十量云：如實信等。義蘊云：外人作不定過云：為如貪等不自在故，不能受熏，為如勝等不自在故，能受熏耶？既爾宗中

應云：應非內法所熏，便無過失，簡勝等非內法故。下難持種，亦應云：應不能持內法實種，不爾勝等能持外法等假種，為不定過。

三十成業論中廣破此義。成業論十新左云：如何一心心所法，從二種子相續而生，不見芽等從種生法，有如是事，可藉多緣生於一果，無從二種有一果生，若爾還應不免前過。

三十能熏雖是共生一果。義蘊云：此六能熏為因緣故，熏成六種，非是共為因緣生一果也。此喻約前第三解，若據第二，能立所立，二俱不成。

三十雜集第八卷文。第八四無右云：答於一生，中頓受一切所得異熟，無有過失，所以者何？若造業多無間業者，所感身形，最極柔軟，所感苦具，衆多猛利，由此頓受種種大苦。文抄六。

三十如五無間至一期報。義蘊云：若不許多因共生一果，如何五業共招一法問，如經所說：一一無間業，各受一劫苦，如何此說五招一報。答：今云：一期報者，非謂一劫業既有五，即以五劫為一期也。

三十成業論中自解此妨。如文次上引之。

四十左如摩醯首羅有八萬眼文。更考。

四十世親攝論第一文。第一十四云：依二執受，一者有色諸根及所依執受，二者相名分別言說戲論習氣執受，有色界中具二執受。

無色界中不具二因種。

四十今加斷捨文。演祕云：疏今加斷捨者，有義五數得名因果無異，如何例心有捨名耶？故但如前第二師說，詳曰：言斷捨者，據捨縛說，雖復不執觸等為我，然是煩惱所雜之法，心王捨藏，心所能雜，亦復不有，據此例捨，故此論第八云：不深汚法，二義說斷，一離縛斷，謂斷緣彼難彼煩惱，賴耶即是斷緣，彼惑名之為捨，觸等即是斷難，彼惑名之為捨，何理不爾而不爾。而言捨名，賴耶名者，據縛而立故，但縛無即得名捨，以觸等名不依縛立縛捨名存實無違也。又解：賴耶未捨，觸等名為阿賴耶識相應心所，心捨執藏，觸等不復名阿賴耶，耶相應心所據斯名捨理，亦應通。二釋前勝。

四十亦可許例於捨位。義蘊云：約離縛也，第七我斷，觸等捨能離煩惱，亦名為捨，問：只言捨賴耶，何故不言捨觸等？答：此據離縛，心王離時，心所亦離，故下論云：爾時此識煩惱亦熏永遠離故，說之為捨，既不言捨識體，故離縛時，心所亦離，何不名捨。

四十三可熏至四相應。義蘊云：三可熏非常一者是者，此遮無為，彼常一故，四相應者，此與能熏同時處，不即離故名相應，由此可轉識熏也。今言相應，不是時依等同之相應也。

四十論又如暴流恒相隨轉。演祕云：有

●雜二新 ●(生)一 ●(本)一 ●(義)一 ●新種二種子 ●(合)十生 ●大正藏經第四十三卷三百三十六頁 ●(亦)十不 ●住十(云云)細註 ●(等)一 ●(變)二 ●(如文之)六字 ●(此文重出省略已唯加指覆)十一字 ●大正藏經第四十三卷三百三十七頁 ●種十(文)細註 ●大正藏經第四十三卷三百三十八頁 ●(者)一 ●

說此中總有三喻。如次況彼。謂愛非愛受用。自性三種緣起。初喻顯示由第八識五趣流轉。第二顯示生眼等識受用境界。第三顯示自性相續而不斷絕。

四十說一切有部三破經部文。義燈四本九

無云。然立三世諸宗不同。如一說部。三世但言都無實體。若出世部。依法立世。世間是假。世亦假。出世實。世亦實。大眾經部等。過未是假。現在是實。若薩婆多。三世俱實。俱

含二十。引教及理。立三世實。然就彼宗有。四師別。又十無右云。然就彼宗有四師別。故彼頌云。此中有四種。類相位待異。第三

約作用。立世最為善。一法救說。由三類不同。三世有異。非體不同。如破金器作

餘物時。形色雖有殊。而顯色無異。行於三世。唯捨類得類。非捨體得體。二妙音說。

由相不同。三世有異。相不同者。一云。不相應中。有一類世相不同。三世有異。隨一世

相合。餘二世相隱。非謂體無。二云。世相有用時名合。相雖無用。而隨於法。其體非

無。三世友說。由位不同。三世有異。非體有異。如運一籌置在一位名一。在千位

名千。位雖別。體不別。四覺天說。由觀待有別故。三世異。觀待後故名過去。觀待前

故名未來。俱觀待名現有。俱舍論破法救所說。執法轉變。置數論明中。妙音所立。世

相雜亂。三世皆有。三世相故。覺天所說。前後相待。一世法中應有。三世。謂過去世。前後剎那應名。去來。中名為現。唯許第二依

作用立。世無雜亂。婆沙同俱舍。正理許類異。俱破妙音及覺天說。大乘所立。或二。或三。如本疏辨。

四十論前因滅位。至低昂時等文。義燈四本八

因果滅。後念識因果生。二約種子前種因滅。後種果正生。三約前念現種因果滅位。後

念現種因果生。以諸種子與第八識俱生滅故。如秤兩頭。以影略說。前但云因滅。後

但舉果生。此解為正。文義蘊云。疏前生後滅相續如流者。問。論云。前因滅位後果正生。何故此云。前生後滅。答。今云。前生後滅。況

明因果相續之義。非謂正釋前文。今謂論文約。因果為說故。云前滅後生。今則不

爾。唯約生滅為說故。云前生後滅。論疏無違可知。

五十右未來果法應不待因。文。演秘云。疏未

來果法應不待因者。問。現在之果。待因始生。豈非輪關所立宗耶。答。雖曾待因。今

已生訖。更不待因。言已生果。意簡此也。五十左初隨返實唯難於常文。義蘊云。此即

指常亦不成。緣起正理等文也。五十左末有作用。名過去文。俱舍第二十三

世有異。彼謂。諸法行於世時。至位位中作異異說。由位有別。非體有異。五十右體既本有。亦如作用文。俱舍第二十五

有異故。不應言。有此過失。文光記云。說一

切有部教文。俱舍二十五云。若爾所立世義便壞。謂若作用即是法體。體既恒有。用亦應然。何得有時名為過未。故彼所立世義不

成。文光記云。經部破。五十右汝去來法。至如無為法文。俱舍二十四無

左云。若此作用非去來今。而復說言作用是。有。則無為故應常。非無故。不應言作用已

滅。及此未有法名。去來。文光云。經部師難。五十右設彼救前難。亦應本有文。俱舍十四

云。若謂衆緣不和合者。此救非理。許常有故。又此作用。云何得說為去來今。豈

作用中。而得更立有餘作用。文光云。經部難云。應說一切有為諸法。於三世中

自體恒有。應一切時能起作用。何礙此法。用有還無。汝若謂衆緣不和合者。此救非

理。汝許因緣亦常有故。五十左又說未來有。應名現在文。俱舍二十四

右云。彼應復說。若去來世。體亦實有。應名現在。何謂去來。文光云。經部難

五十左彼救不然。謂取與用文。義蘊云。彼小乘救云。大乘云。過未有用。應名現在者。此

難不然。我宗要有取與二用。方名現在。過去未來。各有一用。故非現在。文俱舍二十

四無左云。豈不前言約作用立。光云。有部答。論云。若爾現在有眼等根彼同分攝。有

果。應有作用。既有作用。亦應名現在。有半作用。世相應有雜亂之過。文實疏二十
十一云。經部難也。汝以取果與果。以為作用
者。過去同類異熟因等。唯能與果不能取
果。現在異熟因等。唯能取果不能與果。此
即作用。半無應名現在亦名過去。一世之
中有三故。世雜亂也。正理救云。我宗說作
用者。謂是取果與果之用。定在現在。自餘
力用。並是功能。我宗然約作用有無。立其
三世。非功能也。今詳正理。若作此釋。即
有等無間緣現在取果達婆沙過。
五十婆沙正說文。婆沙第十十六云。問。如前
所說等無間緣。自體是何。答。除阿羅漢最後
心心所法諸餘過去現在心心所法。是謂等
無間緣自體。又云。等無間緣。依作用立。
五十即應過去有半作用文。演祕云。疏即應
過去有半作用者。心心所法有取果用。色法
不然。故名爲半。若爾作用者。過去既有。
云何得定言唯依現耶。文今謂。此釋非也。何
者。疏意非謂色心中。唯心有取果用。爲半
用。今就取與二用。唯有取果無與果用。故
云半用。疏文結云。有取果用故爲此也。義
蘊云。疏難云。至有半作用。此難意云。汝今
要有取與二用。方名用者。婆沙既云。過去
取果。不言與果。故應過去有半作用。又
云。等無間緣心等可有。過去色等。非無間
緣故。應過去有半作用。雖有二釋。前解
爲正。以云有取果用。故云演祕意。與義
蘊後釋不殊。邑師斷取前解實爲允當。

五十又言未來應名現在文。婆沙文如上
已引。義蘊云。難過去已後難未來也。汝
若言過去名功能現在名作用者。婆沙既
云。未來有三法作用。故未來世應名現在。
問。光明等未來作用。其相云何。答。有云。如
日未出先現光明。故光明用在未來也。有
爲之法未生。由生相生。苦諦之惑未斷。由
苦忍斷。故三作用。皆在未來。如苦法忍有
二作用。一能捨異生性。二能斷見斷十種隨
眠。除之二用。准之可悉。如前已叙。
五十彼與果用。至生復生過文。演祕云。疏彼
與果用滅復滅失者。現在與果。而由於滅過
既與果。應更須滅。若無滅者。障彼果生。何
名與果。又復與現有相例失。若許有滅滅
復滅失。故成業云。應滅復滅。疏取果之用
生復生過者。現取果時。生相生已。方能取
之。過既取果還須待生方能取也。若許爾
者。生復生失。若不許者。既現取果。應不待
生。彼此異因不可得。故云義蘊云。疏彼與
取果用至生復生過者。此雙難過去也。言
滅復滅失者。汝滅有與果功能過去既能與
果。應名爲滅。現在之滅復能與果。過去既
滅。現在復滅。故言滅復滅失。生復生過者。
汝生有取果功能。未來既生。現在復能取果。
亦應名生。故有生復生過。又解云。由滅相
故現在法滅。入過去。已復有與果用。此用
不能自滅。又須滅滅。故云滅復滅也。未來
生相。能生於法。已名取果。至現在復有取
果作用。兩重取果。故云生復生也。

五十若言與果至無取用故文。義蘊云。疏若
言與果至無。取用故者。汝若救言過去與果
但是功能。未來取果亦非作用。故不可難。
過去未來應名現在者。即阿羅漢。悉正現
在時。應非現在。無取與作用。故。此中牒
救言。與破中言取意影略也。文正理十九
十七云。夫取果者。是牽果名。諸牽果能是行
作用。依行作用立三世別。若有作用。非現
在者。豈不破壞世別所依。諸有釋言。過去
眼等。於色等境。無有見聞嗅嘗覺等。各別
作用。故非現在。故彼釋不然。應共審決。
眼等作用。爲是於境見等功能。爲牽果用。
若是於境見等功能。便於聞中。現在眼等。
未生已滅。何等。何殊而不說爲未來過去。聞
中眼等。雖無見聞嗅嘗等用。而皆現有。牽
果功能。可名作用。約有此用。皆名現在。所
餘取境與果等用。皆非作用。但是功能。
五十又若此心至更復言滅文。義蘊云。疏又
若此心至更復言滅者。此言初者。謂未滅時
現既無用。即已名滅。何故至後滅時。更復
言滅。
五十若言非是無學末。果不生者文。正理論
十九云。云。諸阿羅漢最後心心所。何緣故說
非等無間緣。是不能生有法性故。即是不
能牽後果義。此復何故。無牽果能。以於
其時。餘緣闕故。若爾但由餘緣闕故。後識
不生。文義蘊云。疏若言非是至無間緣故者。
彼復救言。無學末心亦有取果之用。但爲後
念緣闕。果遂不生。非無取之用者。理亦不

○(能)一○ ○(半有)十半 ○(爾十)者 ○(者)一○ ○文二已上 ○復二後 ○取十(果) ○(即)一○ ○(故)一○ ○(嘆
當一約)十七字一○ ○能十(文)綱註 ○其二爾○

然婆沙論中說無學末心非無間緣何故
汝說亦有取果之用故違自宗即正理師
違婆沙也

五十廣如婆沙第十文說文 第十十六云。問

何故阿羅漢最後心心所法非等無間緣耶
答彼心心所法若是等無間緣者彼後應

有心心所法生若爾便無究竟解脫有餘
師說彼亦是等無間緣彼後心心所法不生

者有餘緣故非彼為礙設當生者亦與
作緣猶如意根意界意處彼不應作是說

所以者何等無間緣依作用立若法與彼
法作等無間緣無法無有情無呪術無

藥物等能為障礙令彼不生意根界處依
根相故立雖後識不生而有根等相故得

名根等問何故阿羅漢最後心有意根等
相而無等無間緣相耶答意根界處不必

觀於後法故立觀心所等亦得名故等無
間緣觀後法立後不生故不說為緣復次

不生法中有意識相故最後心是意根等不
生法中無等無間相以雜亂住故是以最

後心等不立等無間緣

五十若言後果何不能生果文 義蘊云。又

汝若言後心之果若緣不闕決定此末後心
生者汝末後心復有取果之用緣彼不闕

即合為因能生後果何故復言後念緣闕
故不能生若言此心不能為因生於後果

即是無用何故言現在之心有取果之用
五十有酬前之相說現在為果文 義蘊云

如觀穀子至成熟時有酬前相觀此熟

相從本穀子所生故對此本因立現法
為果也

五十此答於前生滅分位法文 義蘊云。彼

薩婆多難云因現在位後果未生因是誰
因乃至誰離斷當今於現法假立因果即

是答彼前因已滅後果未生等之分位也
五十如下自解文 第七十二云。我法非有

空識非無離有離無故契中道

五十如瑜伽論五十一卷至說其世也文 五十

一十四無六十九九無左顯揚第九五無右對法第

三十四中邊上 十三瑜伽五十一十四無五十一

中邊第二七無右如義燈引顯揚第九對法

第三十四如演秘引

五十六十九卷至第三文 六十九九無左對法

第三十四左及十四二無左

五十薩遮尼乾子經文 經第七十三云神通行

有六種一者天眼通二者天耳通三者他

心通四者宿命通五者如意通六者漏盡通

大王當知沙門瞿曇所有天眼過諸一切天

非眼識也又眼耳通是眼耳識相應智性
何妨天眼亦緣未來以有惠故說緣現
者約餘五識前解為正
五十今於此中說以說去來文 義燈四本九
無左云問疏云依識變會當假立三世為
道理三世為唯識三世若道理三世與唯
識三世有何差別答不尋因果相酬引邊
但說過去事及記未來諸可怖事而心變
作過去之相對彼二相說名現在即是唯
識故與此別復更有解
五十前第二說至亦現彼影文 第二十二云
至無漏位勝惠相應雖無分別而澄淨故
設無實用亦現彼影不爾諸佛應非遍
智
五十恐驚妄緣文 義蘊云。唯識通安神通
非妄若不別開恐亦是妄
五十如別抄中廣引誠說文 義林章
六十此中亦同勝軍論師文 疏此中亦同勝
軍論師等者問上座勝軍一切同耶答有
同異勝軍色心皆有三相上座不爾同義
可悉有義上座勝軍有差別者其上座
計心心所法生滅二時一體一將滅名
滅勝軍所說依喻如等已滅名滅若色及
心皆有三相三相雖別而體同一
六十三相用不同時起文 義蘊云。此勝軍
假明上座但於現在假立三相前法至異
後法正生常相續故因果不斷問何故此
師不言滅相答此師既唯現在是有滅相
是無故不言滅問此為叙勝軍義為叙

①(因)一②(二)十③(七)紙右一④(十)十(者)⑤(十)十(以有)⑥(之相)此十七字一⑦(五十)是妄二十八字
一⑧(許)二計⑨(三)相一⑩(大正藏經第四十三卷三百四十頁)⑪(此)一

上座義。若勝軍義。勝軍自是大乘。何故此中疏云復以大乘。若上座義。彼師色心俱有滅相。何故此中唯說三相。又解。前有因時無果等。乃是小乘難大乘。此文若叙上座義。何故疏云。彼他如先有因時無果等難耶。若此叙勝軍。假明上座以大乘及上座部俱不立過未故。前被薩婆多難。今勝軍中爲救彼義故。疏云。復如大乘也。准下難云。阿賴耶分二趣故。卽遍難勝軍。若難上座。應言約意分二趣也。
六十 阿賴耶識至及達此文文 義蘊云。設汝約生時勝天趣得。仍有賴耶分二趣過。卽應一識亦天亦人。不可此識非前故。言達此文者。汝既一世因果並時。卽達此論約當假立因果之文也。

六十 論謂現在法生滅二時文 演秘云。論謂現在至生滅二時者。問。彼何意耶。答。由經但云是生滅法故立二時。若爾云何色有三相。答。色法遲鈍。實有三時。經依決定。但云生滅。以其住相有無不定。故不言也。
五十 法生時酬因至二法爲二時文 演秘云。疏法生時酬因至二法爲二時者。影攝二法二時因果對顯。一法因果。冀令明悟。二差別。文義蘊云。疏生時酬因至爲二時者。此明二法因果。非正釋此論文。次下文中方應釋之。今爲將一法因果故。先叙一法相對明也。其次疏云。今此所論。下。正明一法屬此論文。言一法者。生滅二時。卽一法解。言二生者。法之與滅。各在一法。故二

別也

七十 爲果之時與前法俱文 演秘云。疏爲果之時與前法俱等者。問。爲因果時。既前後並云何名爲一法。辨耶。答。爲因果時。雖前後並。然據自體。而於現在有生滅二。不望別法。以分二時。故名一法。問。此之一法。爲因果時。爲望於自爲對他耶。答。對他爲也。由自至生他法至滅。對滅名果。自流至滅。他法至生。對生名因。若爾與後二法何別。答。後對自他合爲生滅。此唯望自分爲二時。後舉自他爲生滅二。隱自一法二時不論。前唯舉自一法二時。隱二時隱。自他二生滅不說。文影略也。
五十 念者利那之異名文 勝軍經寶窟中末三十三

六十 論謂現在法生滅二時文 演秘云。論謂現在至生滅二時者。問。彼何意耶。答。由經但云是生滅法故立二時。若爾云何色有三相。答。色法遲鈍。實有三時。經依決定。但云生滅。以其住相有無不定。故不言也。
五十 法生時酬因至二法爲二時文 演秘云。疏法生時酬因至二法爲二時者。影攝二法二時因果對顯。一法因果。冀令明悟。二差別。文義蘊云。疏生時酬因至爲二時者。此明二法因果。非正釋此論文。次下文中方應釋之。今爲將一法因果故。先叙一法相對明也。其次疏云。今此所論。下。正明一法屬此論文。言一法者。生滅二時。卽一法解。言二生者。法之與滅。各在一法。故二

六十 論謂現在法生滅二時文 演秘云。論謂現在至生滅二時者。問。彼何意耶。答。由經但云是生滅法故立二時。若爾云何色有三相。答。色法遲鈍。實有三時。經依決定。但云生滅。以其住相有無不定。故不言也。
五十 法生時酬因至二法爲二時文 演秘云。疏法生時酬因至二法爲二時者。影攝二法二時因果對顯。一法因果。冀令明悟。二差別。文義蘊云。疏生時酬因至爲二時者。此明二法因果。非正釋此論文。次下文中方應釋之。今爲將一法因果故。先叙一法相對明也。其次疏云。今此所論。下。正明一法屬此論文。言一法者。生滅二時。卽一法解。言二生者。法之與滅。各在一法。故二

時

六十 除二乘金剛心文 演秘云。疏除二乘金剛等者。二乘金剛。亦無賴耶時分促少。但云無學。問。何故不言三乘金剛。答。大乘八地已捨賴耶。不同二乘。故不言也。義蘊大

六十 此能重言顯煩惱種文 能重者。義燈五上經云。能重縛者。總攝諸文。能重有四。一現行有漏諸心。卽雜集說二十四能重。二現行二障。三二障習氣。四二障習氣。或可現行。通說有漏三性心法。種子應然。以善無記種子。能重義稍隱。故諸略不說。
六十 對法論等文 對法論十明二十四種

六十 論謂現在法生滅二時文 演秘云。論謂現在至生滅二時者。問。彼何意耶。答。由經但云是生滅法故立二時。若爾云何色有三相。答。色法遲鈍。實有三時。經依決定。但云生滅。以其住相有無不定。故不言也。
五十 法生時酬因至二法爲二時文 演秘云。疏法生時酬因至二法爲二時者。影攝二法二時因果對顯。一法因果。冀令明悟。二差別。文義蘊云。疏生時酬因至爲二時者。此明二法因果。非正釋此論文。次下文中方應釋之。今爲將一法因果故。先叙一法相對明也。其次疏云。今此所論。下。正明一法屬此論文。言一法者。生滅二時。卽一法解。言二生者。法之與滅。各在一法。故二

①義勝軍一②文二又③通一偏④法十(二時)⑤疏生(者)十字一⑥下正(法之)二十七字一⑦隱二時一⑧大正藏經第四十三卷三十四頁⑨竟十(章)⑩六十(易生)五十九字一⑪種十(子)⑫義蘊二義演

解爲本

六十如見道出等文。俱舍十八十三云。如實經說。施預流向。其果無量。施預流果果量更增乃至廣說。

六十論云何知然文。演祕云。論云何知然者。疏釋問意。而有兩釋。有義。今不依此。所以者何。此前但釋阿羅漢名。既未釋捨。如何先問。故此但問三乘無學。通名羅漢之所。以也。詳曰。初云。羅漢方究竟捨。遠勝彼問。何過而有。又若不問三乘捨者。何故舉彼決擇分說。三乘捨義。以答前徵。若云。雖說捨阿賴耶名。意釋三乘皆名羅漢。亦不成救。論自明言。諸阿羅漢獨覺如來。何理能證。同是羅漢。又若取彼瑜伽本文。亦爲不可。彼論但云。三乘無學。不言三乘同名羅漢。又彼本明斷阿賴耶故。故知。疏文牢籠始終深悟。本旨。

六十決擇分中第一卷說文。略纂第一六紙右云。然此論中。總有五分。初五十卷名本地分。略廣分別三乘根本十七地義。次三十卷名攝決擇分。略攝十七地中深隱要義。而決擇之。次二卷名攝釋分。略攝解釋十七地中諸經義。則次二卷名攝異門分。略攝十七地經中諸法名義。略攝釋之。後十六卷名攝事分。略攝十七地三藏中要事義。略攝釋之。此五分名如自解釋。文然今所引文。是攝決擇三十卷中第一也。五十一紙右云。問。若成就阿賴耶識。亦成就轉識耶。答。成就就轉識。亦成就阿賴耶識耶。答。

應作四句。或有成就阿賴耶識非轉識。謂無心睡眠。無心悶絕。入無想定。入滅盡定。生無想天。或有成就轉識非阿賴耶識。謂阿羅漢若諸獨覺。不退菩薩。及諸如來。住有心位。或有俱成就。謂餘有情住有心位。或有俱不成。就謂阿羅漢。若諸獨覺。不退菩薩。及諸如來。入滅盡定。處無餘依般涅槃界。

六十又如雜集論第十四集論第七文。第七九紙右十四十七云。又諸菩薩已得諦現觀。於十地修道位。唯修所知障對治道。非煩惱障對治道。若得菩提時。頓斷煩惱障及所知障。頓成阿羅漢及如來。此諸菩薩。雖未永斷煩惱。然此煩惱猶如呪藥所伏諸毒。不起一切煩惱過失。一切地中。如阿羅漢已斷煩惱。

六十乘不然至令通二乘文。演祕云。疏二乘不然至令通二乘者。問。若如來名不通二乘。何故瑜伽言。如來號而是共德。答。通餘九號名爲共德。非是一切有應義者。皆名如來名爲共德。

六十以得證淨亦名信不退文。義蘊云。謂此迴心菩薩。先於二乘見諦道中。以證四種不壞淨信。今說爲不退菩薩。亦是信不退也。然未至彼大乘十信第六心也。

位開合義趣不同。對疏可知。淨影記云。不退轉者。簡住異退。前雖言大十信已上。望小皆大。以有斯蓋。是故重簡。唯是不退。非初大也。舉一有餘故名。一切位分堅固名不退轉。不退轉義釋有通別別相云何。依如彌勒問經論中。自分堅固名爲不退。勝進不壞名爲不退。下十行中相。亦同此。若通論之。其義不殊。事同眼目。名義如此。體相未明。今宜辨退轉以顯之。依餘論中。說退有三。一者得退。謂先所得後還退失。二未得退。謂於勝進退住不入。三習行退。先習多行同成在已。後一現時。餘則不現。所不現處。名之爲退。今以此三。准約地位。非無斯義。解行已前分未堅固。隨其所得。容可退失。具有三退。初地以上盡於六地。次第修道不能俱起。故有習行及未得退。七地已上。位分未窮。有未得退。退相如是。隨所離處。即是不退。然彼三退。廣分爲五。就初得退。隨義分三。一是滅退。謂外凡夫所有善根。爲彼邪見所斷滅。故名爲滅退。二是失退。善趣之人信未成者。容可退失。起二乘心。如舍利等。雖不退滅。作一開提。而菩提心不復能現。名爲失退。三是廢退。種性已上。或時暫起煩惱業。退廢其所習。不令現前名爲廢退。以此三種。通餘二退。合說爲五。此之五種。外凡具有。善趣信位。唯無退滅。得有餘四。以不斷善作。開提故。種性已上。無滅無失。得有餘三。初地已上無前三種。得有餘二。七地已上。

初地已上無前三種。得有餘二。七地已上。

①(俱舍廣說)三十三字二(更考)二字 ②三乘捨一捨三乘 ③答前徵一前徵答 ④疏一依 ⑤[設成就轉識]一 ⑥成就阿賴耶識二阿賴耶識成就 ⑦大正藏經第四十三卷三百四十二頁 ⑧(說)一 ⑨類一數 ⑩俱二頓

唯有未得。餘四悉無。第十地中。剋就因位。五退悉無。若望佛果。猶有未得。如前退相。隨所離處。悉名不退。今諸菩薩因行窮滿。五退斯無。故云不退。

六十若現行一分無故文。演秘云。疏若現行一分無故等者。此第一師。而取次下第二師意以。與研覈有際有徵。思之可悉。文義蘊云。疏若現行一分無故等者。此初師難。

第二師也。言全未捨故者。此第二師解也。七地已前。第七執藏。雖暫不起。未全捨。故。不名為捨。言若爾八地已去。應非不退。

者。此第二難。初師。若要無學。方捨賴耶。迴心菩薩名不退者。八地直往。既未捨賴耶。應非不退。言若爾八地等者。初師也。若八地菩薩。捨賴耶故名不退者。即初地菩薩。汝亦自許。未捨賴耶。應非不退。何故初地名證不退。已得不退。

六十以全未捨故文。演秘云。疏已全未捨故者。第二師答。以下合有第一師難。難云。前七未全捨。不名捨賴耶。八地種未除。是以賴耶在。疏不言者。以第一師於意如是。故略不具。

六十若不爾。不能捨。阿賴耶故文。演秘云。疏若不爾。不能捨賴耶故者。第二師難。六十若爾。未捨。阿賴耶故文。演秘云。疏若爾。未捨賴耶故者。即第一師。舉例實也。初地聖教名不退故。故知不退不約賴耶捨不捨說。

六十三乘有學。至以時少故。文。義蘊云。問。何

故前唯會二乘金剛心。此中通會三乘。答。前是通文。其第二師。不約斷種名捨賴耶。即八地已捨故。不說大乘金剛心。今此唯是第一師義。要斷煩惱種。方捨賴耶故。通會二乘金剛心位也。

六十十地論第十至乃至廣說文。十地論第十。三義林章云。八地已上。無勉勵修。任運空中起有勝行。真俗二識恒俱。合緣文法。花攝釋第二云。問。按十地論云。八地菩薩。耽寂滅酒。十方諸佛。摩頂七勸。唯識亦云。於利他中。不欲行障。如何今說任運而行。答。七勸有障。皆據利他。不能任運。非依自利。自利實能任運進故。第七云。又功用有二。一自利。二利他。八地已去。皆無。後八地已上。有。又八地中有。入住出。勸為創入。任運據後故。十地云。汝已經二阿僧祇。已故知創入非勸住出。果未滿故。有任運功用。故不問。

佛。智度論第十云。如七地菩薩。欲入涅槃。爾時十方諸佛。以有手摩其佛語曰。汝當念汝本願。欲度衆生。侃法師疏云。對十地經在第八地。諸佛七勸之文。而合相達云。十地就終云。在八地。智論迴實說。七地終心。慧影解同。藏俊釋。

六十利那利那真俗雙運。以無功用故。任運轉文。此約自利。若據利他。非無後得獨起。故。溜淵云。獨起後得智。得智。尋伺。

六十即空方便智。故立大名言。下疏十本云。所言空者。無相空理。於空有行。即真觀中起。於有觀。冥真俗二境。合本後二智。小用功力。即能得。不同五地。文今謂。空有真俗。同

體異名。笠置引決擇抄。以為別異。此據錯本。故致斯謬。

六十有喻。伽四十八。至大波羅蜜多文。七十八。左全文。演秘云。疏。伽四十八。初劫名波羅蜜多等者。檢四十八。無。七十八。有。四七聲。檢。文誤也。又解深密經第四亦同。經云。云何波羅蜜多。云何近波羅蜜多。云何大波羅蜜多。善男子。若諸菩薩。於無量時。修行施等。成就善法。而諸煩惱猶故現行。未能制伏。然為彼伏。謂於解行地。栗中勝解轉時。是名波羅蜜多。優於無量時。修行施等。漸復增上。成就善法。而諸煩惱猶故現行。然能制伏。非彼所伏。謂從初地已上。名近波羅蜜多。復於無量時。修行施等。轉復增上。成就善法。一切煩惱。皆不現行。謂從八地已上。是名大波羅蜜多。釋曰。初。誦有漏。去無相遠。帶相修習。由此但名波羅蜜多。次通無漏。隣無相故。而得近名。後位無相。任運長時故。名為大。或言近者。近無加行。雖有兩釋。後釋為勝。所以者何。答。七地之中。亦有無相。而云何言近無相故名近耶。故後釋善。文義蘊云。疏。近波羅蜜多者。七地已前。未能任運。純無相修行。猶淺。故名為近。若爾地前。應亦名近。此亦不然。初劫唯有漏。但名波羅蜜。此通無漏。少分無相。故名為近。

六十勸十地地持。及菩薩地等文。義蘊四本。十四云。本疏云。八地已上。初一剎那。倍前二劫。第二剎那。更倍前念。要集云。十地經云。

於一念中所起智業。比自從初發心以來
竟第七地。百分乃至非算數譬喻之所能
及。准此經文。非唯一倍。今謂此文或據別
意。非必一切。如般若經以持經福。比前捨
身供養佛等。百分不及一。乃至所不能
及。准無著論判在地前。豈在此位。即一切
行便能多倍。已前行耶。第八識名總有十
八。頌曰。無沒本宅藏種。無垢持緣。顯現
轉心。依果識根。生有釋曰。初無沒識者。
無相論云。一切諸種。無所隱沒。故無沒也。
二名本識者。謂是一切法之根本故。第三宅
者。亦無相論云。是種子之宅舍故。四藏識者。
謂執藏識。即阿賴耶。五名種者。謂種子識。
六無垢識者。如下引經。七名執持識。謂阿
陀那識。八名緣者。辯中邊論云。能緣事。緣
故。九名顯者。無相論云。為顯五根四大等。
皆於此顯也。十名現識者。楞伽經云。諸法
皆於本識上現故。十一轉者。無相論云。與
諸法為依而起故。十二名心者。謂集起義
故。十三名依者。謂所知依故。十四名異者。
謂異熟識也。十五名識。無相論云。分別事識
也。十六名根識者。大眾部立為根本識。十
七名生者。謂化地部立名。眾生死蘊。十八名
有者。謂上坐部分別說部。立為有分識。所
引經論當更檢文。問。增一經中立四賴耶。
何故不說解云。彼四種名。不唯日識故。此
不說。或為十九亦。後不遮。准舊人釋名。
有十七。一阿梨耶。此翻無沒。二阿陀那。三
眾生陰識。四名了別識。五名質多。此云心

識。六意識體是意根故名。識故。七第一識。從
本向末數為第一。八第八識。從末向本數
為第八。九種子識。十名緣識。十一根本識。
十二有分識。十三果報識。十四智相識。以
有解性聞熏習故。楞伽云。一轉相識。二業
相識。三智相識。十五真相識。四卷楞伽云。真
相識。即前智相。不同染。法虛妄名真。十
六藏識。楞伽云。略說有三。謂真識現識分
別識也。

六十六此四因中。捨賴耶名。義蘊云。資
糧加行名。勝解行地。此位煩惱未永不。行
故。此初因簡地前也。六地已去。六識煩惱
能永伏故。言今通七識者。此約八地。煩惱
不行故通。七識。言第二因簡六地者。謂前
六地中。未於能無相海任運而轉故。此簡
也。第三簡七地者。以七地中。未能一切行
也。言第四簡一切地者。即簡八地已前并
解行等故云一切。

七十九論已得三種殊勝智故。義蘊云。疏
云。即是正體後得者。准前二因。亦應合取
生法二智。今取正體後得。並通生法二智
故亦無失。

知是故說名無染汚相。於自身中。不能生
苦故無過失。菩薩生起如是煩惱。於有情
界能斷苦因。是故彼有無量功德。文。瑜伽七
十八。云。世尊是諸菩薩。於諸地中所生
煩惱。當知何相何失何德。善男子。無染汚
相。何以故。是諸菩薩。於初地中。定於一切
諸法。法界。已善通達。由此因緣。菩薩要
知方起煩惱。非為不知。是故說名無染汚
相。於自身中。不能生苦故無過失。菩薩
生起如是煩惱。於有情界。能斷苦因。是故
彼有無量功德。甚奇。世尊。無上菩提。乃有
如是。大功德。利。今諸菩薩。生起煩惱。尚勝
一切有情。聲聞。獨覺。善根。何況其餘無量功
德。

七十集論第七雜集十四文。第七九經右十四
經云。又諸菩薩。已得諦現觀。於十地修道
位。唯修所知障對治道。非煩惱障對治道。
若得菩提時。頓斷煩惱障及所知障。頓成
阿羅漢及如來。此諸菩薩。雖未永斷煩惱。
然此煩惱。猶如呪藥所伏諸毒。不起。一切
煩惱過失。一切地中。如阿羅漢已斷煩惱。
七十如瑜伽論。煩惱有三。義蘊云。疏如
瑜伽論。至菩薩起煩惱有三者。一無染汚相。
謂要知故起。不能染汚。菩薩名無染汚相。
二無過失。菩薩雖起煩惱。不能於菩薩身
中。生苦過惱。名無過失。三能斷苦因。菩
薩生起煩惱。於諸有情。能斷苦因。煩惱為
因。通諸有情。令斷苦修。善故。今謂。煩
惱有三者。一無染汚相。二過失。三功德。此

於一念中所起智業。比自從初發心以來
竟第七地。百分乃至非算數譬喻之所能
及。准此經文。非唯一倍。今謂此文或據別
意。非必一切。如般若經以持經福。比前捨
身供養佛等。百分不及一。乃至所不能
及。准無著論判在地前。豈在此位。即一切
行便能多倍。已前行耶。第八識名總有十
八。頌曰。無沒本宅藏種。無垢持緣。顯現
轉心。依果識根。生有釋曰。初無沒識者。
無相論云。一切諸種。無所隱沒。故無沒也。
二名本識者。謂是一切法之根本故。第三宅
者。亦無相論云。是種子之宅舍故。四藏識者。
謂執藏識。即阿賴耶。五名種者。謂種子識。
六無垢識者。如下引經。七名執持識。謂阿
陀那識。八名緣者。辯中邊論云。能緣事。緣
故。九名顯者。無相論云。為顯五根四大等。
皆於此顯也。十名現識者。楞伽經云。諸法
皆於本識上現故。十一轉者。無相論云。與
諸法為依而起故。十二名心者。謂集起義
故。十三名依者。謂所知依故。十四名異者。
謂異熟識也。十五名識。無相論云。分別事識
也。十六名根識者。大眾部立為根本識。十
七名生者。謂化地部立名。眾生死蘊。十八名
有者。謂上坐部分別說部。立為有分識。所
引經論當更檢文。問。增一經中立四賴耶。
何故不說解云。彼四種名。不唯日識故。此
不說。或為十九亦。後不遮。准舊人釋名。
有十七。一阿梨耶。此翻無沒。二阿陀那。三
眾生陰識。四名了別識。五名質多。此云心

識。六意識體是意根故名。識故。七第一識。從
本向末數為第一。八第八識。從末向本數
為第八。九種子識。十名緣識。十一根本識。
十二有分識。十三果報識。十四智相識。以
有解性聞熏習故。楞伽云。一轉相識。二業
相識。三智相識。十五真相識。四卷楞伽云。真
相識。即前智相。不同染。法虛妄名真。十
六藏識。楞伽云。略說有三。謂真識現識分
別識也。

知是故說名無染汚相。於自身中。不能生
苦故無過失。菩薩生起如是煩惱。於有情
界能斷苦因。是故彼有無量功德。文。瑜伽七
十八。云。世尊是諸菩薩。於諸地中所生
煩惱。當知何相何失何德。善男子。無染汚
相。何以故。是諸菩薩。於初地中。定於一切
諸法。法界。已善通達。由此因緣。菩薩要
知方起煩惱。非為不知。是故說名無染汚
相。於自身中。不能生苦故無過失。菩薩
生起如是煩惱。於有情界。能斷苦因。是故
彼有無量功德。甚奇。世尊。無上菩提。乃有
如是。大功德。利。今諸菩薩。生起煩惱。尚勝
一切有情。聲聞。獨覺。善根。何況其餘無量功
德。

七十集論第七雜集十四文。第七九經右十四
經云。又諸菩薩。已得諦現觀。於十地修道
位。唯修所知障對治道。非煩惱障對治道。
若得菩提時。頓斷煩惱障及所知障。頓成
阿羅漢及如來。此諸菩薩。雖未永斷煩惱。
然此煩惱。猶如呪藥所伏諸毒。不起。一切
煩惱過失。一切地中。如阿羅漢已斷煩惱。
七十如瑜伽論。煩惱有三。義蘊云。疏如
瑜伽論。至菩薩起煩惱有三者。一無染汚相。
謂要知故起。不能染汚。菩薩名無染汚相。
二無過失。菩薩雖起煩惱。不能於菩薩身
中。生苦過惱。名無過失。三能斷苦因。菩
薩生起煩惱。於諸有情。能斷苦因。煩惱為
因。通諸有情。令斷苦修。善故。今謂。煩
惱有三者。一無染汚相。二過失。三功德。此

依論文微釋立為三種非。謂害伴等皮膚骨等三。

七十彼決擇分至四十八說文。七十八十五云。此諸地中煩惱隨眠可有幾種。善男子。略有三種。一者害伴隨眠。謂於前五地何

以故。善男子。諸不俱生現行煩惱。是俱生煩惱現行助伴。彼於爾時永無復有。是故說名害伴隨眠。二者羸劣隨眠。謂於第六第七地中微細現行。若修所伏不現行故。三者微細隨眠。謂於第八地已上。從此已去一切煩惱不復現行。唯有所知障為依止

故。世尊。此諸隨眠幾種龜斷斷所顯示。善男子。但由二。謂由在皮龜斷斷故。顯彼初二復由在膚龜斷斷故。顯彼第三。若在於骨龜斷斷者。我說永離一切隨眠位在佛地。世尊。經幾不可數劫能斷如是龜重善男子。經於三大不可數劫。或無量劫。所謂年月半月。晝夜一時。半時須臾。瞬息刹那量劫不可數故。世尊。是諸菩薩。於諸地中所生煩惱當知。何相何失何德等。如前所引

文菩薩地四十八二十。
七十論然阿羅漢至為自內我文。演秘云。論然阿羅漢至為自內我者。有義解頌捨言。疏說釋羅漢名。此非理也。詳曰。前雖破他。今更申正理。亦何偏。豈但斥他不樹己義。又下文云。而自明捨故。今此文對破於他。中正義也。不爾辨捨有重言失。

七十論然第八識立種種名文。義登四本十四云。第八識名。總有十八。頌曰。無沒本

宅藏種。無垢持緣顯現轉。心依異識。根生有。此顯出於權要下。本四無對法抄第三九無左又云。准舊人釋名有十七。一阿梨耶。此翻無沒。二阿陀那。三弱生陰識。四名了別識。五名實多。此云心識。六意識體。是意根故名識故。七第一識。從本向末數為第一。八第八識。從末向本數為第八。九種子識。十名緣識。十一根本識。十二有分識。十三果報識。十四智相識。十五異相識。即前智相。不同染法虛妄名異。十六藏識。楞伽云。藏識海常住。十七現識。常現不斷。楞伽云。略說有三。謂真識現識分別識。然今此中。唯舉七名。謂心阿陀那所知依種子此等諸名通。阿賴耶異熟識無垢識七十攝論第一種子等文。無性第一十九云。四右攝論第一種子等文。無性第一十九云。論曰。何因緣故亦說名心。由種種法熏習種子。所積集故。釋曰。由種種法者。謂由種種品類轉識所攝諸法。熏習種子者。謂所熏成功能差別。所積集者。謂雜種類。積集其中。故者即是門義依義。此則顯示心聲轉

因。

七十心意識中心之心也。文六十三云。此中諸識皆名心意識。若就最勝。阿賴耶識名心。由此識能集聚一切法種子故。

七十攝論等云。不可得故。文無性論第一十九云云。論曰。心體第三。若離阿賴耶識無別可得。是故成就阿賴耶識以為心體。由此為種子。意及識轉。釋曰。心體第三。若離阿賴耶識無別可得者。謂如意聲說染污意

無間滅。意識聲則說六種轉識。如是心聲。離彼二種無體可得。非無有體而有能詮。亦非異門。意識二聲。所詮異故。此中體聲意取所詮。是故成就阿賴耶識等者。顯阿賴耶識是心聲所詮道理決定。義蘊云。從識意心為次第也。

七十對法第二亦有心義文。第二五無方云。心者謂蘊界處習氣所熏一切種子。詳曰。觀彼論意。處界習氣所熏一切種子。舉彼三科所熏習氣。亦以積集而明心義。舉彼三科所熏習氣。顯彼能集識為心。此論亦唯以積集義而明心也。下文方以積集集起二義。解心文今謂。第二五無左云。又言。心者謂能積集一切法習氣故。文此中正取積集。以種子識取能生義故。如下疏辨。義蘊云。疏對法第二至據一邊說者。攝論中。以積集生起二義名心。對法論中。但云積集不說生起故。云一邊。有云對法取緣慮義名心是一邊者。非也已上今謂。演秘義蘊會釋二論別者。並不允當。疏唯云攝法異。何關二一義有具略。今論全同攝論。世親無性釋亦大

無間滅。意識聲則說六種轉識。如是心聲。離彼二種無體可得。非無有體而有能詮。亦非異門。意識二聲。所詮異故。此中體聲意取所詮。是故成就阿賴耶識等者。顯阿賴耶識是心聲所詮道理決定。義蘊云。從識意心為次第也。

七十對法第二亦有心義文。第二五無方云。心者謂蘊界處習氣所熏一切種子。詳曰。觀彼論意。處界習氣所熏一切種子。舉彼三科所熏習氣。亦以積集而明心義。舉彼三科所熏習氣。顯彼能集識為心。此論亦唯以積集義而明心也。下文方以積集集起二義。解心文今謂。第二五無左云。又言。心者謂能積集一切法習氣故。文此中正取積集。以種子識取能生義故。如下疏辨。義蘊云。疏對法第二至據一邊說者。攝論中。以積集生起二義名心。對法論中。但云積集不說生起故。云一邊。有云對法取緣慮義名心是一邊者。非也已上今謂。演秘義蘊會釋二論別者。並不允當。疏唯云攝法異。何關二一義有具略。今論全同攝論。世親無性釋亦大

●(論)十七● ●(世尊)十此● ●(所)一● ●二十(種)● ●更二與● ●(言)一● ●本十(上)● ●(四卷房伽云異相識)十即● ●(論)一● ●心十(也)● ●紙二十● ●(此中...辨)十九字一● ●二二釋●

同。然依攝論唯局七轉熏習對法廣通蘊處界法。此言攝法大異。

五左攝論第一云為取所依文。無性第一二左義蘊云。攝論第一云。為取所依等者。世親攝論云。當知於六趣生死。既云六趣故不通聖。無性論云。識自體與取為依。此約與煩惱種現為依。亦通聖。此即同下解。阿陀那識甚深細中。執取結生相續一義。亦是約凡夫說。

五左雜集論等第七十六解深密文。雜集第二五紙右七十六初解深密經第一一十六右五左至下自知文。下者即第四卷十七紙五左。即攝論第一至之別名也。演祕云。論或名所知依等者。按攝論云。唯大乘中處處見說。謂阿賴耶識說名所知依體。依他遍計圓成實等三種自性。說名所知相。無性釋云。所應可知故名所知。依謂所依。此所依聲。簡取能依雜染清淨諸有為法。不取無為。由彼無有所依義故。所依即是阿賴耶識。是彼因故。能引彼故。演祕所引無性論第一四紙右意所知之名。難局染淨依他若世親論通遍等三性。此論亦同。各據一義並不相違。

五左中邊云。此識有文。新論上卷二紙左五左。雜集第二。瑜伽七十三文。演祕云。論或亦種子識者。對法第二五右亦云。一切種子識者。謂能生蘊等諸法種子所積集故。大論亦同。

七十論此等諸名通一切位。文。義蘊云。問。六右。論此等諸名通一切位。文。義蘊云。問。

此中阿陀那識准下解云。執持種子執受根身。執取結生相續。具此三義名阿陀那。至無漏位既不結生。如何此名通一切位。答雖闕一義。仍有二義。故是通名。問。既爾賴耶八地。唯闕執藏一義。應當不捨藏名。佛果既有能藏藏名亦應通佛答約緣縛義不被他執。即名為捨。阿陀那識自體結生相續不約他緣。故此名不捨。問。執不執別。闕一義齊。入八地。時何不俱捨答。執藏過失重。闕一捨藏名。結生不縛他。設除名不捨。又八地已上。變易身相續成佛已去。無漏相續。三義具足。故阿陀那識亦是通名。前解為勝。

七十實性論等眾名如別抄說文。實性論等眾名如別抄者。對法抄第三九紙左舉。本識十八名頌廣為分別是也。

七十能藏所藏執藏義文。義燈四本十六右云。論或名阿賴耶等。本云。但有能藏難染及我見執。不說為染熏習所藏。不通果位。無熏習故。能緣執藏雖無我執平等智緣。亦通果位。所以但簡我執執藏故。論云。非無學位不退菩薩。有難染法執藏義故。執者緣執妄執。俱名為執。如言執受執言通故。不唯妄執故。但簡染。不爾但應云。非無學位不退菩薩有執藏義。何須說云。有難染法執藏義故。故但說二。如下釋頌。初約一義名阿賴耶。後更義釋。具足三義。不云唯以二義解藏。不違諸論。若如諸釋。不假別文。即此論文可具三藏。即我見愛緣

執我邊。是我愛執藏義。即能熏彼是所藏義。不可取藏難染品法。即是染法能藏之義。以攝大乘釋難染者。是諸轉識非阿賴耶。然此捨名。唯約緣縛斷伏盡位。名之為捨。非捨能藏所藏之義。以難染言。有漏三性皆名難染。通於二障。無文唯說是所知障。八地已去。五七有漏。猶得現行能熏第八相見二分。具能所藏。但無我執。即名為捨。故前文云。雖未斷盡異熟識中煩惱種子。而緣此識。我見愛等不復執藏為自內我。由斯永捨阿賴耶名。不言能藏所藏並無方名為捨。問。何故不問阿陀那名失一之時。而名不捨。答。此約緣縛義。彼約自性義。若無我執。對能緣縛捨賴耶名。雖無結生。猶執根種。陀那不失。

七十始終為論文。演祕云。疏始終而論等者。凡始佛終。義蘊云。疏始終為論此為所藏不通無漏者。此識所藏有其二義。一被熏故。二被他執故。若至佛果。不熏不執。為所藏不通無漏。若約能藏亦通無漏。

七十此中名藏不取能藏文。演祕云。疏此中名藏不取能藏等者。不取染法以為能藏。意明不取八為所藏染法能藏。唯因等者。釋所以也。此文即以執藏能藏二義釋藏。今謂演祕不允。義蘊云。疏此中名藏故不取能藏等者。論中只言攝藏一切難染品法。即是本識為能藏。不取難染七識為能藏也。何故不取耶。答。此唯因中以得其名。

◎大正藏經第四十三卷三百四十四頁 ◎攝論一者十一字一◎ ◎七十六右三十七字一◎ ◎一◎ ◎時何一◎ ◎七十六右攝論第二卷初文十七◎ ◎原本傍註曰五之十二紙右 ◎學十之◎ ◎對二離◎ ◎今謂演祕不允一◎

不同第八爲能藏亦通果故。由此論中但說二義。不說第八爲雜染所藏。問。我見愛等執藏爲我。亦唯在因不通無漏。何故說藏此中棄捨唯在執藏。唯在因過重遍說。又解。此云不取能藏者。不取第八識爲能藏也。何以然者。此中云唯說因中八地已前。其名者唯是執藏故。不取此識爲能藏也。雖有此理。准疏結云。故略不說。染爲能藏義。即前解爲正。釋意。論中唯有能藏執藏二義。闕所藏義。即是略不說染爲能藏也。

七初師第三隨理應說。文。義蘊云。論云非無學位不退菩薩者。初師不退。唯取漸悟第三師通取。十地故。言隨應。

七種子生現。以此文證。文。義蘊云。若許種種現同時。即金剛心起。明來暗除。種現俱捨。何故此云。此名唯在諸菩薩位非如來地。此金剛心既是菩薩。明知唯捨種子未捨現行。又觀此文。唯證金剛心是有漏。不證種現異時。設唯除佛。何廢種現同時。

七如佛地論第三四等諸譯中說文。第三十三右第四初四。八左七地已前緣阿賴耶。文。義蘊云。問。平等性智正起之時。即不執藏。如何此智得緣賴耶。答。智雖不執。名未捨故。設暫不執。未畢竟故。緣彼位故。

七十如上下會文。上者第一卷。下者第七卷。概要云。依無相論同性經。無垢識是自性識心。則真如理。故知無垢通二種也。

七十是無漏故文。演秘云。疏是無漏涅槃者。疏脫如字。應云如涅槃等。

七十論如來無垢識等。文。演秘云。論如來無垢識等者。有義。今頗意者。證第八識在如來地名無垢識。詳曰。證無垢識名之所從。通疏有義。合爲三釋。優劣思之。

八十攝論第二至阿賴耶識爲性。文。演秘云。疏阿賴耶爲性者。按彼論云。如是所知依。說阿賴耶爲性。阿陀那識爲性。心爲性。阿賴耶爲性。根本識爲性。窮生死蘊爲性。釋曰。彼論廣明阿賴耶識。至窮生死蘊六識之名爲所知依體。所以一一皆言爲性。疏意牒彼後三之名以爲問也。餘文同來。以上三名前已列竟。不在問限。

八十右此末一名至有識言故。文。初具言阿賴耶識末唯言阿賴耶有何別者。此文意。謂末阿賴耶。是阿含中四阿賴耶。彼經唯言阿賴耶無有識言故。故攝論中。亦唯言阿賴耶。

八十右此等在後證中說故。文。大眾部計根本識。上座部有分識化地部窮生死蘊。有部四阿賴耶。彼宗皆爲六識。今大乘中。爲第八之異名。此等諸名。在後證中。所以略而不論。

八十右解通名中心等通故。文。上云。此等諸名通一切位。此文中等。等取諸名故。更不顯。又下論十五云。心等通故。隨義應說。

八十左有漏二位名最初捨故。文。義蘊云。有漏二位名。即是賴耶異熟。賴耶初二義者。

一謂過重。二位初捨。

八十左若據異熟。阿賴耶同。文。義蘊云。此中賴耶言阿羅漢位捨者。據捨能緣縛也。若異熟識亦約捨縛名捨。即與賴耶同時而捨。由約捨體故前後別。問。何故異熟不約捨縛。賴耶即然。答。賴耶從縛立名。故據縛。異熟體是。無記故約捨體。

八十將得菩提捨異熟名。文。准。十八第二說。得通成就。捨通正已。至下可知。

八十然准下說此爲二義。文。第十論八右云。有義。所餘有漏法種。及劣無漏。金剛喻定現在前時。皆已棄捨。與二障種俱時捨故。疏云。論有義所餘至俱時捨。故。述曰。第一師前捨。與二障種俱時捨。故。由有二種。有餘有漏及劣無漏。種既已餘有漏法及劣無漏。如何得在。又種生現。既俱時生。種隨障亡。已現如何猶有。又三惡趣果。與惡業俱亡。何故餘有漏法。不隨惑俱捨。有漏既前捨及劣無漏亦應然。由此理故。金剛道生有漏等滅。如明與闇不俱時生。此師意說。金剛心中已得鏡智。仍未名佛。未起解脫道證。於滅。故諸無漏初起。隣近有漏未名爲佛。如見道捨惡趣因果。同時此師之意。即說龜重無間道生捨。解脫道生但爲證滅。文。論云。有義。爾時猶未捨彼。與無間道不相違故。菩薩應無生死法故。此位應無所重識。住無間道應名佛故。後解脫道應無用故。文。疏云。論有義爾時至應無用。故。述曰。第二師說。金剛心生。猶未

一謂過重。二位初捨。八十左若據異熟。阿賴耶同。文。義蘊云。此中賴耶言阿羅漢位捨者。據捨能緣縛也。若異熟識亦約捨縛名捨。即與賴耶同時而捨。由約捨體故前後別。問。何故異熟不約捨縛。賴耶即然。答。賴耶從縛立名。故據縛。異熟體是。無記故約捨體。八十將得菩提捨異熟名。文。准。十八第二說。得通成就。捨通正已。至下可知。八十然准下說此爲二義。文。第十論八右云。有義。所餘有漏法種。及劣無漏。金剛喻定現在前時。皆已棄捨。與二障種俱時捨故。疏云。論有義所餘至俱時捨。故。述曰。第一師前捨。與二障種俱時捨。故。由有二種。有餘有漏及劣無漏。種既已餘有漏法及劣無漏。如何得在。又種生現。既俱時生。種隨障亡。已現如何猶有。又三惡趣果。與惡業俱亡。何故餘有漏法。不隨惑俱捨。有漏既前捨及劣無漏亦應然。由此理故。金剛道生有漏等滅。如明與闇不俱時生。此師意說。金剛心中已得鏡智。仍未名佛。未起解脫道證。於滅。故諸無漏初起。隣近有漏未名爲佛。如見道捨惡趣因果。同時此師之意。即說龜重無間道生捨。解脫道生但爲證滅。文。論云。有義。爾時猶未捨彼。與無間道不相違故。菩薩應無生死法故。此位應無所重識。住無間道應名佛故。後解脫道應無用故。文。疏云。論有義爾時至應無用。故。述曰。第二師說。金剛心生。猶未

①(七)十八右小乘名窮生死蘊有分識等②十七③智二知④大正藏經第四十三卷三百四十五頁⑤[無記故約捨體]一⑥十二下⑦[疏云]一⑧故十(文)細註⑨[有]一⑩[論云]一⑪讀十(故)⑫

捨彼。猶餘有漏與無間道不相違故。龜重連轉依。豈遠無間道。又金剛心。即劣無漏。如何此位。劣無漏已無。又若此。位彼已捨者。菩薩應無諸生死法。生死法者。謂有漏法。誰言。菩薩生死法無。生死法無。何名菩薩。又無有漏應無所熏識。非善無漏可。所熏故。若此位菩薩。已無所熏識。即住無間道。應名為佛。若此位已名佛。解脫道生。應無有用。解脫道生。證極殊勝轉依圓滿。無所熏識故。無生死法。無劣無漏。能斷龜重。與無間道別。如前已論故。無間道非佛。解脫道名佛。汝今既金剛心已有。是事用解脫道。何為次解前師之理云。若由二障種有餘有漏等。所以二乘菩薩。非無漏圓。以所知障種有故等者。今難云。應由無漏未滿足有漏猶在。故不名佛。此無間道位已無有漏。無漏圓生。何不名佛。又種生現。必俱時生。如何種亡其現猶有。誰言。此位餘有漏等其種亡。已我若種現異時。可如所難。我亦種現同時。但不違無間道故。所以不與無間俱時捨故。汝所難非預。我意由種現異時。前已破故。此中不說。此師意亦種現同時。若亦說者。應成三說。今此許熏。明種生現同時。金剛心中猶有熏故。又三惡趣果。與業惑俱亡。如何此位斷有前後者。前十一障中。已言龜重。違解脫道。即惡趣果與惑滅異時。何得今時率情為難。文論云。由此應知。餘有漏等。解脫道起。方棄捨之。第八淨識非彼依故。文下

疏三十四云。然此二師俱不違理。義登四本。十七云。准有二師。且言得者。准薩婆多。自有一說。一云體別。以初得名得。後名成就。若爾何不立成就耶。答以得。類故不立成就。為不相應。二云得與成就。體是其一。初得名得。得已相續名為成就。或未來名得。現過名成。若大乘師。雖無別文。准瑜伽論得變成就。體一名別。釋此將得有二師。一云。因果別時。即下論引。無種已生之師計也。以果與無間道俱生。因在滅相。釋將得言。如疏二云。因果同時。俱與無間同時生滅。準此二師。各分為二。一無間道捨。一解脫道捨。合成四釋。一云。一云種生現同時。文演秘云。疏一云種生現同時等者。餘染種等。無間道起。彼已捨矣。第八種現。金剛心俱。異熟無記容俱無失。文十末三十三云。由種現異時前已破故。此中不說。此師意。亦種現同時。若亦說者。應成三說。守千云。燈為四義者。以義加。一論中無也。一右如世第一法捨異生性。文義蘊云。如薩婆多。異生性。得與世第一法俱時捨。猶如怨名。世第一法捨。異生性。亦是正捨名捨。今此師。異熟識現行種子。得與金剛心俱。亦是正捨名捨。其二障種。金剛心生即已捨訖。有云。此師異熟識種與煩惱同捨。金剛心中唯有現行者。其理不然。若許爾者。與異時義復有何別。此護法師。種與現行俱起和合。故彼釋非。

八十得與成就既無差別。文義蘊云。此師。金剛心中鏡智雖起。未圓滿故。不名成就。至解脫道圓滿成就。得與成就。既無別故。金剛心名為將得。未正得也。未圓滿故。亦有疏本云。得已成就。既無差別。即金剛心得。解脫道名得已。得已即是成就故云無別。此雖易解。然多本皆云得與也。八十菩提將成就故名將得。文演秘云。疏一右菩提將成就等者。意遮外難。外難意云。若無間道捨異熟識。此時何為不名為佛。故約成就以釋彼疑。彼時初得未圓滿成。不名為佛。八十其種生現異時同前初師。文演秘云。疏一右其種生現異時同前初師者。問。初師。種現而得俱時。今此不爾。何得同初。答。取無間道有異熟識少爾同。也不言種現俱名為同。若種現俱。即不得言種現異時。種現

種現	
異時	同時
無間捨	無間捨
方便捨種	無間捨種
無間捨現	無間捨現
解脫捨	解脫捨現

義翼意。謂因果異時。以集論無種已上文為證。彼論金剛心中。分前後念。初念名為後念。後念名無間道。八十如決擇分有餘依地。文八十十七。八十彼答依盡異如為論。文義蘊云。後決擇分。答佛及聲聞無餘不別者。不別有二

●[以]一●●[無漏]一●●(如疏十末三十一丁左具釋)十下●●類一數●●時十(義蘊云以集論說無種已生故有此釋此中二解唯種現別時與前解異餘義並同)●

義一苦依盡不別。二所顯真如不別。此合爲文故。云依盡真如。非謂灰身滅智佛亦同也。有疏本云。彼苦依盡者。理雖可通。不如彼答云。

八十謂自相至次前已說。義蘊云。此云三門雖因果不同。次前已說。故今不論問。前何處說。答言。無垢識最極清淨。諸無漏法所依止故。即自相門。言此名唯在如來地。有。即果相門。言無垢識體無有捨時。即斷捨門。此之三門因果別相。如理應思之。

八十有言有漏。二及後。義蘊云。此意說佛果三門竟。是無漏論中。既云有漏。即以簡之。故更不說。若爾。即性俱境等果亦無漏。一有漏言。皆已簡訖。更何須簡。故疏中前解爲勝。

八十其因相。故此不說。義蘊云。問。因中第八能持。染淨一切種子。果位唯持淨種。因果既深。何故不說。答。染淨雖別。持種義同。故不須簡問。染淨各別。持種義同。故不簡者。亦應因中緣境狹。果中雖通緣。緣境義同。何須對簡。心所多少。相應既等。例亦應然。答理且不齊。緣境相應。此之二門。果寬因狹。若不對辨。恐果同因。故須料簡。所持種子。果少因多。故即不說。又解。欲顯如來能遍知故。欲顯佛果功德勝故。由此重說。緣境相應。如來既不受熏。持種之功不顯。由此不簡因相。

八十然受相應。標舉簡。義蘊云。問。捨受通因果。恐濫須簡之。持種果因通有濫。何

不簡。答。佛果第八。既唯善性。遍緣諸境。善七俱皆同。無漏六識若不簡之。恐同於彼。亦與樂相應。故今標舉。無漏第八。決定不持。諸難種。既無濫故。不簡也。

八十論無散動。故。義蘊云。本十七。論無散動。故。明佛果無尋伺。西明云。問。八地已上。無分別智。豈不發業耶。解云。無分別智。有其二種。一獨行。二與後得俱。前不發業。唯緣真故。後即發業。與尋伺俱。又解。後得有二種。一與根本俱。一別頭起。初不發業。無分別故。後可發業。雖有二解。前解爲勝。今謂不爾。尋伺既與根本智俱。云何根本本不名分別。又若尋伺與無分別同親緣。如不得名。思惟真如。若不與同緣。豈王與所不。全同緣耶。餘心所亦應不與同緣。真如餘若不然。尋伺何爾。故後說正。與根本俱。必無尋伺。西明云。若其不許根本智俱。後得正智。與尋伺並。如金剛定。必二智俱。豈於此時不起言說。言說必假尋伺爲因。若不起說。即此菩薩不及於前。云何利那轉增勝耶。今謂雖許金剛定位起說增進。不必要與尋伺相應。何者。金剛喻定。依第四定。尋伺初靜。豈下地心所與上心王相應耶。若爾。便與雜集第五相應品違。又同分界地相應。非異分界地。如欲界色無色界不相應。初靜慮第二靜慮不相應。今爲二解。一云。於藥病未。知據已前說。此位云等。覺故不假尋伺。一云。金剛定前起於尋伺。觀藥病等。擊發語言。即入此定。故

雖在定而能說法。方便雖屬於前。正說法時。在金剛定能令增進。何所相違。此解爲正。

八十下不定中。自當解釋。如下第七明。四不定。

八十便達十地等說。十地論十二。二十四云。佛子。是菩薩通達如是智慧。順如來身口意業。不捨菩薩三昧力。能見諸佛。勤心供養。於一一劫中。以一切種供具。上上供養。無量諸佛。而能具受諸佛神力所加。轉復明勝。

八十如佛地論說。論四十四。云。無動搖者。由此鏡智依緣法界。窮生死際。恒常隨逐。相續無斷。故無動搖。此義意言。大圓鏡智。永離一切分別動搖。一得已後。盡未來際。相續無斷。其餘三智。雖無妄計。而無執作意分別。證得已後。或行不行。非不動搖。

八十或說通四。通此地故。義蘊云。此師意說。此十地中。皆有遊觀無漏。故知十地皆有鏡智。以鏡智中遊觀故。言色界六地者。謂四根一中間一未至也。言中間者。即大梵王天。何名中間。在有尋有伺上。無尋無伺下。故名中間。四禪皆有近分。如何唯一未至耶。答。唯取初禪近分。最初得故。所以偏說。

八十多依天住。第四靜慮。瑜伽三十八。二。云。由諸如來多住。無上無等三住。謂聖住。天住。梵住。故名住。最勝。當知。此中容無

勝。

勝。

勝。

勝。

願無相住及滅盡定住。是名聖住。四靜慮。四無色定。是名天住。四種無量。是名梵住。於此三住中。如來多住。四最勝住。謂於聖住中。多住。空住。滅盡定住。於天住中。多住。無動第四靜慮住。於梵住中。多住。大悲住。由是如來晝夜六時。晝三夜三。常以佛眼。觀察世間。誰增誰減。我應令誰未起善根。而種善根。廣說乃至我應令誰建立最勝阿羅漢果。又諸如來所依最勝故。名大夫人。正行最勝故。名大悲者。義蘊云。疏多依天住者。佛果功德。多依此天而住故。以第四禪為天住。有云。無住者非也。今謂。天住之稱。雖通色無色。而佛天住。多在第四靜慮。如瑜伽說。地持亦同。

八十一如集論第七雜集十四說文。集論第七。七右。難集十四。云。云何引發如是等功德。謂依止清淨四靜慮。若外道若聲聞若菩薩等。引發四無量五神通。多分依止邊際第四靜慮。若聲聞若菩薩若如來等。引發所餘功德。何因引發如是功德。謂依止靜慮數數思惟隨所建立法故。此中顯示。如是等功德。引發所依止。能引發補特伽羅。能引發方便。

八十一色界有遍緣。無色界故。義蘊云。色界定惠均等故。言遍緣。無色界故。緣不遍。又色界心通緣。心色故。言遍緣。無色不緣。色等故。不說遍。今欲明。覺智能現一切影像故。取遍緣心也。八十一非無色故。遍緣一切。演秘云。疏非無

色界至緣一切者。不能具緣。色心所及下地等。此不盡理。聖教有說。無色界心。一切故。故第二云。不能念念遍緣一切。此釋為勝。

八十六三說文。六十三。又諸轉識。或於一時。一切唯與樂受相應。俱有而轉。或於一時。亦有苦受。或於一時。亦有苦不苦不樂等相應俱轉。阿賴耶識相應受。於一切時。唯是不苦不樂。唯是異熟生。此於一切識流轉時。或樂俱行。或苦俱行。或非苦樂俱行位中。恒相續流。乃至命終。無有斷絕。所餘三受。當知思惟之所引發。非是俱生。時時作意引發現前。彼俱生受極微細故。難可分別。

八十三言三受。謂餘中者。義蘊云。此六十三。言於三受位俱行不絕者。謂識餘中三受也。第八捨受與彼俱行。即顯第八於三界中。唯捨受俱也。八十三此三說中第一解勝。義蘊四本十九云。論亦捨受俱。本疏三釋。初釋為勝。餘地雖不起。如見道等。亦得令增。西明要集取第三說。不同見道。見道後起故。可得增。佛果不增。今謂不爾。本疏不云。佛果更增。故諸地有。如見無漏。雖遍五地。大乘唯依第四定起。後亦不重起。餘無漏。覺智亦爾。無。無間道。但令彼增。佛位不起。故第一勝。

八十一如三類邊所有等智。等智者。諸云世俗智等智者。雖心論六初。云。等者多受俗

數。謂男女長短等故。說等智。等者。兼事。文有云。十智平等。悉皆智慧。故云等智者。可笑之最矣。如下義演。八之下。三。釋等智名。亦有謬錯。至下當辨。三類智邊俗智。具如俱舍二十六及光寶抄。又如下疏七末。義燈六十七。意謂大乘修道位中。起世俗智。不同。有部等畢竟不生。具如下辨。演秘云。疏必不現起。如三類邊所有等智者。此以有宗等智為喻。三類智者。謂苦集滅三諦類智。起此類智。現觀後已。而能兼修有漏知。苦斷集證滅。所有俗智。即此俗智。因此三類智現觀後邊而修習。故名現觀。故俱舍論二十六云。唯苦集滅三類智時。能兼修未來現觀邊俗智。於一一諦現觀後邊。方能兼修。故立斯號。問。道類智時。何不兼修智。答。以世俗智無始時來。數曾知苦斷集證滅。三類亦爾。事業同故。所以兼修。又苦等三。遍知斷證。故得兼修。道智不爾。道理現觀而唯無漏。無始未起。又未遍修。故除道智。故俱舍云。曾於道無事現觀故。又必無於道遍事現觀。故謂於苦集滅可。遍知斷證。問。修道煩惱及所顯滅。猶未斷證。云何得言。遍知斷證。答。當自謂。下智等皆遍故。俱舍云。雖集滅邊未。遍斷證。而於當位斷證已周。問。道何不爾。答。以道無此遍事觀故。又修不遍。如六種性入見道時。修當自性不能修。餘故。俱舍云。道則不然。種性多故。問。所修俗智。後起不耶。答。准有宗義。畢竟不起。正立見道無容而起。得勝捨劣。後亦不起。

①〔依一〕 ②〔今謂同〕二十九字一 ③七二十 ④無二在 ⑤諸二新 ⑥具二俱 ⑦故十〔故〕

故。俱舍云。此世俗智。是不生法。於一切時。無容起故。問。此所修智。已前起不。若言起者。云何論云。兼修未來觀現俗智。若未曾起。復如何云。與三類智。知斷證同故兼修耶。答。未曾起。據彼同類已前起者。名為同也。問。彼曾起者。此時修不。答。據實亦修。以非希奇。故論不說。如俱舍鈔廣分別之。^文義蘊云。疏如三類邊所有等智者。此以薩婆多三類邊智。以說九地鏡智也。言三類者。謂苦類智。集類智。滅類智也。言邊所有等智者。彼師說。見道已前有漏心中六行伏惑作四諦觀。知苦斷集證滅。此有漏知。至見道中。由無漏現觀三類智後邊勢力。修有漏三世俗智。功能增長。說為現觀三類邊智也。此邊等智。未來雖有。畢不生。餘之九地鏡智亦同。問。無漏位中作四諦觀。何故唯言三類智耶。答。世俗事觀之中。而起遍能知苦斷集證滅等智。由此三類兼修。時不兼修也。故俱舍云。曾於道無事現觀故。又必無於道遍知事現觀故。於苦集滅可遍知斷證也。又道唯無漏。世俗之智未得其名。故不修耳。問。修道惑滅猶未斷證。云何言遍答。自諦之下能遍斷證。非修道。問。有宗既無種子。無漏現觀俗智。無由現行。所言修者。為修何法。答。彼宗。法來之法。皆有實得。唯修此得非現行也。疏意深遠道理難窮。為以愚情敢量玄旨。因。技讀課。此庸虛諸有哲人無為請也。

成唯識論述記集成編卷第十六終

成唯識論述記集成編卷第十

七四本之一

初疏右如斷常中言阿賴耶等。^文義蘊云。此意說。此論上下問中所騰識名其例不定。今言斷常者。即前因果譬喻門中。問云。阿賴耶識為斷為常。此唯取修名從因為問。復言至轉位。即通二乘十地菩薩。為論者。此說斷捨門也。彼徵問云。此識無始恒轉如流。乃至何位當究竟捨。以彼兼問捨異熟識故。通二乘十地菩薩。問何以得知。兼問異熟捨。前解捨云。異熟識體菩薩將得菩提時捨。聲聞獨覺入無餘依涅槃時捨。由此疏云。通二乘等。今此中。問第八說乃說通名。故知上下非一向依此體例。

初疏左此顯依初捨為名。^文演祕云。疏此顯依初至通諸位者。此者即比斷斷常位名。彼者比彼至轉位及第八號。^文初疏左又准下。不唯在色。^文義蘊云。謂薩婆多五蘊是真愛著處。即是賴耶故。離色中五蘊之外無別賴耶。由此問。今云何應知離眼等識者亦等於色。^文二疏右是離共許五取蘊外無別有體。^文演祕云。疏是離共許五取蘊外無別有體者。指彼心所色不相應。此等即是兩家共許五蘊中攝。

二疏右有此識離蘊不共許故。^文演祕云。疏此離識蘊不共許故者。此者即比第八識也。共許蘊外而別有體。名之為離。非他許之名不共也。^文三疏右此簡小乘至是大乘故。^文對法抄一上十八左云。大乘之名義通三藏。阿毘達磨名貫二乘。故天親言。為簡聲聞阿毘達磨復舉大乘。又云。為簡大乘餘藏復言阿毘達磨。此持業釋。阿毘達磨即大乘故。天親又言。為顯通名故言大乘。為顯別名故舉阿毘達磨。大乘是總。阿毘達磨唯此別名。大乘之阿毘達磨。依主釋也。^文三疏右阿毘達磨及契經言。^文對法抄一上六十六云。阿毘達磨者。俱舍論可名為對法。彼云。此能對向或能對觀。若法相法通四聖諦。若勝義法唯是涅槃。婆沙第一十二大論師二十四復次。乃至若依諸文有四十一釋。悉厭文煩。故略應止。雖種種釋對法名等。然觀天親說。此名立法。但是教。四皆是然。法體即對。數伏通故。今此亦爾。根本佛教名阿毘達磨。故多在教。不在餘。二由義包含故存梵語。不可但以對法為名。無性解云。擇法因故。或共了故。阿毘達磨想為標。輒即無漏惠等亦名對法。依此為問。法與有法二義齊對。何故唯以對法為名。曾不說名為對有法。此義不同。因明所說能持自相。稱之為法。有體無體有為無為。自性差別。皆得法名。軌生物解。名為有法。皆於有體有為差別。標有法稱。法義既通。標名對法。有法義局。不立對名。此依前解。又此法者。軌則儀式。刊定正邪。體唯聖教。此數能對。

① 婆十(覺)② 同十(說)③ 道十(也)④ 法二去⑤ 為二思⑥ 技讀二披讀⑦ 大正藏經第四十三卷三百四十七頁⑧ (文)一〇* ⑥ 問二問⑦ 原本甲本傍註曰論七紙左⑧ (比)一⑨ 原本甲本傍註曰論初紙右⑩ 右二左里*

理等刊定名為對法、有法之義、乘刊定等、故不對立。由此一切經論之首標對法名、非對有法。具如俱舍光實記中釋。契經者、如常所明、具如十二分章。

三、經右不言對有法、不應為難文。俱舍光記

一、二十八云、問、何故言對法、不言對有法、若

依梵音、何故言阿毘達磨、解云、法是諸法

共相。凡生勝解、有法是諸法自相。凡聖常

緣、不生勝解、故言對法、不言對有法。然

論且約能持釋法。此法有法如因明中釋

云、義蘊云、疏、不言對有法等者、阿毘達磨此

云對法、若順因明前陳所別名有法、後陳

能別名法、由此難云、何故不言對有法、而

言對法也。答、曰、具執持非有法也。前陳

名自性、唯有持義、後陳名差別、兼有執義

今言對法顯得二義、故不言對有法。文

瑜伽倫記十三下三、經右云、梵語陀羅唐名

持義、梵語達磨亦是持義、能持故名法。又十

七上、經云、如言達磨名法。若言達磨

即名有法。文、因明疏云、第二自性亦名有

法、差別亦名法者、法有二義、一能持自體

二執生他解、故諸論云、法謂執持。前持自

體、一切皆通。後執生解要有屈曲、初之所

陳前未有說、逕延持體未有屈曲、生他異

解後之所陳前已有說、可以後說分別前

說、方有屈曲、生他異解、其異解生唯待後

說、故初所陳唯具一義、能持自體義、不殊

勝不得法名、後之所陳具足兩義、能持復

軌義殊勝故獨得法名、前之所陳能有後法、

復名有法

三、經右義准因明、不定故文。因明疏云、難

次名云、若具一義得有法名、若具二義但

名、法者、如、即此師立、我是思、何故思唯

義乃名為法、我具二義得有法名、釋大難

言、先陳有法立敵無違、此上別義兩家乘競

之義彼此相違、可生軌解、名之為法。非

所譯說、彼此無軌、逕延自體無別軌解、但

名有法、談其實理、先陳後說皆具二義、依

其增勝論與別名、故前陳者名有法、後陳

者名法、故理門論云、觀所成故立法有法

非德有德、法與有法一切不定、但先陳皆

有法、後說皆名法、觀所立故非如勝論德

及有德一切決定、又云、二者先後於總聚中

言先陳者名為自性、言後說者名為差別

以後所陳分別前、故佛地論云、彼因明論

自相共相與此有異、彼說諸法各別局附

自性名為自相、貫通他上如總貫華名為

共相、故依於此聲等局體名為自性、無常

貫他名為差別、得名不定、若立五蘊一切

無我、五蘊名為自性、我無我等名為差別

若說我是思、思為差別、我為自性、是故不

定

三、經右論無始時來界至及涅槃證得文、攝

大乘論明十殊勝、引用此文證阿賴耶識

名所知依、此論亦同、然實性論謂之如來藏

性、改界為性、偈云、無始世來性、一說勤那

磨提翻譯謬也、然最勝經疏及惠日論會云、

實性據迷悟依、攝論據流轉依、各據一義、

非譯者謬

三、經左世親攝論第一文、第二十五云、謂薄

伽梵於阿毘達磨大乘經伽他中說、無始時

來界、一切法等依、由此有諸趣及涅槃證

得、釋曰、此中能證阿賴耶識其體定是阿賴

耶識、阿笈摩者、謂薄伽梵、即初所說阿毘達

磨大乘經中、說如是頌、界者謂因、是一切

法等所依止、現見世間於金銀等說界名

故、由此是因、故一切法等所依止、因體即是

所依止義、由此有者、由一切法等所依有

諸趣者、於生死中所有諸趣、趣者謂異熟

果、由此果故、或是頑愚癡癡種類、或有勢

力能了善惡說說法義、或能證得上勝證得

又為煩惱所依止性、由此故有猛利煩惱長

時煩惱、如是四種異熟差別所依止故、無

有堪能應知翻此名有堪能、非唯諸趣由

此而有、亦由此故證得涅槃、要由有離

染方得涅槃故

四、經右言界者至是種子識文、今謂、有人分

三義別、於中第三種義者、若為種族為種

類、如俱舍辨、此即因義、差別義也、今取種

子識即是因義與第一、同論云、因是種子

識是也、有人分第一、因第三種者非也、演祕

云、有云、界有三義、一者因義、二是性義、三

者種也、今依因義、以釋界言、疏唯取種、今

取現行、與所留得種體不異、故說現親生

名之為因、現識亦名種子識故、因相唯取

現行識故、故下依用但說現依不說種也

詳曰、界若現識即依無別論主、何故別解二

①乘二義②摩十(不言阿毘達磨)③文二已上光記④曰二云⑤文二已上⑥(經)一⑦(有)十法⑧(若言)一文九字一⑨(三經右不言對有法至非有法故文)十因⑪文十(以爲所知依殊勝之義世親無性亦引此文證)⑫生二至⑬離二經⑭得二持

耶。界置親生諸法之言，依不云耶。夫言親者，是因緣義。現八如何能為因緣，不能熏故。又現與種雖不名異，亦不得一。一既不成，取種何失。又前因相亦非唯現，又義不同。不可為證。既有多違，今還依疏世親攝論云。界者謂因。無性論云。界者因也。即種子也。

四*紙左言諸法者。疏下一切文。俱舍光記

一六*紙左云。種類數多故言一切。實初染污

無知種類非多。故但言諸。或一切與諸眼目異名。或一切與諸雖眼目異名。此中且

以一切為寬。諸言是狹。乃至廣說

五*紙右現執持諸法識文。世親論云。一切法等所依止。因體即是所依止。義無性論云。一切法等所依者。能任持故。非因性故。能任持義。是所依義。非因性義。所依能依性各異。故若不爾者。界聲已了。何假餘言。

六*紙左論末那意識。依俱有根文。義燈云。

論末那意識轉攝攝故等。此量以先成第六有別俱有依者。應有不定過。解云。不然。以自許七有別依根無不定過。為除他疑。故成第七有別俱有依。作量可知。此量應有有法不極成。答。前成第六有別依根。即是意根。意根即第七。故無此過。要集

云。成第六對小乘說。成第七對大乘說。故有法成。今謂不爾。若不對小成。七有依他作。不定過如何。達。故亦對小。有云。量有法差別相違。云第七不用第八為俱有別依。轉攝攝故。如眼等識。此亦不然。他許

五識所依各別。不唯是一。若不如是。如極成五識。隨舉一量。時應有法差別相違過。以餘所依非此。依故有人作比量相違云。不用第八為別依。自非異熟故。若爾五識亦同此過。非唯異熟。故要集為作相違決定云。第七必用第八為俱有依。恒行心品攝非識故。如第八五數。此亦不爾。夫言決定。因喻兩許。可成決定。若對小乘第八他無。何成決定。又亦名意識持業釋名。又心意識亦八通名。今言非識。即不成因。應如前辨。

前辨

六*紙左此所隨一文。演祕云。疏此所隨一者。若未成末那。用轉識因。因中便有所緣隨一二不成過。或所字錯應為因字。前解為正。以末那識他不許故。故有二過。文義蘊云。疏此所隨一者。今成末那。以轉攝攝為因。因有二過。一者所依不成。有法末那他宗不許。是故此因無所依也。二者隨一不成。不許末那是轉攝攝。他隨一也。今合為文。言所隨一。有本云。此他隨一者。雖顯過不遍其文。易解。將為正也。

七*紙右或若不爾。至有不定過文。演祕云。疏或若不爾。至有不定過等者。詳曰。此乃深防。迷因明者。恐見前因有識言。故輒為不定。又真實理八有此依。因而立之。理實前因無不定過。因中說云。轉攝攝故。文義蘊云。疏或若不爾。前言末那至有不定過者。問前成末那轉攝攝因。論自明說。既於第八不轉不成何定。答。恐他亦以第八是轉識

攝。故此遮之。又論中雖言轉攝攝故。亦得。以是識識性故為因。此於第八既有。故成不定過也。

七*紙左解有越中。此等初也文。義蘊云。此更懸科下文。不應此處言此等初也。疏之誤。失。

八*紙左即前順後其體。順用文。義蘊云。種子同類名前順後。現行名體順用。又前之生死順後。生死云前順後。諸有漏法皆順。生死名體順用。又能招感業種望所招果。名前順後。五果種子親生苦果名體順用。雖有三釋。初後為勝。下順。此知。

九*紙右非如色等名為執持文。義蘊云。有根身等令不壞。生覺受故。外器色等執為境故。今執業惑。無此二義。故云非如色等。但與為依名執持也。

九*紙右此解與前別文。演祕云。疏此解與前別者。此解唯以五趣之報名之為趣。前後俱通惡業苦等並名為趣。

九*紙左如喜及順喜法文。義蘊云。謂喜受同時心心所及根等名順喜法。

十*紙右由有此識。至有漏故文。瑜伽七十七

九*紙右云。雜染義者。謂三界中三種雜染。一者煩惱雜染。二者業雜染。三者生雜染。下論四十紙左明三種雜染。攝論二性第二（二十紙左）云。若遠離如是安立阿賴耶識。雜染清淨皆不得成。謂煩惱雜染若業雜染若生雜染皆不成故。世間清淨出世清淨亦不成故。

至第三卷廣說三種

十*紙左言還滅者至滅即滅諦文 義蘊云。還

謂歸趣證滅故。文演祕云。問。何故道諦名。之

為還答。還者趣向。由道而趣。所證涅槃故

名為還。或捨妄歸真。是還義也。亦猶返朴

還薄之謂。考。五十一。無有此文。文五十

一四。紙右云。云何一相建立還滅。謂由建立

雜染轉故。及由建立彼還滅故。

十*紙左或。攝世間淨遠證涅槃故。文 義蘊

云。如資糧加行。有漏善法遠證佛果涅槃

亦名為順。

十一右攝論第四三性中言。文 世親攝論第四

初紙

十一右論此中但說。此識有故。文 演祕云。論

此中但說能證得道者。同。無性論彼第一云。

所知依者。簡取能依雜染清淨諸有為法。不

取無為。由彼無有所依義故。釋曰。有為

之法皆依識生故名為依。涅槃無為非識

生故故名無依。

十二左論或此但說。正所求故。文 演祕云。

論或此但說所證涅槃等者。同。世親攝論。彼

第一云。亦由此故證得涅槃。無性亦曰。生

等雜染畢竟止息名為涅槃。若離阿賴耶不

應證得。釋曰。涅槃雖不依此識生。然由

此識持惑道種。道生斷惑證得涅槃。展轉

言之。亦依於識方能證得。

十一左唯親執無漏種文義蘊云。問。前解執受

唯言相名分別習氣。不說無漏種。何故此

云親執無漏。答。前據依持頌以為境故。唯

有漏。此約親依識體安危事同。故通執無

漏。不相達也。

十二左一斷言至通斷證文。今謂。此釋意者

證乃唯所非通。能通能證何也。答。若就

證有四種別。謂能斷所斷能證所證。若約

法體唯有三種。謂惑道滅。以能斷能證是

一道用故。恐謂能所斷證之言顯有四體

故為此釋。似迂却功矣。思之。

十二左或俱現行文。演祕云。疏或俱現行界

性因義故者。重釋初句。初同第二。名俱現

行。言界性等釋所以也。文義蘊云。所言界

者。性義因義。此現第八無始時來有體性

故。能為因故。雖不能熏為依持故。已上今

謂。邑師釋曰。有體性故能為因者。不允第

八能為體性。故云。性義非謂自有體性。

十三右然生業惑皆通苦集文。義蘊云。問。業

惑有漏可通苦諦。生既非因。如何名集。答。

此如五果種子。望生老死亦名為因。故集

諦攝。約小乘。如薩婆多分位緣生。無明俱

時識等五果雖實生攝。相從名。或行支分位

總名為業。此即苦亦名集。生老死位集亦名

苦。或亦餘部生緣老死。更得為因。故亦名

集。集是因故。更如有別。

十三右又大乘中有苦非集文。演祕云。疏又

大乘中有苦非集等者。此異熟法酬因是苦

非熏非集。若依有宗。苦集是一物。因果故

說二。

十三左前言聞熏至對法同故。文 如前具釋

十四左此由彼起故。文 演祕云。疏此由起彼

等者。此謂遍計。彼謂諸趣從所遍計得諸

趣名

十四左四清淨法文。演祕云。疏四清淨為成

實性者。如法苑決釋明文。決擇抄上。二十五

攝論。無性第五(三紙右)若說四清淨。是即圓成

實者。此文意證無漏之智皆圓成實。四清淨

者。謂常樂我淨或可。自性清淨謂真如等。離

垢清淨謂真如離垢故。三得此清淨即菩提

分法波羅蜜等。四生境清淨大乘教。由此教

清淨緣故非遍計自性。法界等流性故非依

他起。如是四法總攝一切淨盡也。應檢彼

文。今謂。雜集說。四清淨。非此中意。抄中

或可之義。此即無性攝論所明也。

十四左攝論等說文。無性攝論第一(四紙右云。

唯大乘中處處見說。謂阿賴耶識說名所知

依體。三種自性。一依他起自性。二遍計所執

自性。三圓成實自性。說名所知相。體唯識

性。說名入所知相。射。無性釋曰。即前所說

諸佛世尊言。一切處隨轉所知相者。所知自

性是所相故。依業運說。多置魯茶所知所斷

所證等故。或依具運以遍計執相無所相

表無性。故圓成實性是其共相。依他起性是

其自性。我有情義識展轉別異故。如地界等

以其堅等為能表相。雖無性而說為相

十五右然攝論中文。世親無性各釋此頌。有

同有異。勸文應知。堅實性論中引此頌

文。證真如性。或云譯家誤也。有人云。不爾

最勝經疏及惠日論云。實性論據迷悟依攝

論約流轉依各據一義。並不相違。

十五左非唯能藏以解阿賴耶文。演祕云。疏

非唯能藏以解賴耶等者。正以執藏以明賴耶。若以能藏為賴耶者。八地亦有能藏之義。云何得言捨賴耶名。言八地等等諸無礙。如來亦有能藏義故。

十五左此中以對勝性等文。樞要云。由攝藏諸法一切種子識中有三解。一云。此中但舉能藏名阿賴耶。非是藏義具。以對勝性明能藏故。二云。此中三藏一切皆具。舉能攝藏顯所藏性。難染種子互為緣故。由此持能內執為我則執藏義。故具三藏。此上二解論長行中有此文說。第三義云。據實賴耶但以執藏。今據能藏有大自在。似常一故。別似於我顯為我愛之所能藏義。意正以所執藏故名阿賴耶。若以能藏解阿賴耶。佛果應名。若以能藏所藏義解。二乘無學八地以去應得此名。故唯執藏名阿賴耶。關則非也。今舉能藏彰難染藏。佛唯一能藏。二乘無學八地以去有一。能所藏以外有三藏。故以執藏。

十六右此遮僧法。不一不異文。無性論第一十二云。能攝藏諸法者。謂是所攝。是習氣義。非如大等。顯了法性藏最勝中。阿賴耶識攝藏諸法。亦復如是。為簡彼義。是故復言一切種子識。與一切種子俱生俱滅故。阿賴耶識與諸轉識互為緣。故展轉攝藏。是故說名阿賴耶識。非如最勝即顯了性。

十六左今互攝攝論文同。無性攝論一十二云。一切有性雜染品法於此攝藏。為果

性故。又即此識於彼攝藏為因性故。或諸有情攝藏此識。為自我故。是故說名阿賴耶。

十七右勝者我開示文。樞要云。論勝者。我開示中論文。唯據究竟證果而說故立。正勝名。正名亦通地前等故。不定性者。理在其中。地上地前隨應攝故。決定二乘生無色界。信有第八得入滅定。明亦為說。然非勝故。究竟不能得大果故。此中簡之。十七左不問地上地前文。世親論一十三云。勝者即是諸菩薩衆。

十七左攝論第二與此稍別文。無性。第二有種種勢力。又第一十二云。顯自簡劣故。復說言勝者我開示。即大菩薩有堪能故名。為勝者為彼開示。非餘劣者。

十八右論解深密經。密經文。演秘云。論解深密經等者。問。此經迄今總延四譯。魏所譯本名相續解脫。梁隋二本名解節經。今唐所譯名解深密。何乃不同。答。此經梵本名曰。珊地涅槃。折那。涅槃折那。此翻名解。珊地之聲。含於三義。一諸物相續。二骨節相連。三深密之義。西方土俗呼此三種並名珊地。亦如薩達摩聲。包於二義。仙陀婆號通詮四名。前後譯人各取一義。以立經題。皆不相違。然據經旨。解深密名理為優矣。然考此經異譯。總有四種。同學抄三之五九紙云。一者宋代求那跋陀羅譯。出一品名相續解脫經。一卷。二者後魏菩提流支所譯。名深密解脫

經。五卷。十三者陳朝真諦三藏所翻。名解脫節經。一卷。四者大唐三藏翻譯。名解深密經。五卷。如演秘釋。此明攝論所引經目不同。非辨異譯差別。魏譯攝論云。相續解脫經中說。隋朝笈多所翻云。如世尊解節經中說。梁真諦論云。如解節經所說。偈唐三藏論云。解深密經。西明深密經疏。神廓無性攝論疏。並云。魏譯攝論名相續解脫經。乃至唐三藏譯名解深密經等。

十八右解深密經至五十一文。經第一於五十一初。紙左。

十八右論以能持至阿陀那文。略纂十三。四。紙右云。論頌云。阿陀那識甚深細者。以下舉經。正辨。不說逗留。此一句總彰深細。第二第四句正明。不說所以。第三句正明。不說。問曰。何以第四第二句明。不說所以。有二義。故不說。以深細故不說。即第二正明深細之義。二云。恐起煩惱。不為說之。即第四句先云。第七及八皆名阿陀那者。非也。即舊論頌云。執持識深細。既云執持。第七豈能持也。梵音云。記利瑟吒末那。此云染污意。今云阿陀那者。即第八執持之義也。此之一句。總舉第八深細也。問曰。舊論執持識深細。何故今翻別言。有何所以。述曰。執持之言。其義便正。然簡有異義不同。所以者何。先云深細者。但簡凡夫。末簡二乘故。其凡夫。二乘教義皆深細。此言深細。但簡凡夫。其二乘教義皆深細。此應與等故。今以甚簡。別二乘二乘經教深細。非甚。故此簡具足。故

①(持)十八 ②經一學 ③藏十(名阿賴耶) ④右二丁 ⑤(正)一 ⑥(第二)一 ⑦又二無性攝論 ⑧密二蜜 ⑨(云)一 ⑩言二云 ⑪藉二款

須異也故下。見見諸聖者。方能了知。餘未
能知。見道已前第六識非唯識觀未見第
八。入見方知。故言甚深細也。

十八右攝論有二無初種子文。無性攝論第一
十三左云。何緣此識亦復說名阿陀那識。執
受一切有色根故。一切自體取所依故。所以
者何。有色諸根由此執受。無有失壞。盡壽
隨轉。又於相續正結生時取彼生故執受
自體。是故此識亦復說名阿陀那識。

十八右若初結生至名為執取文。演祕云。問。
云何執取。何時結生。結生何義。答。取有三
義。一云。取者因義。即當生果。五蘊之因。由
今第八持當果因。方有結生當果相續。故
說第八名為執取結生相續。即取之執名

為執取。二云。由種子故現行第八受一期
生。名為執取。故世親攝論第一云。由阿賴
耶識中一期自體熏習位故。彼體起故說名

彼生。受彼生故名取。彼生。三云。取謂能
取。由今現八執彼當生因果等種故。故有
結生當相續義。執即是取。名為執取。故攝論

云。又於相續正結生時取彼生故執受自
體。是故此識名阿陀那。世親所釋如第二
引。經是一文義意通二。第二三釋俱以為

證。證意可悉。言結生時而有四釋。一云。
結生是潤生也。若生無色命終之位名為結
生。若生欲色中有未心名為結生。故攝論

云。依中有位起染意識結生相續。又云。中
有沒心名結生心。二云。正受生時名為結
生。瑜伽第一云。於此時中說。識已住結生

相續。即此名為羯邏藍位。三云。合前二義
名結生也。關一不可。四即命終心及中有
末心俱名結生。皆能潤故。中有之心如攝論

說。又瑜伽論六十。六云。若結生相續無間之
心亦是異熟。釋曰。結生心者。即中有心。無
間心者。即是生有。生有之心唯是異熟。命終

心者。對法第五謂。從欲界沒還生欲界者。
即以欲界自體愛相應命終心結生相續。餘
界准知。問。准瑜伽論六十六。臨命終時最

後念心是異熟法。云何對法云愛相應。答。既
言最後是異熟法。不障初中而得愛俱。二
論意別。故不相違。又起愛故而能結生。命

終中有皆能起愛。故取二位亦無失矣。雖
有四釋初後為勝。中二違理。染意結生。正
受生時羯邏藍位無染意故。瑜伽第一依已

結生故作是說。非正結生故無失也。即瑜
伽論五十九云。又將受生時於自體上貪
愛現行於男於女。若愛若悲亦在現行。由

此因緣當知一切煩惱皆得結生相續。言
將受生及起愛等。明非生有為結生位。結
生等義者。以因取果。如花結實。故名結

生。故無性攝論第三云。攝受生故名結生。
後報續前今生不斷。如子嗣父。故名相
續。即彼論云。速持生故名相續。

十八左論無性有情。故名甚細。義燈云。陀
那不為二乘說。西明疏問。若不為定性
二乘說者。解深密經。彼云何通。彼云。今第

三時普為發起一切乘耶。解云。彼大非。但
為直往。亦為不定性。故通一切乘。今謂。自

遠。前云。為說今起滅定。今言。不為。故自相
違。又經云。普為一切乘。不為定性乘。還非
普為。今謂。初教說有。唯為小乘。次教說。空

唯為大乘。後通。空有云。為一切。非必句句
皆通。一切。如瑜伽論通說三乘法云。為一
切乘。非唯說大云。為諸乘。

十九左攝論總說凡夫二乘文。此難舊譯。
以通漫故。以有前不修真觀等過失故。
梁論第一二十云。於凡我不說者。諸凡夫人

無甚深行。不求一切智。根鈍故不為。凡夫
及二乘說。無性論一十三右云。言甚深者。世
聰敏者所有覺慧難窮底故。言甚細者。諸

聲聞等難了知。故。是故不為諸聲聞等開
示此識。彼不求微細一切智智故。

十九左論緣擊便生。猶如暴流文。略纂十三
四左云。論云。一切種子如暴流者。此一句舉
第八識深細之義。而不為說。即第一深細不

說。所以。水未風擊名曰平流。若過風鼓。方
或浪起。此識亦亦能熏之風未鼓。但只念念
平流。能熏之風鼓時成種。遂如波浪。惑種

生現由如波浪。一浪因至一浪生。多浪因至
多浪起也。問曰。先翻種子如恒流。今何異
也。雖云種子未知。是何言。恐有局。今言

一切義乃含包。又恒流之言。此是何義。若如
恒水之流。即乃非也。如恒常而流。豈是約
因熏義。今言暴流。義在於此。

二十述曰。即前所除文。略纂十三右云。論
云。我於凡愚不開演者。此一句第三正明
不說。小乘有名。無有體義。此我於愚不演

見二言 左二右 合二令 六 一 遠二連 彼二復 大正藏經第四十三卷三百五十一頁

也。唯開名故諸在凡夫名亦未開。即我於凡不開也。若小乘名已有。但不為演。若名亦未有。亦不為開也。問曰。二乘凡夫既不為開演。何故今說令凡夫聞。此中聞有二。聲聞之中有二。一。根不熟。二。根未熟。初決定性。二。不定性。故不為開演。若不定性根熟。何不為演之。凡夫亦爾。一根不熟。無種姓人。二。根未熟。故不為說。今約聞者皆根已熟。故得聞之。今言於凡愚不開演者。義在。於此問曰。先云。於凡我不說。此何異也。述曰。即言非也。唯簡凡夫不簡二乘。故今言意不爾。古說一義略纂與此疏不同。二義不異。今謂第一為優。

*二十右若起分別至各。通義說文。義蘊云。此

意云。凡者聞此起於分別我執。隨諸惡趣。愚者聞之起分別法執。障生聖道。愚無惡趣。凡無聖道。故通義也。問。愚謂趣寂。設不為說。分別法執亦生。又不障彼小乘聖道。如何不為說耶。答。此趣寂種姓未證聖者。若為說之。法執堅深。便增我執。既執我法。諸見遂生。便障聖道。如執窮生死蘊。即其類也。問。經中但言。恐彼分別執為我。何故今云。亦起法執。答。人執我法。我俱為我。故云。略纂十三。五左云。論云。恐彼分別執為我者。即第四句釋第二。為起煩惱。不說所以。凡夫二執未斷。二我之執。恐生二乘人我。雖除法我猶在。恐其起此。我有二種。一。分別。二。俱生。俱生之我。任運而生。分別之我。因教方起。恐凡夫因教分別二我得生。二

乘因。師分別法我得起。故不為說。問曰。先云。彼勿執為我。此云何異。述曰。此言總未簡任運之我。其義可知。問。第八相續似一。似常。恐起人我。凡不簡本識有體相。是實慮法執大不說。述曰。說彼第八。雖生法執。若除法執。必由唯識。第八既是諸法如實因緣。此乃唯識之本。故為六根。得說。本識。更有通釋云。其此識義。佛說法要。以利物為本。若說此法。始則不隨生死。終令能得涅槃者。佛即為說。然此識凡夫聞之。生分別二我。若二乘聞生法執。故及不能作唯識觀。故始則有損。終開無益。

*十四
二十右南印度。羅國文。出於西域記第十一

二十。戒口經文。慈恩傳第二。二十五云。戶羅阿迭多此言。戒口。西域記十一。十四左亦同。二十。楞伽是至山名也。文。長者論云。楞伽山遊空羅刹所居。此云不可往。唯神通者能到。阿跋陀羅此云。遊入世尊於南海摩羅山之頂。楞伽城中。說法。其山高三百由旬。下瞰大海。無路可上。其城乃衆寶所成。光映日月。無門可入。得神通者。堪能升往。宋經云。楞伽山頂。又下文云。為憍伽國摩羅耶山。請大菩薩。經云。往大海畔摩羅耶山頂上。楞伽城中。唐譯亦同。然李注云。山高五百由旬。華嚴音義云。摩羅耶山。具云。摩利伽羅耶。其山在南天竺境。摩利伽羅國南界。而因國以立山名。按西域記。第十及慈恩傳。述方曰。秣羅矩吒國。南濱海。有秣刺耶山。崇崖峻嶺。其中則有白檀香樹。旃檀婆娑樹。秣刺耶山東有布咀洛迦山。山頂有池。側

有石天宮。觀自在菩薩往來遊舍。於此東南可三千餘里。至憍伽羅國。唐言。憍伽。子。國。東南隅有巖。勒那反伽山。巖谷幽峻。神鬼遊舍。在昔如來於此說。嚴伽經。文。又唐書。西域傳曰。師子居。西南海中。延袤二千餘里。有巖伽山。多奇寶。西域第十二。同第十一。十。紙右

二十。第二。卷佛答文。第二。六。紙左云。譬如巨

海浪斯由。猛風起。洪波鼓。冥壑無有斷絕。時。梨耶識亦爾。境界風吹動。種種諸識。浪騰躍而轉生。此經末求那跋陀羅譯。二十。論此等無量至此第八識文。演秘云。論此等無量大乘經等者。等。餘經中。賴耶異名。如顯揚論。而引經云。云何知有此識。如薄伽梵說。無明所覆。愛結所繫。愚夫感得有識之身。此言意顯。有異熟阿賴耶識。釋曰。經既說云。發業潤生。一種煩惱。而感得識明。所感識定。唯賴耶真異熟故。又云。又說如五種子。此則名為有取之識。此言顯。有一切種子。阿賴耶識。釋曰。按涅槃經。有五種子。一者根子。二者莖子。三者種子。四者節子。五者子子。以外五法。比於內種。故云如也。內五種者。謂識名色六處觸受。又五道種。此種皆依阿賴耶。為取等潤。能有當果。所以故云有取之識。今謂。等取顯揚所引多經。

①通二偏②隨二隨③執一④二十右若起分別我法二執文十略⑤五十紙⑥者十者⑦二乘則十七字一
⑧十十紙⑨羅十羅⑩城二城⑪第五十紙⑫圖二迷⑬卷十中

非等賴耶異名。演祕不親論文。四分云。根
種枝種節種覆種種子種。如僧祇十誦異
說具如事抄中三之一。^{二十}新壞生種戒中

大乘論說諸大乘經皆是佛說。一切不違。補
特伽羅無我理故。如增一等。此對他宗有
隨一失。他宗不許大乘不違無我理故。說
有常我爲眞理故。設許不違亦有不定。

六足等論皆不違故。而爲不定。又前記云。此
對他宗有隨一失者。由不著。自許言簡他
故有隨一失。六足等論者。小乘羅漢說也。等
者等取。餘小乘論問。且小乘中許有大乘
經不。若許有者。今更成立犯相符極成。若
不許有宗中不簡。豈不是所別不成耶。答
他雖許有大乘。而不許是佛說。故合成立
亦無妨也。

又若以契經有不定過文。義蘊云。至
教有二種。若以言中於理眞實之教名爲
至教。即大乘論亦名至教。若唯以契經名
爲至教。諸論即非。今立大乘。教至教即是
契經爲至教也。設不定知。爲如諸論順
無我故。汝大乘經非至教耶。爲如增一。是
至教耶。故此四因各加第五。既云契經攝
故。即諸論無不定失。

二十前四因爲宗文。演祕云。問。願無我等
既有八句。而爲八宗竟有何過。句爲宗
亦應無爽。爲宗既八。作因亦爾。宗因皆有
二三合等。其比量數爲宗別總有三十六爲
因別總有四十五。合計總有八十一量。若

約超。問超一二等爲量乃多。義准可知。
恐繁不具。

二十然攝大乘說文。無性論第一七云。復次
云何由此十相殊勝。殊勝如來語故。顯於大
乘眞是佛語。遮聲聞乘是大乘性。

二十學業有餘理。當食邑文。因明後記云。
以其學藝合當食封邑也。三百餘家爲
邑。出周易文。

二十注在唯識決擇。中文。後記云。西方有
之。此上采釋也。

二十且發智論至所不攝文。因明疏云。兩俱
極成非佛語所不攝者。立敵共許非佛語所
不攝。則非外道及六足等教之所攝故。又
云。大師至彼而難之曰。且發智論薩婆多師
自許佛說。亦餘小乘及大乘者兩俱極成非
佛語所不攝。豈汝大乘許佛語耶。文定資
疏云。如發智論即有兩義。一者薩婆多執
是佛語者。不得極成以大乘等不許故。故
名非極成佛語也。二者大乘若云此發智
論非佛語者。亦不極成。以薩婆多不許故。
故名非極成非佛語也。由此即知發智論
者非極成佛語。非極成非佛語。既有兩義
猶預不定。即發智論不定是佛語也。又復應
知。阿笈摩等定是佛語故。兩俱極成非佛語
不攝也。發智論不定是佛語故。亦是兩俱
極成非佛語不攝也。由此義故他小乘師得
作不定過。文演祕云。然非佛語而有二義。
一外道等教名非佛語。內教三藏並名佛
語。大小乘論雖非佛說。後諸聖等集佛言

成得名佛語。二佛親說者名爲佛語。大小
乘論雖集佛言。非佛所說。皆非佛語。若准
前義。佛說爲宗大。小論皆爲異品。因於彼
轉故成不定。若言佛語即是佛說無不定
者。理亦不然。非大小論皆是如來在世親談
親自印證。縱集如來昔日少言。然今懸論
非佛親談。名非佛說。終成異品。何非不定。
又縱立者許皆佛語。小乘敵者如發智等。一
分不許。此亦於他異喻。因轉。何無過耶。依
後義。因於異品一分轉也。以發智論薩婆二
說。一云。發智而是佛語。一云。不。是。迦
他延尼子所造。對於前師因於彼轉。故亦
不定。疏依後義問。小乘有言。大乘經者壞
正法者之所說。故對此即是非佛語攝。因
言不攝。豈非隨一。答。言兩俱極成意簡
隨一。敵雖說大非佛語收。立者不許。故不
得言兩俱極成非佛語攝。敵者亦許兩俱
極成非佛語中不攝大乘。彼既許之。何成
隨一。可熟思之。問。夫言兩俱對立敵說。
外道非敵。云何得言外道大乘名兩俱耶。
答。外道等言等小乘也。雖舉外道意取所
等一分小乘名兩俱也。以彼外道是立論
餘乘便云矣。今謂兩俱之言寬。何必局於
內道。因明疏云。是諸小乘及諸外道兩俱極
成非佛語所不攝。唯大乘者許非彼攝。因
犯隨一。後記云。汎兩俱極成名寬。亦有小
乘對外道作兩俱也。

二十若以發智至不以爲宗文。因明疏云。若
以發智亦入宗中。違自教。因犯一分兩俱

成得名佛語。二佛親說者名爲佛語。大小
乘論雖集佛言。非佛所說。皆非佛語。若准
前義。佛說爲宗大。小論皆爲異品。因於彼
轉故成不定。若言佛語即是佛說無不定
者。理亦不然。非大小論皆是如來在世親談
親自印證。縱集如來昔日少言。然今懸論
非佛親談。名非佛說。終成異品。何非不定。
又縱立者許皆佛語。小乘敵者如發智等。一
分不許。此亦於他異喻。因轉。何無過耶。依
後義。因於異品一分轉也。以發智論薩婆二
說。一云。發智而是佛語。一云。不。是。迦
他延尼子所造。對於前師因於彼轉。故亦
不定。疏依後義問。小乘有言。大乘經者壞
正法者之所說。故對此即是非佛語攝。因
言不攝。豈非隨一。答。言兩俱極成意簡
隨一。敵雖說大非佛語收。立者不許。故不
得言兩俱極成非佛語攝。敵者亦許兩俱
極成非佛語中不攝大乘。彼既許之。何成
隨一。可熟思之。問。夫言兩俱對立敵說。
外道非敵。云何得言外道大乘名兩俱耶。
答。外道等言等小乘也。雖舉外道意取所
等一分小乘名兩俱也。以彼外道是立論
餘乘便云矣。今謂兩俱之言寬。何必局於
內道。因明疏云。是諸小乘及諸外道兩俱極
成非佛語所不攝。唯大乘者許非彼攝。因
犯隨一。後記云。汎兩俱極成名寬。亦有小
乘對外道作兩俱也。

三六六 成唯識論疏集卷第十七 (疏第四本之一)

三六六 成唯識論疏集卷第十七 (疏第四本之一)

○(餘小乘論問且)一○ ○教一經○ ○大正藏經第四十三卷三百五十二頁 ○過十(合四耶答無我我等相待而立故合爲四詳曰理實無
我我等義別)○ ○問二簡○ ○當二當○ ○(釋)十中○ ○並二亦○ ○小十(乘)○ ○是一定○ ○是二不○ ○(俱)一○

不成因不在彼發智宗故。不以爲宗故有不定。文義範曰。若立大乘經發智論是俱佛說以爲宗者。此對小乘許佛說者。大乘但有違自違教失。若對不許發智是佛說者。即兼有一分兩俱不成。雖共許此因於大乘經有兩俱不許發智非佛語所不攝。故言一分。文義範云。疏因犯兩俱不成等者。因宗皆犯一分過也。因中亦犯兩俱一分所依不成。因不遍彼宗中發智。兩俱名同。故疏不開問。所依不成有法必無。發智既有何成。此過答。發智一分不許大乘是佛說也。何有所依。故成分所依不成。或但兩俱無所依失。理如前辨。

二十爲如發智大乘非佛語耶。因明疏云。小乘爲不定言。爲如自許發智兩俱極成非佛語所不攝。故汝大乘教非佛語耶。前記云。自許不言小乘自許。若立宗至薩婆多等違自宗者。此意薩婆多自許佛說今對大乘不立汝自許即違自宗也。但言爲如發智兩俱極成非佛語所不攝即違自宗。因明疏云。如前所說。勝軍論師成立大乘真是佛語兩俱極成非佛語所不攝。故如增一等。亦是此過。此中佛語宗以增一等而爲同品。大小乘兩俱極成非佛語所不攝。因於此遍有。以發智六足等而爲異品。兩俱極成非佛語所不攝。因於發智有六足無。以發智論等小乘自許亦是佛語大乘不許。亦汝大乘及餘小乘兩俱極成非佛語所不攝。因於彼有。亦此因過攝。如

論所陳。即是共異分同全。文前記云。問。自比量因喻等皆須依自。何故因言極成。復轉不極成發智爲異喻耶。答。今且作法。但取因異品分轉餘不論。文義範云。亦汝大乘及餘小乘至此因過攝者。此言餘小乘者。謂大乘餘也。大小二乘兩俱極成非佛語者。謂六足及外道教。言發智論大乘既不許佛說。即是宗之異品。而兩俱極成非佛語所不攝。因於彼轉。故知亦是異分同全過攝。

二十然顯揚論第二十卷文。第二十一云。云何應知大乘言教是佛所說。答。由十種因故。一先不記別故。二令不可知故。三多有所作故。四極重障故。五非尋伺境界故。若不先聞不能如是尋思計度。是故若言是餘所說不應道理。六體大覺故。若未成佛能說佛教不應道理。七無第三乘過失故。八此若無有應無一切智者成。過失故。九緣此爲境。如理思惟對治一切諸煩惱故。十不應如言取彼意故。

二十然莊嚴論至天親作謬也。今論題下云。無着菩薩造唐波頗譯。彼論序言。無着菩薩纂焉。此下義燈云。以莊嚴論頌及顯揚論俱無着造。惠日論第二云。攝大乘及莊嚴論俱無着造。然就本而言。是彌勒說論及疏意是也。故義燈第一及西明疏亦同。又依南海傳。天親承無着。亦歸其本云。無着造。今長行爲無着造。亦此意也。二十今莊嚴論說有八因。第一三。上。右云。釋曰。成立大乘略有八因。一者不記。二

者同行。三者不行。四者成就。五者體。六者非體。七者能治。八者文異。

二十顯揚同此文。顯揚云。一先不記別故。二十如小乘者造謗大乘論文。般若拘多造謗大乘論。二藏製制惡見論破。具如上疏中。二十述。慈恩傳二。左云。過。城西北阿奢理兒寺。此寺。是木叉多所住寺也。穆多理識開敏。彼所宗歸。遊學印度二十餘載。雖涉衆經。而聲明最善。王及國人咸所尊重。號稱獨步。見法師至。徒以容禮待之。未以知法爲許。謂法師曰。此土難心俱舍毘婆沙等一切皆有。學之足得不煩。西沙受艱辛也。法師報曰。此有瑜伽論不穆多曰。何用問。是邪見書乎。真佛弟子者不學是也。法師初深敬之。及聞此言。視之猶土。報曰。婆沙俱舍本國已有。恨其理疎淺非究竟說。所以故來欲學。乘乘瑜伽論耳。又瑜伽者是後身菩薩彌勒所說。今謂邪書。豈不懼無底坑乎。彼曰。婆沙等汝所未解。何謂非深。法師報曰。師今解不曰我盡解。法師即引俱舍初文問。發端即謬。因更窮之。色遂變動。云汝更問餘處。又示一文亦不通。曰論無此語。時王叔智月出家亦解經論。時在傍坐。即證言。論有此語。及取本對讀之。穆多極慚云。老忘耳。已上謗大乘論制惡見論二論不行。亡乎三藏製造。未知其幾。此論名高亡乎惜哉。二十諸小人云。餘可怖事。莊嚴論一四左云。復次若汝言初不記者。由佛無功用心

●左●右●* ●云十(小乘作不定言爲如自許發智者即汝大乘)● [說] ●一● 慈恩傳二二又● 城二城● 乘二大● 及二 乃● 已上●

捨故。若作此執是義不然。偈曰。諸佛三因緣。現見亦護法。如來智無礙。捨者不應爾。釋曰。若此大乘非佛說者。是為大障。諸佛有三因緣。何故不記。一無功用智恒起。是眼恒見。二恒作正勤守護正法。三如來智力無有障礙。由此三因。汝言捨而不記者。不應道理。

二十如經說言獅子中蟲等文。如梵網第四十八自壞內法戒云。若佛子。以好心出家。而為名聞利養。於國王百官前說七佛戒。橫與比丘比丘尼菩薩戒弟子作繫縛。如獅子身中蟲。自食師子肉。非外道天魔能破壞。

二十又彼論言。即聲聞外道文。莊嚴論一六云。復次前說不行者。我今更示此義。令汝信受。偈曰。有依及不定。緣俗亦不著。退屈付度人。寧解大乘義。釋曰。由有五因。彼付度者不能得入大乘境界。彼智有依故。不定故。緣俗故。不著故。退屈故。有依者。智依教生。非證智故。不定者。有時更有異智生故。緣俗者。付度世諦。不及第一義諦故。不著者。雖緣世諦。但得少解。不解一切故。退屈者。論辨辯弱。即默然故。大乘者。即無所依。乃至終不退屈。不退屈者。無量經中有。百千偈說大乘法。由得此法。辨才無盡。是故大乘非付度人說。

三十又非唯體。大乘無故文。義燈云。疏云。又非唯體。至離此說大乘無故者。彼莊嚴論以智為大乘體。此以教理行果皆是。故

不言體。但總言大乘。若不爾。大乘教理是。何所攝。大乘以何為體。若唯取智。有局義故。

三十彼論廣中。即大乘文。論一四。無云。復次若汝言有體者。即聲聞乘是大乘體。何以故。即以此乘得大菩提故。若作此執。是義不然。偈云。非全非不達。非行非教授。是故聲聞乘。非即是大乘。釋曰。有四因緣。非即以聲聞乘為大乘體。非全故。非不達故。非行故。非教授故。非全者。聲聞乘無有利他教授。但為自厭離欲解脫。而教授故。非不達者。若言聲聞乘以自方便。而教授他。即是他利教授。是義不然。何以故。雖以自利安他。彼亦自求涅槃。勤行方便。不可以此得大菩提故。非行者。若汝言若能久行聲聞乘。則得大菩提果。是義不然。非方便故。聲聞乘非大菩提方便。不以久行。非方便。能得大乘果。譬如犍角求乳。不可得故。非教授者。如大乘教授聲聞乘。無是故。聲聞乘不得即是大乘。

三十又五因故。即聲聞乘文。論一五。云。復次今更示汝相達義。偈曰。發心與教授方便。及住持時節。下上乘五事。一切異。釋曰。聲聞乘與大乘有五種相達。一發心異。二教授異。三方便異。四住持果。五時節異。聲聞乘若發心。若教授。若勤方便。皆為自得。涅槃故。住持亦少。福智聚小。故時節亦少。乃至三生得解脫故。大乘不爾。發心教授勤方便。皆為利他。故住持亦多。福智聚大。故時節亦多。

經三大阿僧祇劫故。如是一切相達。是故不應以小乘行而得大乘果。

三十顯揚意與此同文。顯揚二十一云。九緣此為境。如理思惟對治一切諸煩惱故。

三十彼論廣中言。大菩提故文。論一六。無云。復次若汝言佛語有三相。一者入修多羅。二者顯示毘尼。三者不達法空。汝以一切法無自性。而為教授達此三相。故非佛語。若作此執。是義不然。偈曰。入自大乘經。現自煩惱滅。廣大甚深義。不達自法空。釋曰。今此大乘亦不達三相。入自大乘修多羅。故。現自煩惱毘尼。故。由菩薩以分別為煩惱。廣大甚深。即是菩薩法空。不達此空。得大菩提。故是故此乘與三相不相達。

三十入自大乘。大菩提故文。義蘊云。疏入自大乘修多羅等者。謂契當自大乘理。故解順入自修多羅也。言現自煩惱毘尼等者。此云滅結。或云調伏。菩薩以無分別智為能調伏煩惱。為所調伏。故云現自煩惱毘尼也。或云。菩薩以無分別為煩惱者。不能簡擇德失事名。無分別。菩薩以此為煩惱也。今大乘教令修種種智。對治彼故名現自煩惱毘尼也。二解初勝。言廣大甚深者。真如法界廣大甚深名為法空。故此三相皆不為達也。

三十謂覺不堅。不以為父等文。無性論五。云。又非唯體。至離此說大乘無故者。彼莊嚴論以智為大乘體。此以教理行果皆是。故

三十第二品說文。第一云。緣起品。第二云。成

宗品。即此第二品說也。

三十如攝論第二文。無性第二初云。復次聲聞乘中。亦以異門密意已說。阿賴耶識。如彼增一阿笈摩說。世間衆生愛阿賴耶樂阿賴耶。欣阿賴耶喜阿賴耶。爲斷如是阿賴耶故。說正法時恭敬攝耳。住求解心。法隨法行。如來出世如是甚希有。正法出現世間。於聲聞乘如來出現四德經中。由此異門密意已顯阿賴耶識。於大衆部阿笈摩中。亦以異門密意說此。名根本識。如樹依根。化地部中亦以異門密意說此。名窮生死蘊。有處有時見色心斷。非阿賴耶識中彼種有斷。

三十如宗輪記文。彼記二十四云。佛初入滅。七葉巖中二部結集。界內卽有迦葉波。此云飲光。時爲上座。布刺拏梅恒利曳尼子。此云滿慈子。當結集阿毘達磨。卽波離此云近執。當結集毘奈耶。阿難陀此云慶喜。當結集素怛纒。界外亦有萬數無學。界內旣以迦葉爲上座部。界外無別標首。但總言大衆。皆由未生怨。三爲大檀越種種供養。恐界內人多難可和合。所以兩處弘宣。時雖兩處結集。人無異議。法無異說。界內耆年至多。界外年少極多。乃至大天誦譯。昔時界外小年之僧。門人苗裔共爲一朋。名大衆部。取昔爲名。往昔界內耆舊之僧。共爲一徒。名上座部。取結集時迦葉是也。此二乃根本誦起之先首。依西域記及結集法傳大智度論說各不同。如藏章說。文自智問決

下四十二云。然此結集分別二部。上座以迦葉波爲主。大衆以婆師波此言漢出爲主。各自誦出。蓋始眞諦部執疏。嘉祥獨說。後唐三藏遊歷西域。而復筆記慈恩憲章。彥琛南山亦其同遵。未見誠文。疑是傳說。且眞諦疏錯誤不少。如慈恩斥。恐難信許。又四十四云。所謂二部結集。恐其傳聞濫眞。若引三藏說來證。誰不委信。或問。嘉祥慈恩以爲異執。二部卽是采用結集名字。所以文殊問經注二部曰。一摩訶僧祇。此言大衆。老少同會共集。律部也。二毘尼履。此言老宿。淳老宿之人同會共出。律部也。此是子注梁扶南三藏僧伽婆羅翻出經本而所注解。旣取結集。可謂明據。今解彼注。縱出譯家之乎。亦與眞諦同時。若是傳說未足取信。況又慈恩指非不少。文今謂與眞諦同時者。太夫稽矣。僧伽婆羅示寂在梁武帝普通五年。一從見過於二十有年之後。眞諦達于南海。卽大同十二年八月十五日也。又惠皎高僧傳十一六引此文殊問經。然制高僧傳在天監十八年。此年改元名普通。則傳之行世。先於眞諦已二十有五年。准此等文。大衆上座義非始於眞諦部執疏。義林諸藏章云。其集藏傳云。大衆部義。旣用界外之衆。所以不分二處結集。四分律法藏部義。眞諦師說薩婆多部義。西域記中大乘正說。不知智度論何部所說。集處旣別。人復不同。異部說殊。不可和會。諸有學者如理應知。總是第一結集緣起。

三十於此部中至其喻可知。文。無性釋二二。有云。根本識者。餘識因故。譬如樹根是莖莖等因。

三十論上座部。三有因文。義燈云。論上座部經分別論者。上座部者。以有引經亦名。經量部。非二十部中經部。此上座部中有阿羅漢。迦多衍那弗咀羅。善閑論藏難。此上座莫能對之。遂湊雪山。因名雪轉部。無性論中順古名分別說部。宗輪論中無分別部。有說假部。俱說有分心。上座九心五門分別。一列名稱。二諸識分別。三三性分別。四生死分別。五前後分別。如樞要說。文樞要云。上座部師立九心輪。一有分。二能引發。三見。四等尋求。五等貫徹。六安立。七勢用。八返緣。九有分。然實但有八心。以周匝而言總說有九。故成九心輪。且如初受生時未能分別轉亦稱九心輪。彼師不見樞要。故有未盡。心但任運緣於境。轉名有分心。若有境至。心欲緣時便生。覺名能引發。其心旣於此境上轉。見照觸彼。旣見彼已。便等尋求。察其善惡。旣察彼已。遂等貫徹。識其善惡。而安立心起。語分別說其善惡。隨其善惡。便有動作。勢用心生。動作旣興。將欲休廢。遂復返緣前所作事。旣返緣已。遂歸有分。任運緣境名爲九心。方成輪義。其中見心通於六識。餘唯意識。有分心通死生。返緣心唯得死。若離欲者死。唯有分心。旣無我愛。無所返緣。不生。願戀。未離欲者以返緣心而死。有戀愛故。若有境至。則心可生。若無異

○三三三三三 傳十(四) 部十(分別論者卽說假部舊名分別說部) 原本甲本傍註曰第三見 原本甲本傍註曰第四等尋求 原本甲本傍註曰第五等觀察 原本甲本傍註曰第六安立 原本甲本傍註曰第七勢用 原本甲本傍註曰第八返緣 原本甲本傍註曰第九有分

境恒作有分任運相續。然見與尋求前後不定。無性攝論第二卷云。五識於法無所了知。先說見心也。復言見唯照觸却結前心。無性攝論第二三。其右云。上座部中以有分聲亦說此識。阿賴耶識是有因故。如說六識不死不生。或由有分。或由反緣而死。由異熟意識界而生。如是等能引發者。唯是意識故作是言。五識於法無所了知。唯所引發意界亦爾。唯等尋求。見唯照觸等貫徹者。得決定智。安立是能起語分別。六識唯能隨起威儀。不能受善不善業道。不能入定。不能出定。勢用一切皆能起作。由能引發。從睡而覺。由勢用故觀所夢事。如是等分別說部亦說此識名有分識。

三十人中國主名化地部文。宗輪記云。此部之主本是國王。王所統攝國界地也。化地上之人庶故言化地。捨國出家。弘宣佛法。從本為名。化地部。真諦法師云。正地部。本是王師匡正土境捨而弘法。故言正地。亦稍相近。文殊問經言大不可棄非也。

三十謂無色界至皆有故文。無性論二三。其左云。彼問云何此。答。有處有時見等有處於界。有時於分於無色界諸色間斷。於無想天及一定分諸心間斷。非謂於阿賴耶識中色心種子乃至對治道未生來有時間斷。不應計度。隨所應有正義有故。計度傍義。違越正義。不應道理。

三十無性釋曰文。無性第二二左之文。

三十一一念蘊文。演祕云。疏二一念蘊謂剎那生滅法者。問。夫有為法皆剎那滅。即後二蘊何須別立。答。有二釋。一云。雖後二蘊實剎那滅。初據擯後依相續約義分之。故有三蘊。二云。方便所起善惡色心由三性問故名一念。詳曰。初釋為勝。豈三性間但一念耶。

三十二一期生蘊文。演祕云。疏二一期生蘊等者。但據異熟一期分限相續說也。或同。正量長時四相。如命根等。初生名生。終殁名滅。中間無生滅相也。

三十三窮生死蘊文。演祕云。疏三窮生死蘊等者。至金剛定斷煩惱盡生死永息名窮生死。問。何故梁論云。至無餘名窮生死。答。惑盡理證皆窮生死。一論互言。故無失矣。或生死因果皆名生死。金剛因窮。無餘果盡。斯亦二論綺互互言也。

三十論說一切有部增一經中文。阿含有二。一界內結集。一界外結集。今言有部阿含為簡界外也。法華玄贊云。大眾部經是界外經。支那所翻者是。

三十無性云至阿賴耶也文。無性論第二二初左云。愛阿賴耶者。此句總說。貪著阿賴耶識樂阿賴耶者。樂現在世阿賴耶識。欣阿賴耶者。欣過去世已生阿賴耶識。喜阿賴耶者。喜未來世當生阿賴耶識。此性於彼極希願。故由樂欣喜。是故總名愛阿賴耶。

意已說。阿賴耶識。如彼增一阿笈摩說。世間衆生愛阿賴耶樂阿賴耶。欣阿賴耶喜阿賴耶。為斷如是阿賴耶故。說正法時恭敬攝耳。住求解心法隨法行。如來出世如是甚奇希有。正法出現世間。於聲聞乘如來出現四德經中。由此異門密意。已顯阿賴耶識於大眾部阿笈摩中。亦以異門密意說此名根本識。如樹依根。化地部中亦以異門密意說此名窮生死蘊。有處有時有有心斷。非阿賴耶識中彼種有斷。釋曰。世間衆生愛阿賴耶者。是總標句。如其次第。復以餘句約就現在過去未來三時別釋。復有別義。謂於現在愛阿賴耶。於過去時樂阿賴耶。由先世樂阿賴耶故。復於今世欣阿賴耶。由樂由欣阿賴耶故。於未來世喜阿賴耶。由樂由欣阿賴耶故。於未來世喜阿賴耶。又按大般若經四十七。

說愛樂等法。彼經雖復不言賴耶。取彼釋其愛樂等名。而解於此愛賴耶等亦應無失。故彼經云。言愛法者。謂於此法起欲希求。言樂法者。謂於此法稱讚功德。言欣法者。謂於此法歡喜信受。言喜法者。謂於此法冀多修習。又按瑜伽九十二云。於三世境生愛樂等。亦可以彼連類釋此。故彼論云。謂於人天住境界愛依現在世故。住境界樂依過去世故。住境界欣於現在世依過去境生愛樂故。住境界喜於未來世依現在境生愛樂故。若於如是三世境中住染汚者。當知彼為稱讚所欲有遣之苦。依彼瑜伽釋愛樂等釋四賴耶。亦

意已說。阿賴耶識。如彼增一阿笈摩說。世間衆生愛阿賴耶樂阿賴耶。欣阿賴耶喜阿賴耶。為斷如是阿賴耶故。說正法時恭敬攝耳。住求解心法隨法行。如來出世如是甚奇希有。正法出現世間。於聲聞乘如來出現四德經中。由此異門密意。已顯阿賴耶識於大眾部阿笈摩中。亦以異門密意說此名根本識。如樹依根。化地部中亦以異門密意說此名窮生死蘊。有處有時有有心斷。非阿賴耶識中彼種有斷。釋曰。世間衆生愛阿賴耶者。是總標句。如其次第。復以餘句約就現在過去未來三時別釋。復有別義。謂於現在愛阿賴耶。於過去時樂阿賴耶。由先世樂阿賴耶故。復於今世欣阿賴耶。由樂由欣阿賴耶故。於未來世喜阿賴耶。由樂由欣阿賴耶故。於未來世喜阿賴耶。又按大般若經四十七。

說愛樂等法。彼經雖復不言賴耶。取彼釋其愛樂等名。而解於此愛賴耶等亦應無失。故彼經云。言愛法者。謂於此法起欲希求。言樂法者。謂於此法稱讚功德。言欣法者。謂於此法歡喜信受。言喜法者。謂於此法冀多修習。又按瑜伽九十二云。於三世境生愛樂等。亦可以彼連類釋此。故彼論云。謂於人天住境界愛依現在世故。住境界樂依過去世故。住境界欣於現在世依過去境生愛樂故。住境界喜於未來世依現在境生愛樂故。若於如是三世境中住染汚者。當知彼為稱讚所欲有遣之苦。依彼瑜伽釋愛樂等釋四賴耶。亦

意已說。阿賴耶識。如彼增一阿笈摩說。世間衆生愛阿賴耶樂阿賴耶。欣阿賴耶喜阿賴耶。為斷如是阿賴耶故。說正法時恭敬攝耳。住求解心法隨法行。如來出世如是甚奇希有。正法出現世間。於聲聞乘如來出現四德經中。由此異門密意。已顯阿賴耶識於大眾部阿笈摩中。亦以異門密意說此名根本識。如樹依根。化地部中亦以異門密意說此名窮生死蘊。有處有時有有心斷。非阿賴耶識中彼種有斷。釋曰。世間衆生愛阿賴耶者。是總標句。如其次第。復以餘句約就現在過去未來三時別釋。復有別義。謂於現在愛阿賴耶。於過去時樂阿賴耶。由先世樂阿賴耶故。復於今世欣阿賴耶。由樂由欣阿賴耶故。於未來世喜阿賴耶。由樂由欣阿賴耶故。於未來世喜阿賴耶。又按大般若經四十七。

是者唯除身見餘之四見並見此等也

四十右外道云能所著處文義蘊云云下破

意云汝說我為能受如何復說為所著處

不可一我亦能亦所

四十攝論文少別並如彼抄文彼抄者藏俊

目錄疏主作攝大乘論抄十卷恐指彼抄

所以別者無性論二四紙云是故安立阿

賴耶識名阿賴耶成就最勝無性釋曰是

故說言阿羅漢已轉於阿賴耶識更無此我

愛是故安立阿賴耶識名阿賴耶識決定

成就無諸過失有諸勝德是故說言成就

最勝文此論意指彼阿賴耶是此第八識故

有少別

四十然瑜伽顯揚對法八證文瑜伽五十一初

左頌云執受初明了種子業身受無心定命

終無皆不應理顯揚對法並同顯揚十七

十右對法二五左

四十攝論無世親三卷文同學舉攝論八

證一持種心二染淨三執受四名色緣五

依食六趣生七生死八滅定無性第三初右

世親第三初紙右疏中唯云三卷者通在第三

第二第三等以明八證非謂第三是故染淨

由心義者在攝論第二第三中說如次下

辨集成四卷之

本二七紙左

四十至下文中文盡不盡相文疏四末四十六

云總結一章染淨二法攝論三卷瑜伽對法

合證本識此論之中自前卷末至此中並

攝盡更有異同諸賢自委文有上下說有

廣略宜細尋之不能具述

四十此但有五至下自當悉文疏四末四十六

云除此十證所不攝證謂八證中最初生

起明了生起業用不可得等皆此未說故

今例之彼最初等下第七卷皆具演之非

正是證前十證中所攝八證諸後講者一一

叙文

四十或諸法種集起名心文義蘊云問此

與前解何別答前約所集起處名心此約

業種親種所集生者名心雖同第八據義

解別已上今謂初釋總通有無漏種後釋唯

局有漏於中約親疎因緣說亦有此殊義

蘊云疏無漏識者無漏集起者無漏之心雖

無業種唯無漏親種之所集起也唯此後

解亦通無漏

四十此中總叙諸部文演祕云疏然於此中

總叙諸部等者具如燈辨故不重言文義

燈云經部雖以色心互熏俱得持種識持

法種通於三界勝故但說種集名心若薩

婆多云以心能分別色非色分別心故說

心為種即以現在心法為種大衆部師亦

心用強立種子稱上坐部師雖前色心俱為

後種亦心強故獨心名種

四十如五十一至流轉不息文義蘊云疏五

十一又心相續長時間斷不應更久流轉不息

者檢五十一云又彼諸轉識長時間斷不

應相續長時間流轉是彼文也此云又心相

續者即疏取對法意釋第八識是相續也

長時間斷乃至流轉不息者即彼論文彼說

六識有間斷故不能持種受熏也對法第

二云又心相續長時間斷經久流轉不息

是故轉識能持種子不應正理彼文論云

又心相續謂第八識也授滅定中六轉識等

長時間斷而第八識亦能經久流轉不息

由此本識能持種子其六識等既不能相

續經久不息而經部等說為能持種者不

應正理然疏主取兩論意合而為文積將

解故別釋文五十一三紙右云又彼諸識長

時間斷不應相續長時間流轉文略纂十三

十一云論云又彼諸識長時間斷不應相

續長時間流轉等者又汝若執六識持種如

入無心定時其六轉識長時間斷既無能

持之識不應所持之種而得相續長時間流

轉不生滅也應立量云入無心定種子應

失宗無識持故因如入無餘般涅槃界又

應量云入滅定時六識長時間斷此即無

識持種即種已失不應而有出定相續而

復更得長時間流轉用何種生又此以何為

識持身難破無持種子識門兼此破入

滅定時六識間斷不應其身而得長時間流

轉彼經多時無識持故便應爛壞相續謂

身也若爾與下第七破何異既爾取第一

第一好對法第二七紙右云又心相續長時

間斷經久流轉不息是故轉識能持種子

不應道理文對法抄第三十紙左云種子證

中瑜伽云又彼諸識長時間斷不應相續長

時流轉故知此中心長時間斷相續經久流

轉不息相續者色身難故演祕云今疏

中云不應經文證不應字久誤為文或是

○云一○ ○錄十(有) ○無十(無) ○滅二識 ○之(一) ○七二九 ○(四十一文)十一字二(雖不明說八證若別而並言離阿賴識無染淨等論應知疏中總言三卷末舉其數部文)三十六字

疏主取彼論意。加彼不應經久之言。釋彼論文云。心相續者。是藏識長時間斷即滅定等。經久流轉不息者。即種子也。又今謂此文正據對法不應二字兼用。喻伽不可言。瞋心者。謂第八識言流轉不息者。相續色身生死。流轉無有斷息。演祕云。種子者非也。併觀略纂及對法抄可知。同學抄不允。義蘊爲正。

攝論第二無性解云文 論第二 十五
云。又諸轉識定非所熏。以彼六識無定相應。何以故。以三差別互相違故。若六轉識定俱有者。不應所依所緣作意三種各別。以各別故。六轉識識不定俱生。不俱生故無定相應。無相應故何有所熏能熏之性。

四世親攝論至行相亦別文 論第二十二右
云。三差別相違者。謂彼諸識別別所依別別所緣別別作意。復有餘義。別別行相一一轉故。譬喻論師欲令前念熏於後念。爲遮彼故說言二念不得俱有。無二利那一時而有俱生俱滅熏習住故。

四又無同喻非極成因文 義蘊云。若以根境等各別爲因。即無同喻。言非極成因者。非是立敵不共許故名。非極成。但以有過名非極成。此有何過。即六八等俱時有熏爲不定過。

四此中言至互相熏故文 演祕云。疏此中言至互相違故者。此中論言根境作意。即是攝論以三差別互相違也。言異意同。疏中

多言互相熏者。熏字恐錯合違違字。
四攝論唯有此中一因文 演祕云。疏攝論唯有此中一因者。此論因四。彼但有此根境作意類別因也。問。按彼論意。以無相應而爲因義。豈不相違。答。無相應者。是彼正因。根境等別。是成原因。當此正因據成原因亦無失。

四前解設破至俱時受熏文 演祕云。疏前解至俱時受熏者。即前標云此破經部。設許六俱至令不得互相熏。總是前解。同攝論也。中間引彼攝論爲證。難彼六識不互相熏。

四今解但遮至互相熏故文 義蘊云。前解約六識俱時相。望彼此根境各別。故不可相熏。今解約六識中一一識體。自根境不恒俱有。非如第八根等常有。故此六識不可受熏。前疏家解雖以自他六識爲同喻。然有自身六八。爲不定過。然今此解亦無同喻。但且直責。文。演祕云。疏今解但遮六識體非受熏等者。即前說云。或如他自身等已下是也。唯依此論不取攝論。故疏結云。不同無性。

四不作此解自爲不定文 演祕云。疏不作此解自爲不定等者。問。八識三別第八識體應非受熏。豈非過耶。答。由有此失。故疏下云。又六與八非一向異。意簡前失。若准此簡亦乃遮。彼互相熏量不定過也。由是兩釋理皆通矣。故疏不判二解優劣。問。八識云何互相熏耶。答。能所相藉。名之爲互。

非是過爲能熏所熏名爲互也。
四左。喻伽等種子中有四位文 五十一 三右云。若無阿賴耶識。有種子性。不應道理。謂六識身展轉異故。所以者何。從善無間不善性生。不善無間復善性生。從二無間無記性生。劣界無間中界生。中界無間妙界生。如是妙界無間乃至劣界生。有漏無間無漏生。無漏無間有漏生。有漏無間出世人。出世無間世間生。非如是相有種子性。應正道理。文。演祕云。釋曰。三性三界。一爲首。對餘二。二有無間義。論中宗法作不具也。思之可知。問。有漏世間無漏出世。竟有何別分爲二對。答。世間義寬。有漏義局。無漏後智聖教亦名爲世間。智無漏亦寬。出世義狹。無漏通於本後二智。出世多分但攝根本。寬狹殊故分二對。

四左。世出世位互相望起文 義蘊云。問。此與第三漏無漏何別。答。理實雖同。據門別也。又准論第九。或出世名依二義立。謂體無漏及證真如。由此後得智雖體無漏。既不證真。但可名世。故二門別。

四右。論不堅住故文 演祕云。論不堅住故者。問。此不堅住與前間斷易奪等因。而有何別。答。不堅總望不相續義。間斷易奪偏約五位三性等明。由對第八堅住之因。故別明也。

四下。第十破中文 十理證中第十
八右。如五十一末叙文 五十一 十六即次下
演祕所引之文是也。

四左。下第十破中文 十理證中第十
八右。如五十一末叙文 五十一 十六即次下
演祕所引之文是也。

四左。下第十破中文 十理證中第十
八右。如五十一末叙文 五十一 十六即次下
演祕所引之文是也。

四左。下第十破中文 十理證中第十
八右。如五十一末叙文 五十一 十六即次下
演祕所引之文是也。

四左。下第十破中文 十理證中第十
八右。如五十一末叙文 五十一 十六即次下
演祕所引之文是也。

四左。下第十破中文 十理證中第十
八右。如五十一末叙文 五十一 十六即次下
演祕所引之文是也。

●(瞋心…死)十九字一● ●大正藏經第四十三卷三百五十六頁 ●原本甲本冠註曰所依所緣作意 ●(四十五右今解但遮六識體非受熏文)十演● ●(既)十殊● ●十(云)●

四十論色不相應。豈能持種文。演祕云論

色不相應。豈能持種者。若隨轉理許色持種。若真實理建賴耶。已即唯第八能持種也。故論云。五十一云。云何因緣。謂諸色根

根。依及識。此二略說能持。一切諸法種子。隨逐色根。有諸色根種子及餘色法種子。一切

心心法等種子。若隨逐識。有一切識種子及餘無色法種子。諸色根種子所餘色法種子。當知所餘色法自性。唯自種子之所隨逐。除大種子。由大種子二種種子所隨逐。故

謂大種子及造色種子。即此所立隨逐差別種子相續隨其所應。望所說法是為因緣。若諸色根及自大種非心心法種子隨者

入滅盡定。入無想定。生無想天。後時不應識等更生。若諸識非色種子所隨逐者。生

無色界。異生從彼壽盡業盡沒。已生下時。色無種子。應不更生。彼心色等然必更生

是故當知心心色等種種逐心色。以此為緣。心心色更生。此所建立種子道理。當知且依

未建立阿賴耶識聖教而說。若已建立阿賴耶識。當知略說諸法種子。一切皆依阿

賴耶。當知略說諸法種子。一切皆依阿賴耶。當知略說諸法種子。一切皆依阿

賴耶。當知略說諸法種子。一切皆依阿賴耶。當知略說諸法種子。一切皆依阿

賴耶。當知略說諸法種子。一切皆依阿賴耶。當知略說諸法種子。一切皆依阿

賴耶。當知略說諸法種子。一切皆依阿賴耶。當知略說諸法種子。一切皆依阿

賴耶。當知略說諸法種子。一切皆依阿賴耶。當知略說諸法種子。一切皆依阿

賴耶。當知略說諸法種子。一切皆依阿賴耶。當知略說諸法種子。一切皆依阿

類。此論雙舉識事及類各有前後熏之義。以難經部。是故論中有前後異。下亦具

簡。演祕云。然准諸教。經部師計總有四類。一本經部。許內六根是所熏性。如論云。五十一末言。色持種。隨彼言也。如前引矣。又順

正理第十八云。此舊隨界體不可說。但可說言。是業煩惱所熏六處。餘生果。釋曰。隨界

即是種子異名。新舊師別名。舊隨界。二六識展轉而互相熏。三前念熏後。四類受熏。故

無性論第二云。且有爾所熏習異計。或說六識展轉相熏。或說前念熏於後念。或說熏

識剎那種類。問。此論下云。又六識身若事若類前後二念既俱不俱有。非互相熏。准此他

許前後事類更互相熏。不爾。破。他有相扶失。既不相扶。計何非五。答。有三釋。一云。

據此識有五類。言四不正。二云。此論雙破於前第三四計。非是別計。三云。設遮。非是

本計。詳曰。第三為勝。餘大小乘無有說故。若言雙破三四計者。如何難云。非互相熏。

豈三四計許互相熏。豈三四計許互相熏。豈三四計許互相熏。豈三四計許互相熏。

豈三四計許互相熏。豈三四計許互相熏。豈三四計許互相熏。豈三四計許互相熏。

豈三四計許互相熏。豈三四計許互相熏。豈三四計許互相熏。豈三四計許互相熏。

豈三四計許互相熏。豈三四計許互相熏。豈三四計許互相熏。豈三四計許互相熏。

豈三四計許互相熏。豈三四計許互相熏。豈三四計許互相熏。豈三四計許互相熏。

豈三四計許互相熏。豈三四計許互相熏。豈三四計許互相熏。豈三四計許互相熏。

念識在生相時其類亦爾。至第二念識居滅相。無體非因。類在異相。能生後識及生

相類。與此後念識體同時有其二。二類。因在異相。果在生相。此俱時識熏生相類。前

類力微。但持舊種不能受熏。如是此類念念相續。前至異相。後至生相。持種不斷。若

於五種無心位中。雖不生心而類不斷。下文破云。又無心位此類定無者。依自宗破

或有心位如前相生。若無心位其類亦無。假必依實。無所依故。詳曰。據大乘經論等藏

及古今德所有章紀。皆不說言。經部現在許有二時。恐自穿鑿以意定也。准彼宗計

前後二識同一識類。不言現在分二時也。故無性論第二云。六種轉識或二剎那同一

識類。若言似彼依少分言不說現在。同彼分二。若作此救理可少通。然立不明。故

難依准。五十左如攝論至無常之流文。無性論第二十

五左云。若言依止種類句義。六種轉識或二剎那同一識類。或剎那類無有差別。由異

品故。五十右若難不持種便違自宗文。義蘊云。自宗

佛果善法亦持種故。五十論若是善惡應不受熏文。演祕云。論若

是善惡應不受熏等者。問。若善惡法不能受熏。應不持種。如何論云。許三性法互持

種耶。故五十一云。若起善心或染汚心或無記心。此一切心皆善種子染汚種子無記種

子之所隨逐。此所建立。答。隨轉理門。非真

實義瑜伽自會文如前引

五十諸阿羅漢為諸染惑文 無性第二十五云。阿羅漢心不出識類。彼亦應是不善所

熏。一類法故。文演祕云論阿羅漢至無漏法熏等者。問。准疏中判。或據自身凡聖前後

或約他自凡聖相熏。有何所以為斯難耶。答。由本計識二念不俱無相應義。初大乘

破熏習不成故。末計類前後二識而類是一類。是一故前識熏類。能熏所熏無不俱失。

能所依別。亦得名為能所熏二。又類離識而無別體。亦得名為以前熏後。故無性論

第二云。若言依止種類句義。六種轉識或二利那同一識類。由異品故有相熏習非一

切者。釋曰。前後識別能所熏異名為異品。又謂。隣次前後相熏。不說一切。云非一

切間。但識熏類何得云互。答。假實能所形待名互。亦如世言父子相生。又類既一後

識義意同也。或可彼許類識相熏同。此論說。不爾云何名為互耶。既許前後多識雖

異而類是同。故前熏後。前凡後聖類同識異。何不同彼前熏後耶。問。若爾但可難自

前後。如何難令異身相熏。答。自識前後異類同得相熏。他身類亦同。故難更熏習。故

無性論云。阿羅漢心不出識類。彼亦應是不善所熏。與此同也。

五十或。信等餘法至法類同文 義蘊云。謂信

等五根與眼等根俱是根故。眼等根法與六塵非根之法俱是法故。應互相熏。此難意

也。五十以彼本計至是本意云 演祕云。疏以

彼本計至是本意者。此斷意云。前後識異而識類同。識類受熏。識名根法。餘之根法

同。識根法。亦得名為識類同也。此之類法應互相熏。同彼前後識之類也。問。前後俱

識同類可熏。餘之根法非識同類。何得例熏。答。類者相似。識有根法。餘根法似。既似

於識。何非識類。識類既同。何不相熏。五十於彼言或應至類同故文 演祕云。疏或應

意根成造色性者。按。彼論第二十五云。謂眼等根清淨色性。皆根種類之所隨逐。意

根亦應成造色性。根義等故。問。類同分收。即行攝攝。何故難意令成造色。答。且五根

類假實別論法同分攝攝。假從實色界所收。識類亦爾。論據攝假隨實門明。亦無有失。

而難意云。兩心前後異識同類。一俱識蘊。色心二法殊根同類。一俱色蘊。若言色心別不

得同。造色。亦可心色殊根類不應等。廣破如餘。五十譬喻師是經部異師文 具如二本三十

已明。左成唯識論述記集成編卷第十七終

成唯識論述記集成編卷第十

八四本

五十正理所言上座是文 室利邏多呼言上

座。由此有誤為二十部中上座部。又有上座部稱為經量部。此亦非二十部中經部。

如無性第三二十七云。經部者是也。如次下辨五十四

四右文外破前後心異性等文 義蘊云。論中但言若事若類前後二念非互相熏者。今文

外破云。如前念善不可熏後念惡。或前念無記不可熏後念善惡等也。今後無記可

熏者。且約無記是可熏性。非是後念實受前熏。五十後無記可爾文 演祕云。疏後無記可爾

者。此設許也。無記中容容前熏後。理實不然。熏習俱時不得前後。後無記者非第八

故知設許已上義蘊大同。五十無性第三言經部文 義燈四本二十六

云。上座部經分別論者。上座部者以有引經亦名經量部。非二十部中經部。此上座

部中有阿羅漢。迦多衍那弗咀羅。善閑論藏難此上座。莫能對之。遂湊雪山。因名

雪轉部。無性第三二十七云。論曰。若復有執色心無間生。是諸法種子此不得成。如前

已說。釋曰。若復有執者。謂經部師作如是執。色心無間生者。謂諸色心前後次第相續

而生。是諸法種子者。是諸有為能生因性。謂彼執言。從前剎那色後剎那色無間而生。

從前剎那心後剎那心及相應法無間而生。此中因果道理成就。何用復計阿賴耶識是

諸法因。為遮此執故。次說言。此不得成如前已說。如說二念不俱有等。

①也十（今謂疏意初據自他凡聖前後等釋者意欲後釋論文引為同喻也對文可知）②信二集③大正藏經第四十三卷三百五十八頁 ④原本甲本傍註曰無性 ⑤（紙）一〇*

五十攝論云色應不生文 無性論第三十七

云謂無色沒色界生時前色種子能生今色
理不得成久斷滅故從無想沒心想生時
及滅定等出心生時前心種子能生後心皆
不應理久斷滅故

五十攝成二乘不能為因故文 無性第三十七
云云 又若離其俱生俱滅攝受種子相應道
理但執唯有前剎那心能為種子引生無
間後剎那心即阿羅漢後心不成不應得
入無有餘依妙涅槃界由最後心能為種
子等無間緣生餘心故如是即應無餘
依妙涅槃界是故色心前後相生但應容
有等無間緣及增上緣無有因緣

五十第五清辨皆空故文 掌珍論上二經左
云此中世間同許有者自亦許為世俗有
故世俗現量生起因緣亦許有故眼等有為
世俗諦攝牧牛人等皆共了知眼等有為是
實有故勿違如是自宗所許現量共知故
以真性簡別立宗真義自體說名真性即
勝義諦就勝義諦立有為空非就世俗衆
緣合成有所造作故名有為即十二處唯
除法處一分虛空擇非擇滅及真如性

五十今言空者至為正解故文 今者指護法
等宗如護法等夫第二解般若會中說一
切空為遣遍計妄情非謂依圓二法皆悉
空無實有餘說也然彼清辨解般若若不了
義說執為正解立似比量撥無一切法
今此論文為闢彼邪解也

五十彼依掌珍似比量文 彼論上二經云云

真性有為空如幻緣生故無為無有實不
起似空華於自他宗計度差別雖有衆多
遍計所執然所知境略有二種一者有為二
者無為以諸愚夫不正覺了勝義諦理有為
無為無顛倒性妄執諸法自性差別增益種
種邪見網縶如世有一無智畫師畫作可畏
藥又鬼像或女人像眩目亂意謂為實有
執實有故自起驚怖或生貪染於彼境界
衆多計度增長分別諸見網縶若正覺知勝
義諦理有為無為無顛倒性爾時如世有智
畫師不執彼有其實自性非如前說有為
無為境界差別邪見網縶以自纏裹如蠶處
繭彼非有故無分別惠趣入行成爲顛斯
義先辨有為以諸世間於此境上多起分
別故說是言真性有為空如幻緣生故此
中世間同許有者自亦許為世俗有故世俗
現量生起因緣亦許有故眼等有為世俗諦
攝牧牛人等皆共了知眼等有為是實有故
勿違如是自宗所許現量共知故以真性
簡別立宗真義自體說名真性即勝義諦
就勝義諦立有為空非就世俗衆緣合成
有所造作故名有為即十二處唯除法處
一分虛空擇非擇滅及真如性此中復除他
宗所許虛妄顯現幻事有為若立彼爲空
立已成過故若他遍計所執有為就勝義諦
實有自性今立爲空且如眼處一種有為
就勝義諦辨其體空空與無性虛妄顯現
門之差別是名立宗衆緣所起男女羊鹿諸
幻事等自性實無顯現似有所立能立法皆

通有爲同法喻故說如幻隨其所應假說
所立能立法同假說同故不可一切同喻上
法皆難令有如說女面端嚴如月不可難
令一切月法皆面上有隨結頌法說此同
喻如是次第由此半頌是略本處故無有
失所立有法皆從緣生爲立此因說緣生
故因等衆緣共所生故說名緣生即緣所
起緣所起義爲遮異品立異法喻異品無
故遮義已成是故不說於辨釋時假說異
品建立比量亦無有過云何此中建立比
量謂就真性眼處性空衆緣生故諸緣生
生故諸緣生者皆就真性其自性空牧牛
女等尚所共了如有威神呪術藥力加被
草木塊塼等物衆緣所現男女象馬宮殿園
林水火等相誑惑愚夫種種幻事若彼自性
少有實者應非顛倒文極要下本九經右
云破清辨似比量宗有一分所別不成如
論中這勝義亦有二分違宗之失不成如
疏中解同喻如幻者依俗諦如幻有一微
如幻實事非緣生故能立不成如幻似事此
宗非空所立不成依勝義諦彼此二宗一切
法皆不可言非空非不空非緣生非不緣
生何得以空華等爲喻同喻亦有俱不成
失名似比量

五十約我宗真性至非極成過文 義燈云如
彼諸說宗中無有法不極成過以其真性
不是有法舉此真性意取有爲以爲有法
故今謂是過彼舉真性真性皆空無有爲
法本意不取真性爲有法於真性中復不

三三

可言說。說何以爲有爲有法。故有法過。若取護法勝義有爲。有爲非空不空。彼一分違自宗過。取薩婆多勝義有爲。俱違宗過。*文演祕云。問。如佛法者。對聲論師立聲無常。聲有法宗不爲其過。異性有爲既有法。何故疏等判爲過耶。以有法中不言空故。答。如數論師對佛法者說。我是思。雖佛法中許有假我。彼不分別。意欲思我。故所別過。此類亦然。故有法失。若爾聲宗亦不分別。對聲宗應所別過。答。汎爾言聲立敵皆許。異性有爲道理差互立敵乃別。故有法失。不同聲宗准掌珍論。有廣紛諍。如因明鈔*文今謂。演祕以異性言屬有法者。且從近者而言。若據實而論。異性之言。寬通總宗。非局有法。義蘊云。疏有法一分非極成過等者。有法既言異性有爲。若中宗異性有爲非空不空。彼宗不許。若彼宗異性一向是空。中宗不許。故於自他各有一分所別不極成過。問。若爾如聲論者。對佛弟子說聲爲常。無常之聲彼宗不有。彼宗常聲佛弟子無應有。自他不極成過。答。常與無常正所諍。故非是過也。若爾空與非空爲例亦然。如何是過。答。此不相例。且如常與無常。即是聲上別義。正是所諍不諍聲體。今言異性。不是別義。此宗異性體非空有。彼宗異性自體是空。彼此兩宗互不相許。故不極成。能別中空即是。有爲等上正所諍義。故理別也。亦如下成。意有俱有依。不以有依無依意識爲所別不極成過。但以他方佛

意識最後身菩薩有漏意識互不許爲不極成。今此亦爾。問。下言極成意識。即簡彼此二不極成。今此若言極成異性有爲。簡互不許應無過耶。答。不爲例。彼說極成除所簡外立餘意識。有法仍存。今若互簡便無有法。爲立何等故義別也。五十汝不許至名似比量文。義蘊云。疏四種世俗勝義之中等者。謂初世俗可說爲空。餘四勝義非空非有。疏若隨小乘彼轉實有者。若望中道非空不空。今望小乘一向不空。言轉實有便違自宗者。違小乘經俱是佛說亦自宗故。疏汝今說空即有違自教失者。即違中道非空非有教也。問。護法等說有爲法等非空不空。亦違般若等經諸法皆空。應名違自教耶。答。彼說遍計爲空。護法亦許。故無違教之失。若爾清辨亦云。我亦不違中道之教。深密等說非空非不空者。約世俗諦名爲非空。約勝義諦名非不空。無違自教之失。答。我亦有異經論明說。依即非空遍計非不空。曾無處說三性俱空。故汝有違。我無違也。深密經說相生勝義無自性者。彼經自云。佛密意說。不可爲例。*文。義燈云。復有說。彼因亦無過。緣生法空符宗無故。此亦不爾。若緣生法空。是護法許。宗有相符。緣生不空。清辨言空隨一不成過。又勝義空。何有緣生。亦彼自隨一不成過。又依世俗緣生許有。幻事爲喻。世俗有體。因於彼轉。是法自相相違因。若以實幻爲喻。彼非緣生。關因後二

相以似幻喻有爲異法喻緣生因轉。亦是法自相相違因。喻過准知。西明云。依清辨造中觀心論入真甘露品中說。阿賴耶識無別有性。眼等六識所不攝故。猶若空華。護法今破。然彼比量有三過失。故言似比。宗依勝義勝義說無第八有相符過。亦有立已成過。若約世俗有違教過。因有共不定。爲如空華。六識不攝故非有。爲如色等。是有若宗言無別識性。即有他不定。爲如第七。六識所不攝故。第八是有。今謂。不爾。要集雖云。三藏所說然恐傳錯。何者諸大乘經清辨同信。勝義諸法空也。世俗諸法有。何獨偏破中宗第八。設依勝義即無違教失。教依俗說。何得相違。云違前經。又護法勝義非空不空。彼說皆空。何得相符。又四勝義及四世俗皆喻伽願揚等立。未必清辨亦許。各四何須云。勝義勝義撥無一切量。西明即取掌珍比量。然出過云。若依勝義宗相符。若依世俗違聖教。今謂。不爾。非相符過。義如前說。不違聖教比量標依異性說故。故本疏述正契深旨。樞要云。同喻如幻者。依俗諦。如幻有二徵。如幻實事非緣生故。能立不成。如幻似事此宗非空。所立不成。依勝義諦。彼此二宗一切法皆不可言。非空。非不空。非緣生。非不緣生。何得以空華等爲喻。同喻亦有俱不成失。名似比量。五十論彼持違害前所引經文。義燈云。據勝義諦非空不空。今謂皆空。故持違前集起心經。又仁王般若云。有無本自一。即辨世

●(五十八右有法一分非極成過等文)十義● ●(疏有...者)十一字一● ●(五十八右四種世俗勝義之中等文)十義● ●(疏四...者)十一字一● ●疏二五十八右* ●者二文義蘊云● ●者二義蘊云● ●(五十八右汝不許至名似比量文)十義● ●(也)一●

請何得依勝義立一切皆空。雖亦違前榜加深密在此證明。即達此經。破無爲量准前辨。

五十論若一切法用爲軍旅文。演祕云。問。

按掌珍論云。依世俗福智資糧二種不無。

依他亦有。今難無彼。豈不失宗。答。爲二。

釋。一難非實不責其無。即次論云。不謂。

全無。但執非實。故知彼宗世俗雖有而非。

實也。不爾便有他隨一過。二就勝義本被。

資糧極歸真諦直諦即無資糧何用。

五十即八證中第三中義文。八證者。瑜伽。

顯揚等所說如上具引。演祕云。疏及攝論第。

二至第三中義者。無性攝論第二卷。二十中。

廣明熏習。熏習之中而辨染淨由心義也。

又明安立第八識相。略有三種。一者自相。

二者因相。三者果相。果相等中亦明難染。

清淨由心。如下抄引。故此不具已上義蘊大。

同。

六十右如彼電光長養色等文。義蘊云。問。此。

長養色如何斷已更續等耶。答。如天眼等梵。

行長養或得或失。故有間斷。如肥盛等段食。

長養有增有減斷已更續。

六十左論異熟不應已更續文。義蘊云。問。

如眼等損壞云何復有續耶。答。有二釋。一。

云。大乘異熟生許斷已更續。今言不應者。

隨小乘說。彼許眼等異熟故。二云。由殊。

勝現報所感非先滅者而更續也。前解勝。

六十如自許聲等至異熟生故文。對法抄。上末。

三十一云。聲異熟者。五十四說。諸聲界有異。

熟非聲。此界有二。一種子二四大生造聲故。

立聲界名。彼是異熟而聲體非。如菩薩地四。

十九說。常修諦愛語時語及法語故。感得。

梵音。言詞哀雅。乃至雷震如天鼓聲。又涅槃。

經二十九說。若菩薩布施時心不疑故感聲。

柔軟。不認彼短。不謗法。故感梵音聲。此。

文即顯聲是異熟從業生故。二處相違。有義。

現聲亦通異熟。彼決擇分隨經部宗。非真。

實理。不爾如何說從業感。或由現聲非覺。

受性體虛疎故。說非異熟非由間斷異熟。

便無。心等剎那有異熟。故亦有聲種子。即。

許業果。現行聲處何獨不然。由此二文不。

相乖返。有義不爾。無文顯說是異熟故。有。

漏諸法皆異熟生。許通三性此別證。此由。

業故感。因大種生彼勝聲。顯果藏因。說。

聲業感。實非異熟。故決擇說聲界非聲。由。

此諸文亦無違返。雖申兩意難照。是非。

詳究二宗初說爲善。諸餘相好皆業所生。

修行感聲。實非異熟。又不見彼聲非異熟。

相。故此在因位非說佛果。

六十又無色界應無有情等文。義蘊云。若。

以。身器爲有情依。即無色界應無有情。以。

無所依身器色故。問。彼有定果色。何不。

爲情依。答。非彼有情皆有此色。設計有。

者。非業果故亦不爲依。今立有情依業果。

故。

或無思慮。或隨尋伺。或處定心。或不。

定。爾時於身諸領受起非一。衆多種種差。

別。彼應無有。然現可得。是故定有阿賴耶。

識。文略纂十三十四左云。論云。如理思不。

如理思。不如理思可知。或無思慮無心定也。

或謂尋伺有心定。有在定不在定可知。此意。

謂此六位之時境非一種。領受非一。心不。

並生。意緣此隨一種境。或有聲至。識不並。

生。若無第八起何領受。若有第八第八領。

受。雖入定等無餘五識覺受仍生。若無第。

八此不應起。是此中意也。文演祕云。按。

論五十一云。謂如理思至定及散總有。

六位。具如疏引。其行相者。思量安立非安。

立歸。正思惟者。名如理思。外道等類耶思多。

者。名不如理思。諸任運緣及無心位。名不。

思惟。若簡擇心名爲推求定散二位義可知。

也。此論但四。廣略異。相攝思之可悟。義。

蘊云。疏如理思至或不思者。此等皆通定。

散。定中多有如理思。散中多有不如理思。

或不思者。亦通定散。無相等定。睡眠等散。

皆不思故。

六十理有衆多身受生起文。演祕云。論理有。

衆多身生起者。此身受者。即定等中是第八。

識所緣觸境。是後身識所取本質。如疏所明。

復有說云。入定等位有五識。身身受生起。

證有第八謂以第八變本識觸。身識依彼。

起影像觸。若無本質影像亦無。云何在定。

將有身識明。受彼境勢適事成。有義斷云。

成唯識論述記集成編卷第十八（疏第四本之二）

影像相放於一切位應皆可說。詳曰餘釋及斷理皆有餘。豈無心後身識起時。無勞勞適若爾云何唯約定中有識。而說五識。理得因緣變收影像之觸云何無用。若言五識^①是分別變。便違正理。如前具辨。

受故非謂受數者。勞適等觸是身所受。所受名受。非能受受。

六十或_四是餘無心位等文。義蘊云。此第二解餘字也。卽成無心定之位亦有眞異熱心。若無心位不入宗中。他便以爲不定過。如我自許起異熱時。有情攝故。善心等位有眞異熱耶。爲如我許無心之位有情攝故無眞異熱耶。

疏四十六簡起異熱心至無同喻故文 演秘云
異熱心。而但說云非佛有情應起異熱。此
便相扶。他亦有起異熱心故。又由不簡餘
異熱心。便在宗中不可取宗而以爲喻。故
闕喻失。疏不爾便有。所立不成等。若也不
致許言。爾者論主喻有。自所立過。以自不
許六種轉識眞異熱故。

四十彼說無故無俱不成文 演秘云。疏彼說
無故無俱不成者。彼小乘者不許第八。第八
既無便無喻體。由無喻依二立便無名。無
俱不成。因明疏云。論俱不成者。復有二種
有及非有。疏云。有謂有彼喻依。即無彼
喻依。論若言如瓶有俱不成。若說如空對
無空論無俱不成。述曰。此釋成。以立聲當

宗無質礙因。瓶體雖有常無礙無。虛空體無二亦不立。有無雖二皆是俱無。六十無此解者。難者難解彼文。文四左此解卽此論文。彼文是瑜伽論於五十一中廣說其相。略纂文亦長矣。

五十四義具故方名趣生文。義燈云。然總聊簡一切法有二種。一有爲。三無爲。無爲非生。故不須簡。有爲之中略有三類。一色。二不相應。三心心所。且色法中異熟五根有實及恒起無雜亂。然體不遍。長養等流則有雜亂。在下起。上天眼耳故。是長養故。便闕三義。但有一實。若五境色。一非一向實。一非是恒。三非遍。業果無色無。定果欲界無四非不雜。以下上五識緣上下境故。法處色中。初四闕四義。唯假。不恒。不遍。起雜。自在色體通假實。亦闕四義。第二不相應。自總闕實義。命根衆同分闕一具。三。恒遍。無雜。故異生性一闕三有一。遍三界故。或可具三。雖總言依見所斷立。若在欲界。即依欲界分別惑立。故亦無雜。餘准可知。第三心心所法中。初辨心所。後辨心王。心所之中六位差別總而言之。遍行別境唯有實遍。闕恒無雜。所餘四位總聚而言。四義以闕。約三性別辨具闕者。且於善中分爲二種。一。生得。二。方便。其生得善四義具雜。答。決定有二。謂實及遍。定闕恒。一。無雜。一。說。一云。約界不雜。據趣雜亂如入中起。天鬼趣等生得善業。由生得善感彼報故。然論云。諸生得善及意識中業所

者雖遍趣生起無雜亂者。異熟是護法文。
生得善者。是難陀師義。與護法文合說無
雜。據護法正義許生得善^(一)。新二云。不雜。
由在人中造作善業。擊彼舊業感餘善
報非在人中起。彼天中生得善業^(二)。設前
正以同欲界無定所屬如煩惱等又解。五
趣亦別。以定異因遍諸法故。雖然起雜問。
惑業生三雖同一界五趣應別。不爾豈可
是人趣中不善業於他趣受。若云非定屬
亦應報無屬。若許報無屬。應無五趣別。
如業煩惱故。若言報有屬。惑業亦應然。道
理稍難。智者思擇。以惑業二隨報定勝。順
定異因故問方便善中得具幾善答約總
而言有定及遍闕恒無雜若別別說但有
實義闕餘三種亦不遍故思惠但在欲聞
惠通下二修惠在上二總聚亦假義如前
說不善准知無記有四且異熟無記中若
非業感所知障礙總而言之亦闕四義若
業感異熟得有實無雜餘二准知次明心
王分爲四類謂五六七八五識唯實闕餘
三義若約三性善性如前異熟無記或容
有雜如地獄等受等流樂如在中人受
別報苦據界無雜趣卽有雜第六有二實
遍三界闕餘三義若約三性善性如前
異熟無記或容有雜如地獄等受等流樂
如在人中受別報苦據界無雜趣卽有
雜第六有二實遍三界闕恒無雜約三
性言異熟無雜以地獄中無異熟樂於人
趣中無異熟苦故第七有云義皆有然

非趣生何故如是答有四解。一云。不共。

今據其許簡趣生體。二云。問斷。聖道滅定中不起故。三云。非業所感。謂是異熟具四

義者。方見趣生故。論云。非異熟法趣生雜亂。今者又解。第七闕。一。有性之人起有雜

故。據界而言亦闕。恒義。如生欲界起。平等智。無性之人是此類故。又約。識明。不據人

故。唯第八識具四義故。問。若許第六異熟無雜。如。狹。掘摩阿闍世轉異熟於餘受。何

得不雜。答。據五識說。非第六識。又已解脫。人身中無苦異熟。經說有者。現業果

化。設非無學。見道惑亡。因無果喪。設有苦者。等流增上。非是異熟。如地獄樂。文今謂。

溜洲解釋。如此者多。是學之細也。學者依之。本邦所謂細者。不類於此。予每所

慨矣也。六十五此言正實文。樞要云。正實趣生者。正者本識義。趣生本故。餘別報五蘊依此相從名。

趣生。不爾應雜亂。一趣起他趣故。此中唯取正感。後業所招識等為趣生體。

六十六論非異熟法至趣生法故文。演祕云。論非異熟法趣生雜亂等者。簡色心所。具辨如燈。問。招三塗業起必人中。此之業惑而

屬何趣。若屬於人。豈可入業招三惡耶。若屬三途。感三途業分別惑發彼無分別。何

得屬彼。答。相傳兩釋。一云。既人等中造惡趣業。而感彼報。能招業惑故屬於人。以三

惡趣無分別故。二云。雖於人趣起被惑業。惑業還屬所招報趣。不可異趣業惑招

異趣果。而言惡趣無分別惑。據不現說。不障成熟。詳曰。二皆有理。且依後釋。如

於人中起上界業。業屬上故。又人中業為彼遠緣。亦應無失。如。因欲。樂得上定。故

若依前釋。闕定異因。文今謂後釋為穩。本據義燈評論意也。

六十七種類言之至餘生法故文。義蘊云。此類非一。故云種類。且如下界起。上天眼。即住

人趣胎生。起餘趣化生等也。六十八此意在真前言正故文。義蘊云。前言正實趣生。意在真異熟也。正即真故。

六十九第七識不在此中文。義燈云。第七有云。四義皆有。然非趣生。何故如是。答。有四解。

一云。不共。今據其許簡趣生體。二云。問斷。聖道滅定中不起故。三云。非業所感。謂是

異熟具四義者。方是趣生故。論云。非異熟法趣生雜亂。今者又解。第七闕。一。有性之

人。起有雜故。據界而言亦闕。恒義。如生欲界起。平等智。無性之人是此類故。又約

識明。不據人故。六十六異熟色中至無異熟故文。演祕云。疏異熟色中有九處除聲者。以他不許聲為異

熟。今簡共許。所以除聲。文義燈云。且色法中異熟五根有實及恒起。無雜亂。然體不

適。長養等流則有雜亂。在下起。上天眼耳故。是長養故。便闕三義。但有一實。若五境

色。一非一向實。非是恒。三非遍。業果無色無。定果欲界無。四非不雜。以下上五識

緣上下境故。法處色中初四闕。四義唯假

不恒不遍起雜。定自在色體通假實。亦闕四義。文。義蘊云。除聲及法處者。謂小乘

不許聲是異熟。今言諸異熟色。不攝聲言及法處者。除定果色。非異熟故。已上今

謂。邑師除定果色者非也。准義燈意。法處所攝五種色中。評四義具闕。五種皆是非異

熟法。何唯局定果色乎。思之。七十論諸生得善而不恒有文。樞要云。生

得善及意識業果起無雜者。如生得善。雖此欲界亦有定屬。趣生名無雜。不爾唯意業

果無雜。此相從名。非實無雜。此解為正。通五趣得果故。意異熟者。此師不許諸趣轉

受。唯本處歟。或多分故亦有。實異熟依異熟轉受故。意中業果是護法文。生得善者餘

師義。令之一處。然非准的。文義燈云。且於善中分為二種。一生得二方便。其生得

善四義具幾答。決定有二。謂實及遍定闕恒。二無雜。二說。一云。約界不雜。據趣雜亂

如人中得起。天鬼趣等生得善業。由生得善感彼趣報故。然論云。諸生得善及意識

中業所感者。雖遍趣生無雜亂者。異熟是護法文。生得善者是難陀師義。與護法文合

說。無雜據護法正義。許生得善雜。二云。不難由。在人中造作善業。擊彼舊業。感餘

善報。非在人中起。彼天中生得善業。二說前正。以固欲界無定所屬。如煩惱等。又

解。五趣亦別。以定異因遍諸法故。雖然起雜

六十七雖復說至上有故文。義蘊云。謂生得

善等雖恒因簡餘因不能簡故名不共因。即此恒因能亦簡彼遍無雜因所簡之法。故亦名共因也。言有體通上亦有故者。有體即是實因。謂通上三因所簡之法。皆有實義。故此不說。非如遍無雜因唯生得等有餘色無故。此中言雖遍無雜。西不恒有不說實因以通上故。

六十然此雖復亦說共因文。演祕云。然此雖復說不共因者。即恒因也。生得善等無名。不共疏亦說共等者。即遍無雜生得善等。自他皆有名爲共也。已上演祕釋共不共。與義蘊殊。二釋有演祕祕爲優。

七十有體通上亦有故文。演祕云。疏有體通上亦有故者。其實有因通前所說非異熟等及異熟色五識業感。故今不舉。

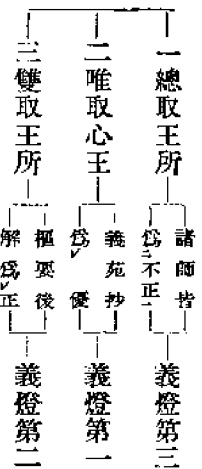
六十有彼心所並意并臣故文。義燈云。心所之中六位差別。總而言之。遍行別境唯有實遍闕。恒無雜所餘四位總聚而言。四義俱闕。文樞要云。實唯異熟及彼心所名正趣生者。問。趣生之體爲一爲多。若是一者。依六別實心及心所。以立總一如瓶盆等。趣生應假。若許假者。違上文故。若實一者。云何依多實法而立一體一實耶。若是多者。應如一人六箇人趣六生所攝。故爲太過。此義應思。趣生是假。經部師難依六根立命根。命根應是趣生。總一假放。要依實法方可建立。故不違上。所依實故。後解爲正。或唯心王是趣生體。心所相從實非趣生。故唯是一。或同在一聚。俱言無失。是實非假。

應勘瑜伽假實。文義燈云。問。立趣生體爲但依王亦兼心所。爲實爲假。答。有三釋。一云。但依心王立趣生體。具四義故。若依王所即六趣生有違前失。此卷初云。應一有情有六種體。第一云。此識足爲界趣生體。無勞別執有實命根。亦不得云。此中識言亦攝心所。彼辨唯識義。此出趣生體又若此識言亦攝心所。彼辨唯識義。此出趣生體。又若此識言亦攝心所。命根亦應通依王所種。故但依王立趣生體。第七亦云。然立有情。依命根數或異熟識。故知不多。何故論云。唯異熟識及彼心所是正實趣生。答。此相從說。正取心王。不爾同前六種體失。何得難他。問。八俱五數四闕。何義而非有情。答。八俱雖具種類言之有雜有間。據百法簡。不約相應。不爾命根及衆同分。遍恒無雜。足爲趣生。何要須實。一云。通依王所立爲趣生。此正辨云。唯異熟識心及心所實恒遍無雜。是正實趣生。又結云。正實趣生既唯異熟心及心所。彼心所離第八識理不得成。又復王所同引業招而前說云。此識足爲界趣生體。據勝偏說難他。有情應有六體者。據六受熏。後生現時應六第八。經說無處無容。二識並生故。彼成過。不障王所六各一體說爲有情。問。若爾何故第七云。然立有情。依命根數或異熟識。答。同一聚故名之爲一。或從王勝說趣生。一一云。通依王所總立爲一。何以得知。准前不許多體。准後依命根數立。此文復舉王

所。順前後故。若爾趣生體應是假。何故論云。是正實趣生。答。正簡方便惑業中有實簡。遍計妄立。趣生今此趣生體雖是假。依實法立故言。實恒遍無雜間。何理得知。趣生體假。答。准第七云。然立有情。依命根數惑異熟識。故不障能依趣生體假。問。趣生體。自法何攝。答。依初二釋。即心心法攝。若依後體。即有二解。一云。假有三種。一相待假。如長等色。二分位假。如生等相。三聚集假。即隨實攝。是更一云。不相應攝。大乘許多不唯二十四。如隨煩惱且據勝說。二十四種或同分攝。如法同分。但云衆同分者。且對他宗不立法同分者說。若據寬論。應但云同分。或有衆同分。衆同分中有總有別。此別同分雖無教文理亦無失。

攝生體

樞要三釋 義燈亦同

六十今爲此難於理不達文。義燈云。正難經部以經部師無命根等故。若對薩婆多雖有命根等前已遮訖。故生無色起善等位不可以命根同分爲趣生也。六十攝論第三云。應滅離文。第三五。紙右云。論曰。若生非想非非想處。無所有處出世間心現在前時。即應二趣悉皆滅離。此出世識

不以非想非非想處為所依趣。亦不應以無所有處為所依趣。亦非涅槃為所依趣。世親曰。若生非想非非想處。或時起彼無所有處出世間心。今現在前。由彼處心極明利故。又由非想非非想處心開鈍故。住於彼處極明利心。起出世心。今現在前。此出世心不應以彼第一第二為所依趣。由彼二地皆世間故。又生餘地起餘地心。現在前故。一。所依趣俱不應理。又即此心不應涅槃為所依趣。有餘依故。如是三種為所依趣。既不得成。若不信有阿賴耶識。此出世心何所依趣。

六十即應二趣皆滅離文。義蘊云。如何那。含生有頂地。無漏極劣弱故。不能斷此有頂地。或要起所有處無漏心。方斷彼惑。此那含於二天中皆無有攝。故二天趣皆應滅離。若有第八便無此失。

六十論亦非界攝至已永斷故文。演秘云。論亦非界攝非有漏故者。問趣生有漏。以證第八界非無漏。何不將明第八識有答。界雖有漏。然通三性及情非情。故不可以證於有情異熟識也。

七十五佛地論中亦同此解文。彼論第六十。無有顯示現業果化化身業相。此中具說本生。六年苦行食馬麥等事是也。

七十五五根在身五根依文。演秘云。疏五根在自身者。顯自五根是自八相第八執受。疏非已相分他身五根依等者。此明他身五根及依不是自己第八相分自八不執受。

義蘊亦同

七十對法執受至非執受故文。對法第五八。執受耶。謂受生所依色。故是執受。若依此色受得生。是名執受。色蘊一分。五有色界處全。及四一分是執受。色蘊一分者。謂根根居處所攝。五有色界處全者。謂眼等。四一分者。謂不離根色香味觸為捨執著身自在轉我故觀察執受。

七十五十五等至如前已說文。五十四。云。聲相差別者。謂執受大種為因。非執受大種為因。執受非執受大種為因。

七十以依執故非生執受文。義蘊云。以聲依第八名為執受。不是此聲能生覺受名。執受也。今謂。義蘊牒文為以依執受與今現本不同。然義則無別。

七十經部去來無非過未文。演秘云。疏薩婆多非過未者。在過未世。不名執受名。非過未。不說過未而無體故名。非過未。故俱舍云。十八界中九無執受。謂七心界聲界法界。所餘九界各通二種。謂眼等根住現在世名有執受。過去未來名無執受。色香味觸住現在世。不離五根名有執受。若住現在非不離根過去未來名無執受。如在身內除與根合。髮毛爪齒大小便。利睡血等及在身外。故地水等中色香味觸雖復現在而無執受。正理論云。有餘師說。不離根聲亦有執受。問。住無心位現在五根何名執受。答。執受類故亦名執受。若爾過未應名。

執受。此難不然。現在五根容有發識。名有執受。過未不然。又解。現根識不起時名無執受。依現發識說有執受。不言現在唯執受。故如定道戒能造大種雖不離身亦是現在而無執受。五根亦爾。前師釋言。定道大種在定即有出。定即無名無執受。五根相續與彼不同。疏依前義有斷後勝。詳曰。既未明文。二皆有理。任意取之。

七十經雖但言至執受自也文。無性論第三四。云。有說。身根為能執受。由通體故。此義不然。身根亦是所執受故。設此身根是能執受。更無有餘執受。此故亦不得成。又佛應言捨離身根爾時名死。不應說言壽暖及與識。若捨離身時。如是等是故身根為能執受。不應道理。

七十經第七識亦現緣起文。演秘云。疏第七識亦現緣起者。此釋伏難。難。方。若任運生即能執受。第七應爾。故此文生。由第七識有覆無記非先業引。故現緣生。不名能執受。

七十即是八證不能煩述文。瑜伽五十一。初云。若無阿賴耶識。依止執受不應道理。由五因故。何等為五。謂阿賴耶識先世所造業行為因。眼等轉識於現在世眾緣為因。如說根及境界作意力故諸轉識生。乃至廣說。是名初因。又六識身有善不善等性可得。是第二因。又六識身無覆無記異熟所攝類不可得。是第三因。又六識身各別依轉。於彼彼依彼彼識轉。即彼所依應有執受。

六十論亦非界攝至已永斷故文。演秘云。論亦非界攝非有漏故者。問趣生有漏。以證第八界非無漏。何不將明第八識有答。界雖有漏。然通三性及情非情。故不可以證於有情異熟識也。

七十五佛地論中亦同此解文。彼論第六十。無有顯示現業果化化身業相。此中具說本生。六年苦行食馬麥等事是也。

七十五五根在身五根依文。演秘云。疏五根在自身者。顯自五根是自八相第八執受。疏非已相分他身五根依等者。此明他身五根及依不是自己第八相分自八不執受。

受餘無執受。不應道理。設計執受亦不應。識遠離故。是第四因。又所依止應成數。數執受過失。所以者何。由彼眼識於一時轉。一時不轉餘識亦爾。是第五因。如是先業及現在緣以爲因故。善不善等性可得故。異熟種類不可得故。各別所依諸轉識故。數執受依止過故。不應道理。文略纂十三。七。新云。答中五因不同。卽爲五段。其初因意者諸小乘等中不立本識。如經部師。以六識持身。今意非此。謂以先業生者能執持身。雙現在緣生者不能執持。此約長理不約。六識於一刹那或起異熟心。破如文。可知此中應立量云。眼等轉識非能執受。宗現緣發故。如聲等起。喻又若有轉救之云。我眼等中亦有異熟心。從先業生。能執持故。何故云眼等轉識非能執持而總遮我。今應破之。如下第三因此量。若爾下第三因應不異。破此已被救已爲破。故後既有破。明知此中但約長理相續道理破之。如前解釋。此第一因也。因言所以卽宗因等之因也。從此爲名。故言五因。前總破六識。說下因別疏。破且疏善不善性心破故。第二因。又六識身善不善等性可得。是第二因者。卽欲破之。且遮別法有非執受。方爲同喻。而能遮彼善不善等說。有計云。涅槃體能持。有漏依正。今量云。二種涅槃定非執受。宗是無爲故。因由如虛空。喻此義既成。轉破道諦設。有別計道諦能持。應立量云。無漏善心不能執受。有漏諸根。宗此言爲簡。

大圓鏡智能執持身。若但總言無漏善心不能執受。卽有不定過。爲如涅槃。是無漏故。無漏善心不能執受。爲如大圓鏡智。是無漏故。而能執受。避斯過故。故作此言。是無漏故。因由如涅槃。喻此義既成。應須轉破有漏善心。應立量云。有漏善心應不執受。有漏諸根。宗以是善故。因如無漏善。喻善既被破。不善須除。別立量云。諸不善心應非執受。宗有記性故。因如彼善品。喻雖破記性。無記之中有因無記。且除異熟在第三因。變化等三令應別破。量云。三無記心應非執受。宗以間斷故。因如聲電。喻或因喻云。非異熟性。故如善惡心。此因亦善。前因有異熟生心。爲不定過。今論云善不善性。不言無記。既有等字。明別有破。雖復疏牒其六識中無記報心。此中有計。以爲執持。應破彼計。故第三因卽遮此計。論云。又六識身無覆無記異熟所攝類不可得。是第三因者。言六識中雖有異熟。但一念生。或諸心間前後一類異熟之性。必不可得。前後一類異熟之性。無有變易。可能執持。是真異熟。今六識中異熟之心。但一念生。非無有間。既非一類。是異熟生。不得稱言而能執受。應立量云。六種轉識非真異熟性。宗有間斷故。因譬如風聲等。喻此量未明。應更別立之。六種轉識無覆無記。異熟一類既不可得。不能執持身。宗有間斷義。故因喻等同。前或應立量云。六轉識中異熟生心不能執受。宗有間斷故。因如風聲等。喻其論云。異

熟類不可得者。卽是此中有間斷之因言也。卽彼遂難。六識中異熟心是異熟生。非真異熟。不能執持者。汝宗何故言不苦不樂受。從異熟生。既異熟生應非執受。述曰。異熟生有二種。一從異熟種子生。二從異熟相續生。第六識等者。是異熟種子生。名假異熟。如眼根。非真異熟。其第八識是異熟相續生。前念後念皆異熟故。今前念後念皆是異熟者。能執持非六種識。故有異也。卽以此文一師言。欲界有第六異熟心。一師云。此乃遮計。又彼外計汝宗。第七識應得能執持身。何勞第八者。應立量云。我第七識不能執持身。非異熟性故。如六種轉識等。又彼外計。非一種識能持一切根。一一自識能持自根。今應破之。故第四因云。又六識身各別依轉乃至是第四因。此中有二。初依計正破。二從計遂難。謂如眼識起時。餘耳等無識之根。便應爛壞。宗無能持識故。因以小乘宗諸識不並生故。如死屍。喻說許執受亦不應理者。此據計遂難。謂彼外計。眼識起時非但唯持眼根。亦能持餘耳等之根。今設縱之。故云設計執受亦不應理。識遠離故。今立量云。眼識必不能持耳等諸根。宗識遠離故。因如他八識。不能持身根等。如死屍等。又有合立量云。無識諸根應無執受。宗識遠離故。因如死屍。喻既難無執。已應成非情攝。立量云。無識諸根應非情攝。宗無執受故。因如死屍。喻又眼等諸識起時。應不遮相執受。宗所依別故。因如眼識

起時不依諸根。此量有過。同喻所立過如。前所計。身識持自根。設爾應成數執過。故第五因應成。數執過其文可解。此中有量。既有執受不執受。不執受時應非有情攝。無執受故。如死屍等。又可云。六種轉識應非執受。三性心間非一類故。如聲火炎等。此亦有過。由上五因。六識執持既非道理。故許第八能執持身。結文可知。

七十此中第八至如下自解文。義蘊云。此中既言一類能遍執受。即准異熟第八。便證佛色根而無執受。如下自解言盡也。

七十謂前二因但義差別文。義燈云。問。解執受中准。瑜伽論等。皆有五因。何故但舉三因。不說非善染及業所引。答。有二解。一云。先業所引是相續上義。非善染者。一類上義。所以不說。一云。亦簡佛果雖有執受而非業引。雖是一類許是善故。故不言二。西明云。初二即一類攝。二云。欲顯執受非要五義。佛有執受故。此解為正。若如前解。但云眼等無如是義。何須重說。一類等三。文演祕云。問。前正執具。此簡言盡。何但有三。答。且如疏證。有義簡盡。文中應先標難。謂外難言。若准異熟能執受者。諸佛報身應無執受。無異熟故。故答如論。但三義者。前顯執受有漏根。故五義簡。今顯執受無漏根。故但說三。佛淨第八非業所引。是善性故。無初二因。若依疏說。此但應言眼等轉識無如是義。何須重舉。一類等三。與證所說大意相似。然少有異。思可知。

也。

七十前第三因至是非一類文。義蘊云。前第三因即一類也。此云非異熟便有間斷。即非一類故。此云非異熟者。即是辨前第三因也。

七十攝論生至不堅住也文。無性攝論第三初右云。論曰。云何為生難染不成。結生相續時不相應。故同卷三云。論曰。復次結生相續已。若離異熟識執受色根。亦不可得。其餘諸識各別依故。不堅住。故是諸色根不應離識。釋曰。結生相續已者。謂已得自體。若離異熟識者。謂離阿賴耶識。言執受者。謂能攝持。言色根者。謂除意根。亦不可得者。謂餘轉識皆不能得。執受色根。何以故。其餘諸識各別依故。此則顯示眼等六根無有一法能遍執受。且如眼識唯依於眼。如是所餘耳等諸識唯依耳等。若是此所依唯此能執受。若非此所依。此不能執受。不堅住故者。此數數間斷。彼獨生起故。於無想等有間斷故。爾時眼等無能執。故應無覺受。

七十別破經部薩婆多色等文。演祕云。對破五乘。具如疏明。有義疏說色根。正破經部。本計色根亦能持種及受熏故。不相應行別說。命根及眾同分。正破一切有部。經部無別不相應。故今解。不然。經部色根雖能持種。既無所緣。理不應是能執受。故一切有宗但說色根及根依處是有報受。命根同分非能所受。亦不說是能執受。故今別說。色根非執。違破經部。不相應行違薩婆多。又解。此文通達二部。但非正破。皆無有失。詳曰。疏中但云。破經有部而無正言。此乃加言妄出過也。又設言。正理亦何爽。由經部師許色根等持種受熏故。色根等對彼名正。不言他許色根執受對之名正。有部准此。又言通達亦為不可。不相應行持種之事。二部無差。何假雙遮。無義而言。恐繁翰墨。

說。色根非執。違破經部。不相應行違薩婆多。又解。此文通達二部。但非正破。皆無有失。詳曰。疏中但云。破經有部而無正言。此乃加言妄出過也。又設言。正理亦何爽。由經部師許色根等持種受熏故。色根等對彼名正。不言他許色根執受對之名正。有部准此。又言通達亦為不可。不相應行持種之事。二部無差。何假雙遮。無義而言。恐繁翰墨。

七十此經有頌。如不無思覺文。俱舍五九經右云。故世尊言。壽煖及與識三法捨身時。所捨身。偈云。如不無思覺。文光記五二十八云。仰死名僵。伏死名仆。亦有側死。且言僵仆。或從多說。文玄應音義云。居良反。下古文。同蒲北切。仰謂之僵。伏謂之言。偈以前覆也。文演祕云。身僵仆者。僵猶仆也。仆猶合也。字彙僵仆也。偈也。義蘊云。疏所捨僵仆者。僵猶仰也。仆猶覆也。隨其男女有仰覆故。

七十此喻有失文。演祕云。疏此喻有失。至非能持識故者。問。喻何失耶。答。所立不成。依論量云。異熟識者。是宗有法。可立為持壽煖識。是法猶如壽煖。謂是其喻。因法可知。壽煖喻上無彼可持壽煖識法。以彼壽煖而體不是持壽煖識故。成其過故。疏釋云。以壽煖非持壽煖識。故義蘊亦同。七十或復成立。至恒持用文。義蘊云。更互量云。第八識有恒持用。無間斷故。如壽煖成無間轉。即以恒持為因。因言許者。是自

許故不言自許隨一不成

七十我前所言至以煖爲理文 演秘云。疏我

前所言至以煖爲理者。我前若言轉識不遍

而不能持。汝可舉煖不遍爲例。但說轉

識間斷不持何得以煖不遍爲例

七十彼亦不然至及非無漏文 演秘云。外質

意云。若識壽煖俱能持故。難識同餘不

通三性。及於無漏。亦應壽煖俱能持故煖同

於壽煖不是煖。煖雖能持不同於壽。而

得名煖。識雖能持不同於壽。而通三性

及無漏。文義蘊云。疏彼亦不然如壽能持

煖等者。此外人難云。識持壽煖。汝即令識

同於壽煖定非無漏。亦可壽持於煖壽應

同煖而非是壽。彼壽既不隨所持名爲非

壽。故知識亦不隨所持是非無漏

七十此意不然至例成失文 演秘云。疏此意

不然至例成失。此解意云。前難意者。不可

無漏能持有漏。餘二能持有漏之法。既有

漏識應同彼難三性意義亦同。前豈可以

將三世等難乘難壽等一切合同。文義蘊

云。疏此意不然至豈得言三性等者。初論主

以識例同所持壽煖不通三性及無漏。他

遂例壽同所持要非是壽。既不如是。何

得以識同於壽煖不通三性。故今論主云。

我本意以無漏三性之識不可持於有漏唯

無記法。汝今既得以壽例煖應非是壽。即

例三性而成失耶。疏中隱略意在於此

八十右一切難中俱有此例文 義蘊云。汝若

言壽應非壽以能持故如煖者。亦應難

云聲應非聲所作。性故如瓶。即一切難皆

不成也

八十左如俱舍第五命根中難文 第五九經

部有部互證之文是也

八十左然今以至能持事在文 義蘊云。壽可

持識識不熏種既非因緣應不持壽故

識壽二應不得名互相依持

八十左若無持者便失壞故文 演秘云。疏若

無持者即便失壞者。種若無彼現識持之即

便失壞

八十必住散位至此中合文文 義蘊云。論中

應云必住散心非住無心亦非在定。以

合爲文故。論說云非無心定

八十下破經部等文 義蘊云。謂初文引經證

此識有此句科謂生死時下五段論文。問。何

以知下唯破經部。答。言如睡無夢。非薩

婆多。故知爾也

八十所以者何文 義蘊云。此徵受生命終證

有第八者有何所以耶。由此引瑜伽。既

說滅定命終。即無六識。故知命終有第八

識也

八十瑜伽第八十至非無第八文 八十

云。問。諸阿羅漢住有餘依涅槃界中。住何

等心。於無餘依般涅槃界當般涅槃。答。於

一切相不復思惟。唯正思惟真無相界。漸

入滅定滅轉識等次異熟識捨所依止。由

異熟識無有取故。諸轉識等不復得生。唯

餘清淨無爲離垢真法界有。於此界中般

涅槃已。不復隨於天龍藥叉若健達縛若緊

捺洛若阿素洛若人等數。以要言之。所有

有情假想施設。遍於十方一切界一切趣一

切生一切生類一切得身一切勝生一切。地

中非此更復隨在彼數。何以故。由此真界

離諸戲論唯成辨者。內自證故

八十彼由無學至不相違也文 義蘊云。問。若

爾何故摩訶俱瑟恥羅經。羅漢入滅定方化

火燒身入無餘涅槃耶。答。有二解。一云。

以期願故。入滅定前起加行意。願化火燒

身方入滅定。折伏心力令其衰損方入無

餘言住散心非定心非無心者。據不期

願說。惑約有學及異生說。不遮無學。一

云。入滅定已損伏心力。出滅定後方入無

餘言入滅定即入無餘者。據前方便說

此雖二解約小乘說若大乘師雖入滅定

有第八識是散非定有心非無故。此論云

若無此識生死時心不應有故。問。若有第

八。許在滅定得入無餘。何故在有心定

而無死者。答約無期願有學等說。何故如

是。若無期願定力所持不得死故。又准

大乘。正死時心中有初心本有初心皆是無

記。然有一師云。中有初心及與末心是起

愛心。本有初心亦爾。何以得知。以瑜伽論

六位無心不說生死位是無心故。准知有

第六。一師云。是無記心。六無心位不言生

死時者。即問絕攝故不別說。後師爲正

死時者。即問絕攝故不別說。後師爲正

死時者。即問絕攝故不別說。後師爲正

死時者。即問絕攝故不別說。後師爲正

●(義蘊...者)十五字二(七十九左此亦不然如壽能持壽等文義蘊云)十八字● ⑤失十(者)● ⑥(義蘊...者)十六字二(七十九左此意 ⑦性二生● ⑧有二在● ⑨地二時● ⑩感二成● ⑪大正藏經第四十三卷三百六十四頁 ⑫不然至豈得言三性等文義蘊云)十九字●

說所因非無心位。然此立因。應云身心極
惛昧故。不爾不定。有心睡眠亦惛昧故。詳
曰。非無其義。然對有心明勝之位。無心名
聞劣劣謂無力。不生現故。如呼曰。沒名為
聞者。復夾何理。若言後念方無心者。喻闕
能立。文中既云極悶絕時。極言通上。文功
便也。不煩更置。

八十如。決擇分無心地說文。六十三。
云。攝決擇分中無心地如是。已說有心地決
擇。無心地決擇我今當說。問。心。衆生因凡
有幾種。由幾種因。心不得生。答。心不生
因略有七種。由此因故。心不得生。何等
爲七。謂緣闕故。心不得生。如是作意闕故。
未得故。相違故。斷滅故。已生故。心不得
生。

八十今此二位。故引爲證文。義蘊云。此眠
閏二位雖是無心是散位攝。故得與死生
爲喻也。已上今謂二位者。指生死位非。謂眠
閏若指眠閏者。下文應言引而爲喻。何言
爲證。邑師云。眠閏二位恐是違。疏主意。

八十此文可然言無餘故文。演秘云。疏此文
可然言無餘故者。此唯識文望第一釋理可
然也。言餘者。釋可然理。即此論云。謂生
死時顯無轉識。而有疏本云宗無餘。宗字
誤也。合是言字。

八十以喻伽第一爲證文。第一。
父母貪愛俱極最後決定。各出一滴。濃厚精
血二滴和合。住母胎中。合爲一段。猶如熟
乳凝結之時。當於此處。一切種子異熟所攝

執受所依阿賴耶識和合依託。云何和合依
託。謂此所出濃厚精血合成一段。與顛倒
緣中有俱滅。與滅同時。即由一切種子識
功能力故。有餘微細根及大種和合而生。餘
有根同分精血和合轉生於此時中。說識已
住結生相續。即此名爲羯羅藍位。

八十又以對法論文爲證文。雜集五。
有初相續剎那唯無覆無記。以是異熟攝故。
從此已後或善或不善或無記。隨其所應
除彼。決心。以中有沒心常是染污。猶如死
有。生有相續心剎那亦唯無覆無記。若諸善
薩願力受生者。命終等心。當知一切一向是
善。文。喻伽略纂一。
死即末後剎那。唯識論說爲第八識對法論
說死有末心。生有初剎那。中有初剎那。唯無
記性。二次前潤生心。唯第六識我愛相應對
法說。爲九種命終心。唯有覆無記。三次前明
利心。即此三性是。想現行故。文。倫記全
同。

八十此文可然宗無餘故文。義蘊云。論所立
宗。謂生死時明了轉識必不現起。既無餘
識。故知死生唯有第八。有疏本言無餘者
言誤也。論中不言無餘識。故已上今謂。與
演秘殊。二釋有理。然已釋優。

八十即以此文證有第六文。演秘云。疏即以
此文證有第六者。此對法論以無記心命終
之文而爲證也。或可。即以此所引經。而爲
證也。經云。死必住散心。散心之言。而目
第六。若不爾者。第八元有。何勞更說。前說

爲本順。疏文也。若別爲釋。後亦無違。文
義蘊云。疏即以此文證有第六者。即以此
文受生命終。命終必住散心。證生死時有
第六也。第八先有。更何須說。故知散心即
第六也。若爾何故對法云以無記心命終。
答。簡異性故。說唯無記。不以無記便證
第八。彼唯無記。何須說之。

八十此中。所以至衆。教同說文。義蘊云。此
中以惛昧爲因。至衆教同說者。結前言次。
難陀等無量論師下。生下論文。由三因故。
意識取境。勝軍師等既祖難陀。故同遵南
指。

八十無識之儀。第八文。演秘云。疏無識以儀等
者。此乃生下大乘異說。信彼之人。或難陀
等下總明。是信大乘異說。前釋爲正。
八十無心別起。必應爾故文。演秘云。疏無
心別起。至必應爾故者。親疏合說。不離三因。
如聞教等。緣塵等。即疏依三。親可知
也。

八十然雖更有。必應爾故文。義蘊云。如妄
計實我法等。不由他教五塵定等而起。名
獨起意識。此即不由三因而起。何不說之。
今云。取增人法者。取增與執著義同。即是
妄執我法也。此難難陀等師。無心別起下
彼師釋。設執我法必藉三因。方生計度
也。

八十若彼伏言。至無散意者。文。演秘云。疏若
彼伏言。至無散意者。此救意云。即第八識受
彼生。已不起散意。用已下。第六即起定

爲本順。疏文也。若別爲釋。後亦無違。文
義蘊云。疏即以此文證有第六者。即以此
文受生命終。命終必住散心。證生死時有
第六也。第八先有。更何須說。故知散心即
第六也。若爾何故對法云以無記心命終。
答。簡異性故。說唯無記。不以無記便證
第八。彼唯無記。何須說之。

①決二次 ②衆二不 ③(八十) ④(無)十餘 ⑤滅二識 ⑥三十(丁) ⑦決二沒 ⑧想二相 ⑨(放)
一 ⑩元二者無 ⑪(義蘊)者十三字二(八十) ⑫所以二以惛昧 ⑬教二經
⑭(此中)一 ⑮第二等 ⑯緣十(於) ⑰

心。定心既有復得生

八十或生得善引生方起文 演秘云。疏或生

得善引生方起者。問。此生得善。豈非思等

何須別說答。生得因。修思等加行。何得同

也。又寬狹別。生得善心通於三界。思等不

遍

八十即因汝因還復破汝文 演秘云。疏即以

汝因還復破汝者。彼言意識行緣難了。今者

取彼難了之義。破彼所執而非意識已上義

蘊大同

八十無著攝論至不可得故文 無性攝論三三

無云云。是二意識應一身中一時而轉。然不

應許經相違故。如是頌言。無處無客。非前

非後。同身同類。二識並生。文演秘云。無著攝

論三因破之。此論但一。故彼論第三云。又即

與彼和合之識。是意識性不應道理。依染

污故。時無斷故。意識所緣不可得故。無性

釋云。依染污者。由立宗門。顯與彼法自

相相違謂其決定故有三釋。一云。依染污

者。而是宗法。今以爲因。與彼小乘意識宗

法。作法自相相違過也。二云。大乘立和合

識非是意。爲宗法門。小乘所立是意識性

爲法自相相違染污因達。彼自相三云。依染

污等實是因門。爲宗門者。由論主立初和

合識依染污示。彼外人外人即許。更不立

因。以此所立依染污宗門。與彼外人作

是意識宗法自相相違相違之過。依正道理

初和合識有法宗上有二種法。一依染污。二

非意識有染污處必有非意宗法性隨。外

人雖許初和合識恒依染污。然和合識即是

意識。猶如聲上有所作因。無常宗隨。即與

聲上常宗之法自相相違。問。若依染污爲

宗中法。立量云何。答。量云。初和合識定依

染污。由能執持名色等。故猶如命根。由此

依彼染污之言。若望論主自立即宗。若望

被他即是因。他問。破他云何。答。量云。初和

合識非是意識。依染污故。猶如命根。今謂。

性論。具。本。論。爲。釋。依。染。污。故。之。詳。曰。第二理

勝。以本論云。又即與彼和合之識。是意識

性。不應道理。依染污故。故知依染但名爲

因。是意識性不應理者。乃是宗法。然釋

於文。語猶未備。故今釋云。由前兩家立於

宗法。顯知染污與敵宗法自相相違。何以爾

者。夫相違因與宗相違法作因也。若也不

見二之別宗。因望於何名相違也。由此

故說。由立宗言。又相違因立敵共許。不爾其

因即隨一攝。爲簡隨一言。共決定。故本論

云。識現羅藍更相和合若即意識此摩他宗

又云。若此和合識是一切種識即是阿賴耶

識。此即破他自立宗也。故知無性言立宗

門不說染污是宗法也。又無性云。如是結

生相續時識於一切處種類時分。皆依染污

即中有攝後心爲依。此所依心生有爲境於

一切處種類時分。是染污故。能依之識非是

意識。由此越於意識法故。或有說言。與四

煩惱恒相應心名染污依。釋曰。初受生時

與羯羅藍和合之識。於三界處四生種類三

世時分皆依染污。言中有等此出所依染

污之體。問。生無色界既無中有。以何爲

依。答。此中且據欲色者說。若生無色以

命終心俱生我愛爲遠所依。由此染因越

彼所立意識宗法。以彼意識非一切處種類

時分皆依染污。餘師之義文可知也。問。二

師何意致此不同。答。無間俱有二依不同。各

隨取一。問。既是異類何名無間。答。望護法

宗即爲不可。餘師無違。如下自釋時無斷

者。無性釋云。由異熟性時無間斷。由此亦

是遮。是意識性。釋曰。不但前因遮其意識

此亦是遮。若是意識時有間斷。初和合識即

不如是。若初之識有間斷者。後時若起應

名更生。廣如下引。意識所緣不可得知

者。無性釋云。此義重增遮意識因。若是意

識決定可得。自所緣境謂可了知。如中有

位最後意識已相續心。所緣境界不可了知

故非意識。釋曰。染污因初。無斷第二。是第

一增。故不可知是第二增。故名重增。初和合

位。若是意識。自所緣境即可了知。既不可

知。明知彼位識非是意。論文示法。思可知

也。詳曰。觀論本釋。量無明文。所以疏主斷

前二因但直責也。古德以彼命根爲喻。而

立其量。量如前辨。喻既論無。不假爲量

又自第八亦不得成。他量破云。初生時識

非是第八。依染污故。猶如命根。彼此既同

何能遣過。由此故知。直責爲善。或可作

量。論示方隅。略不言喻。我宗命根不定

異八。汝命根喻所立不成。由斯作量。理亦

應通。義既多途。任情取捨。時無斷因亦可

●大正藏經第四十三卷三百六十五頁 ●大二十八 ●(意成)十是 ●原本甲本傍註曰第三 ●三丁左無性論中具譯又即與彼已下
本文爲釋非唯依染污故一句 ●是二至 ●

以彼命根爲喻義亦同

八十又依染污故至所說第八識文 義蘊云

此識攝論文彼上座部也彼師云依染污

者謂意識名爲染污在中者緣當生

有而起於愛至生有已於母胎中隨其男

女於父於母而有愛增即意識名爲染

污初生之位細第六識依彼而有名依染

污也彼許龍細二意得並生故言時無斷

故意識所緣不可知故者俱是細意識也言

是種子識者即此細意初受生已能與諸法

爲依名種子識也言即我第八識者謂第

八識依第七故當相續故所緣行相不可知

故能持種故由此汝說細意識者即我大

乘第八識也

八十攝論諸師唯識論故文 義蘊云 此論

但言極成意識不如是故即當彼論第三因

也准此但應以意識所緣不得故爲因難

上座諸學攝論師乃至依染污故無斷故

爲因難上坐云生位識非意識依染污

無斷故如命根既爾即大乘生位應非第

八依染污故如命此便自害故云未語

也今觀上座返立量不成若難大乘以命

根爲喻有不成命根不離第八識故即

所立不成亦依染污故能立不成彼量既非

真量便唯依染污爲因亦通而疏不許未

詳何意也

後同身同類二識並生文今謂指此經文或

云阿昆達磨經者非也若言攝論釋阿昆達

磨經故以指舉者泛漫之甚矣又無性論

引此經頌世親論無無性攝論第三初經右

云論曰若有於此非等引地沒已生時依

中有位意起染污意識結生相續此染污意

識於中有中滅於母胎中識羯羅藍更相

和合若即意識與彼和合既和合已依止

此識於母胎中有意識轉若爾即應有二

意識於母胎中同時而轉又即與彼和合

之識是意識性不應道理依染污故時

無斷故意識所緣不可得故設和合識即此

意識爲此和合意識即是一切種子識爲依

止此識所生餘意識是一切種子識若此和

合識是一切種子識即是阿賴耶識汝以異

名立爲意識若能依止識是一切種子識是

則所依因識非一切種子識能依果識是一

切種子識不應道理是故成就此和合識

非是意識但是異熟識是一切種子識釋

曰非等引地所謂欲界沒即是死依中有位

意者謂依死生二有中間中有轉心起染污

者與愛悲俱有顛倒故言意識者餘識

爾時久已沒故連持生故名爲相續攝受生

故名爲結生此染污意識者緣生有故於

中有中滅者此若不滅無生有故於母胎中

識羯羅藍更相和合者謂此滅時於母胎中

若即意識者謂此若非阿賴耶識既和合已

者謂受生已依止此識者依異熟識有意

識轉者有別轉識謂與信等貪等相應樂

苦受俱分別意識後後位轉若爾即應有

二意識於母胎中同時而轉者謂異熟體有

情本事不待今時加行而轉無記意識及

可了知所緣行相樂苦受等相應意識是二

意識應一身中一時而轉然不應許經相

違故如是頌言無處無容非前非後同身

同類二識並生又不應許此二是一自性

別故又異熟識不應間斷結相續已後應

餘處更結生故又異熟體唯恒相續更無異

趣又即與彼和合之識是意識性不應道

理依染污故時無斷故者由立宗門顯

與彼性自相相違謂共決定若是意識非

一切處非一切種非一切時依於染污猶

如後時所有意識如是結生相續時識於

一切處一切種類一切時分皆依染污即中

有攝後心爲依此所依心生心有爲境

於一切處一切種類一切時分是染污故能

依之識非是意識由此越於意識法故或

有說言與四煩惱恒相應心名染污依已

相續心應成染污此已成立許爲爲無記

異熟性故由異熟性時無間斷由此亦遮

是意識性意識所緣不可得故者此義重增

遮意識因若是意識決定可得自所緣境

是此中但說所緣爲不可得。難了知故。非全無有。以於爾時非無有法。雖是其有而不可知。從設和合識即是意識。乃至但是異熟識。是一切種子識者。雙關徵責。立正破邪。結歸本義。其文易了。不須廣釋。世親攝論三三。紙右云。釋曰。非等引地即是欲界發者死也。染污意識即是煩惱俱行意識。結生相續者。謂攝受自體。此染污意識緣生有爲境。於中有中滅。言和合者。識與赤白同一安危。若和合識即是意識。依此復生所餘意識是則一時二意識轉。謂所依止和合意識。及能依止所餘意識。又和合識是意識性。不應道理。何以故。依染污故。時無斷故。謂此意識貪等煩惱所染污意爲所依止緣生有境故。是染污即此爲依名依染污。於此位中所依異熟不容染污。是無記故。此和合識常無間斷。住業轉故。意識所緣不可得故者。意識所緣明了可得。所謂諸法此和合識無有。如是明了所緣。是故此識是意識性。不應道理。

八右無二意識至故無妨也。義蘊云。謂無著本論引經云。無二意並生。汝何故說有龜細二意耶。上座部答云。汝引此經而爲論難者。我部不誦。言或說無二龜意並生等者。上座部會經達也。

八左又因明法因有三相至無。同定有一相文。因明論云。何等爲三。謂遍是。宗性。同品定有性。異品遍無性。因三相義如疏具釋彼疏云。言同品定有性者。顯第二相。同是相

似義。品是體類義。相似體類名爲同品。故理門云。此中若品與所立法隣近均等說名同品。以一切義皆名品故。又云。同品有二。一宗同品。故下論云。謂所立法均等義品是名。同品。二因同品。下文亦言。若於是處顯因同品。決定有性。然論多說宗之同品名爲。同品。宗相似故。因之同品名爲同法。宗之法故。何須二同。因之在處說宗同品。欲顯其因遍宗喻故。宗法隨因說因同法。顯有因處立法必隨故。乃至然實同品正取。因同。因實宗喻體性寬遍。有此共許因法之處。不共許法定必隨故。今明一切有宗法處其因定有。故說宗同不欲以宗成因義。故非正同品。其因於彼同品處決定有性故。言同品定有性。

八右何勞慮認至所計之識文。義蘊云。上座云。我細意識緣身器等。微細難知。能爲依種。汝大乘師何勞慮認爲本識。故我細意非汝所計之第八也。

八左今論意言至聖教文。義蘊云。此下疏主釋攝論意也。經中雖不定言。無二意識者。或是二龜。或是二細。設汝作此和會。今以量破。即龜細二意亦不並。汝上座師豈得隨情便撥聖教而言。我部不誦耶。

八左世親無性攝論皆云文。世親第三六紙右無性第三七紙左。

八左瑜伽第一至最後捨故文。第一十五云。又將終時作惡業者。識於所依從上分捨。即從上分冷觸隨起。如此漸捨乃至心

處。造善業者識於所依從下分捨。即從下分冷觸隨起。如此漸捨乃至心處。當知後識唯心處捨。從此冷觸遍滿所依。同卷十八右云。又此羯羅藍識最初託處即名肉心。如是識於此處最初託。即從此處最後捨。文倫記一上三十九云。第八上下捨相中唯心處捨者。前雖上下冷觸漸起。至於心處未甚苦冷。即時後識心處捨時。復從心處大冷觸起。遍滿所依。今依此文上下漸捨。皆至於心昔來相傳。若種善漸冷至頭面即死。若造惡業生鬼中者。從頭漸冷至腹即死。若生畜生至膝即死。若生地獄至脚即死。即皆無文證。又舊世親釋云。若作善業。所起冷觸足應向上。若造惡業。所起冷觸定應向下。人即觸云。若生善趣。從足漸冷至頭方死。若生惡道。從頭漸冷至足方死。此由未見此論故。信自人情。據實阿賴耶識初受生時。最初託處即名肉心。若識捨肉心。即名爲死。故此卷末云。又羯羅藍識最初託處即名肉心。如是識於此處最初託。即從此處最後捨。文演秘云。按無著攝論云。又將沒時造善造惡。或下或上所依漸冷。無性釋云。若造善者。即於其身下分漸冷。若造惡者。與此相違。天親釋云。以造善者必定上昇。若造惡者必定下降。釋曰。表造善惡生上下趣。所以冷觸上下有異。問。瑜伽論云。識初託處即名肉心。即從此處最後捨。命。何乃不同。答。有二釋。一云。外相冷觸上下不同。識於心處與其上下一時頓捨。二

云。若造善者。從下漸捨至。完心藏。後從上捨。造惡翻善。由此完心實最後捨。上下據彼捨命前相。理亦無違。問。衆生未然。三界經云。人臨終時。將生地獄。神識從足出生。畜生者。從膝出。墜餓鬼者。從腹出。生人者。從心出。生天者。從眼出。作聖人者。從頂出。與瑜伽等。何故差異。答。有說。經約皮膚外相。攝論就膚。瑜伽心藏最後捨故。詳曰。准何得知。經依外相。論觸上下外亦不無。如何攝論唯就膚內。又經言心。何異。瑜伽所說心藏。斷唯皮外。故知所會難可。憑准。今復釋云。經約聖凡勝劣有別。分云。捨相理實心處最後捨也。不據皮膚內外差異三相下捨。二相從上。一正捨處同。瑜伽等。上下漸等。但是經論開合有別。義不達也。文俱舍十^{十七}云。於命終時。何身分中識最後滅。頓命終者。意識身根。然總滅。若漸死者。往下入天。於足臍心。如次識滅。謂隨惡趣說名往下。彼識最後於足處滅。若往人趣識滅於臍。若往生天識滅。心處諸阿羅漢說名不生。彼最後心亦心處滅。有餘師說。彼滅在頂。正命終時。於足等處身根滅故。意識隨滅。臨命終時。身根漸滅。至足等處。然都滅。如以少水置炭石上。漸滅。漸消。一處都盡。文實疏十^{三十八}云。論正命終時。至一處都盡。釋上識滅處也。識無方所。故不可辨處。隨身根滅處。言識滅處也。

九十九論遍寄身中恒相續故。文演秘云。論

遍寄身等者。傳有兩解。一云。顯第六識相續。遍依非。如第八。恒相續。言應在初說。語法故。二云。此舉賴耶行相。返顯第六無是行。故不可。依冷觸漸起。有義遮轉識中總有六因。第六因中餘德兩釋。前解爲正。破本疏云。逢境即緣是第五因。逢依即止是第四因。離四五因。如何別說。詳曰。若解四五與第六。同。可如所實釋。既有差。義乃不同。別說何答。設同四五前別後總。釋結不同。復亦何失。若准餘釋。不約依境。更據何理。云續遍依若據根境。與疏何殊。愛憎斯異。

九十九下七識中有一類計文。第四^{十九}云。舉淨月等說云。又異熟識有色界中能執持身。依色根轉。如契經說。阿賴耶識業風所應。遍依諸根。恒相續轉。瑜伽亦說。眼等六識各別依故。不能執受有色根身。若異熟識不遍依止。止有色諸根。應如六識非能執受。或所立因有不定失。

九十九若不依爲不定文。義蘊云。若對小乘立第六識不能執受。量云。第六識不能執受。有色根身以不遍依故。如五識者。彼出過云。爲如五識。不遍依故。第六不能執受耶。爲如第八。不遍依故。第六意識能執受耶。

九十九即是非情引果所攝文。具如上引二攝論說。

九十九攝論第三引經同此文。無性論第三^四無云。論曰。若離異熟識。與名色更互

相依。譬如蘆。末相依而轉。此亦不成。釋曰。如世尊言。識緣名色。此中名者。非色四蘊。色者。即是羯羅藍性。此二皆用識爲因緣。識復依此。剎那轉轉相續。而轉識者。不離阿賴耶識。所以考何。所舉名言已攝轉識。復舉識言。更何所攝。

九十九無性釋言文。如上已引。

九十九薩婆多師。非色四蘊。俱舍九十一^右云。於母胎等。正結生時。一剎那位。五蘊名識結生識。後六處生。前中間諸位。總稱名色。文實疏九十六^丁云。論於母胎等。至五蘊名識。此出第三識支體也。正理論云。此一剎那識最勝故。此唯意識。於此位中。五識生緣猶未具故。論結生識後。至據滿立故。第四^{十九}出。名色體也。是胎中五位前四位也。光記九十九^左云。正理二十六云。豈於此位諸識不生。而得說三末具和合。具無一位意識不生。則名色中身識亦起。況六處位。言無三和合。所餘識身亦容得起。然非恒勝。故未立三和合名。於此位中。唯六處勝。故約六處以標位別。文義燈云。問。此中所說識與名色。爲據種說。爲據現行。答。二俱何失。二俱有過。何者。若據種說。不應難他云。羯刺藍時。無五識。故種子恒有。何得云。無若約現行。即非正支。又初生位。一剎那時。大乘自許。亦無第六。何得說言。猶如束蘆俱時而轉。若取第七。非名色支。答。名色有二。一十二支中所說名色。三汎爾名色。若十二支所說名色。據體是種。依當分位。亦說現行。

故十地論說。十二支皆有子時異時。又種子中復有總別。如下第八說。若汎名色但云名色。未必名支。設名為支。即通假實。今此中說汎名色支名中識支。即第七識。一切恒有如二東蘆。故白無過。然釋此經文。總有七釋。一薩婆多師。如本疏辨。二本經部師。同有部。三末經部師。計有細意識。羯刺藍時。能識為名中識。細識為識。故如東蘆。四本上座。亦計二識許。俱時轉。釋同末經部。五末上座。龜細二識必不俱時。釋意大同。一切有部。六大眾部師。六識俱轉。言如東蘆。據七日已後。七日已前未有五識。約長時說。七大乘師。復有三釋。一依此論十二有支當起位說。二依瑜伽第九所說復有二解。如本疏明三依汎明名色支說。今此論意約汎名色。不依瑜伽第九二說及下緣起皆喻不成。然有解云。依瑜伽後說。名中非必具四蘊故。亦取東蘆而為喻故。此亦不爾。同上生等過。本疏雖云。瑜伽第九第二解意同。於此論意亦取七為名中識。彼論第九但云所餘曰名。不遮第七。故東蘆喻善得成立。

九十一 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十二 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十三 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十四 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十五 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十六 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十七 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十八 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十九 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
一百 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束

蘆喻也。言隨所應者。謂六識各有二依。即一識與同名色為相依也。故言隨應。問五識依色根可說依名色。第六唯依意。應當唯有名答。與五同緣亦依於色。若唯獨起理實唯名。

九十一 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十二 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十三 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十四 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十五 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十六 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十七 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十八 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十九 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
一百 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束

九十一 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十二 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十三 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十四 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十五 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十六 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十七 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十八 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十九 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
一百 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束

九十一 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十二 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十三 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十四 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十五 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十六 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十七 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十八 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十九 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
一百 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束

後身識等生者。問五七日已方名具眼。已前無根。如何有識答。五七日去五根皆具。已前未具得有身根。故七日後得有身識。不言七日已後諸識悉皆具也。

九十一 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十二 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十三 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十四 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十五 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十六 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十七 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十八 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十九 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
一百 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束

九十一 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十二 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十三 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十四 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十五 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十六 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十七 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十八 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十九 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
一百 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束

九十一 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十二 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十三 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十四 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十五 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十六 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十七 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十八 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
九十九 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束
一百 云至隨其所應文 義蘊云。此不約束

轉還九十三倫義燈略釋依九十三彼云今且

略問如有處言觀緣起支齊識退還者何

答依染逆中初修習位作安立諦近方便觀

作如是說何者如觀老死苦老死集老死

滅老死趣滅行乃至隨應歷觀諸諦由老

死支苦諦所攝於緣起中先逆觀察以三

種相觀老死支一細因緣二麤因緣三非

不定感生因緣細謂愛取有自體名龜

由此二生而有老死當來老死細生為因

現法老死龜生為因除二生體餘定無能

與老死果名非不定雖觀老死苦諦至愛

於後際苦并彼集諦未為喜足遂復觀察

後集因緣現在衆苦謂遍逆觀受觸六處名

色與識觀未來苦是當苦諦觀彼集因是

當集諦觀未來世苦之集諦由誰而有知由

從前集所生起識為邊際現法苦有既知

從先集所生起不應復觀此云何有由識

識名色譬如東蘆展轉相緣無作者等是

未來苦約當起次第不爾種子非展轉緣

問或有處說從觀無明至生即止者何

答約機欲待等因果說老死無果但至

生支問或有逆觀至名色支有何所以答

據業種名識支識在名色攝故論中名色

名體名釋或四蘊為名如中說或三蘊

為名即薩婆多等或無間滅意因名瑜伽

第九或通染汚即此文是或淨無記即下十

二支剋性名支唯業所感故文義蘊云疏

齊識退還等者此依染逆觀也從老死逆

觀也從老死逆觀至識即止故言退還問

何以至識更以不逆觀行無明耶答觀未

來老死已知從現生愛取有等集諦而生

其次逆觀五果從愛至識准知從過去

行無明等集諦而生故更不觀齊識即止

大意如是如義燈中廣分別耳

九十若不斷壞名色等文義蘊云無性攝論

云又如經說阿陀那識或男或女識若斷壞

者名色得增長廣大不不也世尊彼經既言

不也故知識與名色而不相離與此文

同皆此證攝

成唯識論述記集成編卷第十八終

成唯識論述記集成編卷第十

九 四末之一

故佛六年日食麻麥文 法苑珠林十八 九 云云。菩薩處胎經云。佛告苦行菩薩。昔我所更苦行無數。於尼連河邊六年苦行。日食一麻一米。斯由曩昔向一緣覺犯口四過斷絕一施重受輕報。大集經云。獨處六年修苦行。日食一麻一米麥。精進晝夜不睡眠。身形唯有皮骨在。佛地論第六 九 云。如是如來成所作智領身化業。由是如來示現領受本生難修諸行。以是善巧方便力故。引諸衆生令入聖教。成熟解脫。論釋曰。先世相應所有餘事名為本生。先世所受生願差別名為本生。如毘濕飯恒離等一切本生事。依此本生先所修行種種苦行名難修行。或於今世依變化身先修苦行後捨彼行修處中行方得菩提。名難修行。謂諸衆生計修苦行止惡起善方得菩提。為化彼故。先示同彼修諸苦行。有契經說。如來先世迦葉佛時作是罵言。何處沙門剃鬚髮者有大菩提。無上菩提極難得故。由彼惡業今受如是難行苦果。

初紙 牧牛女邊受乳糜食文 依佛本行經。善生村。生二牧牛女。速疾聚集一千牝牛而擊取乳。轉更將飲五百牝牛。更別日聲此五百牛。轉持乳將飲於二百五十牝牛。後日

擊此二百五十牝牛之乳。還更飲二百五十牛。後日擊二百五十牛之乳飲六十牛。後日擊此六十牛乳飲三十牛。後日擊此三十牛乳飲十五牛。後日擊此十五牛乳。著於一分淨好粳米。為於菩薩煮上乳糜。初紙 受吉祥草文 若依佛本行經瑞應本起經。帝釋化為刈草人。菩薩問名答云吉祥。准此吉祥所獻故云吉祥。從人為名。若依觀佛三昧經。百千天子奉獻天草。清淨柔軟。名曰吉祥。准此當體立名。非謂從人。吉祥草者。瑜伽略纂第二 三十 云。吉祥草者。婆羅門法欲行等時。或目見人持。或有人遺首。吉祥草者。定是吉祥之相故文。倫記二上 十二 云。吉祥草者。西國道人行時。以吉祥草。或以頻伽果或蠶具。或滿充盛。助以贈行人。以此吉物以表吉祥相。名清淨資具。文。陀羅尼集經九云。坐因吉祥草。如無此草。白茅代之。已上然不思議疏上云。乳不者桑穀也。祥草者此土更芽已上者。准上經意非也。

初紙 菩提樹文 西域記二云。金剛座上菩提樹者。即畢鉢羅樹也。佛於下得道故名菩提樹。文心地觀經六云。毘婆尸佛於尼俱陀樹下。尸棄佛尸利沙樹下。毘舍如來阿口婆樹。俱留孫佛無憂樹下。俱那含牟尼優曇樹。迦葉如來婆陀樹。釋迦如來畢鉢羅樹。大孔雀王經上云。大末南無毘鉢尸無憂樹下。敬禮尸棄佛依止奔陀利毘舍浮如來住在沙羅樹。拘留孫佛尸利沙樹下。竭諾迦大

師烏曇波羅樹。迦攝波善逝依。迦羅路陀。釋迦牟尼佛坐於菩提樹。文西域記二云。畢鉢羅樹。過去四佛已坐其下。今猶現。有四佛坐像賢劫之中。九百九十六佛皆當坐焉。慈恩傳二同之。經與傳記異說不同。初紙 佛欲彼無義苦行文 義蘊云。疏佛欲除彼無義苦行者。謂自餓等無果利故名無義。問。外道不信。不能除彼無義苦行。勞為說答。初雖不信後亦信故。說少不信多獲利故。

初紙 一切有情正覺正說文 俱舍十 十三 云。經說。世尊自悟一法正覺正說。謂諸有情一切無非由食而住。惠暉云。世尊初成道了住鹿野度五人。過恒河逢富樓那外道。見太子威儀端正問云。瞿曇。似得勝法。佛言。一切無非由食而住。因此說四食意破自餓外道。遠離邪覺邪說名正覺正說也。初紙 外道笑曰愚者亦解文 演祕云。疏外道笑曰愚者亦解等者。問。如來說法離於四非。外道聞經云何起謗。答。大士行化多益。是徒雖有少輕得利者廣。由是如來四非稱離。又彼外道初雖暫謗。畢竟乘此以為出要。先損後益。正合化宜。是以動靜無非佛事。文義演云。疏佛欲除彼至愚者亦解者。問。世尊說食本欲除彼無義苦行。彼聞佛言。轉增輕笑。病云何遣。答。世尊說法非為一人。此雖輕笑。餘悟者無量。所以餘類因此便毀外道。不習無義苦行也。甚為利益。

大正藏經第四十三卷三百六十六頁 恒離二但離 生二主 博二梓 助二物 陀羅非也 五十一字 有 在 除十彼 似以

初紙。一切有情。無四食者。文。義演云。疏無

一有情。一剎那中。無四食者。意云。雖舉四食。意說識食。若不爾者。豈段食遍三界耶。言意簡說之者。說一切有情皆依食住者。意在識食也。四食章云。問。一切有情。一念頃。隨所有處。皆定有耶。答。不定。識食定有。餘或有無。

二紙。論謂契經說食有四種。文。喻伽五十七。三。云。問。如經言。有四種食。皆能長養諸根大種。云何四食。云何長養諸根大種。答。段食。觸食。意思食。識食。由此四種。長養五色根及意根。并根所依所有大種。略纂十五。三十二。倫記十六上。四十一。紙右。

二紙。今言段者。即分段義。文。俱舍十三。云。香味。觸三。一切皆為段食。自體。可成。段別而飲。嗽故。謂以口鼻分受之。文。光記十八。右云。可成。段別而飲。嗽故。謂口能飲。嗽。鼻能飲。如象等鼻分受之。故名段食。此即釋名。又解。謂口飲。嗽。舌根即分受。味。由鼻飲。故鼻根即分受。香。鼻中觸。身根分受。觸。婆沙論百三十三。左。云。問。段食是何義。答。分段而食。故名段食。問。若爾。所飲吮等。非段食耶。答。從多分說。是故無過。復有說者。飲吮等時。亦作分段。有餘師言。從初而說。謂劫初。時受用地味。皆作分段。而吞。嗽之。因名段食。

三紙。先言團食。此言非也。文。四食章云。釋別名。云。段者。分段。分受之。能持身命。段即是食。持業釋也。今謂。准婆沙。俱舍。正理等。段食者。有形段。者。而分受之。故曰段。

二。二六六 成唯識論疏集成編卷第十九(疏第四末之一)

食。故婆沙中以飲吮等。一。論伽。舊云。團者。可。六十六云。團。段。正理云。形段。一。據可。提立為團食。此義全非。團字非。據非。

水飲等。可。據團圓。云何名團。故應名。段。文。註維摩云。什曰。食有四種。一曰。搗食。二曰。顯食。如見沙囊。命不絕。是顯食也。三曰。業食。如地獄不食而活。由其罪業。應久受苦痛。也。今謂。地獄段食。見大乘論。四。云。識食。無色衆生。識想相續也。又云。生曰。凡欲界食。謂之。搗食。搗食者。搗握食也。搗是和合之物。隨義言之也。圭峯註曰。此譯人之訛略。古來西天。不使匙筯。以手搏而食之。謂之。搏食。後唐。時義淨三藏。以謂此。搏收。法不盡。如水漿。濕物。且搏之不得。遂改。搏字。作。段。謂如。此方一分一段之食。今謂。圭峯失稽。玄奘。已改易了。何遲。義淨。

二紙。下三。不言界。即許界通三。文。義演云。疏。下三。不言界者。意云。下食。但釋。名。出。食體。不云。欲界色界等。唯段食言。謂欲界繫等。即許界通三。者。意說。三界通有三食。二紙。六十六云。至極廣明文。六十六。三。紙。右。七。十二。演祕云。疏六十六云。攝食。由諸句者。按彼論云。問。若有段物。亦是食耶。設是食者。亦段食耶。答。如其所應。當作。四句。或有。段物。而非。是食。謂諸段物。不能長養諸根。大種。或有。是食。而非。段物。謂若有觸意思。及識。能令諸根。大種。長養。或非。段物。亦非。是食。謂若有觸意思。及識。不能長養諸根。大種。如是。所餘。觸乃至識。隨其所應。皆作。四句。義蘊亦引。此文。

二紙。對法五說十一界攝文。第五十一云。三蘊。十一界五處。一分是食。次下。六。疏云。三蘊。卽色。行。識。五處。卽香味。觸。意。法處。十一界。卽七心。香味。觸。法界。然彼言。一分。此處略。之。彼通有漏無漏。今唯取。有漏。三紙。對法五說。有變壞者。文。第五十。紙。右。何食。幾是食。為何義。故觀。食耶。謂變壞故。有變壞者。境界故。有境界者。希望故。有希望者。取故。有取者。是食義。初是段食。由變壞時。長養根大故。二是觸食。由依。可愛境。觸攝。益所依。故。三是意思食。由繫。意。希望。可愛事。力攝。益所依。故。文。決擇抄下。五。紙。云。章謂變壞故。有變壞者。此等。四。文。如。次。四食。初言。變壞。非。是食。彼言。變者。正是。食。故。文。義燈云。段食之體。於變壞。已有資長攝持。方。名為。食。雜集第五云。有變壞。故。有變壞者。變壞故。卽香味。觸。體。變壞時。變壞者。卽資持。之用。問。為。正變壞時。名。食。為。長養資持。之時。方。名為。食。答。資持。用。時。方。名為。食。故。瑜。伽六十六云。若諸段物。於吞咽時。令。心。歡喜。諸根。悅豫。當於爾時。不。名。段食。但。名。觸食。若受用。已。安隱。消。變。增。長。喜樂。於。消。變。時。乃。名。段食。未。資。長。時。但是。觸食者。望。生。喜樂。及。順。益。捨。可。為。觸食。不。爾。亦。非。故。本。疏。云。名為。觸食。望。一。食者。非。望。餘。生。若。望。一。切。有。非。是。食。此。意。卽。於。所。食。香味。觸。有。不。生。喜樂。等。卽。非。觸食。問。諸。觸。塵。皆。段。食。耶。答。不。爾。以。觸。通。上。界。故。問。若。以。觸。對。香。味。有。觸。非。食。以。香味。對。觸。香味。有。非。食。

二紙。對法五說十一界攝文。第五十一云。三蘊。十一界五處。一分是食。次下。六。疏云。三蘊。卽色。行。識。五處。卽香味。觸。意。法處。十一界。卽七心。香味。觸。法界。然彼言。一分。此處略。之。彼通有漏無漏。今唯取。有漏。三紙。對法五說。有變壞者。文。第五十。紙。右。何食。幾是食。為何義。故觀。食耶。謂變壞故。有變壞者。境界故。有境界者。希望故。有希望者。取故。有取者。是食義。初是段食。由變壞時。長養根大故。二是觸食。由依。可愛境。觸攝。益所依。故。三是意思食。由繫。意。希望。可愛事。力攝。益所依。故。文。決擇抄下。五。紙。云。章謂變壞故。有變壞者。此等。四。文。如。次。四食。初言。變壞。非。是食。彼言。變者。正是。食。故。文。義燈云。段食之體。於變壞。已有資長攝持。方。名為。食。雜集第五云。有變壞。故。有變壞者。變壞故。卽香味。觸。體。變壞時。變壞者。卽資持。之用。問。為。正變壞時。名。食。為。長養資持。之時。方。名為。食。答。資持。用。時。方。名為。食。故。瑜。伽六十六云。若諸段物。於吞咽時。令。心。歡喜。諸根。悅豫。當於爾時。不。名。段食。但。名。觸食。若受用。已。安隱。消。變。增。長。喜樂。於。消。變。時。乃。名。段食。未。資。長。時。但是。觸食者。望。生。喜樂。及。順。益。捨。可。為。觸食。不。爾。亦。非。故。本。疏。云。名為。觸食。望。一。食者。非。望。餘。生。若。望。一。切。有。非。是。食。此。意。卽。於。所。食。香味。觸。有。不。生。喜樂。等。卽。非。觸食。問。諸。觸。塵。皆。段。食。耶。答。不。爾。以。觸。通。上。界。故。問。若。以。觸。對。香。味。有。觸。非。食。以。香味。對。觸。香味。有。非。食。

二紙。對法五說十一界攝文。第五十一云。三蘊。十一界五處。一分是食。次下。六。疏云。三蘊。卽色。行。識。五處。卽香味。觸。意。法處。十一界。卽七心。香味。觸。法界。然彼言。一分。此處略。之。彼通有漏無漏。今唯取。有漏。三紙。對法五說。有變壞者。文。第五十。紙。右。何食。幾是食。為何義。故觀。食耶。謂變壞故。有變壞者。境界故。有境界者。希望故。有希望者。取故。有取者。是食義。初是段食。由變壞時。長養根大故。二是觸食。由依。可愛境。觸攝。益所依。故。三是意思食。由繫。意。希望。可愛事。力攝。益所依。故。文。決擇抄下。五。紙。云。章謂變壞故。有變壞者。此等。四。文。如。次。四食。初言。變壞。非。是食。彼言。變者。正是。食。故。文。義燈云。段食之體。於變壞。已有資長攝持。方。名為。食。雜集第五云。有變壞。故。有變壞者。變壞故。卽香味。觸。體。變壞時。變壞者。卽資持。之用。問。為。正變壞時。名。食。為。長養資持。之時。方。名為。食。答。資持。用。時。方。名為。食。故。瑜。伽六十六云。若諸段物。於吞咽時。令。心。歡喜。諸根。悅豫。當於爾時。不。名。段食。但。名。觸食。若受用。已。安隱。消。變。增。長。喜樂。於。消。變。時。乃。名。段食。未。資。長。時。但是。觸食者。望。生。喜樂。及。順。益。捨。可。為。觸食。不。爾。亦。非。故。本。疏。云。名為。觸食。望。一。食者。非。望。餘。生。若。望。一。切。有。非。是。食。此。意。卽。於。所。食。香味。觸。有。不。生。喜樂。等。卽。非。觸食。問。諸。觸。塵。皆。段。食。耶。答。不。爾。以。觸。通。上。界。故。問。若。以。觸。對。香。味。有。觸。非。食。以。香味。對。觸。香味。有。非。食。

答。香味唯欲有。但香味皆食。問。香味上亦有。有香味非食。答。據業果說。上界香味是定果故。或是法處故不爲例。問。業果上地無。段食唯欲繫。定香味上有。段通色界繫。答。設菩薩等變假無食用。設有實用。據爲增上引生欲界有情所變香味觸。三而以爲食。亦不取本質故不通上。

三紙 六十六說名爲觸食。六十六左四紙云。演

秘云。疏六十六說名爲觸食者。爲境能生四。中觸食。因從果稱名。觸食也。若准有宗。初未變壞亦得名食。除飢渴故。故婆沙云。食於二時能爲食事。俱得名食。一初食時能除飢渴。二消化已資根及大。有義。大乘理實初食能除飢渴亦得名食。義同有宗。瑜伽對法且說勝食云。變壞時名爲食也。詳曰。理雖可爾。明教難達。故瑜伽云。若諸段物於吞咽時令心歡喜諸根悅豫。當於爾時不名段食。但名觸食。若受用已安隱消變增長喜樂。於消變時乃名段食。若有熟變。不能長養諸根安樂。彼雖熟變。不名段食。若諸段物於吞咽時不生歡喜亦不能令諸根悅豫。當於爾時都不名食。文既鄭重而簡略之。何得會云就勝且說。又瑜伽等望長諸根。資益變壞方名爲食。暫除飢渴未益諸根變壞消化食義焉在。由斯理故不爲之取。問。欲香味觸得有段食。色界觸有彼立段食。答。按俱舍論。三界分別十八界云。色界所繫唯十四種。除香味境及鼻舌識。除香味者。段食性故。離段食欲

方得生彼。除鼻舌識無所緣故。若爾。觸界於彼應無。如香味境。段食性故。彼所有觸非段食性。若然。香味類亦應然。香味離段食無別受用。觸有別用。持根。衣等。彼離食欲香味無用。有根衣等故。觸非無。由斯色界雖有觸塵。無段食。餘廣問答如章及燈。義蘊云。疏六十六說名爲觸食者。此以觸。食非觸塵也。謂初食已未變壞時。意身二識得食。觸境能生觸數有喜樂受。雖未。段食是觸食也。文四食章云。五十七說。或有段物。於受用時暫爲損害。於變壞時方能攝益。如苦辛等。或有段物。於受用時暫爲攝益。於變壞時乃爲損害。如有甘美食所不宜。故變壞時方立爲食。論唯二句。故應更加。初後俱損。如毒藥等。初後但益。如食所宜甘美食。四句中初第四名食。餘二句非。

三紙 望一食者非望餘生。義演云。疏望一食者非望餘生者。但望此一界有情可食者名食。不望所餘生說。如色界雖有觸而非食。故義蘊云。望一食者。唯此下界香味等所生觸數故。言望一食也。若觸餘境爲觸食者。可通三界。又云。初食未壞。有生喜等。有不爾者。今望生喜樂者。說故云望一食也。此觸爲正。應檢彼論更詳此義。已上今謂。初解義演亦同。後解不正。何者。疏文前後欲色相對爲論故。或可義蘊後解爲正。後解順義燈意。故義燈引本疏解如上已舉。

三紙 如俱舍論。無此所以文。第二三紙左如。上演秘所引是也。
右。論由此色處。色無用故。文。義蘊云。問。五境之中。聲亦無用。何獨簡色。答。聲非飲噉。無滯不簡色。可分段。有滯須明。問。可分段者。唯在於色。香味觸三何名段食。答。分段色時香味觸三亦隨分段。由三與根密合資養義增故。偏名食。色雖可段。眼根離取非。義自根故不爲例。
三紙 勝定果色。非段食。四食章云。勝定果色雖具五處。全非是食。然由聖力三處可成食。如香積飯可爲食故。有義。不然。彼實三處。非法處。故然有聖者定通力變令資益者。三識所得。非法處。故此亦不然。豈要三識得方名爲食。但是後變時。能資氣力令識明盛。非要識得。故勝定果三處名食。以本識得能資養故。其假法處色非食。義亦成。無體用故。如不相應。文決擇抄云。雖具五處。全非是食者。界繫別故。若無漏者。據有漏故。然由聖至可爲食故者。此意說云。聖定等力變。魚成米爲食之時。但取香味觸三爲食。不取其色。而食故。此即法處以爲食也。章有義不然。至非法處者。此師意說。聖者定力變。魚米等。爲增上緣。有漏第八據彼自變爲魚米等。受用之時。但用自八所變之者。實香味等。而不用彼法處等也。所以然者。有情三識而能用。法處色故。章此亦不然。至三所名食者。此意說云。但能資養即名爲食。非要三識緣故名食。上有

情類食收食時三識豈緣。若三得時未爲食故。此亦如是。道理皆顯。所以然者。定等所變是上界法。如何得資。欲界有情。界隨增過。又無漏者。破於有故。如何食緣之。定通等力。即不決定。故得以上而變下食。雖然終有差別。有有先。又解。剋實言之。但以彼色而爲其質。自第八識變業果色。而受用之。如義燈中廣問答辨。義燈續上所引文云。問。何故欲界變段食。即許通質相。定等變段食。唯相不通質。答。欲界有漏。性是食。同界通質。相定起無漏。性非食。異界不通質。問。定果唯第六變。可成無漏。通亦擊第八變。故應有漏。答。第六變者。可是無漏。彼自第八緣。彼起相。即是有漏。然爲下食。是第六變者。非第八變。而第八云。前七非八所杖質者。據見分說。設通相分。據業力說。定通起亦許。上繁然。法師意取初解正。問。如他通等。引即許。下識相分上界收。今變段食。何不爾耶。答。雖名通定果。然非上界收。以漏無漏不相順。故。設緣彼第八所變之相。亦不隨彼漏無漏。故。勢力遠故。非正能引。故。雖然稍難。智者思擇。

益況能及餘。由彼諸根境各別故。有時見色生喜樂者。緣色觸生是食非食。又不還者。及阿羅漢。解脫食貪。雖見種種上妙飲食。而無益。故由此色處。不名爲食。又傳經部。而有兩釋。一云。除聲四塵爲體。以聲虛疎無資用。故二云。但用三塵爲體。色聲變時無資用。故。問。聲及根等皆不名食。何獨簡色。答。可段飲噉有資益者。名之爲食。色可段噉。有滋簡久。聲體虛疎。意等無段。根是所資也。無飲噉義。無滋不簡。四食章云。何故五根及色聲二非食攝也。五根亦能資五識身。成明味。故觀色聽聲亦長養故。若資四法者。可立爲食。彼無此用。故。根由其識所資。長養。識能養勝。非根於識。故不說之。以段食用變壞時增。於色聲不爾。然五十七及唯識云。色於變壞無損益。故。由於自根。既無損益。他根亦無故不立也。又色能若聲體虛疎。離根有用。亦不能資氣力。強勝。故不立食。

爾時唯此爲根境故。若總分段皆名食者。聲不相應。亦應是食。非聲等物在彼段中。可如香等。亦名爲食。以不相續。無形段。故。非無形段。不相續。物能任持。身可成。食事。又如何知。色處非食。身內攝益根大。功能如香味觸三。不別見。故。爾時不生。彼境識故。

①通十(不遮又解設第八變爲下食者爲緣起食而體非食又解言唯欲繫據業果說若通定)②力遠二分連③[成]一④生二十二⑤清二諸⑥[百]一⑦[二十]一⑧說二總?

為食引餘識俱喜樂等起攝益身者一切皆是。由第八等觸勝自境引生六識俱時

喜等故亦是食。然准諸文第二解勝。但言攝益喜等為食。非七八故文決擇抄云。第

二解勝者。准論但言攝益喜等不言八識。四紙世親攝論第三卷云。世親攝論第三

紙云。此中觸食屬六識身。四紙如六十六攝事分中文。六十六攝事

分九十四。然疏主解兩處不同。此疏破有人說取觸心所略纂十五。亦破有

義取六識為觸食體。彼云論云。觸能攝受者若喜樂若捨一分者。今解觸取六識為

體。此俱觸能攝受喜樂二受全及捨一分受攝益者滋長義。憂苦違損非攝益。捨通善惡

果。今取善果捨故言一分。或捨通欣感未今取喜樂未生者故言一分。有云。由此

故知取觸數為觸食體。此不成解。違對法故。浮。丘疏中引略纂說取六識心。理趣分

疏取第六俱觸神廓攝論疏云。若此論意屬六識身。今謂此疏及四食章義燈演祕皆

以觸數為觸食體略纂之說恐不正義。謂疏主於此疏中以取觸為正。不同略纂

等。是故非唯此段。至次思食亦更准成此義。倫記十六上。略纂已云。今准唯識

論義同景師意。倫記上舉景師義即云。文意唯取有漏觸

五紙得根本境。義演云。疏得根本境者。光觸時受方領納觸既先得故名根本。有云。根

本境者。意凡心心所緣。此境時。即觸心所

先得此境名根本境。五紙此體即是至方是食體。四食章云。意思

食者。意謂意處所依心名。思謂造作相應心所。意相應思名曰意思。隣近釋也。依意之

思即依主釋。意思即食。亦持業釋。俱合第十

十四云。亦見思食安在現身。世傳有言。昔有一父時遭饑饉。欲造他方。自既饑羸。二子

嬰稚。意欲携去力所。任以囊盛灰挂於壁上。慰喻二子云。是麤糲。二子希望多時

延命後有人至取囊為開。子見是灰。望絕便死。又於大海有諸商人遭難敗船。飲食

俱失。遙瞻積沫疑為海岸。意望速至命得。近時。至觸知非望絕便死。集異門足說

大海中有大衆生。登岸生卵。埋砂內還入海中。母若常思卵便不壞。如其失念卵即敗

亡。此不應然。達食義故。豈他思食能持自身。理實應言。卵常思母得不爛壞。忘則命

終。起念母思在於觸位。演祕云。論三意思食希望為相者。問思造作正因等相。云何

今說為希望耶。答。如燈辨有義兩釋。初解同燈第二釋云。由相應法令思於境起行

希望。若爾。心等與欲等俱心。亦應由相應之法希望為相。答。心等因思希望無失。如

是心等與受等俱起。領納等皆不違理。心等皆容起多行故。然自相行正行非餘。故

依正行心等無雜。詳曰。理恐未然。瑜伽此論皆云。心等所緣等同不同行相。故此論

云。心與心所同。所依根。所緣相似行相各別。了別領納等作用各略故。亦不可。據

自相說。如所緣相。相分各別即說相似。行相有同何即不說。教既無過。隨斷難准。可

從初釋。五紙若希可愛及與現在。義演云。疏若希可愛境至及現在者。若欲俱思唯緣未來及

現在可愛境方名為食。以過去已滅不可合故。五紙然對法等。現在無欲。雜集一四紙云。由欲希求未來自體為方便。故引取當蘊

令起現前。五紙即欲無滅不緣三世。義演云。疏即欲無滅不緣三世者。對法欲緣未來。即欲無

滅不緣三世。此且據顯相說。約實欲通緣三世。文義蘊亦同之。言彼論據增勝說

五紙皆與其合。義演云。疏皆與其合者。欲與三世合。若爾者。何妨此思相應欲亦通

緣三世也。五紙念類無失緣亦無失。義演云。此答外問云。且如欲本希未來。即許緣過去。念既

緣過去。應得未來。答。念亦得緣未來。雖體非是念。而由起緣未來法。即此法是過

去念家境之類也。若緣時亦得名緣念類也。意說。未來境是過去境之流。說念得緣

非是念行相。實緣未來。今謂此解非也。念類者非謂念緣類境。此唯類例欲之無失

故云念類無失既無過失。念緣未來於理無爽。五紙故瑜伽說深勝希望。九十四紙云。於四食中有漏意會思食因緣。專注希望俱

於四食中有漏意會思食因緣。專注希望俱

於四食中有漏意會思食因緣。專注希望俱

於四食中有漏意會思食因緣。專注希望俱

於四食中有漏意會思食因緣。專注希望俱

於四食中有漏意會思食因緣。專注希望俱

於四食中有漏意會思食因緣。專注希望俱

於四食中有漏意會思食因緣。專注希望俱

於四食中有漏意會思食因緣。專注希望俱

於四食中有漏意會思食因緣。專注希望俱

於四食中有漏意會思食因緣。專注希望俱

行喜染名喜。五十七二十三云。意思爲欲證得可愛境界相故。依正方便起染不染希望喜根。緣未來境攝益於識。由此長養諸根大種。

五紙非餘俱思希望勝故文。意思食體三釋不左。同一八俱思。一六俱思。一第六思。此疏以第三義爲釋。四食章中第二爲勝。四食章云。成唯識言。思食謂有漏思與欲俱轉。又言。此思雖與諸識相應。屬意識者食義偏勝。此意正顯三界有漏八識俱思希可愛境攝益。自者皆思食體。密會五十七及天親攝論云。緣未來境攝益於識名爲思食。意思於境希望勝故。由此九十四云。若在有意地能會境思名意會思。能與一切於可愛境專注希望爲食。復有義者。六識俱思諸有漏者希境益身皆思食體。七八不然。無行相故。諸處但說與意俱者通緣未來彼最勝故。亦有希望現境思故。許通五識唯識所言諸識相應顯思體俱。食唯六俱。有義思食唯第六俱。諸處但說緣未來故。五識緣現觸力增長。非思食故。唯識說。思體通諸識。成食義者唯第六俱。故世親說。意思食者。是能希望。由希望故饒益所依。如遠見水雖濁不死。以眼爲門意希望故。非五識有希未來故。此雖之解第二解勝。五識於境有微細思可希望故。不爾五識應無欲俱。准此第三乃同唯識不許別境與五俱義。故知正者第二師勝。今謂義燈演祕皆據第三。若論相應。則五識

與欲相應。若論希望優降。則五識俱欲不。如第六若希望不深則食事難成。是故取第六思以爲食體於理爲勝。

六紙由前三食至能爲食事文。四食章云。成唯識云。識食謂有漏識。此識雖通諸識自體。而第八識食義偏勝。此顯識食取通三界有漏八識。正能執受唯第八識。一類相續執持勝故。攝論唯識皆取第八實通八識。然瑜伽等但總言識。不別說是第八。唯攝論及唯識取第八故。雖知八識皆可名食。非一切識皆立食名。取有漏位第八識全恒執持故。五十七說。由三養識。識復長養諸根大種。故立爲食。故知諸識非資養者皆非食攝。如觸思等。

六紙六十六等文。六十六四紙左云。若諸段物於吞咽時令心歡喜諸根悅豫。當於爾時不名段食。但名觸食。若受用已安隱消變增長喜樂。於消變時乃名段食。若有熟變不能長養諸根安樂。彼雖熟變不名段食。若諸段物於吞咽時不生歡喜。亦不能令諸根悅豫。當於爾時都不名食。即彼後時安隱熟變增長安樂。彼於爾時乃名段食。若有熟變不長安樂。彼雖熟變亦不名食。

六紙五十七說諸根大種文。五十七二十三云。問。段食云何能作食事。乃至識食亦爾。答。若諸段食能攝益識令其強盛。由此長養諸根大種。亦令強盛。觸能攝受若喜若樂若捨一分。由此復能攝益諸識。由攝益故復能長養諸根大種。意思爲欲證得可愛境界相故。依正方便起染不染希望喜根。緣未來境攝益於機。由此長養諸根大種。如是三食攝益其識。由體增盛及緣現在未來生故。識復長養諸根大種。故立四食。

六紙攝論對法皆唯取第八文。世親攝論第三三紙右云。論曰。若離異熟識已生有情識食不成。對法五十紙左云。四是識食。由阿賴耶識執持力身得住故。所以者何。若離此識所依止身便爛壞故。

六紙集論第三雜集第五文。第三四紙左第五十一紙右。然彼言一分文。義演云。疏然彼云者。對法說三蘊五處等通有漏無漏據食。此唯取有漏故言一分。此論略去無漏言有漏故不言一分。又不說無漏即是略彼一分也。

六紙又彼通至三受等文。義演云。疏又彼通等流長養乃至三受等者。意云。對法論說四食通三蘊五處十一界攝者。通約等流等說。若據食。唯約有漏四食一分。此論略去等流等一分唯取有漏爲食也。

七紙論此四能持至故名爲食文。對法抄第五左云。佛地論云。任持是食義。義燈云。論此四能持有情身命。說之爲食。餘解。唯能持名食。今謂不爾。亦必長養。且舉攝持文演祕云。論此四能持有情身命等者。又按婆沙百二十九云。食是何義。受有義。續有義。持有義。生有義。食有義。增有義。與此

復能長養諸根大種。意思爲欲證得可愛境界相故。依正方便起染不染希望喜根。緣未來境攝益於機。由此長養諸根大種。如是三食攝益其識。由體增盛及緣現在未來生故。識復長養諸根大種。故立四食。

六紙攝論對法皆唯取第八文。世親攝論第三三紙右云。論曰。若離異熟識已生有情識食不成。對法五十紙左云。四是識食。由阿賴耶識執持力身得住故。所以者何。若離此識所依止身便爛壞故。

六紙集論第三雜集第五文。第三四紙左第五十一紙右。然彼言一分文。義演云。疏然彼云者。對法說三蘊五處等通有漏無漏據食。此唯取有漏故言一分。此論略去無漏言有漏故不言一分。又不說無漏即是略彼一分也。

六紙又彼通至三受等文。義演云。疏又彼通等流長養乃至三受等者。意云。對法論說四食通三蘊五處十一界攝者。通約等流等說。若據食。唯約有漏四食一分。此論略去等流等一分唯取有漏爲食也。

七紙論此四能持至故名爲食文。對法抄第五左云。佛地論云。任持是食義。義燈云。論此四能持有情身命。說之爲食。餘解。唯能持名食。今謂不爾。亦必長養。且舉攝持文演祕云。論此四能持有情身命等者。又按婆沙百二十九云。食是何義。受有義。續有義。持有義。生有義。食有義。增有義。與此

復能長養諸根大種。意思爲欲證得可愛境界相故。依正方便起染不染希望喜根。緣未來境攝益於機。由此長養諸根大種。如是三食攝益其識。由體增盛及緣現在未來生故。識復長養諸根大種。故立四食。

六紙攝論對法皆唯取第八文。世親攝論第三三紙右云。論曰。若離異熟識已生有情識食不成。對法五十紙左云。四是識食。由阿賴耶識執持力身得住故。所以者何。若離此識所依止身便爛壞故。

六紙集論第三雜集第五文。第三四紙左第五十一紙右。然彼言一分文。義演云。疏然彼云者。對法說三蘊五處等通有漏無漏據食。此唯取有漏故言一分。此論略去無漏言有漏故不言一分。又不說無漏即是略彼一分也。

六紙又彼通至三受等文。義演云。疏又彼通等流長養乃至三受等者。意云。對法論說四食通三蘊五處十一界攝者。通約等流等說。若據食。唯約有漏四食一分。此論略去等流等一分唯取有漏爲食也。

七紙論此四能持至故名爲食文。對法抄第五左云。佛地論云。任持是食義。義燈云。論此四能持有情身命。說之爲食。餘解。唯能持名食。今謂不爾。亦必長養。且舉攝持文演祕云。論此四能持有情身命等者。又按婆沙百二十九云。食是何義。受有義。續有義。持有義。生有義。食有義。增有義。與此

大同

九紙 遮過去至設未來用文 義蘊云疏遮過去至設未來用者彼宗過去之食有體有用未來有體而無食用今言過去未來非食體用者過去全遮體用若未來世正遮食體設遮食用若爾者一分相符之過

九紙 非現在因至得成正因文 義蘊云疏非現在因至得為正因者宗言非食性即現在色聲等亦非食性即是同品今非現在因於虛空等有於現在等無故是同品定有性也異品無漏得成正因問虛空既是現識所變如何得有非現之因答現識變者實是有為非是空故虛空無體非三世攝故得為喻又此虛空取依法性者非取識變也又演祕云疏雖現在者至得成正因者釋伏難也難云若非現在即非是食豈諸現在即皆是食現在即是食是因故故此答生思可解也

九紙 此無性釋餘世親釋文 無性三三紙右云釋曰已生有情識食不成者以諸轉識是善等性無恒長養諸有義故又於二定及無想定天皆無有故所作食事不遍三界非入定等諸心心法可名為食經不說故已滅無故心心法滅亦非是食段食等數已決定故世親三四紙右云又若無心睡眠悶絕入滅定等六識身滅誰復有餘能執衆身令不爛壞若有棄捨阿賴耶識身必爛壞

十紙 無性釋云文 第三五紙右
右此世親有文 第三四紙右

十紙 論亦不可執至有漏種故文 演祕云論亦不可執至有漏種故者正釋如疏復助釋云他教意云即無漏識持有漏種即以所持漏種為食斯亦何過故牒破云無漏既

不持有漏種有漏種無食亦不立若不爾者前已難後無漏非食何煩此難義無別故若言約彼持種有別為後難者豈唯望於持種名食故知彼取漏種為食設彼本宗不立斯義假叙彼計彼轉計之理俱無爽問無漏遠漏不許無漏持有漏種漏違無漏應因第八不持有漏種現無漏法正破有漏故不得以無漏持漏無漏法種既非能治故因本識持無漏種

十二 論唯依取蘊至非有情攝文 極要云四食體末云問何故四食一入長養餘三非四種長養三非食耶瑜伽自釋後難前難如何予謂慈恩門下不乏其人誰傾懷抱以通前難百卷大論風波浩汗其釋後難不知何處義燈四末三紙左云問眠梵行等皆為長養餘何非食答五十七云長養有二攝受別義及不損害段食具二勝故名食餘但不損害劣故不名食若爾四食應總具二何故不說在長養中答雖未見文且為一釋四食且舉初說例餘亦為長養不爾九十四持有能長養根大何理不得在長養中問為與已生法為食為未生法為食若已生已不生若未生未生無體答九十四云然唯約與未生諸法說為食義問前難善通後難未遣答能令

後生有增盛用相續而起即是食義非是無法故九十四云然唯約與未生諸法作生緣理唯法引法說為食義今謂淄州雖不明指此文即是指出其論拂遺其難也

嗚乎千有餘載之前龍象之蹈蹴炳然幻出於梧桐上實是對法藏中一大觀者也矣四食章云五十七三十四又云何故眠夢梵行等至皆能長養諸根大種而不立食答有二種長養一攝受別義長養二令無損害長養眠夢等三於後長養雖能長養於前即非是故不立已上論之全文唯三論作法字攝受別義者即九十四紙右說長養現緣謂氣力等四食於彼別能攝受總能益識餘法不爾不應為食若爾何故觸思識三非長養耶若唯不損名為長養如何得有處寬遍耶已上抄下本六紙左云若爾何故至處寬遍耶者此未詳也今助釋者意云若其不損即名長養有處寬遍長養一切以是不損害也上抄今謂准章及抄淄州雖善釋通前難然四長養除餘三食非無別致且就睡眠論之不睡眠根損睡則無損故取在長養中思觸識三與此不同比對可知知餘義准思

十二 集論等說至依止住食文 集論三六紙右雜無右集論等說至依止住食文集論三六紙右雜集論五十一對法抄第五十三四食章云第四因果別者對法第五云有四差別一不淨依止住食謂欲界異生由具縛故攝論世親第十但言具縛對法為勝依有現種名具縛故二淨不淨依止住食謂有學及色無色無生有餘縛故攝論言有學雖同對法異生

中云若生色無色界。此義便狹。唯明三食非說段故。在下離欲攝不盡故。三清淨依止住食。謂阿羅漢解脫一切縛故。攝論文同。四示現依止住食。謂諸佛及已證大威德菩薩由唯亦現食力。住故攝論云。謂佛世尊示現受用段等四食。如來食時實不受食。亦不假食因食而住。然順世間示現受食。示現假食其身安住。對法不約第四識食以明。示現故取菩薩攝論具依四皆示現故說唯佛唯識亦因攝論所說。各望不同。不相違也。

十二 勘諸經論并俱舍等文 對法抄第五十三左云。若依方入經經涅槃經等。並明中有四禪等並具三食。又云。四過患門如涅槃第三十八。如曠野食子肉及婆沙說等。俱舍第三十二。若第十十三右。

十二 入此定者至無不皆滅文 身語心行具如次下引義燈辨演祕云。問。定心語寂二行可無。云何而無身行息耶。答。依毘婆沙論二十六云。有四緣故身行方轉。一謂入出息所依身。二風道通。謂口鼻等。三毛孔開。四依息地。龜心現前。於四緣中。若隨闕一身行不轉。如生欲界羯刺藍類部談。閉。月鍵南四位之中。但有第四龜心現前。無前三事故息不轉。鉢羅奢佉等位根形具足。四事具故方有息轉。如生欲界及下三定。入無心定及無色定。雖有前三。無有第四。故息不轉。入第四定。雖有前三。然無後三。息亦不轉。又入出息依龜心轉。第四靜慮

已上諸地心極微細故息不轉。又順正理云。入第四定身無毛孔。以彼等持極濃厚故。引第四定大種遍身。即由此緣尊者世友說。入彼定身毛孔合。入漏無漏定皆如是。若生第四定起下三定及欲界心。雖有第一第二及第四緣闕第三緣故息不轉。起自地心及無色心並無心定。雖有初二無後二事故息不轉。若生無色四事俱無。故息不轉。所以滅定身行亦無。准大乘義身行不轉。更同有宗亦應無失。世親攝論三十四云。謂世尊說。諸身行滅諸語行滅。諸意行滅。此中身行謂入出息。其語行者謂尋與伺。其意行者謂思想等。

十二 第四定上氣即絕行文 義蘊云。出入息者是風氣故。第四定中風災不至。由此故無出入息也。問。何故風災不至。彼耶。答。風者動也。三禪以下有變異受可有動義。彼唯捨受安靜不動故無風也。故下一師要斷下之四地修所斷惑。方起滅定也。已上今謂。邑師明身行絕唯約風氣。此則不見婆沙俱舍等說故也。演祕引小說大意可知。

十三 以十大地法俱為心行文 大乘觸等欲等分爲遍行別境兩位。有部合爲十大地法。今約彼部故云。十大地等。此順無性第三十五云。又善等非。遍行大地。是定異故。又云。想受二法是大地故。十三 然欲出經同法爲例文 演祕云。疏然欲出經同法爲例等者。而壽不滅亦不離煖。此是同法舉。此爲喻而例。識體在定令有。

心行等者。文同來爾文義蘊云。疏然欲出經同法兼誦餘文者。今引經文意。與小乘正譯識不離身。不譯身語心行。壽煖根等爲下破小乘取爲同喻。故兼舉之。

十三 此就彼宗至必勢虛文 義蘊云。○疏此就彼宗眼等轉識起必勢虛者。小乘入滅定爲厭轉識勞慮。大乘不然。佛入滅定不厭彼故。問。小乘豈不許佛入滅定耶。答。彼小乘計滅定有漏。佛身雖有滅定必不入也。除佛以外皆爲止息能動識也。

十四 成業論問至有二心等文 彼十三左云。由滅定等加行入心增上力故。令六識種暫時損壞不得現起。故名無心。非無一切。心有二種。一集起心。無量種子集起處故。二種種心。所緣行相差別轉故。滅定等位第二心闕故名無心。如一定床闕餘足故亦名無足。彼諸識種被損伏位。異熟果識剎那剎那轉變差別能損伏力漸劣漸微。乃至都盡。如水熱煎引燒發力漸劣漸微。至都盡位。識種爾時得生。果便初從識種意識還生。後位隨緣餘識漸起。樞要亦引此論。但譬喻中易床爲馬。

十四 攝論云至諸轉識故文 無性第三十三左云。論曰。非爲治此滅定生故。釋曰。何以故。滅定不能對治此故。非爲治此而生滅定。所緣行相難了知故。非爲對治不明了識而入滅定。不寂靜性難了知故。是故滅定不能對治阿賴耶識。若無對治。此則不滅。爲治轉識故此定生。所緣行相不寂靜性

易了知故是故此定唯滅轉識於中不滅
阿賴耶識

十六 於此位中即攝論同文 世親攝論第三

十一云論曰又非出定此識復生由異熟識

既間斷已離結相續無重生故釋曰若執

出定此識還生由此意故說不離身此

不應理以從定出識不復生異熟既間斷

已離結相續更託餘生無重生故文演秘

云疏應是重生者死而復生

十七 如第一卷至如第二卷文 第十一紙第二

三紙第三四紙

十八 二家攝及成業論文 無性第三十四世親

第三六紙成業論十三紙並如上引

十九 諸定皆說無前五識身故文 演秘云問

此因豈非自隨一過下許定中耳聞聲故

答今隨他宗下依自義以小乘者出定聞

聲又疏作量有義破云疏說此因依聞絕

等有不定者此義不然立宗若云應一

切定皆名無心定聞絕等位非無心定可

說前因有不定過宗法之中既無定字故

無不定詳曰直觀言陳似如所斥若尋

意許疏旨精遠謂定無心非定無心而是

差別因不言定即聞絕等因於彼轉與意

許宗便成不定因致定言斯過方遣故義

然也

十九今謂助難至為心行滅文 演秘云疏今

應助難至名為心行滅者此難意云定云無

心及心行滅無心即據五名無心心行滅言

亦應但約五識相應受想等說又云然有心

所至滅言等故者重成難意以彼二家心行

滅言皆據第六不依五識故知滅識不約

五言

十九 彼亦自說自位無識文 演秘云疏彼亦

自說自位之識行相等者雖有識體但無

行相以微細故長連續之若不爾者他

許定中而有識故何得說云自位無識文

義蘊云此應長讀下行相所緣字為句也

十九 或汝所言至如壽煖等文 演秘云有義

疏所作量有自語過故但應言滅定位識

非第六識詳曰疏既云汝明簡斯失不爾

汝言復何所用下第四量雖亦破之亦同

此釋問他亦以此壽煖為喻難大乘宗滅

定第八應非是識自既有達何責他過答

我壽煖識不即不離應非識宗於壽等喻

而不轉也不可相例

二十 受想能修修勝於文 義蘊云疏受想

能於靜慮無色修修勝者有云修靜慮受功

用勝修無色想功用勝此未必然今云勝

者為障勝也受障靜慮想障無色此二增

勢各偏勝故問行相如何答下劣受障勝

定故不修靜慮故偏厭受要微細方入

無色由此能想障修無色故偏厭想文義

演云言於靜慮無色修修勝者意說靜

慮者即色界四靜慮無色者即四無色定意

云修此等定時受想二法有勝功用障定

強故所以偏勝文演秘亦同之義蘊舉有云

義辨釋得好

然行於法有遍非遍者身語心行各有三種

身行三者出入二息此非遍行動發思者是

遍行語行三者尋伺二種非遍行亦思為遍

行如來無尋伺有八聖道支正義許說法

故意行三者謂受想二及審決思三俱遍

行心起必有故問尋伺既非遍行何故難

他尋伺於語是遍行攝答就他宗說實

非遍行能遍起語即是思數若爾何故第二

定已上自地有思得起語言何假尋伺答

施思能發語上細不能發在佛即得任運

語故然薩婆多及本經部二息非遍尋伺是

遍而不說思大乘如前說未經部師許受

想二亦非遍行以滅定中有心無所故尋

伺是遍三宗差別問識依根境起說識三

和生亦由心行起應說為四和答根境正

牽體說識三和生想等助功能非說四和

起問意由受想起受想名心行根境正牽

生亦說名心行答受想是心所即得說心

行根境非心所不得名心行問何故滅定

偏厭受想答論云資助心強是故偏厭又

由受為禪增上障想於定為增上障由受

領下劣定由想想像故障勝定又受於苦

果增於苦因增由想想像故起作諸業由

受領苦果故聖者雙厭外道偏厭又初靜

慮望欲以靜除散二禪望初以細除麤

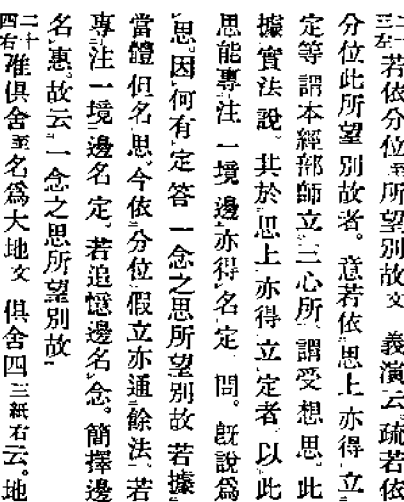
三禪望二以靜除動四禪望三以密除

疎薩婆多等由得彼定引得堅密四大閉

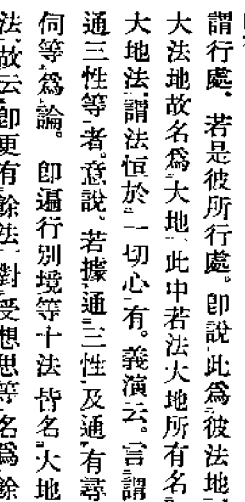
身瓊故所以無二息大乘不爾但以定能

餘法所持令身不壞者。大乘以定力及第八持。小乘薩婆多者。由得彼定引得堅密四大閉身。隨故不要出入息也。此下界身得彼定者亦無出入息。非要生故。

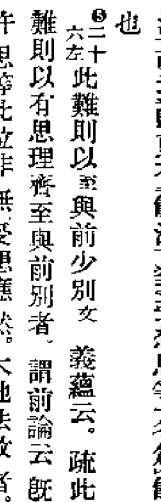
滅定有思。亦應有受想。以有思故。如餘散位。故與前別。已上今謂。義演解所指前遠近不同。疏意似不遠指。義演應優

玄弗達云、尊者世友問論中、又異譯業成就論、魏晉智仙八紙左、毘婆沙五百羅漢和合衆中、婆修密多大德世友翻、此異譯謬也。天竺國中祠授天授世友世親其名甚夥、是故誤爲有部世友、光記五二十五紙左、云、經部異師尊者世友所造問論中說、乃至世友梵名云、伐蘇密多羅、舊云、和須密訛也、印度國名、世友者非一、非是婆沙曾中世友、文寶疏亦云、經部異師、又宗輪疏及義林章並云、經部立一味蘊、即細意識義燈亦同、此世友義是經部異計、次學

本計
二十二法爲種子心後依生文 此經部本計俱
舍五七經左云彼先代諸軌範師咸言。二法互
爲種子。二法者謂心有根身。尊者世友問論
中說。若執滅定全無有心。可有此過。我
說滅定曾有細心。故無此過。文。光記並云

經部異計。光記云。又正理第十三初經云。譬
喻論者作如是說。滅盡定中唯滅受想。以
定無有無心有情。解云。此叙鳩摩羅多門

彼以大地法同例有受想。今以有思理齊令有受想。故與前少別。論若無心所心亦應無等者。此難滅定無意識。義演云。疏與前少別者。前文據有觸難既有觸令有受。定想隨故受想必俱。其理決定。此文約

種名。無別心所。但心緣境。第一剎那初了名識。第二剎那取雪緣名想。第三剎那領納名受。第四已去造作名思。諸餘心所皆思差別。識想受三唯無記性。思心已去方始通三。入滅定者滅想受心。由此二蘊是所厭故。

①(出於·左)二十六字一②經十(部)③木一不④行十(者唯據下地於身有力說名為行)⑤大正藏經第四十三卷三百七十二頁⑥離三准⑦(鏡)十鏡⑧十紙左支非黑三支非黑十左⑨文二失⑩記三寶⑪緣二像

識雖非所厭定中亦不得起。是無記故。於

行位中思之差別為滅定體。以實言之即

是心。就明言之即是心所。故彼定中必有

心體。但無受想之位。何以知然。名稱滅受

想定。故知無受想。必定無有無心有情。既

是右情。故知心有。又婆沙一百五十一云。謂

譬喻者分別論師執。滅盡定細心不滅。彼說

無有有情而無色者。亦無有有定而無心

者。若定無心。命根應斷。便名為死。非謂在

定準。此論世友同彼譬喻分別論計。義演

云。疏俱舍云。至經部異師者。意說。世友是經

部異師。叙心所多少也。疏二法為種。至本計

滅定無心者。意說。經部本計滅定無心。後時

心起。由二種法而方得生。一者由心。二云

由色中有種子而心得生。今謂。義演云。

世友叙心所多少者。非也。俱舍明云。立有

細心。非叙心所多少。對文可知。

二十 如悶絕等文。義蘊云。疏以悶絕等為

二十 因喻。然准成業論。諸無心位經部皆許有

細意識。今以悶絕等為喻。而有所立不成。

為喻。睡眠悶絕便入宗中。

二十 如無表色非有質礙文。演秘云。疏如無

表色非有質礙者。此救意云。質礙名為色。無

表無礙尚名色。心法雖相應。縱不相應。亦

心法。若不相應。即非心。應無質礙。即非

色。

二十 如成業論文。彼十一云。此位中唯餘意

識無諸心所。若爾此位意識是何。為善為

染。為無記性。設爾何失。若善性者。如何善

性非無貪等善根相應。設無貪等善根相應

如何無觸等。廣約三性等而責應。知

二十 成業論說十問經也。成業論十一云。如

佛於彼十問經中自作是說。所有受蘊想

蘊行蘊皆觸為緣等

二十 如餘為比故文。義演云。疏如餘為比者

量云。滅定中應有受想等餘心所。有二三和

八定為例也

三十 為例量也。文。樞要下本十三云。難滅定染

無記心云。餘染無記心必有心所。故此中心

必有。心所。宗也。加之滅定位心。文言方足

不爾則有相符極成。染無記心故因也。如

餘染無記心。喻也。因脫故字。喻少。如字。餘

皆文足。應義讀取。已上今謂。疏主少如文

字。三支足。矣。然因脫故字。此何之謂。在文

明白。無以加矣。

三十 此下第三等文。分科有二。上言十證各

有三段。今此言第三者是也。初總非十二第

二正解。今此言第三如是等下是也。次下

三十三云。此第九段等下。此別分為二段。如

文可知。

三十 然除睡眠悶絕。至心王猶在文。演秘云。疏然

除睡眠悶絕者。以薩婆多不許眠等無心位

故。今釋不爾。但辨無想等無心也。言以

無所厭故者。舉彼由無所厭心所顯心

亦無言有所厭心所。心便不滅者。翻成於

前無所厭服所心滅。所以言非不厭故。心王

猶在者。釋外伏難。外伏難云。心所是所厭

彼位可言無。心王既非厭。彼處應猶在。故

乃釋云。非是不厭。即令其在。以心所無故

隨同滅。義蘊云。疏然除睡眠悶絕。以無所厭故

者。由無想定與滅定。加行心中有所厭心

所故。在定位有心王。眠悶等不厭心所

故。此二位心王亦無。不同滅定故不等也。

故。此二位心王亦無。不同滅定故不等也。

故。此二位心王亦無。不同滅定故不等也。

故。此二位心王亦無。不同滅定故不等也。

故。此二位心王亦無。不同滅定故不等也。

因二同 校者云疏意乃至宗中文原本所無今依甲本補載之 餘二除 此段原本所無依甲本補載之 此段甲本置於前如成 業論段之次下 九二八 大正藏經第四十三卷三百七十三頁 上十(要文) 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

又言有所厭心所心便不滅者。此即滅定及無想定無想天也。言非不厭故心王猶在者。此即睡眠明也。非此二位不厭心所而亦令同滅定心王在也。今謂演說義蘊不允。衆釋明除眠悶之所以者。於理爲正。

三十阿含經等亦有此文。維摩無垢稱二經並云。如佛所說。此是維摩居士引佛所說以呵優波離之語。本出阿含故今指示。演說云。論心雜染故等者。雖維摩經亦有此文。今引阿含以維摩非共許故。

三十維摩經云。故衆生垢文。肇註三十九云。如佛所說。心垢故衆生垢。心淨故衆生淨。無垢稱經二八云。如佛所說。心雜染故有情雜染。心清淨故有情清淨。文無性攝論第二云。言雜染者。是渾是濁是不淨義。言清淨者。是鮮是潔是掃除義。唯識章記二本二十三無垢稱經疏第三云。心謂第八識。有情謂五陰假者。此依彼心而假建立。第八之心若是有漏雜染所攝。能依假者亦是雜染。所依第八若是無漏清淨所攝。能依假者亦是清淨。義蘊云。疏維摩經等至亦有此文者。今此意引阿含爲證。不取維摩。以大乘經他不許故。此之十證皆是共許教也。

三十如瑜伽五十四文。五十四初初明識蘊有五差別。第四住差別中舉四識住。此指彼文故云。識住中演說云。按彼論云。由所潤識能取能。滿當衆內身。由此展轉能取能滿。不能棄捨諸異生性。以於內身能求

滿故。於流轉中相續決定。又云。又由彼識永清淨故。不待餘因任運自然入於寂滅。此識相續究竟斷故。於十方界不復流轉。於命及死不希求故。名永離欲。釋曰。前由心染有情難染。後由心淨有情解脫。義蘊云。疏如瑜伽論五十四卷識住中解者。彼論云。云何安住。謂智欲者欲界諸識執。外色塵名色安住。若清淨天色界諸識執。內名色名俱安住。無色界識唯執內。名名安住。是名識安住差別。又下云。謂四識住如經言。有四依取以爲所依。令識安住。此四識住論指如經不解其義。准理即識住。色受想行四蘊之中。名四識住。此中初文以欲界多執外塵名爲色安住。色界之中緣色故各名色安住。無色界中既不執色故但名安住。彼明雜染清淨識。文廣不能引之。三十攝論染淨章文。無性第二十三至第三終。

三十此總中。以心爲本文。釋此論文。疏有四解。樞要一解。義燈三釋。演說云。疏四釋。餘有五釋。具如餘釋。更舉有說。彼而不。用。然此疏中。初二自釋。後二他釋。以言有釋有解。故此真與意。

三十此言有爲法等別句。唯識記二本二十四。義演云。以心爲本者。若望有爲是總標句。因心而生等。此與義演云。疏有爲等法總句者。意云。有爲法依心故。所以言心染情染。心淨清淨。名爲總句。即總同成染淨也。然無爲法雖依此識。不由此識而成染淨。

故與識別名別句。又云。以有爲別故名別句也。其與所實別有一本。今謂。後之二解非也。今總別句全同。無表總別之義。樞要上末十八云。論然依思願善惡分限。業者。此是一切無表之通句。亦是佛身無表之別句。又云。此初是佛戒別句。諸無表總句。義燈亦同文。義蘊云。疏言有爲等法總句無爲法等別句。者。此中總五句論文。初之一句通。有無爲下之四句唯是有爲。以無爲法唯初句有故是別句。有爲之法諸句皆有。此即總句。文義蘊爲正。

三十隨心染淨。爲有情故。言隨心染淨。有情染淨者。此能生所依。假者是所生能依。今取五蘊假者。爲有情體。總假者。上具別蘊等故名有情。

義蘊云。疏即以所生能依之法。至爲有情者。現行五蘊。既因心生亦依心住。即是所生及能依也。五蘊和合名有情。故云或云。

因心種子種子能依現行識法者。非也。

三十因心而生。遂別各生。義蘊云。疏因心而生。至以相順故。遂別各生者。問云何相順。答。謂第八心及所生法。俱是有漏故。言相順。問云何得知。唯約有漏第八識耶。答。既言心受彼熏。故唯有漏。若無漏者。不受熏。故文或心體至故清淨者。太抄云。此解即取第八識爲有情。義演亦同。今謂。上是疏主自釋。下是他師異解。於自釋中。以第二解爲優。親論文故。樞要云。第十證中以心爲本。諸部總句。有無爲染淨法。皆心爲本。薩婆多等

①今謂。正]二十二字。②大正藏經第四十三卷三百七十四頁。③摩十(經)。④陰二蘊。⑤指二明。⑥滿二染。⑦名二各。⑧具二且。⑨業二等。⑩義蘊云。乃至非也。又原本所無。依甲本。較之。

無爲由心顯。有爲由心故起。由心起染淨法。勢用最強勝故說爲本也。由此經說若心染淨有情染淨。經部師意雖亦如是。然心受熏勝於根等。以遍界故說心爲本。雖有爲之總句並無爲之別句。因心而生。謂色不相應由心爲同類。俱有異熟因等方始生故。諸心所法理雖亦然。隣近於心。依心方住。此上二句別對薩婆多。下二句對經部。如文可悉。義燈云。以心爲本有漏法。因心而生無漏法。依心住故結無漏。心受彼熏下結有漏。又初總句。因心生是有漏。依心住是無漏。後兩句釋成。又以心爲本。謂無爲法。因心顯故。因心而生有漏法。依心而住無漏法。以心爲本即無爲之別句。亦有爲之總句。文演祕云。論謂染淨以心爲本等。

與解紛紜揭圖示異

本疏四解

以心爲本四釋皆爲總句 有爲等總句 無爲等別句

因心而生

- 第一。有漏現行依心生
- 第二。有爲現行法因種子心而生
- 第三。雜染有漏法三性別生
- 第四。有漏法現行依種子心生

者疏有四釋。餘有五釋。具如餘辨。有義復釋謂染淨法以心爲本。有漏無漏有爲無爲總句。然應說心有染淨二。有漏染心通漏無漏有爲無爲總合爲本。無漏淨心但與無漏有爲無爲爲其根本。非有漏本。因心而生合釋有漏無漏現行因染心生。以心爲本別釋無漏現行諸法因淨心生亦心爲本。淨心不生有漏法故。依心住故者。合釋有漏無漏本有種子依染淨住。故心爲本。別釋無漏本有種子依淨心住故心爲本。心受彼熏持彼種故者。合釋有漏無漏新熏種子染心爲本。別釋無漏新熏種子淨心爲本。淨第八心雖不受熏。因位曾熏果持種故。前後二疏雖有多釋義皆不具。未方此解。並無淨心爲本等故詳曰。觀經

文云。心雜染故有情雜染。但約有情不依佛說。若兼佛者。即不應云有情等也。而如來者非有情故。故前說云唯依取蘊建立有情佛無有漏非有情攝論既釋經應同經意若云示現稱有情亦爲不可。准論釋。染淨二門破他申自。皆並不言佛果淨識。故知二疏善悟奧旨。又設兼據淨心釋者亦成繁見何所以者。言心爲本即是染淨有爲無爲之總句也。後復對彼因心而生復云以心爲本。別釋無漏現行諸法因淨心生亦心爲本。前既云總。後何云別。若言據彼別淨心說。若爾別染何不是彼別染本耶。若許是者。云何不是別釋染現。又若別釋容有斯理。但一釋中何得矛盾。餘准此非。

權要一解

薩婆多等無爲由心顯。有爲由心故起。故說爲本。諸部總句有爲無爲染淨有爲總句無爲別句。經部雖亦如是。心受熏勝。說心爲本。

色不相應由心爲同類俱有異熟因等方始生

上二句對薩婆多

義燈三釋

- 第一。有漏法
- 第二。總句
- 第三。無爲法
- 第一。無漏法
- 第二。有漏
- 第三。有漏法

依心住

受彼熏

持彼種

四釋為別句

- 第一。有漏種子依心住
- 第二。有為現行法依現行識法而住
- 第三。清淨有為無漏法依心住
- 第四。有漏法現行依現行識住
- 第一。心受無漏現行熏
- 第二。本識現行受染淨有為現行熏
- 第三。釋上依住
- 第四。心受無漏有為法現行之熏
- 第一。持彼無漏種
- 第二。持彼染淨有為種釋上因心生
- 第三。釋上所由並通染淨又無漏法
- 第四。持無漏有為現行種

諸心所法隣近於心依心方住

下二句對經部

- 第一。結無漏
- 第二。無漏
- 第三。無漏法

- 第一。兩句結有漏
- 第二。兩句釋成
- 第三。不釋二句

演祕云疏有四釋餘有五釋具如餘釋別舉有義然破不用

三十雖心相違文義蘊云以無漏現行種子與有漏本識不相順故

三十攝論三種雜染文無性第二二十紙

三十攝論第二至現無體故文無性第二二十紙

義蘊云疏爾時煩惱及隨煩惱所染初識者

經薩兩宗初結生識必與煩惱隨煩惱俱故

初生識名所染也文義燈云准攝論破難

染中有三煩惱業生今此顯破生及煩惱

行緣識下兼破業染此初段中分云若無

此識持煩惱種界地往還諸煩惱起皆應無

因此約三性心後煩惱起無因疏引所染

初識者彼計受生必起煩惱初受生識應

無種生故以煩惱及隨煩惱皆應無因謂

從無想等諸地殊者等取上下諸地以無

想天長時無六識故就顯說文演祕云無著

本論具如疏引無性釋云從無想等者從

上界沒來生欲界爾時煩惱等者謂貪瞋

等所染初識者謂續生時生有初識爾時

自地一切煩惱所染汚故問何故舉彼無

想沒耶豈餘處沒有識持種答有兩釋一

如燈辨一云按正法念處經及俱舍論北

鄰單越定有生天後報之業無想諸天定有

欲界後報業也餘地不定所以偏說

三十及隨煩惱所染初識文義演云疏所染

初識者即第六識初受生時而是染淨即

是初結生時識文或云初識是第八者非

也

三十攝論云對治至而更得生文無性第二二十紙

左演祕云無著本論如疏所明無性解者今

亦略叙對治煩惱等者謂如最初預流果向

見斷煩惱對治道生一切世間餘識已滅爾

時若離阿賴耶識修斷煩惱所有隨眠何所

依住非對治識帶彼種子應正道理由此

此段甲本無之 義蘊也文四十二字一 識十(是染汚故此之識文) 殊二疫 淨二汚 或云也十字一

對治識自性解脫故者。即是自性極清淨義。與煩惱不俱等者。能治所治互相違故。猶如明闇復於後時等者。謂見道後修道位中。餘文可解。

三十世親無性二師別解文 世親二十二無性

三十即二時後文 義演云。即界地往還及無染心後名二時也。文義蘊大同

三十論若無此識至亦應無因文 義燈云。論若無此識持業果下。應分其文云。若無此識持業種。一界地往還後業起應無因。二異類法後業起應無因。三性心易不受彼重故業起無因。破業果亦分二。一界地往還果起無因。二異類法後果起無因。攝論中亦云。若異熟斷已而更別生。應成別受生失。無漏心後果起無因。又滅二趣如本疏辨。

三十彼第三云至而轉等文 無性第三初演秘云。無著攝論疏中粗引。無性等釋疏蓋不云。令初學者馳迴難進。今本及釋取要引之。冀諸習徒無滯略漏。無著論云。若有於此非等引地。沒已生時。依中有位意起染污意識結生相續。此染污意識於中有中滅。於母胎中識羯羅藍更相和合。若即意識與彼和合既和合已。依止此識於母胎中有意識轉。若爾即應二意識於母胎中同時而轉。無性第三初釋云。非等引地所謂欲界。沒即是死。依中有位意者。謂依死生二有中問中有轉心起染污者。與愛悲俱有顯

倒故。釋曰。男女互於父母之處起貪恚也。言意識者。餘識爾時久已沒故。釋曰。餘眼等識中有未位而久已滅。唯意識。中有初中六識皆有。連持生故名爲相續。攝受生故名爲結生。此染污意識者。緣生有故。釋曰。父母不淨是識託處。說名爲生。緣此不淨謂爲已有而生貪愛。或緣當生有果起愛故得潤生。於中有中滅者。此若不滅無生有故。於母胎中等者。謂此滅時。於母胎中有異熟識。與其赤白同一安危。令相和雜成羯羅藍。釋曰。識與赤白損益共俱。和雜成身。論有佛說中略而引。若即意識者。謂此若非阿賴耶識既和合已者。謂受生已依止此識者。依異熟識。釋曰。細意識也。有意識轉者。有別轉識。謂與信等貪等相應樂苦受俱分別意識後後位轉。釋曰。三性三受並皆易了。從初受生乃至老時。此分別意展轉而起。故言後後位轉。有二意識轉等者。謂異熟體有情本事。不待今時加行而轉無記意識。及可了知所緣行相樂苦受等相應意識。是二意識。釋曰。異熟識有即細意識。可了知識即龜意識。應一身中一時而轉。然不應許。經相違故。如是頌言。無處無容非。前非後同身同類二識並生。釋曰。外人救云。二並何違。故引經難。經意說云。無受身處。無容道理。非約前後。同一身中同類二識一時並生。又不應許。此二是一。自性別故。釋曰。外又救云。此之二識體同義分。其體是一。亦不違經無同類並。故今

破云。自性別故。如眼等五識。又異熟識不應間斷。結相續已後應餘處更結生故。釋曰。外又救云。和合意識別生意識前後間起。亦不違經無同類並。故復破云。和合意識許是異熟若間生者體便間斷。若爾後續應名更生。故量破云。和合意識不應間生許。是異熟故。猶如報色。又異熟體唯恒相續更無異趣。釋曰。外復救云。何妨報色不斷異熟心斷。復此破云。因同於前命根爲喻。逐難祖釋。餘易不論。

三十乃至有二意識於母胎等文 義蘊云。彼破末經部故云。二意識。此中意說。彼論既言結生相續於母胎等。故知但釋其果。不解於業不同此論。

三十又若從此沒至不可得文 演秘云。疏又若從此沒至定不可得者。此無著文。無性釋曰。如是已辨於欲界中若離阿賴耶識結生相續不成。於色無色亦不得成。今當顯示。若從此沒等者。是欲界死上生時義。曰非等引等者。謂與彼地貪定味等煩惱相應。釋曰。於上二界緣定起愛方得潤生。離異熟識餘種子體定不可得者。非欲纏沒心有種子體。生滅不俱故。釋曰。而外救云。於彼欲纏沒心之中。有彼定地染心種子。故有斯破。定散二心不俱生故。不成熏習。故下心中無上染種。非定地生心爲彼種子體。即於一心種有種性不相應故。釋曰。外又救云。即定生心爲彼種體。故此破云。種者是因。有種是果。此果含種故名有

①此段甲本無之 ②破二故 ③有二在 ④(又云)十非 ⑤

種於生剎那因果俱有不相應雖大乘

宗因果俱有就彼宗難亦不相違又云非

餘生中先所獲得色繩等心為種子體持

彼重習餘識無故釋曰外又救云過去生中

得色界心為彼種子斯有何失故牒非之

汝無能持彼種之識何有所持種子體耶

又云非色相續為種子體無因緣故釋云

外又救云過去重習依色根中為今時種

復叙斥云無因緣言而有三釋一下界根

非上心因二下色中無上地種三持種者

體必所熏色根無彼所熏因緣故無彼種

言因緣者即道理也

三十攝論云至滅離等文演祕云無著論文具

如疏引無性解云即無色界無漏心生世間

心滅彼趣所攝異熟無故不由功用自然

應得無餘涅槃能治現前一切所治皆永斷

故又釋滅二趣等云生第一有欲斷彼

地諸煩惱時想微劣故自地無道無所有處

地明利故起彼無漏心現在前爾時二趣俱

應滅離謂第一有無所有處二趣滅離爾時

有情應成死滅二趣所依俱無有故非無

漏法是趣所攝是不繫故對治趣故問准

攝論難滅二趣失此論乃責後起無因二

論既殊何得引彼而證於此答揭文層旨

似平涇渭取理長披誠同水乳彼論本意

責無本識善染無種無種即是無因異名

乘斯便責滅離二趣故本論云復次生無

色界若離一切種子異熟識染污善心應

滅二趣故知兩論實乃同也取證無矣

三十且後業中文演祕云疏且復業中者

論中前來雙破果業下唯斥業而廢於果

故云且復起下文

三十攝論二末不相應故文第二十四義燈

云今更助解初正破經部重故名緣無性

攝論第二云謂行為緣貪等俱生眼等轉識

許為識支此不應理此意六識不是受

熏有間斷故貪俱染識非無記故不是

受熏故行不熏眼等轉識攝論復云識緣

名色有聖言故所以者何眼等諸識剎那

速壞久已謝滅為名色緣不應道理此意

轉破識緣名色亦復不成經部轉教貪等

俱識與行相應熏結生位識名行緣識亦

不得成結生識起能熏行等久已滅故非

無體法而為能熏故亦不成故無性論云

若畏此失許結生識為識支者此亦不

然於結生時福等諸行久已滅故非從久

滅此復應生若云非熏但說能感即感故

名緣與有部同次下雙破結生染識非行

感故彼此宗計唯無記法為業所感彼兩

宗計結生之識與愛志俱染非業感故無

性云又結生心非無記故愛志俱故既非

無記以行為緣不應道理薩婆多救如

本疏辨本經部救同薩婆多以生位色為

業熏感同有部破亦時分懸隔無緣義

故若未經部救云我有龜細二識龜者染俱

結生細者無記為業熏感若上座部亦二意

識雖不說熏亦說為感二俱許細是異熟

性故無性論云於母胎中有異熟識與赤

白和合乃至謂依異熟識有意識轉若爾

即應二識俱轉設俱何過達聖教故上座

救云我部不誦無達教過者即難應有二

眼等識生六識攝故不許達理許即自達

不許五識有龜細故未經部救重於識類

類性無記說為識支感亦不違者此如前

破又達經名經云緣識不云緣識類所

餘救破准例可知雖無文證理亦不違

三十結生染識非行感故文義演云論業感

必是異熟無記攝結生識既是染污如何行

感耶

三十經部師言至何過文義演云疏經部師言

至何過者意救云雖不同有宗有去來世

前後分位說行緣識結生我中既有種子亦

能感名色中識名行緣識由大乘現行業

有為能攝招名色位中識我宗亦爾雖結

生識非行感由有行種子故能招名色位

中識亦得名行緣有宗計亦然若約分位

論於名色位中相應心心所總名名色故

說識緣名色今言行感名色位中識者即

名據緣不據緣也若據緣說即但名名色

不名識故文義蘊云疏經部師言我雖無有

去來時分行緣識生等者此下並是生起下

論謂薩婆多有時分緣生若在無明時分

即十二支皆名無明若識時分即十二支總

名為識經部無此義也疏可生名色位識

者經薩兩宗初結生識名為識支即是染污

非行所感故轉救言行能感生名色位識

三十彼亦教言至於理何失矣。義演云。疏彼亦救云。至於理何失者。意云。此轉計也。前計云。名中有異熟識名。行感。論破之。應說名色行爲緣故。薩婆多既遭難已。遂更救云。我今者約分位以辨緣生。問。何者名分位。答。且如初無明支中。所有相應法皆名。無明支。如至識支中。所有相應心心所法及異熟色等總名識支。後後支亦然。遂却計云。識支中有色異熟爲性亦名識支。以分位說故。意說難識支中結生識是染汚而非識支。然同時有色異熟爲性總名識支。於理何失者。即却計識支中異熟色有識支體。如下破云。時分懸隔。無緣義故。文。俱舍九十無左頌云。宿惑位無明等。長行曰。於宿生中諸煩惱位至今果熟總謂無明。彼與無明俱時行故。由無明力彼現行故。如說王行。非無導從。王但勝故總謂王行。

四十論時分懸隔無緣義文。樞要云。時分懸隔無緣義者。對薩婆多識位中色是異熟故名行緣識。一則劫數時懸遠。二則乖隔。本無果識可名識支。云何名感識位中色。經部師未來世無而言感者。時分懸遠。時久隔絕。如何名感。又若言感名色位識名緣則隔識支。應說與名色爲緣。非與識爲緣也。文。演祕云。論時分懸隔等者。有助論主更難彼云。欲色界有色。行感可名緣。無色界色無。如何云感色。

四十且行在現在至經八萬等文。義蘊云。疏且行在現在色果在未來至經八萬等者。謂如

在一身之上。得得天中生報業。復造人中後報果。即以此行隔天報八萬劫等。望後報人中識住中色名懸隔也。文。演祕云。疏色果在未來至八萬劫等者。問。縱果未來。何得去。因許多劫耶。答。若生報業果未必遙。若後報業果遠何感。如受非想八萬劫已後方受彼人趣等報。報望昔因隔八萬劫。豈非遠耶。問。生報之業如。謗。誹。等。果既不遙。應名行緣。答。略爲二釋。一但言懸故不爲緣。非許近者即成緣義。遮他論故。二縱生報業因果異世。道理疎遠。亦名懸隔。縱無其遠有隔非緣。第二釋善。若爾自宗如何。答。有所感識。斯有何過。

四十如外法等非異熟因文。演祕云。疏如外法等非異熟因者。舉喻釋成。既汝行支由懸隔故不能感果。應同外法不得名爲異熟之因。文。義蘊云。疏如外法等非異熟因者。如外塵等。無緣義故非異熟因。行望於果。時既懸隔。亦無緣義。故以於例。

一右三文合文。義蘊云。疏三文合者。一者懸二者隔。三者無果識。此三俱無緣義。故論合言時分懸隔無緣義也。

四十論此不成故後亦不成文。演祕云。論此不成故後亦不成者。無性云。取爲緣有亦不相應者。謂熏習位諸業種子異熟現前轉名爲有。或復轉得生果功能故說名有。行所熏識若不成就。何處安立彼業種子而復得言生果現前轉名爲有。釋謂。異熟果將現前故名現行也。或因現前有感果能勢力

成熟而異。前位名爲異熟。問。隣大相望。緣亦不成。何意趣言取緣於有。答。攝論意明。業染之義。有有業種。餘支不然。故不明也。或舉前後以示方隅。前釋爲正。

四十攝論云。至准上應知文。無性第二十四云。此若無者。取爲緣有。亦不相違。文。義蘊云。疏又取緣有亦不得成者。問。初不成故後後諸支皆不成緣。何故此中偏言取有。答。取潤於業。轉名爲有。初行緣識無所熏處。便無業種。取無所潤故不成緣。薩婆多師業入過去現無種子。故取緣有。亦不得成。攝論意明。業雜染故偏言行有爲緣不成。略不說餘。理實餘支並無緣義。文。義演云。疏又取緣有亦不得成者。世親釋云。謂若無有行。緣取緣有亦不相應者。意者。意說。已無緣有也。以無識持種故云者。成非實故。如何今時愛取得與。未來有支有緣耶。言反覆准上應知者。所言反覆者。隨救隨破皆准上知。故初行緣識難乃至約時分懸隔難。准上應知。

四十斷是果也文。義演云。疏斷是果也者。即指無爲。由斷惑得故。故得斷名。又無爲是得能所斷名。又無爲是三性。所以從能所斷且得斷名。謂指無爲是斷果故重言也。四十右此欲纏心至不應道理文。義蘊云。疏此欲纏心與色纏心至不應正理者。以欲界心六行伏惑名欲纏心。得色界定名色纏心。此二界心既是前後不俱生滅故。欲界心非色界心新熏。若以欲界心爲色界心種者。不

①(俱舍一行)六十五字一②③(有)一④⑤(遠)二⑥⑦(莊)二⑧⑨(緣)十(讀)? ⑩(意)一? ⑪(爲色界心)一⑫

應道理已上今謂。疏中纏字作纏。恐是寫誤。

演秘四末四十云。無性攝論云。三界者有情所歸所集之所。猶彼市纏。而梵云阿縛遮羅。

論曰。云何出世清淨不成。謂世尊說。依他言及內各別如理作意。由此爲因正見得生。此他言音如理作意爲熏耳識爲熏意識文又九無右云。又此如理作意下本論全文義演云。疏又此如理作意相應心者。是世第一心。彼正見相應等者。是見道無漏心。

四下前染業果至准此爲難文。義蘊云。疏前染業果至准此爲難者。前難。入無餘已三界業果還復應生。彼云。由無惑故業果不生。即便難云。煩惱亦應無因而生。彼若救云。無所依故煩惱不生。即應難云。所依亦應無因生也。

三左以唯新熏而爲不正文。義蘊云。疏以唯新熏而爲不正者。以新熏師是不正義故。此但言法爾種也。

四十薩婆多計惑得俱故文。義蘊云。疏薩婆多計惑得俱故者。此師無間道中已無煩惱而有惑得。至解脫道惑得亦斷。今言俱者惑得與無間道俱時有也。

四左論去來得等非實有故文。義蘊云。論去來得等非實有故。兼破正量部不失增上性故云得等。

四十非正是證文。義演云。疏非正是證者。即初生明了業用三證非是正證第八也。

四十前十證中所攝八證文。樞要云。十證攝。

八證者。此第二異熟是彼第六。此第四執受是彼第一執受。此第六生死心是彼第八命終。此第九滅定是彼第七滅定。此第十持種是彼第四種子義燈亦同。八證除初生明了業用外唯有五證。

四十問何故本識至所依文。義演云。疏問何至所依者。意云。本識與他依義顯故。不說是他所依。第七與第八爲依義隱故。不出其依體。即但說第七依第八。不說第七與第八爲所依也。如疏云。所以出其依體者。說第七依第八故。論云。依彼轉緣彼等。

四十恒轉至即是依義文。義蘊云。疏恒轉至即是依義者。問第八不斷恒轉如流。如何說此即爲依義。答。前論解云。又如暴流。雖風等擊起諸波浪。而流不斷。此識亦爾。雖遇衆緣起眼識等。而恒相續。又解。一切種子如暴流中。亦云。流。變便生。變。識彼浪。故知恒轉如流。即是與他爲依義也。已上或釋如流之言云。魚草等物隨流不捨等之義者非也。

四十但說至體所緣文。義蘊云。疏但說與他爲依出自識體所緣者。頌云。如暴流。即是與他爲依。頌云。執受處。即是出自所緣也。

四十非但說所緣而無依等文。演秘云。疏非但說所緣而無依等者。非以頌文但說第八有所緣境。不說所依。即云第八無所依法理實有故。不說所以如疏具云。

四十或言異熟即是界繫文。義蘊云。問。何知異熟即是界繫。答。非異熟法趣生雜亂。此真

異熟不可起餘。故隨生處即彼界繫。

四十故此亦應然言染俱已即隨彼繫文。義蘊云。此難意云。如下論說。隨何處生即爲彼地諸煩惱等之所繫縛。今頌中說四惑相應。即是隨何處生彼四惑繫。何大復云。隨所生所繫。

四十此不爲例至故今說之文。義蘊云。此答意云。如前六識。雖有煩惱繫縛。而與本識不必同地。今顯第七雖四惑俱除。無漏位必與第八同界。顯異前六故云。隨所生所繫。

四十楞伽云識有八種文。十卷經第七十七卷中第四經右。

九十六十三云文。六十三十一云。復次此中諸識皆名心意識。若就最勝阿賴耶識名。心何以故。由此識能集聚一切法種子故。於一切時緣執受境。緣不可知一類器境。末那名意。於一切時執我我所及我慢等思最爲性。餘識名識。謂於境界了別爲相。如是三種有心位中心意識於一切時俱有而轉。若眼識等轉識不起。彼若起時應知彼增長俱有而轉。

四十攝論第一至第三等文。演秘云。疏意名無有義者。疏主取彼明意文意以爲其句。非彼論中有此全語。故彼論中廣明其意而立理云。謂若不說有染污意。於一切時義不符順。疏云。無有。即牒彼論不說有意義。即牒彼義不符順。心體第三如前具引文。義蘊云。疏攝論第一言意名無有義等者。義

言十(音) 疏前(者)十一字一 疏以(者)十字一 大正藏經第四十三卷三百七十六頁 疏(者)十字一 疏恒(者)九字一 繫二繫 識二我 大正藏經第四十三卷三百七十七頁 所一

者境也。謂第七識執我相無實體。故云意

名無有義或解云謂小乘等既無第七。闕恒

審思而名惑者。但有虛名無其實義。前解

爲正。言心體第三者。以六七八爲次第

故心第三義演云。疏若無第七體意名無有

義者。意云。有第七可有思量義。若不許有

第七識。但空有無名而無其義。有云。此破

經部文今謂。初境界。次義理。次解當矣。然

對小乘爲說非也。演祕義蘊非。疏引說意

也。義演亦據演祕。誤解。疏主引論之意。疏

主非。指論意有無破。經部等之文。此舉意

含兩義難則不成之意。彼無性第一十四

云論曰。此亦名心。如世尊說。心意識三。此

中意有二種。乃至等無間義故。思量義故。意

成二種無性釋曰。等無間義故。思量義故。意

終不能令他得解了。又第一卷^{十九}云。論

何別

五十又六十三云文。六十三^{十一}云。云何名爲

勝義道理。建立差別。謂略有二識。一者阿賴

耶識。二者轉識。阿賴耶識是所依。轉識是能

依。此復七種。所謂眼識乃至意識。譬如水浪

依止瀑流。或如影像依止明鏡。如是名

依勝義道理。建立所依能依差別。

五十皆二法相對文。義演云。疏皆以二法相

對者。意云。如言六釋名皆將二法相對以

辨差別。且持業二法即識及識。依主二法如

眼及識。乃至相違隣近等皆以二法相對辨

之。義無謬。若但言心。即喻一法而無六

釋也。故下云非一一法究理括盡。即六釋

釋法不盡。如無貪等無六釋。

五十恐此第七立意名文。概要云。恐此濫彼

故第七但立意名等者。何故第六不但名。意

五十又六十一云。意識得轉故文。五十一^六紙右

二右又由六種依七種生故文。義演云。疏又

由六種依七種生者。意說。第六識種子若欲

生現識時。要由第七種子擊發方生。如下

自說。六現依七現。六種依七種。理設何辜

五十問後師曰。仍說依故文。下疏五末^三紙

右如大目連彌猴池側坐。無所有處定。有象

哮吼發聲。戲聲。即便出定。薩婆多師出已

方問。今此大乘開已方出。若先不開如何出

定問。豈有無所有處心得緣。欲界聲等境

也。六十五等說。廣惠聲聞有學無學無色界

心緣三界法。故得無遠六十三卷三摩。咖多

地末說。謂有行人若遇聲緣。從定起者。遇

聲耳識與定相應意識俱轉起聞於聲。名

遇聲緣從定而起。或復起者即是耳識。此

舉定中傳起耳識。或者謂假者。即得定人

①疏二卷

②釋一

③大正藏經第四十三卷三百七十八頁

④疏二卷

⑤疏二卷

⑥疏二卷

⑦疏二卷

⑧疏二卷

⑨疏二卷

⑩疏二卷

⑪疏二卷

⑫疏二卷

⑬疏二卷

⑭疏二卷

⑮疏二卷

⑯疏二卷

故者。問意云。此第七識得無漏時。由第六引不出現八如何說此爲第七依若言轉易之時雖不由八引。而八恒在故爲依者。如定中聞聲七八二識亦恒現在。不與耳識力應爲耳識依。

五十如對法第二至依眼根種子。義蘊云。疏前師答曰。如對法第二。眼識種子依眼根種子。問前難陀師准下文說眼等五根即五識種無別眼等爲俱有依。今言識種依眼根者豈不誤耶。答。其實對法許有五根即護法義。今難陀就彼宗說。借以例證第六識由導生於理未盡。

五十其第六識由第七種子導生文。義蘊云。此意說。八爲七依。七爲六依者。要八根種子七識種七方得生。由七根種子六識種六方得生。故喻伽說。由有藏識得有末那。末那爲依意識轉也。由根種現助識種現故展轉說。雖第六識亦依八種。而第八種不導六種故不爲例。

五十若說依現如何說依等文。義蘊云。前師難後若爾如何說六依七等者。後師質前眼與識同境。眼可爲識依。七六境不同。七應非六依。答曰。兩人依別等者。前師解質。問曰若爾如何等者。後難前。意云。七八二識亦如兩人亦有勢分。故知說八爲第七依餘可解。義蘊云。略解依中。疏云。如何說依不與七同緣下。此前師難後師。若爾如何下。後師難前師。答兩人依別下。前師釋。問曰下。後師難前師。彼質答曰。前師

文。答而復質後師文。

五十若無第八至故說非七依文。義蘊云。疏若無第八而七亦無故八與七爲所依意識不爾等者。意說。若無第八云意識無時。不妨第七識在。故意識不與七爲依。此意說云。第六既不與七爲依明知依八現也。

五十即如定中聞聲至彼必同取者。問。何故前問中云耳意不同取。今云同取耶。答。前師不許同取故爲此問。後師許同取亦以自義答。此師許定中耳識依第六。不依七八也。義蘊云。疏即如定中至彼必同取者。此答前難。前難云。定中耳識獨聞聲時。應以現七八爲依。今此答言。定中聞聲耳必與意同緣故。所以耳識用第六。依。不。以七八爲依。言今此七八至意有何失者。雖不如五與六同取境名依。然約勢力與七爲依。亦無爽也。

五十或應有識至名轉識故文。義蘊云。疏或應有識爲俱有依六七識中名轉識故者。問。此最應有決定相違過。量云。第七識應非識爲俱有依。七五識中名轉識故。如五識爲依此有解云。若出過量中無過可成。相違若自犯過。彼量仍成。今此決定相違量中有法差別相違過。宗中非識爲依。非識之中有種子及色爲差別。前師意許以種子非識爲依。不許以色爲依。今違彼意許非相違。量云。第七識應以色爲俱有依七五識中名轉識故。猶如五識。雖作此釋。理

未可依。且難陀師等五識但以第六識爲俱有依。不以色爲依。今五識爲喻。若對彼師所立不成。故知前師亦不以五識爲相違過。由此本量爲正量也。

五十如設無第七至爲七依文。義蘊云。疏如設無第七至爲七依者。意難云。設無第七亦無五識。然第七不與五識爲依。若無第八七不有。如何說第八爲七依。此難依不正義。不約染淨爲依。下答中後解依正義答。言八例七亦爾者。意說。無七八亦無不說七與八爲依。此依不正義難。疏七非本故不與力故者。意說。七不與五爲依。所以爲論正義第七與五識爲染淨依。言此文上來者。即此第二能變文中。上來略解依義文。義蘊云。疏八例七等亦爾者。八無五不有。第八非五依。八無七不有。故八非七依。義與前同故云亦爾。或此師云。七無八不有。我許七非八依故。八無七不有。八亦非七依。以難陀師七八二識既恒相續不。用他識爲俱有依。今取前解。既對他宗不可以自義爲例耳。

五十依下正文即傍乘義文。義蘊云。疏依下正文即傍乘義者。意說。此下明三種依之正文即是傍乘義也。文今謂正文者。非指明三種依之文。下論云。傍論已了。應辨正論之文是也。義蘊云。疏下正文即傍乘義者。下論既云傍論已了。應辨正論。此能變識雖具三所依而依彼轉言但顯前二。准此即正文。故知諸心心所下并名傍論也。

六十依下正文即傍乘義文。義蘊云。疏依下正文即傍乘義者。意說。此下明三種依之正文即是傍乘義也。文今謂正文者。非指明三種依之文。下論云。傍論已了。應辨正論之文是也。義蘊云。疏下正文即傍乘義者。下論既云傍論已了。應辨正論。此能變識雖具三所依而依彼轉言但顯前二。准此即正文。故知諸心心所下并名傍論也。

成唯識論述記集成編卷第十九終

成唯識論述記集成編卷第二

十四末

五十 能有所依故名有所依文 言有所依

有兩種別 一唯俱有依名有所依 如五十

五 二於四緣中除所緣外名有所依 如第

一卷 依與所依差別不同 具有四義決定

恒者此名所依或二名通呼 具如下疏

五十 瑜伽五十五至名有所依文 五十五 三經左

演祕云 依瑜伽至說無量名等者 按彼論

云問 諸心心法凡有幾種差別名耶 答 有

衆多名 謂有所緣相應有行有所依等無量

差別 問 何故眼等亦有境界 而但說彼名

有所緣 非眼等耶 答 由彼眼等離所取境

亦得生起 心與心所則不如是 問 何故

名相應答 由事處時所作等故 問 何故

名有行 答 一切所緣作無量種差別行相

轉故 釋 同緣一質相離相似見行各殊名

差別轉問 何故名有所依 答 由一種類託

衆所依差別轉故 雖有爲法無無依者 然

非此中所說依義 唯恒所依爲此量故 釋

有兩家 一云 如一眼識託三根生 謂眼等

一次第滅意及以末那 雖有爲下而釋伏

難 難意可知 今約根依 色非依根 所以

不得名有所依 二云 相應王所名一種類

如眼王所同託眼根 詳曰 互不定 前家

闕釋種類之言 明衆所依理亦不盡 後家

不辨衆所依義 今者應云 如眼等識俱有

依根總有四種 謂同境分別染淨根本 如

此論中護法所說 以依非一名衆所依 論

意唯依俱有根說 不得取彼無間滅依顯

心王所簡彼色等名一種類 問 七八二識

依何言衆答 從多而說 或彼心所依亦名

衆 衆非一義 兼自心王依成二故 王所同

類 故總合言託衆所依 今謂 略纂詳釋

彼爲正 彼十四 三 云 問 何故名有所依

答 由一種類託衆所依 差別轉故等者 謂

心所等同一識種類託所依 如眼識依眼

根 俱時心所亦爾 餘准可知 外人既亦

難解爲伏難云 諸有爲法誰無有依 何故

心法等獨得名耶 故論解云 雖有爲法無

無依者 然非此中所說依義 彼自分因皆

非恒依故 又相應共有法非恒依故 唯恒

爲依者爲此中依量故 眼根等是識等所有

名有依 非餘法或言所依者 卽六識類託

衆所依根能依之識得名有所依 故言恒

依 此解爲勝 此瑜伽文出於次 義蘊引論文

竟云 彼言一種類者 如諸識中一眼識等

心王所名一種類具三依故名衆所依 依

與所依俱名所依 如下諸論會言唯恒所

依者 此三所依唯恒定故約正義說

五十 此中所言至有三種者 演祕云 然彼言

所依總有三種等者 彼瑜伽第一及唯識論

由隔所引五十五後故言彼也 乍觀似彼

五十五文 今謂演祕所牒惡應錯本 與今

疏殊 牒言一字 然等二句是此論文 是故

簡云 此中彼字何指 彼乎 義蘊云 牒此論

文非瑜伽也

七十 恒不恒至皆名所依文 演祕云 問 心

所起三依恒定 何得說云 三合說不恒不

受 答 略爲兩釋 一云 依諸師釋 俱有依

除護法外有通恒定不恒不定名爲所依

非據因緣及等無間有 不恒等 二云 依下

正義具四義者方名所依 等無間緣關決

定等 無時不依 名爲決定 雖由之生 世

既不同 不得名爲無時不依 又云 恒者俱

轉之義 既是過去 恒義便無 其因緣依 有

不恒定 如現熏種是種因緣 然後現無而

種不絕故非恒定 亦非所依 疏總相談 不

恒不定 亦無有失 二義俱得 後釋順疏 有

義斥 疏恒不等 已自會五十五及唯識云

故但應言依有二種 謂種及現 瑜伽且依

現行者說 現依有二 俱有無間 彼論且約

俱有依說 但由言略無別所由 此論具明

通舉三種 詳曰 疏之所云恒不恒等 如前

兩釋 過亦無有 斷言依二 恐乃雷同 此

論彼論皆言所依不言依故 若言依者 一

切皆許 種現皆是 更何須會 若言依與所

依無異 豈不違下護法所明 由此故知

瑜伽五十五正明所依 此論眞假而衆說也

不可彼廣略會之義蘊云 疏恒不恒定不

定合說爲所依者 三依之中種子依無間依

是恒定也 俱有依中五識四俱依 第六依七

八七八互相依。兼亦恒亦定也。第六依前五七八依第六第八依色根。此並不恒不定也。兼不正義。故言合說。

七十餘伽第一。阿賴耶識文。第一五略纂

一十五。唯識云。增上緣依等無間緣依因緣依。彼以四緣名顯故。又云。俱有依開導依種子依。大勢同此。成唯識第四中。以親疎為次第。此中以顯隱為次第。前後不同也。倫記第一全同。

五十。此中三依三緣作名。極要云。何故四緣三名。所依。所緣緣體不名。所依。勝者名。所依。勢相親近。所緣緣疎。是故不立。因則可。是。依義則非。義燈云。然彼所依總有三種者。問。心心所法起藉四緣。何故但說三種。依耶。解云。所緣通內外。餘三唯在內。故但說三。問。餘識緣內外。不得說四。依。第七唯內緣。何不說四。依。答。三緣生識勝。故但說三。依。緣依亦外緣。力微不說四。問。境界生心劣。故不說四。依。所緣引識微。應非二和起。答。二和通遠近。根境並為緣。依義據親近。境疎不說。依。又云。不例。三緣依聲中說。所緣緣者是於聲說。此明所依故。彼非例。難陀勝子等立種生。現前後異時。引難集等云。有眼非眼界等。又瑜伽云。無常法與他性為因。亦與後念自性為因。非即此剎那。以非即此剎那長貫前他性因中故。因果不俱。攝論俱生俱滅者如疏中會。

五十。彼論以理為名。此論以緣為因。義蘊

云。理謂道理。謂諸現行必有種故名種子。依。根識必俱時故名俱有依。前心開導後故名開導依。由斯道理。瑜伽立此名也。今言因緣增上無間者。緣四緣中名因也。問。心心所法互託境生。何故不說所緣緣為所依耶。答。此三唯內境亦通外。疎故不說。

五十。梵言羯爛多至是問義。義演云。疏羯爛多至是問義故者。此文來意者謂舊喚等無間緣為次第緣。今謂。辨其邪正。故引梵本對明。

五十。種望種子應無此依。文。演祕云。疏現望種子應無此依者。現行熏種。雖是種依。體既是現。故不得名為種子也。若言因緣。理即可攝。有疏本云。種望種子。種子誤也。何以知者。答。後種既託前種而起。何得云無。故知誤也。有義彈云。非但此論說。心心所名有所依。彼瑜伽論亦說。眼等識有三種所依。既彼此論皆說。心等名有所依。不說種子能有所依。名種子依。有何過失。此中不欲釋因緣故。故下文廣言種依也。如增上緣依非攝。一切增上緣盡。此亦應爾。不攝一切因緣。因緣盡也。詳曰。雖本欲明心等所依。及列釋中據寬立號。何以明者。即此論云。諸有為法皆託此依。故知據遍若唯約心。何不說云。諸心心所皆託此依。言諸有為。又疏若云。三依一一攝自緣盡。可如所責。但云初依依寬立號。何得以彼增上緣例。故知疏斷實無其咎。文義演亦據演祕。今謂。種字實為寫誤。何者。現行因

種子而生。以種為依。故云種子依。現種相望。以立其名。又後念種子從前念種而生。若其約種種相生。則亦立其名。何得不名種子依乎。因緣寬故。現種種種俱名無害。

下疏八十一。亦明種子依。八十。若言俱有依等文。義蘊云。疏若言俱有依。即種果同時應名俱有依也。若爾。心所與心亦是俱時。如何說。言唯種相似。若心所非依。不同種子。故不相似。言如下當辨者。即下云。有境為生等四義具者。名俱有依。非有境故不取也。

五十。若爾俱時。至王是所依。文。演祕云。疏若爾俱時。至王是所依者。此問答意。種現俱時。非增上緣。置增上簡。同時心所即是增上。更無別簡。應得名為增上緣依。夫俱有依要有主義。所既非主。不簡無失。有義彈云。此亦不然。由俱有名。有前濫。故說增上言者。根種望現。業種子等及扶根塵等。應是此依。既同有濫。如何偏責。故於尊教不應顯失。詳曰。濫有親疎。親難辨。故可須簡之。疎者易知。不假分別。故下淨月種現相例為俱有也。又疏但明兩俱寬狹對望有差。何處有慈尊過處。攝虛指斥。

五十。唯種相似。至如下當辨。文。演祕云。疏唯種相似者。唯現俱種。似俱有依。所等不似。增上緣言。故簡種也。疏故復簡之。如下當辨者。下淨月云。既許現識以種為依。等文。是也。文義蘊云。唯種果俱時與俱有依。義相似。故文。

故文。

○大正藏經第四十三卷三百七十九頁 ○(言唯...也)四十七字一 ○有+(顯) ○識二種 ○(唯種...故)十三字二 (疏言唯種相似若心所非依不因種子故不相似言如下當辨者即下云有境為主等四義具者名俱有依非有境故不取也)四十八字

●五十故言等無緣依文 此舉緣義簡種子因或云種生現現種前滅後生者非也

●五十設如小乘至無增上文 演祕云。問若依

自義三依並無既假同他何但有一俱舍

頌云心所由四一定但由三三者四中

除所緣緣故不唯二答非增上緣皆俱有

依雖有增上無俱有依亦無失也問不

相應據自三無何故前云諸有為法皆託此

因豈不相應非有為耶答有義依他實法

而得生故說從因生非別生也詳曰或

依有法多分而言

●六十世親乃造第一義諦論文 西域記四

云奢羯羅故城中有一伽藍僧徒百餘人並

學小乘法世親菩薩昔于此中製勝義諦

論慈恩傳二十九亦同

●六十必有轉變滅文 義演云准數論宗有轉

變無常無滅無常文太云若言滅壞無即

有能別不極成過不許故今言轉變此他

比量

●六十世親認取為師文 俱舍光實二記並言

世親本宗有部後信經部此俱舍論之所

以起也

●六十又為親所教師文 太云如意論師即是

天親菩薩親教師西域記第二十八世親室

南五十餘步第二重閣末後易利他如意論

師于此製毘婆沙論論師以佛涅槃之後一

千季中利見也乃至時如意諸諸外道

九十九人已退飛矣下席一人視之蔑如也

因而劇談論及火煙王與外道咸誼言曰

如意論師詞義有失夫先煙而後及火此

事理之常也如意雖欲釋難無聽難者恥

見衆犀斷其舌乃書誠告門人世親

曰當援之衆無競大義詳迷之中無辨正

論言畢而死居未久超日王失國與王磨

運表式英賢世親菩薩欲雪前恥來白王

曰大王以聖德君臨為含識主命先師如

意學窮玄奧前王宿恨衆挫高名我承導

誘欲復先怨其王知如意哲人也美世親

雅操于是召諸外道與如意論者世親重

述其旨外道謝屈而退今謂准此記文

如意是世親菩薩之師也如意墮負之論火

煙集焉彼記此疏有別

●六十據其細理亦無失也文 太云若觀行次

第即前苦後集若因果次先集後苦

●六十時人謂身猶廢忘文 義演云疏時人謂

未入大乘時作者西方皆謂世親菩薩未迴

心時作此論也世親昔弘經部宗義義

蘊云疏時人謂未入大乘時作者世親先於

經部宗出家造勝義七十論故救經部因

果時之義何以得知未入大乘時造此論

耶答後廢忘故知爾也若入大方作年月

既近如何廢忘

●六十對法第三云文 如上引對法抄具解演

祕云論無種已生集論說故者按對法云

無種已生者謂最後蘊釋無種已生是本論

也謂最後蘊是釋論也今難陀師取彼論意

以之為證彼意云何難陀釋云二乘無學

隣無餘心名最後蘊生此蘊種已入過去

名為無種所生法在名為已生既因已滅而

果現在明知因果時必不同疏此中文略者

不引彼釋後蘊文故稱略也

●六十今釋家取以為證文 演祕云疏今釋

家取以為證者即難陀師名為釋家取彼論

意以為證也文義蘊云疏今釋家取以為證

者此二釋一云無種已生身者本集論文

師子覺云此據無學最後蘊也即是彼論釋

家取本論無種已生文證無學末後心唯現

無種也二云難陀師釋此論家取集論文

證此因果不俱時義後釋為正

●六十瑜伽五十六亦爾文 五十六九紙右云

問若有眼亦眼界耶設有眼界亦眼界耶

答應作四句或有眼非眼界謂阿羅漢

最後眼是名初句或有眼界非眼謂生有

色界若眼未生或生已失或不得眼或

眼無間滅若諸異生生無色界是第二句

或有眼亦眼界謂除爾所相是第三句或

有無眼亦無眼界謂阿羅漢眼已失壞或

不生眼若生無色界或於無餘依涅槃界

已般涅槃是第四句文演祕云疏或有眼非

眼界等者如燈第一故不引也文義蘊云

疏瑜伽第五十六云或有眼非眼界者彼論

問若有眼亦眼界耶引論全文如上所義演云

意云雖有眼而非眼界界者因也此意說

雖有現行眼根而無根種如無學最後眼

根等

●六十此前後俱也文 演祕云疏此前後俱者

前後體有名為俱有非俱時有名俱有也

●此段甲本無之 ●太二本 ●義二設 ●有二無 ●書誠二識 ●其二先 ●次十(第) ●卷第十九終 ●卷第二十 ●十首 大正藏經第四十三卷三百八十頁 ●(第)十五 ●亦二示 ●(或生)一 ●(文)一 ●也十(義續第一云) ●校者曰甲本具出全文

文義演云疏此前後俱也者此師意說種滅

芽生因果不俱若爾種子六義中二果俱有

文如何會釋此師會云言果俱有者據前

後名俱即據一期生前後說可有俱義

非要念念因果俱也俱生俱滅者意會云

但說因果二法俱有生俱有滅不說因果

念念俱時生滅

六十瑜伽第五至自性爲文第五十二

六十兩法並非即此念文義蘊云謂他性現

行及自性種子皆非即此刹那也

六十彼集論中文義蘊云疏集論中據不能

生後種說者謂無學末心更不能生後念種

子名爲無種現在種現名爲已生非是現

在種現不俱時故

六十此時緣闕等文演祕云疏此時緣闕等

知見也無著大師意說種子前後相生云

無種已生詳曰義有萬途豈無此理若

順二論疏釋爲優云無種者彰無後類

已生之言明與現俱更有何求須安不字

此論應云彼依不能而更引生後種說故

義繁文約省不等字故彼論釋言後蘊也

若但據種自類相引餘時皆然何假以彼

後蘊而釋亦不可言釋家不得無著之意

何所以者而師子覺樞衣北面伏膺函杖而

造其釋豈誤本旨以此而推優劣知矣

六十此下比量對前師說文演祕云疏此下

比量等者前師量云種生於果必定前後

以因果故如爽種等出彼過者麥種等

喻能立不成麥等而非勝義因果說云我

許有他隨一據實喻亦所立不成由下論

立量云內種生現定異時因果法故加外

芽種或如自類種今爲不定爲如自數

種因果異時爲性焰因果同時

六十彼論第五說種子七義文第五十二

建立因有七種相謂無常法是因無有常

法能爲法因謂或爲生因或爲得因或爲

成立因或爲成辨因或爲作用因又雖無

常法爲無常法因然與他性爲因亦與後

自性爲因非即此刹那又雖與他性爲因

及與後自性爲因然已生未滅方能爲因

非未生已滅又雖已生未滅然能爲因得

餘緣方能爲因非不得餘緣又雖得餘

緣然成變異方能爲因非未成變異

又雖成變異必與功能相應方能爲因

非失功能又雖與功能相應然必相稱

文二者

從師子二師子覺

更二更

爽二爽

數二類

爲十如

能爲因

餘緣

成

因二同

因二同

因二同

因二同

因二同

因二同

是總顯此中第三第五六義中無餘五即彼六。如唯識第二攝論第二等疏。極要等會釋。倫起全同。

六十名不相似。義演云。約色心種子生現行說也。若約心現種。現行能緣。種子不緣。若約色現種。現行有礙。種子不礙。故名異類。若種種相望。色心前後無有乖異。故名同類。

六十此大法師至異念生者。義蘊云。疏此

大法師至名同類者。此意云。六七望本識是異類者。轉識根本異。計度任運異。能熏所熏異。染與不染異。言五根名同類者。俱色根故。或前念後念同類也。文義演云。疏此太法師至異念生者。彼師意說。根因識果。故不同時。且由經部故作是說。又五根同類異念生者。有云。五色根既是同類。不可二箇眼根並生。故云異念。又根種已滅。現根仍有。如無學後蘊。故不同念。因。此中辨他性自性等。遂解此義。非與此文相當也。雖

有三解。前解為勝。難陀許根識異時故。六十即第二卷文。無性第二九經左云。論曰。復次阿賴耶識與彼雜染諸法同時更互為因。云何可見。如明燈焰炷生燒同時更互。又如蘆束互相依持同時不倒。應觀此中更互為因道理亦爾。

六十攝論第二六義中文。如第二釋論二十左。至下斷惑轉依中文。十末三十三。義蘊云。疏至下斷惑轉依中叙者。下明第八轉種現同時異時疏有二解。

六十如第二卷文。論第二二十疏二本三經左。五左解深密經第七十六文。解深密經第六十六左七十六三經有經論意同。演祕云。論次有俱依至必有故者。瑜伽七十六是此證也。故彼論云。阿陀那識為依止為建立故六識身轉。此中有識眼及色為緣生眼識。與眼識俱隨行同時同境有分別意識轉。餘耳等識亦爾。若於爾時一意識轉。即於此時唯有一分別意識。與眼識同所行轉。若於爾時二三四五諸識身轉。即於此時唯有分別意識與五識身同所行轉。此中有識有陀那識。以陀那識為諸識依。同境之言而有二義。一據本質。實一名。因。二據相分。相似名同。

六十又五十五云云。五十五即經左云。問。有分別心無分別心。當言同緣現在境耶。為不同耶。答。當言同緣現在境界。何以故。由三因故。謂極明了故。於彼作意故。二依資養故。

六十由三因故。文。演祕云。疏由三因故等者。意識本欲緣於前境名作意也。言資養者。即本論云。二依資養故。疏脫二字。云何二依。答。謹按疏主喻伽鈔中。而有兩釋。一同此疏。二云。一依意根。即是末那。二眼等根。由彼眼識依眼取境。今彼意識取境分明。由是五根名長養意。五隨舉一名二依也。問。正義識不依眼等。何得取眼名。二依耶。答。據眼為門取境明了。名之為依。不得俱有依名為依也。詳曰。如疏所明而

不顯彼二依之義。取喻伽鈔第二義釋。釋彼文具。文略纂第十四經右。云。論解有分別心無分別心同緣現在。中云。由三因故等者。如集量理門論云。五識唯現量同時意識亦爾。今此中五識雖明了現量。不名有分別。不與尋伺等相應故。第六雖與五同緣現量。名為分別。以與尋伺相應故。若同緣現在。可得明了。若彼五識後意識則不明了緣過去故。如緣百千劫事則不明了。如第五十一卷中破。今此第一因既言極明了。故知緣現在故得有明了。非五識有緣過去復得明了。第二因與五同時既於五境作意。故知亦緣現在。第三因二依資養故者。眼識有四依根。意識有五依根。四與眼同第五加自。此謂意識依。自根及眼根二依資養方能緣現在。若唯依一自依即緣境不明了。此據散非定境。因此依眼為門取境名資養。非同眼識依根名資養。又如眼等善惡識起。必由意引方得。由意資眼識故得有善惡。方知意眼同緣。文義燈亦釋此文。如次下引。五經左。六十二十唯識至取趣無我文。論五經右云。依此所說十二處教。受化者能入數取趣無我。謂若了知從六二法有六識轉。都無見者乃至知者。應受有情無我教者。便能悟入有情無我。復依此餘說唯識教。受化者能入所執法無我。謂若了知唯識現似色等法起。此中都無色等相法。應受諸法無我教者。便能悟入諸法無我。四十三經。述記具釋。

不顯彼二依之義。取喻伽鈔第二義釋。釋彼文具。文略纂第十四經右。云。論解有分別心無分別心同緣現在。中云。由三因故等者。如集量理門論云。五識唯現量同時意識亦爾。今此中五識雖明了現量。不名有分別。不與尋伺等相應故。第六雖與五同緣現量。名為分別。以與尋伺相應故。若同緣現在。可得明了。若彼五識後意識則不明了緣過去故。如緣百千劫事則不明了。如第五十一卷中破。今此第一因既言極明了。故知緣現在故得有明了。非五識有緣過去復得明了。第二因與五同時既於五境作意。故知亦緣現在。第三因二依資養故者。眼識有四依根。意識有五依根。四與眼同第五加自。此謂意識依。自根及眼根二依資養方能緣現在。若唯依一自依即緣境不明了。此據散非定境。因此依眼為門取境名資養。非同眼識依根名資養。又如眼等善惡識起。必由意引方得。由意資眼識故得有善惡。方知意眼同緣。文義燈亦釋此文。如次下引。五經左。六十二十唯識至取趣無我文。論五經右云。依此所說十二處教。受化者能入數取趣無我。謂若了知從六二法有六識轉。都無見者乃至知者。應受有情無我教者。便能悟入有情無我。復依此餘說唯識教。受化者能入所執法無我。謂若了知唯識現似色等法起。此中都無色等相法。應受諸法無我教者。便能悟入諸法無我。四十三經。述記具釋。

三六六 成唯識論述記集成編卷第二十（疏第四末之二）

第四末之二

三、

演秘與義蘊前解同。義蘊雖後解爲正。然前解順疏文故。

六十 生今現行之色識文。義演云。疏生今現行者。即前相分所熏之種生。今現行相分也。

言色識者。即相分引同時五識名色識。有云。前念相分種子生。今現行相分。相分不離識故名爲色識也。

六十 不用前識爲今所緣文。演秘云。疏不用前識爲今所緣者。顯五不緣心心所故。

六十 如親相分至名所緣文。義演云。疏如親相分至名所緣者。意說同時親相分爲影生見分。有體者。相分緣生故是有體影者。識緣相分。二變影而緣。即影像相分也。言名爲行相於識上現名爲所緣。即當影像相分也。下論文釋互爲因。

六十 前相亦然至亦爲所緣文。演秘云。疏前相亦然至亦爲所緣者。此顯前相具二支故成所緣緣。前相體有名之爲緣。識帶彼相成所緣義。故觀所緣論云。所緣緣者。謂能緣識帶彼相起。及有實體。令能緣識託彼而生。義蘊大同。

九十 又此所言至亦無違文。演秘云。疏又此所言至亦無違者。此釋外難。總標無違。即次下言從前念等顯無違理外難意云。顯言境色長所色識。而色是同。境識河漢。長行釋頌。一何矛盾。

六十 從前念說至更互爲因文。演秘云。疏從前念後至更互爲因者。此意以境有前及俱故。頌長行對望說異。立名亦差。理實前境亦名色識。俱時之境亦名境色。文義演云。疏據現在說至更互爲因者。此據長行說種與色識互爲因所由。文義蘊云。疏從前念說至如長行說者。此中意云。頌中言境色者。約前念相分爲今識境也。長行云。色識者。約現在識緣現在色。不相違也。

九十 即顯二念相似種是一故者。後念相分是前。現所熏種生名一種也。問。名言相種在識無邊。如何後相要前種起。答。設不以前相種生者。即相似故名之爲一。勤彼頌云。決定相隨故俱時亦作緣。或前爲後緣引彼功能故。彼論釋云。境相與識定相隨故。雖俱時起亦作識緣。因明者說。若此與彼有無相隨。雖俱時生而亦得有因果相故。或前識相爲後識緣。引本識中生似自果功能令起。不違理故。論中雖不言種一等。以意而言疏亦無失。

義蘊云。疏二念相似種是一故者。二念現種俱相似故。後相與種即前所熏故種是一。前念熏時現行爲因。後念相分以種子爲因。亦是能熏與經相因也。

九十 若以此見至互爲因故文。義演云。若以見分至爲因者。即說見分種子爲根相分爲色識。即根與境無因緣義。因者所以也。疏境須根用者。意云。此解互爲因。即由現行相分相分與見分爲緣見分起已後熏成種種有生識果用故。云須根用。若根須境用。現根有緣發生現識而變似前境故。云

須境用。此即功田能境色互爲因也。文演秘云。疏若以此見分至互爲因故者。道理根境須相因起。名爲須用。問。見種不生現行色相。相復不熏見分種子。如何得有。返爲緣義答。由境爲緣見分得起熏成自種識種爲緣生識見分變相分生境若不有。見分不生。見分不生。誰熏見種見種若無。見從何起。見若不有。相因何生。未有無心獨有境故。由斯遠望得互爲因。詳曰。觀疏釋此種與色識一段之文。總有三節。初以見種名之爲種。理名色識二或相下。相種名。種現名。色識然此有二。初總相明。又此所言等下。釋於伏難顯頌長行二意別也。三若以此見分種下。見種名種。現相名色識。今助一義翻前第三相種名。種現見名色識。問。四中何勝。答。理雖皆通。若順彼論。第二應善。正順頌文。頌文既云。功能境色無始爲因。明即相分種現分二。故彼釋云。以能發識比知有根。此但功能非外所造。故本識上五色功能名眼等根。亦不違理。功能發識理無違故。在識在餘雖不可說。而外諸法理非有故。定應許此在識非餘。此根功能與前境色從無始際展轉爲因。謂此功能至成就位生現識上五內境色。此內境色後能引起異熟識上五根功能。根境二色與識一異。或非一異。隨樂應說。既言生彼五內色境復云。根境二色。明知功能即相分種現名色識。

六十 境須根用至種子根等文。義蘊云。疏

六十 從前念說至更互爲因文。演秘云。疏從前念後至更互爲因者。此意以境有前及俱故。頌長行對望說異。立名亦差。理實前境亦名色識。俱時之境亦名境色。文義演云。疏據現在說至更互爲因者。此據長行說種與色識互爲因所由。文義蘊云。疏從前念說至如長行說者。此中意云。頌中言境色者。約前念相分爲今識境也。長行云。色識者。約現在識緣現在色。不相違也。

亦名色識。俱時之境亦名境色。文義演云。疏據現在說至更互爲因者。此據長行說種與色識互爲因所由。文義蘊云。疏從前念說至如長行說者。此中意云。頌中言境色者。約前念相分爲今識境也。長行云。色識者。約現在識緣現在色。不相違也。

九十 即顯二念相似種是一故者。後念相分是前。現所熏種生名一種也。問。名言相種在識無邊。如何後相要前種起。答。設不以前相種生者。即相似故名之爲一。勤彼頌云。決定相隨故俱時亦作緣。或前爲後緣引彼功能故。彼論釋云。境相與識定相隨故。雖俱時起亦作識緣。因明者說。若此與彼有無相隨。雖俱時生而亦得有因果相故。或前識相爲後識緣。引本識中生似自果功能令起。不違理故。論中雖不言種一等。以意而言疏亦無失。

義蘊云。疏二念相似種是一故者。二念現種俱相似故。後相與種即前所熏故種是一。前念熏時現行爲因。後念相分以種子爲因。亦是能熏與經相因也。

九十 若以此見至互爲因故文。義演云。若以見分至爲因者。即說見分種子爲根相分爲色識。即根與境無因緣義。因者所以也。疏境須根用者。意云。此解互爲因。即由現行相分相分與見分爲緣見分起已後熏成種種有生識果用故。云須根用。若根須境用。現根有緣發生現識而變似前境故。云

須境用。此即功田能境色互爲因也。文演秘云。疏若以此見分至互爲因故者。道理根境須相因起。名爲須用。問。見種不生現行色相。相復不熏見分種子。如何得有。返爲緣義答。由境爲緣見分得起熏成自種識種爲緣生識見分變相分生境若不有。見分不生。見分不生。誰熏見種見種若無。見從何起。見若不有。相因何生。未有無心獨有境故。由斯遠望得互爲因。詳曰。觀疏釋此種與色識一段之文。總有三節。初以見種名之爲種。理名色識二或相下。相種名。種現名。色識然此有二。初總相明。又此所言等下。釋於伏難顯頌長行二意別也。三若以此見分種下。見種名種。現相名色識。今助一義翻前第三相種名。種現見名色識。問。四中何勝。答。理雖皆通。若順彼論。第二應善。正順頌文。頌文既云。功能境色無始爲因。明即相分種現分二。故彼釋云。以能發識比知有根。此但功能非外所造。故本識上五色功能名眼等根。亦不違理。功能發識理無違故。在識在餘雖不可說。而外諸法理非有故。定應許此在識非餘。此根功能與前境色從無始際展轉爲因。謂此功能至成就位生現識上五內境色。此內境色後能引起異熟識上五根功能。根境二色與識一異。或非一異。隨樂應說。既言生彼五內色境復云。根境二色。明知功能即相分種現名色識。

六十 境須根用至種子根等文。義蘊云。疏

●義二我● ①識十(也)● ②爲十(爲)● ③者二亦● ④分二念● ⑤現十(相)● ⑥以二似● ⑦本二不● ⑧義蘊云之文原本無今依甲本補載之 ⑨能十(功)● ⑩選二五● ⑪理二現● ⑫際二除● ⑬疏境...者十五字一●

境須根用故境為緣有種子根等者。有說。境謂前念相分名為色識。根即後念見分之種。若前念境須。後根用。合生現識。即前境為緣能牽後識故有種根。若後念種根須前境用。即以後根為緣發生現識緣於前相故。得說言種與色識常互為因。即互為因由所以者。理未必然。此意說。若境須根即相分為緣而見熏種。若根須境即種為緣生見而變於色。名互為因。

六十無別實有文。義演云。疏無別實有者。意說。但以識種為根。除此外無有實根。六十如第一卷文。論一十九疏二本十三經。七十如解深密至二十唯識等文。經論並如上已引。

七十有時相順與勢文。義演云。疏有時相順與勢者。如第六入生空觀第七有漏。是不與力。餘時與力。

七十即安慧等諸師所說文。義燈云。釋俱有依中本。判云第二火辨。要集疑云。若第二師是安慧者。破前師云。十八界種應成雜亂。安慧既許自證分種傍生十八界。種亦成雜亂。若一自證分義說根境。亦成雜亂。安慧自許第七入見即有間斷。何故下文云。雖不間斷而有轉易。今為釋之。安慧自種子。是假然功能別成十八界。如不相應依實假立不相雜亂。依自證分義分亦得。就他宗而為此難。亦復無過。許阿賴耶變似色根等。或餘師義。設自所許。約計情別。亦不雜亂。言第七雖無間斷者。是餘師義。

以與安慧合為文故。故疏言等。不唯安慧。本乃十釋西方別行。疏主既是此翻釋者。故能深達。餘不勞疑。文極要云。俱有依中第二是安慧師義。彼見相分雖是所執體性都無。亦有似色之相。如夢所見。今時山河一切皆爾。故有識所變根境為所依緣。亦無失也。文義蘊云。疏雖實無色等者。謂安慧師。根及種等皆菩薩八相遍計無體。以似色等。以色現等。難前師也。西明云。此非安慧義。彼不許有實根故。今言似色亦是彼師。

七十初申十難文。義演云。疏雖實無色似色等現者。由安慧計見相二分是遍計。破云。似色故。安慧論師雖前非。總中十難。第一諸界難。第二二種俱非難。第三四緣相違難。第四根識繫異難。第五根通三性難。第六根無執受難。第七五七不齊難。第八三依闕一難。第九諸根唯種難。第十假為他救難。

七十攝事分中文。九十六初紙右云。當知諸界略有二種。一住自性界。二習增長界。住自性界者。謂十八界隨自相續。各各決定差別。乃至復次以要言之。雖界種類十八可得。然一一界業趣有情種種品類有差別故。當

知無量。譬如世間大惡又聚於此聚中。有多品類。種類一故雖說為一。而有無量。如是於其一界中。各有無量品類差別。種類一故雖各說一。而實無量。

七十對法第一至即彼界攝文。難集第一五紙左云。問。眼界何相答。謂眼會現見色。及此種子積集異熟阿賴耶識。是眼界相。自餘五根并六境六識皆取現種。文對法抄一末初紙左云。種子等者。此依種子以顯界性。種子現行俱是眼界。不即不離。故眼界攝不爾眼者。應非見義。下皆准知。有說。唯種是現。非現。有說。唯現是眼。非種。有說通二。及諸外道小乘等說。五根體性各各不同。種生現行同世異世。並如唯識第四卷論第一卷疏第四卷疏釋。

七十如五十五解至內處攝故文。五十五四紙右云。問。何故名有所依。答。由一種類託衆所依差別轉故。雖有為法無無依者。然非此中所說依義。唯恒所依為此。量故。

七十五十六界四句文。五十六九紙右云。問。若有一眼亦眼界耶。設有眼界亦眼界耶。答。應作四句。或有眼非眼界。謂阿羅漢最後眼。是名初句。或有眼界非眼。謂生有色界。若眼未生。或生已失。或不得眼。或眼無間滅。若諸異生。生無色界。是第二句。或有眼亦眼

①後十(念) ②合二合 ③判十(為四第二即是安慧師等西明判)十三字 ④得十(又) ⑤達二遠 ⑥疏雖實無色等者 ⑦難前師二前師難 ⑧現二眼 ⑨云一 ⑩云一?

界。謂除爾所相。是第三句。或有無眼亦無。眼界謂阿羅漢眼已失壞。或不生眼。若生無色界。或於無餘依涅槃界已般涅槃。是第四句。如眼界一切內界隨其所應。當知亦爾。

七十瑜伽第三第五十四對法第五等文。第三八義云。增上緣者。謂除種子餘所依。如眼及助伴法。望眼識所餘識亦爾。文。五十四五義云。生起所作者。謂眼色為緣能生眼識。乃至意法為緣能生意識。文。今謂。考五十四。未見明文。演秘引五十六對法第五。七義云。演秘云。按對法第五。解增上緣略。有九類。第一。時增上。師子覺釋。謂風輪等於水輪等。器世間於有情世間。大種於所造諸根於諸識。釋。風能持水。水能持地。故。風水輪皆言等也。由器世間。大種諸根能持有情所造諸識。故。器大種根等三類亦名增上。又。瑜伽論五十六。十四云。眼與眼識。非正生因。唯建立因。是故此二俱時而有。餘根餘識當知亦爾。釋。建立因者是增上緣。若五識種即是五根。故達諸文增上緣也。七十對法第四。一分色界繫文。雜集第四。紙四左云。四界二處。餘蘊界處。一分是色界繫。一分者。謂除欲。無色界繫及無漏法。為拾執著離欲界欲我故。觀察欲界繫。五十六十紙右云。問。幾唯無色界繫。答。四。問。幾唯色界繫。答。無。問。幾唯無色界繫。答。亦無。問。幾唯欲色界繫。答。十一。問。幾唯色無色界繫。答。無。問。幾通三界繫。答。三。文。演秘云。疏

十一唯欲色二界繫者。謂五色根色聲。觸三眼耳身識。舌鼻香味色界不有。意識識界及法界三通三界故。由斯欲色唯有十一。

七十彼有根故明有眼識文。義演云。疏彼有根故明有現識者。意說。若識種名根。根既彼有。得有現識也。七十翻返二許俱與教違文。義演云。疏翻返二許者。意云。若許識種即根。根同識應唯欲界繫。若許二識種即二根者。即識同鼻舌根亦通色界繫。彼有根故。得有現識。破云。翻覆二許俱違教也。

七十五十六次下文文。五十六十三右演秘云。疏上地無尋伺起眼識等難是者。亦是此中所達文也。按彼論云。問。生第二靜慮。或生上地。若有尋有伺眼等識現在前。云何此地無尋無伺。若不現前。云何於彼有色諸根而領受彼地境界。答。由有尋有伺諸識種子隨逐無尋無伺三摩地。從彼起已。此得現前。又此起已。識現行時。復為無尋無伺三摩地種子之所隨逐。是故此地非是一向無尋無伺。由彼有情於諸尋伺以性離欲而離欲故。彼地雖名無尋無伺。此復現行。亦無過失。既云有尋有伺諸識種子隨逐而彼得起。明知識種不即是根。若是根者。前問後答皆不應。理思之可悟。理既無違。故知識種非根明矣。此論文。七十對法四等。故言一分文。對法第四。紙左明諸無記云。八界八處全及餘蘊界處。一分

是無記。八界者。謂五色根香味觸界。八處亦爾。為捨執著離法非法我故。觀。察無記。自性無記者。謂八色界處。意相應品。命根衆同分。名。句。文。身等。

七十不爾便違種名執受文。義演云。疏不爾便違種名執受者。賴耶攝為自體。令生覺受。名執受。即種子。不名執受。若約第八執持不失邊。種子亦執受。若不約生覺受。但言根有執受。種無執受者。即違種子執受之文。文。義蘊人同。七十瑜伽五十六說文。五十六十紙右云。問。幾執受幾非執受。答。五執受。五執受非執受。所餘一向非執受。何以故。以離於彼餘能執受。受於彼不可得故。文。義演云。疏五種一分非執受者。意云。五塵通內外。內有執受。外非執受。故言一分。然聲雖虛疎。亦名執受。故。瑜伽云。有執受大種聲非執受大種聲等。七十攝論第一。為同法故。文。無性第一。七十論又。瑜伽說。至依但應二文。義蘊云。彼論三依謂種子。俱有無間。難陀救曰。豈不前說。眼等五識意識為依。此現起時必有彼故。既有俱依。如何難言依但應二。師難曰。瑜伽第一云。眼識俱有依謂眼等。無間依謂意種子。依謂阿賴耶識。故許五識與意識俱。三依不攝。既無眼等三依不。全。故論責七十對法第一文。如上已引第一。五紙左。七十諸識亦應唯種子妨。文。演秘云。疏諸識亦應唯種子妨者。此難意云。論云。眼界通三種現執言唯種不取現。亦言眼識有眼識種。

①大正藏經第四十三卷三百八十二頁 ②(第)十五 ③時二持 ④(除)十四 ⑤[一]一 ⑥欲一色 ⑦唯十(無) ⑧攝二獨 ⑨(意)一 ⑩名二為 ⑪應二處 ⑫(執受)十於 ⑬故二故 ⑭故十(如) ⑮

亦應同根唯取種。即對法云。問。眼識界何相。答。謂依眼緣色。似色了別。乃此種子積集異熟阿賴耶識。是眼識界相。耳鼻舌身意識界相亦爾。

五十六無根唯種。矣。文。義蘊云。問。說以業種為根。如何不是唯種。此師答曰。若如難陀以識種為根。即違對法會現之文。我今說業約能熏現行名。會現見及。所熏種名五現。無唯種失。問。若爾通現業。何故論中唯言業增上種。答。種子常有。現非常故。為根義隱故不說現。若爾現業已滅。何非唯種。答。遠望能熏說現無失。

七十五安慧破十難文。義演云。疏下安慧破十難者。意云。前師避過以業種為根。所以安慧申其十失。難破前師。第一業通善惡性。根唯無記失。第二聲意二業性應無執受失。第三業通身語意根通二蘊失。第四業通色聲法意非內處失。第五鼻舌根業種唯欲界失。第六識意業所感業應末那失。第七色根即業種根無唯現失。第八業是色聲思應非色根失。第九五識唯無記恒業所感失。第十善識非業感根非俱有失。意說。善等根識等無俱有根。非業感故。

五十七第三由業至二蘊失。文。義蘊云。身語色蘊意業行蘊也。問。身語二業既是色蘊。意業應是色蘊何名行耶。答。身語有云動假即是業。意業取相應意。體非名業。持業隣近得名。既不可為例。餘皆准釋。七十若言根雖非唯無記文。演祕云。此救

意云。若業已熟所招五識理唯無記。業未熟時所起五識既非業感。故通善惡。故文義演云。此業種若熟能感於五識。然五識是無記。由業未熟未招五識。所以五識依彼未熟業種得通三性。文。義蘊云。疏此業未熟等者。此意救云。若業種已熟所生五識現行可。是無記。若業種未熟之時。五識但從自種而生。即通三性也。

七十應無眼等。至如色聲等。文。演祕云。諸應無眼等為俱有因者。即善染眼而何以法為俱有因。非業招故。不可業種而為因也。問。難陀既許根識異時。責無俱有。豈不相符。答。有義兩釋。一云。依教難彼。不就宗責。瑜伽等說眼等為識俱依故。二此難救家。救家雖假以種為根。至實自許根識同時。故難無失。詳曰。今觀論意。由善染識非業所招。不依業種偏難。此二無俱有依。而元不論同異時也。

七十即今西方至實有別根文。演祕云。此師六右即今西方至實有別根文。演祕云。此師意據偏增說故得為正義。文。義演云。疏根從緣稱者。業即是緣業為增上緣招感。五色根能生五識。說。彼為業者。根據能招說根為業也。

七十解深密經顯揚十七文。深密經一。依二一執受。一者有色諸根及所依執受。瑜伽七十六初亦引此文。入楞伽第五十六云。以依自心分別而生。一切諸法。偈云。轉變時形相。四大種諸根中陰及諸取。如是取非智。因緣生世間。佛不如是說。因緣即世間。

如乾闥婆城。辨中邊上三。云。變似義者。謂似色等諸境性現變似有情者。謂似自他身五根性。演祕引五十一。四。云。略說阿賴耶識論文。今考五十一。八。云。略說阿賴耶識是一切雜染根本。所以者何。由此識是有情世間生起根本。能生諸根。根所依處及轉識等故。亦是器世間生起根本。由能生起器世間故。亦是有情互起根本。顯揚十七。云。所依止因者。謂由阿賴耶識所執色根為依止。故五識身轉。非無執受。又由此識故得有執根。由此意根為依止。故意識得生。譬如依止眼等五種色根五識身轉。非無五根。意識亦爾。非無意根。

七十本轉二計文。義演云。疏本轉二計者。前引二頌及釋名本計。從有避如前所說過難。以下轉計。今時便會故言雙牒。故論云。非謂色根即識業種也。七十論又第七識至有轉易文。義蘊云。問。此安慧師三位無第七。如何無間斷而言轉易耶。答。有二體。一云。此難前師。且隨他說。二云。此中兼有餘師。非唯安慧。達理失。八十六三三乃至意識文。六十三。如上已引。

七十顯揚十七八九文。十七。云。又即此識阿賴耶於一時或與二轉識俱起。謂意及意識。至第十九。七十前師若言非現依文。義演云。疏前師若言至非現依者。此牒前師意也。言應說有藏識至相望而有者。難前師也。難云。汝若

○乃二及○ ○矣二失○ ○陀一○ ○爾十(者)○ ○云十(疏若言至非唯無記者)○ ○[故文]一○ ○[疏此業未熟等者]一○ ○云十(疏今西方至實有別根者)○ ○[彼為]一○ ○大正藏經第四十三卷三百八十三頁 ○八二七○ ○轉二情○ ○蘊二演○

言依種子者。即合論云。由有藏識得有
意識。何故及展轉說云。由有藏識得有末
那。末那爲依意識得轉耶。故云。何故展轉
相望而有。言前師若言以第六至展轉說者。
前師重教。見意識得轉等。總依現行根。不
依種子說。前師遂依瑜伽論文自救。前義
云。第六種子若欲生現行時。要須隨逐第
七種子。若第七種子生現行時。第六種子方
生現行。約此展轉說。亦得種子依所以論
云。由有末那意識得轉等。

七十不爾五根亦有別根文。義演云。疏不爾
五根爲例亦然亦有別根者。意難云。第六依
第七即得展轉說者。五識亦依五根。應論
說云。由有第八識故得有五根。五識。復
依五根轉等。既許五識依現第六爲俱有
依。然第六依第七種便展轉說者。五識依
第六時。亦應依六種也。以前師不許五
識依六種故爲此難。又解云。若第六種欲
生現。必須隨第七種方生現者。如五識
種子欲生現時。應亦隨逐五根種子方生
現行。何以故。一種皆有別根故。別根者即
第七識又返難云。五識有別根不許識種。
第六有別根。亦應六種不隨於七種。又解
云。謂前師以五識種爲五根。以六依七。
由六識種子生現之時隨彼第七種。故說
六依七者。故今非云。此不可爾。應說五識
種子隨彼五根種生。若許爾者。即應五識
許有別根。如何前言以識種依五根耶。
*文。義蘊云。疏不爾五根五識爲例應然者。

此意難云。若以第六識隨逐七種故。瑜伽
論展轉說者。五識種子亦隨根種方乃得
生。彼亦應言有藏識故得有五根。五根
爲依五識得轉。差別因緣不可得故問。前
師若許有色根。可以爲例。彼師既以種子
爲根。如何難云亦隨根種。答由此疏云。別
有根等。即以對法爲證。又種子根前以難
破有色根故今爲例亦無過也。

七十如對法第二。識處說文。對法第二。
云。何但名眼等識。不名色等識耶。答。以
依眼等五種解釋。道理成就非於色等。何
以故。眼中之識故名眼識。依眼處所識得
生故第一。又屬眼之識故名眼識。由識種
子隨逐於眼而得生故。

七十及用第六同時意依。義演云。第六
即是同時意也。

七十瑜伽第三。七十六五十六文。第三八紙右
七十六五十五三三。並皆如上具引。

八十即是可止之辭文。演祕云。止者止住。此
言即是止近辭。故此大說不及前師。或字
誤也。應爲指字。

八十有所述可。義蘊云。前師述義有堪
可者。下指如前已上今謂。演祕義蘊不辨

如是句法差別者何也。演祕釋云。止者止住
乃是應爲指字者。問之何至於此。義蘊亦
認雖無細釋。然不領會述可之義。於一
言下已炳著矣。夫述可遮止等法者。此出於
婆沙五十七等對法十五等中。大小兩乘之
所共說也。且對法十五十紙右云。分別顯示

決擇者。謂於如所說蘊等法中。隨其所應
作一行順前句。順後句。三句。三句。四句。
述可句。遮止句等。一行者即問論法。謂以
一法與餘法。一互相問已除此法。更以
第二法與餘法互相問耶。如是。一問。一切
法乃至述可句者。謂於所問順爾而答。以
如是言述可所問。如有問言。諸無常者皆
是行耶。設當是行皆無常耶。應述可答所
問如是。遮止者。謂於所問不爾而答。以不
爾言遮止所問。如有問言。蘊外諸行幾諦攝
耶。應遮止答蘊外無行。已上。此論釋。述
可遮止二句。如演祕義蘊解爲大。河漢
可知。

八十若不言他。不能自依故文。演祕云。不
定過云。爲如第七恒轉依。他證八有依。爲
如第七雖復恒轉而不自依證八無依。
問。因於同異二喻轉等。名爲不定。今唯第
七。何成不定答。雖證無二。義即有差。對
二義故亦無有失。

八十若不言恒轉。至無同喻過文。義蘊云。宗
若不言依恒轉。直言依第七識者。此應
以第六識爲同喻。而言無同喻者。闕因
同喻也。以第六識非恒起故。若改此因
言識性者。出過如疏。

八十論許現起識至。許依現識文。義演云。
論許現起識以種爲依。識種亦應。許依現識
者。此明種子第八有二種依。一即自第八現
識。一即能熏七識。此即義准釋。謂現行識
用種爲依。義准何。防種子第八以現識

見十(前瑜伽論云由有藏識得有末那末那爲依)十七字。復二亦。故十(故)。七十十九右。十。何十(故)。處所二
所處。演二義。云十(疏即是可止之辭者)。乃至二止近之辭或字誤。二誤。三二二。可二句。一十
(一)。河二阿。云十(疏若不言他至不能自依故者)十二字。若一。大正藏經第四十三卷三百八十四頁
故。防二妨。

爲依。現者即通八識也。故說種子依自第八亦依七轉識數下論云。初熏習位亦依能熏。又論識種亦應許依現識者。義法師云。疏雖有解。今更釋云。淨月師以見難陀云。五識依自五識種爲俱有根。我亦說種依於現識爲俱有依。故下云。初熏習位亦依能熏。後依第八。皆俱有依故。義燈云。論既許現識以種爲依等。本疏說云。此令種子有俱有依。論云。現識依種者。以所依根通種現故。故疏言種。若謂論文應言現行以種子爲因緣者。即此中種依現行識無同喻過第八望種非因緣故。是俱有依。

八十謂共許現行。種子爲依文。義演云。疏共許現行識以種子爲依者。彼此皆許現行用種子爲依。如前種子依等。言故今令種亦應依現識者。即令第八種子依現識也。故下云。初熏習位亦依能熏。又亦依所熏現識。故下論云。能熏異熟爲生長住依等。即說能熏與種子爲生長依。第八異熟爲種子住依。據之論文許種子依現識者。通八識說。非唯第八。唯除異熟生無記心。所以不熏。成種復不與種子爲依。故不取也。八十若謂論文。無同喻過。義演云。疏若謂論文至無同喻過者。若如論云。許現識以種子爲因緣依者。即今成立現行與種爲依。即無同喻。何以故。現種是因緣依。種依現行是俱有依。豈得將因緣依與俱有依作同喻。但如論文所說。即無過也。今應云種子應以現行爲俱有依。因云。種現二中

隨一攝故。喻如現望種。唯現望種。雖是因緣。此師意云。若望能熏。辨體是因緣攝。若望俱時。有力即俱有依攝。今取現爲喻者。取俱有依一邊之義也。若不爾者。即無同喻。由此故論不言現行以種爲因緣也。八十今助解者。義演云。疏今助解者。以下有三解。第一取一切現行。第二取一切異熟者。第三解唯取第八現行識。

八十今此師至成俱有依文。演祕云。問。令心所取自所緣方成所依。種既不能取自所緣。現望於彼何成所依。答。所依四義是護法宗。非此師意。不可爲難。義演云。疏今此師令成俱有依者。此答意者。前辨因緣寬通故。通種現今約辨種依。現以現行非是種子依故。種依現但得名俱有依也。此解雖言現種爲因緣。但是下出體中。生長依故。成俱有依。然住依亦是俱有依。義蘊云。疏今助解云。至令成俱有依者。此意說能熏現行望所熏種。能生種子望所生現。是因緣依。然現行望種既種子依。應名俱有依。以俱時故。

八十又現行望種。皆能熏故。義蘊云。此說前六識異熟及第八識異熟。現行既非能熏。望彼能生之種。名爲俱有依。餘等染心。既是能熏。可名因緣依故。八十又諸識現行。今略不述。演祕云。異熟六識而不熏。現望於種亦同第八而非因緣。論略不說。義蘊云。疏又諸識現行至唯第八種。望現是依者。此說六識異熟

心等各有一俱有依。如前文說。此等現行不能熏。故既非因緣。應同此中第八識說。以不能於種無力。此中略而不取。文言識種亦應許依現行識者。但說第八現行與彼種子爲俱有依之。此前三解取義各別。義演云。疏又諸識現行異熟皆有俱有依。生今略不說者。此解通取諸識異熟現行皆有俱有依。故舉種例同現。亦應有俱有依。且例種今有俱有依。所以出體中不言此諸識異熟。略不說也。以於種無力。不能爲依。以第八爲往依故。出體中偏取此第八異熟爲種依也。何故不例餘能熏識現行耶。答。彼望自種是能熏。得爲依也。故且不例。准下爲依中。亦取爲依也。但取俱時依義。不取爲因緣依義也。若准問。前辨種依。現識唯第八。不說七轉識也。准下文。兼取七轉爲勝。不略故等者。異熟六識現行並不能熏成種。望於種亦非因緣。同第八識。文中略故。不別說。又此業感六識於種無力。不能持種。不同第八。似不能熏。故不同餘七。故望種與非種而依。

八十今不說依望現是依文。演祕云。異熟六識雖不能熏。同於第八。然現望種無能持力。不同八現與種爲依。故不取也。八十始末爲論等。演祕云。本有新熏如次始末。今謂此釋不中是論云。生長住故云始末。非約本有新熏。義演云。疏始末爲論至俱有依爲例者。此即許現起識以種

①義二茂也 ②成二既也 ③成二淨也 ④雖二難也 ⑤云十(疏故今此師令成俱有依義者)十二字 ⑥名二有也 ⑦云十(疏又諸識現行至今略不述者)十二字 ⑧第二等也 ⑨不能於種無力二於種無力不能爲依 ⑩故二所 ⑪取二所 ⑫不別二別不 ⑬云十(疏今不說依望現是依者) ⑭第二文(細註) ⑮云十(疏始末爲論者) ⑯文二已上 ⑰是二見 ⑱演二顯

爲依。下文乃至不生長住故名始末也。總意相例云。既許現起第八識以種子爲因緣依。故知種子第八識以現行爲俱有依也。

八十此令異熟種以現行爲依文 義演云。疏

此令異熟種以現行爲依者。意說。種子用現行爲俱有依。言以種子因緣依者。現行用種子爲因緣依。言與現行俱有依爲例者。即例種子用現行爲俱有依。故論云。既許現識以種爲依。種子亦應許依現識。有云。現行望種既爲因緣。即例現行望種亦爲俱有依。以現行生長種故。異熟爲住依故。此是本新熏二種家義。義具故也。文 義燈云。疏言。故令異熟種以現行爲住依。以種子因緣依與現行俱有依爲例者。意以異熟識中種即以第八現行爲住依。能熏轉識望於種子。雖是因緣亦與種俱有。故與諸現行識俱有依爲例。新舊合釋。生長義。

八十楞伽經文 演祕云。論如契經至恒相續轉故者。按楞伽第九十經。若人體及五蘊諸緣及微塵。勝人自在作。唯是心分別。心遍一切處。一切處皆心。又云。依父母和合。阿梨耶意合。如蘇瓶。中鼠共赤白增長。藏尸厚炮創。不淨依節盡。業風長。四大如諸果成就。詳曰。與論所引文雖不同。理旨同也。所以疏云。勘彼文同。或可疏勘。梵本云。同。不據漢本。漢本闕此論所引文。

八十五識不成至別依色根文 義演云。疏五識不成者。由各別依五不成。執受。疏第六識

不別依色根者。以第六不同五識別依色根故。第四有執受證中言。各別依故。因不遍意識故。此中出彼之遍因也。今會云。彼言。各別依者。即是顯非遍因也。無不定過。

八十此不定故文 義演云。疏此不定故者。意

說現八依根不定。有根即依。無色無根不依。故云。不定也。

八十後不定故文 義演云。疏後不定故者。初

熏習位說種依現。以後即不定。何以故。轉識以後可有間斷。間斷位種子不依。故云。不定。論未了所依與依別者。此辨所依能依差別。所以如下先辨能依後辨所依。文 今謂。義演不順論。疏何者。論云。若識種子定有一依等。疏云。則有二依後不定等。准論。

疏意後者二依中。第二是非謂熏習初後。五十從下而微解亦應爾。演祕云。本明心等而有所依。今者先微所依等義。名從下也。解文同微故云。應爾。故後解中。先解二別。後明心等具依多少。

八十不問因緣及餘三緣文 義演云。疏依不問因緣及餘三緣皆是依者。此解論中有生滅法。伏因託緣義也。杖因者即因緣也。託緣者即三緣也。意說。諸有爲法依此四緣所生諸法。未有而有名之爲生。有法暫停說之爲住。如是諸法託緣皆說爲依。即四緣望有爲法。有力令有爲法得生住者。故望有爲名之爲依。

八十諸無爲法不能爲緣故文 義演云。疏諸無

爲法至是有爲諸法者。意說。無爲爲緣能起有爲。亦得名依。如以真如爲境起。無漏智等。如憎嫉滅道等。皆是。

八十唯除遍行色行少分文 義演云。疏唯除

遍行及色行蘊少分者。此遍行五並是決定。所以不簡遍行。觸思等隨心決定故。色行蘊少分者。謂思等及命根種子并無爲等。亦決定故不簡也。既爾應與諸法爲所依。並決定故。

八十若爾四大種至扶塵四大文 演祕云。初

四大種造五根者。後即造彼扶塵四大文。義演云。若爾以下至並決定故者。並是難詞。但約餘者申難。不約五根。五根先是所依體故。

八十不爾即五蘊少分相望文 義演云。疏不爾即五蘊中除識蘊少分相望者。謂五非六依。六非七八依等。彼雖有境而無決定。故此除之。演祕云。疏除識蘊少分相望者。諸識相望有決定者。然非一切故云。少分。此決定識不取爲難。以決定識是所依。故除之也。

八十簡四大五有色塵文 義演云。疏即簡四

大五有色塵者。即簡別色蘊所除者。雖是決定。非有境故須簡也。四大者。謂造五根四大種也。五有色塵者。意取五根扶塵并四大種也。

八十四心心所取自所緣文 義燈云。令心心所取自所緣。此即舉果顯因所依。若法雖杖。說因緣起。而不能取自所緣者。果名。

①云+（疏從下而微解亦應爾者）②大正藏經第四十三卷三百八十五頁 ③伏二仗④所以一故⑤云+（疏若爾四大種及五根扶塵四大者）⑥說二託

有依不名有所依，因緣望彼，但得爲依，而非所依，何故如是？以喻論唯心心所名有所依，餘不名有所依。

八十此簡受想蘊行蘊少分文。義蘊云：疏

此簡受想蘊全行蘊少分者，此並心所應合在前爲主中簡，不闕第四義，如作意等，亦能令心心所可取所緣故。於此中簡心所者，疏文顛倒也。或此心所既是所依之果，豈可自令取所緣耶？由此心所亦闕第四義故。此中簡理亦無違文。演秘云：疏此簡受想蘊全行蘊少分者，但簡行蘊心所法故，又行蘊命亦是主故。故言少分，此文不次，結前第三所簡法故。

八十總而言之至受想行三蘊文。義演云：疏總而言之至是所依者，意云：於五蘊簡有是所依有非所依者。且如色識二蘊中唯取五根及意根是所依，餘者並非。故云少分。云七八識即意根攝，然八識相望者，意取七八，餘想等三蘊全非所依，故亦簡之。八十皆須置此言文。演秘云：疏皆須此者，置此令心取自緣言。

八十而以義准由少義理文。義燈云：若不作斯義門簡者，法有相離，然疏云：而以義准由少義理，謂自身識爲依，非後爲前，前爲後依及他爲自依，要集云：此無相離，此中既辨俱有依根，非前後故，自識不依他根而起，已極成故。故唯四義簡法已盡，今謂不爾，雖知四義簡法已周，論文不顯，但且對前諸師異說辨彼非所依，不顯簡他及於

前後明是自身，若以言俱有即不須簡，非前後者，亦應云等無間，明前望後爲等無間，何須復云前取於後，下解開導云：於後生心心所法，又本辨心心法，何須說云謂有緣法，言心心所，豈非能緣？又如重習熏自極成，何須復簡他身前後，故今疏意心心所法，因託緣皆得名依。既論說云展轉增上力二識成決定，亦是自識由他識生，何故不簡？前後雖別亦得名有，如前因果別時家解攝論熏習俱生俱滅，以前後法同有生滅，云俱生俱滅，今前後心異，遍計故俱得名有，何故不簡？不以同是有要非前後是俱有依。

八十他爲自不決定文。義蘊云：問如攝論說展轉增上力二識成決定，即自他識有決定義，如何此云不決定耶？答：此說暫時非究竟故，又彼決定與此義差，彼說立爲增上力，如來決定說衆生決定聞，此中意說決定有彼法，此心等方生，故不同彼論決定之義。

八十如樞要說文。樞要云：依所依別中，所依具四義者，身根望四識，關於何義而非所依？且義解云：無決定義，以依下身起上眼等故，此亦不然，下五識但起上意識應非五依，亦不定故，又有解云：闕有境義，夫立有境者，必同分根起有境用故，彼同分根非是所依，但是依攝，由此身根必無與四同分有境，設自身識未必俱起爲四識依，以說依用名爲有境，非依體故，此亦不

然論下文說雖有色界亦依色根而不定有，非所依攝，若許依用以名有境，五根於八起識不起，皆名有境，以依體說不除有境，唯無決定若依用說，亦應說言無有境義，非一切時恒起識故，或第七八非五六識定同分故，由此今釋有其別義，夫所枕託皆說爲依，具四義者，依中最勝，立爲所依，劣者不立，具決定中何爲決定，非定俱有名爲決定，決定有四，一順取所緣決定，下名同境，二明了所緣決定，下名分別，三分位差別決定，下名染淨，四能起爲依決定，下名根本，其有境爲主亦各有四，此四決定有境爲主，亦隨有一種，即是決定有境爲主，五根於五識有順取所緣決定有境爲主，意識於五識有明了所緣決定有境爲主，第七於五識有分位差別決定有境爲主，第八於五識有能起爲依決定有境爲主，故此五識具四所依，五根能順五識取所緣故，意識能助五明了所緣故，分別之言明了境義，不爾定心應非五依，七識能令五分位別，第七究竟成無漏時，五定無漏，不爾有漏因七雖轉，非究竟故，第八於五種子能起現行爲依，總說第八爲能起依，准此等證，故知隨具則得彼名，若決定有境爲主，唯但一種不通四者，則應五識無四種根，由此義言，第七於六及第八識，唯有分位差別決定有境爲主，第八於六七唯有能起爲依決定有境爲主，後四依義皆通前三論之本意，隨應疏出所

◎顯二演◎ ◎須十(置)◎ ◎取二案◎ ◎如二今◎ ◎且二有◎ ◎但二俱◎ ◎根二識◎

依之體既具三義。令所生果取自所緣。爲第四義。隨何前三俱具。即能令取自所緣。故此四義勝。皆隨三中能可具者。即名所依。餘者不立。於所生果非殊勝故。且色蘊中五根望餘五識及六七八。五塵法處色望一切識。不相應行及無爲望一切識。非識種子望一切識。皆不具三。無前隨應。中義故。子細研究都無有故。一切心所隨望。何識唯有決定有境四種隨應可具。唯無爲主。其諸種子望其自識。可有分位差別決定爲主。二義唯無有境。其前五識自互相望及望六七八。並六望七八。一切皆無。無隨所應。三。中四義故。餘心所一切現行。色不相應望諸種子。一切皆無。諸心所法望自種子。闕無爲主。以有分位差別決定有境染淨同故。體是王臣。故無爲主。亦無令果取自所緣。其八現識望自種子。唯無令果取自所緣。可有分位差別決定有境爲主義故。其中具闕隨義應知。已略疎條後讀應番然下文。五根望第八。唯除定有不除餘者。舉初所無例無後故。但舉無一則不成所依。何假具述。文義燈云。又云。樞要云。前三各具四義。若爾決定簡法已盡。謂同境即顯有境。根本即爲主故。由此證知。餘三無用。今謂。此情不悟大意。何者。本疏以論說俱有依前明。明義後復云。同境不共分別染淨根本所依不同。此之五種於前義中。爲具不具。若其不具得爲所依。何須前義要具爲依。即是前三

各具於四義。四義隨有即具前義。方是所依。由是身根望根等四識。非彼五種故。非所依要集云。今解身根爲主義簡者。今謂不爾。論文本意。爲主一義。以王簡臣。不簡身根。若云雖有身根。四根若闕。四識不生。故知不依者。不然。亦雖有第六。若無身根。身識不起。豈許身識不依第六。故不根。身識不起。豈許身識不依第六。故不根。以主簡別身根。又樞要言。順取所緣者。解同境根。若同境根亦具前義。不解有境義。不得妄難。故七依八。即不同境。故知不約順取境義說。有境義。若順不順皆有境。故智者當察問。今解俱有依根。既以有境簡去種子。豈可種子非俱有依。若非是依。種應非根。便違聖說。眼等五根皆通種種現答。論根通種種現。今護法辨依所依別。現根用勝。名爲所依。種根非勝。不說所依。若取種根爲俱有所依者。自種應是。今辨俱有所依。不依解根義。故不取種。

爲主義故者。但二因簡餘法。餘法謂非有境非定主故。故非所依。略不說決定故。至下出依中正簡之。故此解勝。
八十五十五云。略纂云。如前已引。
九十唯恒所依決定之義。義蘊云。疏唯恒所依爲此量等者。恒所依者。即當此中決定義。言爲量者。即以決定爲所依義之指定也。文義演云。疏即是此中決定之義者。以喻伽唯恒所依爲此量故。文。即是此論中決定之義。護法依此義聊簡。要具四義。方成所依。故此引喻伽但證所依義。非要同此四義也。
九十彼論言有依此言是故。文。演祕云。彼論伽論言有所依。即是此論所說者是。
九十即前有境至所緣境故。文。演祕云。疏即前有境眼等爲異等者。以有所緣與有境義而有別也。若有所緣體離能緣。若言有境即通五根。要有所緣方有所依。故除根也。文。義蘊云。疏即前有境眼等爲異無所緣境故者。此心心。所等有境有緣名有所依。眼等有境而無所緣故。但所緣非有所依。文。或云。五識爲無漏。五根爲無漏者。可笑之。最矣。
八十此解所有能依。文。演祕云。此釋伏難。伏難意云。本明所依。何故乃辨能依心等。故釋所有能依法者。意欲翻出能依之體。顯彼所依疏言。此解所有能依者。比牒定也。文。義蘊云。疏此解所有能依等者。此中論云。唯心心所即是能依。意欲明此心心所等而能有彼所依之內六處也。

○明二具○ ○根二眼○ ○問二說○ ○除二令○ ○乃二力○ ○二二三○ ○云十(疏彼論言有依此言是故者)○ ○所十(雖亦同眼根等名爲有境然與眼等異彼眼等色無所緣故心心所)○ ○云十(疏此解所有能依等者)○

云。既云共依明知五識亦依第八

九十 瑜伽顯揚文 瑜伽五十一 五經左 顯揚十

七十六

九十 又顯揚第一文 第一二經右云。又能執持

了別外器世界。與不苦不樂受等相應。一

向無覆無記。與轉識等作所依因。與染淨

轉識受等俱轉。能增長有染轉識等。為業

乃能損滅清淨

九十 雖有不同緣至長時為論文 義蘊云。疏有

不同緣如定中聞聲等者。問。前解同境定中

同緣。今何不許。又要起希望方始出定。若

意不同。聞何得希望。答。不障定中許得同

緣。然非決定。如卒爾等。不必同緣。故瑜伽

說。又一剎那五識生已從此無間必意識生

問。既不同緣便非決定。此第六識應非五

依。答。此約五識決定以六為分別依若關

此依不明了故。非要同故。境方名決定。第

七與五雖不同緣。亦名決定。故此五識四種

所依各有決定有境為主。等義如樞要說

問。如耳識等卒爾心時定有意識。不答。雖

不同緣必須有意識。唯除五位。常現起故若

爾何故瑜伽說五識生已從此無間必意識

生。答。五識生時雖有意識。未緣此境。一剎

那已方於此境而起尋求故言無間。非五

俱時無意識也。故集量論云。五識俱時必

有意識。即此意識能引第二尋求意識生

九十 由三因故文 義蘊云。疏由三因故者。一

極明了取。即五識二識互為明了因也。二

於彼作意故。即意於五境繫心緣也。三依

資養故。由意引發五識生也

九十 因中至五識文 義蘊云。疏因中第六至五

識等者。因中五識若起善時。必善第六俱時

而起。善第六既不能漏被五識故由第七

也

九十 如對法第一至乃至廣說文 第一六經右

云。問。眼識界何相。答。謂依眼緣色。似色了

別。及此種子積集異熟阿賴耶識。是眼識界

相。如眼識界耳鼻舌身意識界相亦爾

九十 又此相順餘境別故文 義蘊云。五識與

根有漏無漏定相順也

九十 如對法第二等文 第二八經右云。意者謂

一切時緣阿賴耶識思慮為性。又復六識

以無間滅識為意。當知此中由所緣故。釋

義故。又云。無間滅意者。由隨覺故。無間覺

義是意識。當知此中隨顯相說。對法第三

抄四十一云。一解意中除二位二說。如唯識

第五卷初論由隨覺等者。彼云。心心所法思

量名覺。現隨過去生故。所隨名意。故言隨

覺。若爾現在自是覺。更何須隨舉現所隨

為釋此意。無間覺義者。謂與現在無間覺

故顯次第緣義。當知此中隨顯相說者。以

非二意中同時意。是顯相故唯說之。今解

不然。論本亦自說過去名意故。以唯識第

五破小意過去非意。過去自性非思量故。

會於現在但名識故。似他思量無所似

故。由此名意。必第七識過去似此亦得意

名。正思量故。故言隨覺者。覺謂第七思量

名。覺此過去似第七為依。或隨第七覺義

名為意也。無間覺義此無間所依之識似於

覺故名意也。隨顯相說者。謂諸論唯說無

間意者。隨者隨顯相說行相易了故。論說

此中故非諸論。此中釋伏難。何故不似現

在心識而似意耶。答。有當知此中說似意

者。隨顯相說似為依義。又行相細隱似現

意故名隨顯相故過去不名識心。第七識

一明所依。如唯識第四五及別章。如五十

一及六十三抄叙

九十 如六十三說文 六十三十一

五十 楞伽經第九卷文 第九卷十九

五十 准此依足為好證文 義蘊云。疏准此

前依足為好證者。准此經文。亦得與前五

依六依為好證。不但此第七也

九十 六十三說文 六十三十一

九十 如無性第三卷云。名染汚依文 第三三

紙右之全文

九十 同世親說文 世親論第三二經右云。謂此

意識貪等煩惱所染汚意。名所依止緣生

有境。故是染汚。即此為依名依染汚。無間

與此併說

九十 前第一師亦此流文 義蘊云。疏前一

師至亦是此流者。亦是此有俱有依之流類

也。何以知者。以初師云。七八二識既恒續

自力勝故。明知有互相依義亦解云。亦此

流者。亦同前三位有第七識。此解勝文論四

十五云。第七八識無別此依。恒相續轉自力

勝故。今謂。疏言無名者。指此論文。今本

作難字恐寫誤。以難陀師無難他故。又義

演初義不允。難陀云第七八識無別俱有依故。

九十亦作此義無相違故。演秘云。三位無七家亦同安慧成八無依。亦作此義。亦顯安慧三位無七。

九十隨何乘障。此望三乘有別。謂有覆無覆別。佛地論第七四云。若法執等所知障體亦在無覆無記心中。二乘無學亦現行故。無學位中無有不善有覆無記。此就二乘名爲無覆。若望菩薩。是染污故亦名有覆。故所知障亦名無覆。亦名有覆。一體二名所望別故。又云。若所知障就二乘說無覆無記。四無記中何無記攝異熟生攝。以從異熟識生起故。若爾何者非異熟生。如增上緣餘所不攝皆此攝故。

九十不障彼乘之識。義演云。疏不障彼乘之識者。即無覆無記識也。以法執望二乘名不障。於無學有言無覆者。望二乘說。若望菩薩亦有覆。此識三位有故名爲不障。

九十五十一言文 五十一十一紙
七十六十三等文 六十三二十五右
九十顯揚十七文 十七二十左

九十問六七至應設功力文。義蘊云。疏問六七爲依至應設功力者。疏中不解。且初難云。八以七爲依。非七轉時六不轉。八以七爲依。七既轉時八應轉者。答曰。第六能引七。依轉六亦轉。第八不以導七。依轉八不轉。又染七染於六。依轉六亦轉。七染不達八。

七轉八不轉。又復難云。八爲七依。依轉七亦轉。七爲八依。依轉八應轉者。答。第八諸識本。本轉七亦轉。第七轉識收。以七轉八不轉。演秘云。疏問至應設功力者。答。六依於七。七依親故。親依轉六亦轉。八依於七。七非親故。七無漏八不轉。有執無執行有相似不相似故名親不親。答第二云。若由八轉七方轉。可難七轉八亦轉。第八轉位七先轉故。七轉時八不轉。由親疎別。准前應知。又釋。六七二執達非執故。七轉位六亦轉。第八無執不達達所以不隨所依轉。思之。

九十又各別依故因文。義演云。疏又各別依故因者。此第三師引。瑜伽論云。六識各別依故。不能執受有色根身。第八遍依故。能執受根身等。故有色界亦依色根。何故不說。言八七爲依者。意說八用七爲依。七轉八亦轉。

九十第三師云。如前理說文。義演云。疏第三師云。諸識種子應有所依。七八現行識具三義。如前理說者。意云。生下文也。此師意說。種子既具三義。應以七八現行識而爲所依。其三義者。所謂前說生依。長依。住依。故論云。識種離彼不生長住故。彼者即總七八現行識也。

九十論識種不能至而無所依文。極要云。疏中有二義。一云。前師識種許依本識本識具三義。可與種爲所依。種果不能現取自境。果無自所緣。故異熟識與彼爲依。非

所依也。故說種有依。不說有所依。又解。此解識種不能與現行爲所依。可有分位差別決定爲主。無有境故。可有識依義。而非識所依。上來分位差別即染淨依。別與爲名。名分位差別。身根望四識。四義皆無。故無過失。

九十此中二解。非現所依文。義蘊云。文云。識種不能現取自境者。意兼二義。一簡現爲種所依。闕第四義。二簡種爲現所依。闕有境義。諸師紛亂道理難詳。前三通第四妙窮玄趣耳。

九十始但有四乃至有一文。義蘊云。疏始但有四乃至一。等者。意云。此第四師說。五識具四所依。謂五色根。六七八識。第六具二。謂七八識。第七有一。謂第八。第八有一。謂第七。其心所各更加自相應之心。即五識心所有五所依。乃至第八心所有二所依等。成唯識論述記集成編卷第二十終。

成唯識論述記集成編卷第二十

一五本

初紙即是難陀等長徒之義文。義演云。疏長徒之義者。難陀五識一剎那亦是常徒大綱之義。大分五識唯一剎那。間斷之。五識和續者。即子細別解。義燈四末十九右。彼開導依。本疏三四解。第一難陀等。瑜伽第三云。又非五識身有一剎那相隨俱生。亦無展轉

無間更互而生。又一剎那五識生。已從此無間必意識生。從此無間或時散亂。或耳識生。或五識身中隨一識生。此師准文不許五識俱生。亦無二剎那續。亦非更互生。若前若後必意識起。是故五識必用第六為開導依。第二安慧等第三護法等

初紙開導依名如前已釋文。疏四末五十七右。初紙。瑜伽等第一至了別文。瑜伽第一五紙右云。云何五識身相應地。謂五識身自性彼所依彼所緣彼助伴彼作業。如是總名五識身相應地。乃至六紙左彼作業。當知有六種謂唯了別自所緣。是名初業。唯了別自相唯了別現在。唯一剎那了別。復有二業。謂隨意識轉。隨善染轉。隨發業轉。又復能取愛非愛果。是第六業。略舉第十八四非相續有二說。一云。一切位定爾。一云。不據等流心。文倫記一上二十四剎那不據等流文義蘊大同之。

初紙彼第三云文。第三五紙左云。又非五識身有二剎那相隨俱生。亦無展轉無間更互而生。又一剎那五識身生。已從此無間必意識生。從此無間或時散亂。或耳識生。或五識身中隨一識生。若不散亂。必定意識中第二決定心生。由此尋求決定一意識故分別境。界文略舉第二八紙右云。五識剎那中唯識第四有二說。一云。五識唯一剎那。自類前後定無二剎那相隨而生。亦非五識展轉無間更互而生。以此文為證。決擇等言。若此六識為彼六識等無間緣者。言總說六意識五

識。前後唯有意識。意識便通生故二云。此依。未自在位。多分卒爾心唯一剎那。非等流心及自在位。廣引理教。皆如彼說。彼開導依第三正義。雖各自類。不說五識相續剎那。同前同彼。皆不違理。然取後義。多順諸文。文倫記亦同。其如第一卷五心分別中。

初紙彼第三又云。隨意識轉文。第三六紙右云。又由二種因故。或染污或善法生。謂分別故。及先所引故。意識中所有由二種因在。五識者。唯由先所引故。所以者何。由染污及善意識力所引故。從此無間於眼等識中。染污及善法生。不由分別。彼無分別故。由此道理說眼等識隨意識轉文。

二紙五識無間必意識生文。義演第四本二十四右疏從此無間必意識生者。意證五識不相續。非證五識由六生也。此文如下。證第六由五識生。故第六以前六識為開導依文。

二紙疏即明了心後生意識文。義蘊云。問。如何五識名明了耶。答。由與意俱令五明了。若爾五俱之意足為開導。何假五識為開導耶。答。既與意俱。意開導時五亦開導。是此師意。

二紙以前六識為開導依文。義燈四末二十右云。又解。前難陀師云。第六意識自相續故。亦總用前六轉識。內隨何為開導依。第七八識雖自相續。見道初轉由第六引。應用第六為開導依。就被宗難正彼義。故不依

自宗。疏主既親承梵本。翻此論文。豈肯都重為新錯判。今又助解言。安慧等許淨第七。即是餘師。餘文即通安慧及餘。述正文云。第七末那用。前自類或第六識為開導依。染相續位自類為依。無漏間斷既有第六即為開導。滅定位出應云。用第八為開導依文。

二紙問曰平等。智起等時何非此依。文。義蘊云。意問云。如平等智見道等初起之時。亦由世第一法第六引起。何不說彼為開導依。答。意可知。此亦兼問。鏡智。

二紙彼先自生至常徒之義文。義演第四本二十四右云。疏彼先自生至常徒義者。此答前問。問云。且如平等性智初起時。第六意識何非此依。今答云。彼先自生意云。彼第七識無始自相續生。見道以前恒不間斷也。但由第六入。生法空無漏觀時。令其前念有漏第七滅。後念無漏第七與平等智俱起。故其前念有漏第七。但用前自類有漏第七能引。後念無漏第七及平等智。非由第六今引得生也。但以第六為增上緣。令七轉變故。彼疎遠者平等智但親依第七。不親依第六。故言疎遠文。

二紙安慧等師文。義燈四末十九云。西明云。第二淨月。安慧師許三位無末那故。要集亦云。定非安慧論云。平等性智相應末那初起。必由第六意識為開導依。彼許三位無末那故。則不得言相應末那今謂。不爾。准何得知是淨月義。既自不識梵本。又

非翻譯之人。若是安慧前難如何。答。准本疏釋云。即顯末那名通無漏。雖即六識轉末那得名爲第七。實非第七。不通淨故。不爾。遠經。初地初心第七識俱平等性智等如。疏具釋。又下第五卷中亦有此解。疏外又解。前難陀師云。第六意識自相續故。亦總用前六轉識。內隨何爲開導依。第七八識雖自相續。見道初轉由第六引。應用第六爲開導依。就彼宗難正彼義。故不依自宗。疏主既親承梵本翻此論文。豈肯都重爲斯錯判。今又助解。言安慧等。許淨第七。即是餘師。餘文即通安慧及餘。述正文中云。第七末那用前自類或第六識爲開導依。染相續位自類爲依。無漏間斷既有第六卽爲開導。滅定位出應云。用第八爲開導依。略而不言。第二師文中有二。初縱後奪。初中有三。一云。未自在位。可如所說。二過境位。謂卒爾過境位。可如所說。三過非勝境位。可如所說。上一位字貫於下二。次一遇字通第二三。若自在位。下奪翻前三位。言自在位者奪初位。此師意云。謂互用位多恒緣境。此意破前六塵境至識不並生。以卽利那而便落謝。互用之位如眼識起。雖有餘境亦能緣之。何假餘識而眼識間斷耶。文三。一率爾過境文。演祕云。疏二率爾過境位者。問。論無率爾。何乃加之。答。准下奪中既有三位。明今縱處三位不無。故過言中含率爾也。有義。過非勝境卽攝率爾。要遇非勝境。率爾心後方不續故。若遇勝境

率爾心後相續而生。若別言。率爾卽顯率爾後皆不續。既率爾後非皆不續。故卽攝在第二位中。由此應有四句分別。一心勝境非勝。謂於劣境起等流心。二境勝心非勝。謂於勝境起率爾心。三心境俱勝。謂於勝境起等流心。四俱非勝。於非勝境起率爾心。唯依第四說不相續。詳曰。義恐未然。現見人有偏註意者。雖勝境至不捨先緣。豈非勝境率爾心後而不續耶。雖境非盛。以心先無偏所注處。遇而緣之相續不息。豈非境劣心得相續。由此故知。所縱三位多分不續。未可卽以句數定之。文三。論若自在位文。演祕云。論若自在位者。施爲無難名爲自在。夫將變現。隨欲而成。有所觀察。莫不明悟。文三。不正義。轉五識故。文義演云。疏轉五識故者。若據不正義。初地轉得無漏五識。亦名自在位。文花嚴判定記十一。七十一。釋。十自在云。總名十自在者。謂於命等十種隨應轉變之力。在自在不在於他。此卽在之自故。是依主釋。都云。十自在帶數釋也。文今謂。演祕總約大致爲釋。判定別就文詞。更依六釋爲說。取解明白。學者之所喜也。文三。八地以去皆能任運文。演祕云。疏八地已去皆能任運者。據自利說。若依利他於諸藥病有未悟者。文三。此有漏五根亦互用文。樞要下本十九云。法花論中五種法師六千功能。凡夫未得無漏。五根中亦言得互用。文

三。彼論復言前三心是無記文。五心章三。右云。瑜伽論說。初三心是無記。第四五通三性。此依因位中。客無亂境五識中一與第六識連續生說。若在因位境界勝諸識雜生。並生五心皆通三性所攝。若無漏位及得自在。一切多善文。決擇鈔上本三十。云。疏章中。客無亂境者。謂如眼識境非強盛。無四識間雜生。名中無亂。非遮第六計續生故。章及得自在一切多善者。八唯他。第七不定。非總是善。故言多文。四。亦應諸佛。然但有二文。義演云。疏亦應諸佛無率爾心至今初見故者。此約佛位假說有率爾心。以剎那初隨境故。其實佛無率爾心也。疏若皆已見至然但有三者。此約實義以無尋求例無率爾心。以率爾時卽是決定等三心故。以會見。故卽起決定。更無率爾。言等流者。望前會見心名等流也。非卽此念名爲等流。以初念故約前後相似名等流。故云但有二心。謂決定染淨等流心。無率爾尋求心。理如前說。有云。但有二心者。說佛解脫道但有二心。無等流心有率爾決定染淨三心也。四。故心前後文。義演云。言故心前後者。約因位中說有心前後。故五心據未自在位。若自在位卽五心不具。故文五心章明第八諸位關具中云。此說五心。唯依因位等成唯識說。八地已去乃至成佛任運決定不假尋求。故但有四三乘通論無漏具五。有尋求故。卽諸剎那義別說有。非前後起。初

轉依等如前已說文決擇鈔上本三十一云章

成唯識說言故但有四者此據緣理名為

任運於染病等八地已上猶未善可起尋

求故章三乘通謂無漏具五者菩薩有四

二乘無漏後得聽法有尋思作此說然實理

者唯依大乘亦得具五七地已前後得聽

法亦有尋求八地已上未善染病亦有尋

求章義別說有者非於一境得有五心尋

求決定兩相違故於剎那滅多境決不決定

別合而言之可有五或云但總了境義分

尋求以解境故名決定也義蘊云疏即

諸佛卒爾心時至然但有三者境初至故名

卒爾心無疑虛故名決定心是無漏故名

染淨相續不斷名等流故一念心具四義

也初一是假故但有二問若許佛有決定

心者前三心是無記復云何通答約餘有

漏心說故不違彼有云此說但有二心

者除決定心何以然者先來有疑今時創

決名決定心佛先無疑故無決定境至

故有假卒爾者理定不然諸佛應無勝

解非決故

疏以事望理難文義演云疏以事望理難

者如謂佛等於境自在者即其事也如

變大地為金銀海水為蘇酪等即約此事

道理難五識令相續也文義蘊言異意同

義蘊云疏以事望理難者佛菩薩等名事

於境自在不假尋求等理也由此理故五

識相續

疏為非初過文義演第四本云疏為非初

過者亦有疏作此字今從此字勝意云為

非大第二卒爾過境位即翻第二位也前

師說非故名過也文演祕亦同文

五紙瑜伽第一三三心可得文第一八紙云復

次由眼識生三心可得如其次第謂率爾

心尋求心決定心初是眼識二在意識決

定心後方有染淨此後乃有等流眼識善不

善轉而彼不由自分別力乃至此意不趣

餘境經爾所時眼意二識或善或染相續而

轉如眼識生乃至身識應知亦爾略纂第

一十八云初說三心者諸心生時多起三故

後二心不定第三心後方有染汚染汚後

有等流等流五識五識不由自力生由意

引故生故經爾所時眼意二識恒相續轉

義蘊云疏五識生時三心可得者除尋求決

定此二唯意非五識故既言可得非必此

三五識皆有但有即五識有等流心

五紙第一抄解至如別章釋文略纂第一五心

章等具釋

五紙彼若解言等文義蘊云疏彼若解言至

可互相續者此即設許前師遞相續救生下

論文非謂前師意識間斷也

五紙遞相續生文演祕四末云疏遞相續生

者眼識與意識謝過去後意續起意落謝

已眼等復與意識續起名遞相續非意識

滅後獨生名互相續以五必與意俱起故

文

五紙若爾此是至可互相續文義演第四本云

疏若爾此是意識相續生至可互相續者此

是自微云瑜伽但云既眼識時非無意識

此證第六識相續何闇五識此既不爾以

下論主釋瑜伽文不爾意有云若爾至乃言

五識相續者此是前師難詞指彼論是明意

識相續非明五識也故疏如眼識時以下

論主解彼互相續生明瑜伽不爾意二解

中後解勝文

六紙瑜伽第五至不別言處瑜伽第五七紙左

云或有所得自體由自所害不由他害謂

有欲界天名遊戲忘念彼諸天眾或時耽

著種種戲樂久相續住由久住故忘失愷

念由失念故從彼處沒或復有天名曰

意憤彼諸天眾有時展轉觸眼相視由相

視故意憤轉增意憤增故從彼處沒或有

所得自體由自所害不由自害謂處羯羅

藍遏部曇閉戶鍵南位及在母腹中所有

衆生或有所得自射亦由自害亦由他害

謂即彼衆生處已生位諸根圓滿諸根成就

或有所得自體亦非自害亦非他害謂色

無色界諸天一切那洛迦似那洛迦鬼如來

使者住最後身慈定滅定若無淨定若處

中有如是等類文略纂第二三十四云遊戲忘

念意相續者此即欲界四空居天下之二

天俱句攝故非天殺故薩婆多宗二說或

四天王攝或三十三天攝今則不然文義燈

第四本云云問戲忘愷忘定是何天答

本疏釋云欲四空天非下二天乃至又出

四曜論云四空天文演祕引瑜伽已云又按

對法第三云清淨已生者謂遊戲忘念意相

①康二處②來二末③故二者④非十有⑤云十義蘊云⑥亦一⑦汚二淨⑧五紙也⑨四十六字⑩久二文⑪沒二說⑫由十他⑬曇二異⑭洛二落⑮慈二識⑯空二字⑰四十天⑱原本甲本冠註目義燈第五末十六左⑲出曜論念品中說昔佛在時有欲界天名觀樂過樂極樂從彼沒來此生此間喜曜天文亦同此既言欲界天明地居六十二見章五紙右疏才⑳曜二龍

憤怨樂變化天他化自在色無色界諸天多故逸故隨其所應於所受用境及所住定自在而轉詳曰准對法論妄念意憤變化他化次第而言妄念意憤即當時分知足二也又憤者多因色境欲上二天於諸妻室無所攝屬何因相親生憤悲耶何以明者瑜伽第五云三洲攝受妻妾施設嫁娶而除北洲無我所故如是大力鬼及欲界天亦爾唯除樂化及他化自在天既無攝屬理應無有相親憤怨問何所以者答以此二天外境多化故於內憤亦無配攝由此取下一空天者不違自他善等四句亦順對法理應無爽問何故智論云欲六天中間別復有天謂戲妄念心慧天等答雖處中間何妨得是二天所攝智論曰云皆六天攝亦猶梵王中間禪者初定攝故或通六天智論明言此諸天等皆六天攝瑜伽復說欲界諸天故可通六若爾四句豈不違耶答非彼六天總是戲悲取彼戲悲名為自害如總名人唯佛使等方俱不害六離總天唯戲悲者是唯自害亦何爽理依實有情少分而言上二空居亦有攝受如魔王女攝歸魔故文對法抄第四十三無有云遊戲妄天等者此中但以欲界第五第六之大論第五謂欲界天名遊戲妄念意相憤怨俱舍等亦爾此解不爾達即通六六天或有此二天今且據勝天唯今有多放逸故戲妄忿惡天於境是自在於定自在色無色界其地居二天不清淨攝以有殺

害等事故或清淨等攝化生故今攝勝故清淨者謂作處資具相似故文倫記二上十五云第七自體遊戲妄念及意憤天者景師等解此即欲界空居四天下之二天俱句中攝以非天殺故後補闕問帝釋與修羅獸時上之四天各遣天衆來助帝釋防守蘇迷盧山四面云何不與非天獸耶解云但助守城非共獸也若爾上之四天不自害天不殺修羅即無殺業云何欲天有十惡業解云總說欲天造十惡業何必六天皆遍造問若以此文即證遊戲妄念意相憤怨遍在空居四天者何故對法第三明二十四已生中說清淨已生者謂遊戲妄念意相憤怨樂變化天他化自在天色無色界諸天多放逸故隨其所應於所受用境及所住定自在而轉不清淨已生者謂彼所餘此文即說夜魔天名遊戲妄念都更多天名意相憤怨大即別明樂變化天他化天故裝法師解為欲階別空居四天故作是說以他化自在天唯屬第六樂變化天唯屬第五故說意相憤怨屬第四天遊戲妄念屬第三天道理遊戲妄念意相憤怨通空居四天以地居二天行欲與人相似是故不名清淨已生空居四天但有相抱執手相笑相視行欲事轉是故得名清淨已生準彼智論妄念意憤皆通六欲天左如昆婆沙第一百九十九文百九十九無右明四一分常論一梵世二大種心等戲妄一意憤文

六此善惡至定有相續文義演云疏此善惡人等者善人境者如瞻佛像惡人境者如愛三途苦具境等境況是強五識不斷左釋唯一念至境平等故文義演云疏釋唯一念文者此會前瑜伽文問況言五識相續者何故瑜伽云一刹那五識生已從此無問必意識生耶故疏會云此據率爾境及平等中容境說有率爾心若增勝境計五識相續有有云率爾等總一境也左五十二說文五十二初經右云復次云何等無間緣謂此諸心心所無間彼諸心心所生說此為彼等無間緣若此六識為彼六識等無間緣即施設此名為意根亦名意處亦名意界又演祕云論故瑜伽至名為意根者有義第二師釋文有其二初正翻三位破三引瑜伽為證疏說引證屬第三文今不依也引瑜伽文證五得以自類為依不證第三過勝境故詳曰乍觀論勢誠有斯理若審理按文即疏為正何所以者舉增盛境證五相續引瑜伽論自類為依豈不顯五是相續耶故下結云故知五識有相續義雖復三因皆明相續隨自因下所引之文以為別證斯亦何失文義演云疏五十二文言通故六識明知互為緣者問安慧既引此文為證即應六識六識互相無間何故第六不以前五為無間耶應因護法會之此解略難解下具解又云若此六識至意根者意云安慧師引瑜伽意證六識更互為緣以前難陀計五識唯第

六識開導依故問。安慧師第六。既不用前五爲開導依。瑜伽言若此六識爲彼六識文如何會。五識爲彼六識開導可然。第六意識即不如是答。言總意別亦不相違。前五識爲彼六識開導。其第六識還用自類爲開導也。故不相違。文

七紙 若五識開斷至五識生故。義演云。疏若五識開斷至五識生故。此叙前難陀五識不續。一念生已定有意識生。若爾即五十二應云等。文

七紙 自下第二破至有二。義演云。疏有二者。第一破意用五爲依。第二難意令以七八爲依。

七紙 瑜伽第三文。第三云。文如上已明文。

七紙 六十七集量論文。五心章云。又解深。密經及決擇七十六說。五識同時必定有一分別意識俱時而轉。故眼俱意名卒爾心。初卒

隨境故。此既初緣未。知何境爲善爲惡。爲了知故。次起尋求。與欲俱轉希冀境故。文八紙 論。無心睡眠。爲開導依。義蘊云。無心睡眠等者。就前師說。或此第二義非唯安慧。故不相違。文

八紙 有無第七如常徒說文。義演云。疏有無第七者。意云。諸師計滅定中或無第七。如常徒說。今時即計有第七家。故滅定中有淨第七。安慧師第七唯有我執若依生空後得智爲加行入。滅定時即無我執。即滅定無第七。不計第七通淨分故。餘師計有。

問。安慧。次不計滅定有第七。如何乃言滅定中有七八耶。答。約安慧宗中餘師說也。文

定中有七八耶。答。約安慧宗中餘師說也。文八紙 疏如在定中。此耳間生。文義蘊云。此意說。定中先有意識後耳識生。既得以意爲五識緣。何故五位出心不以第七爲第六根耶。問。安慧滅定既無第七。知何說此爲第六依答。就前師說。或此第二義非唯安慧。故不相違。下准此釋。問。前說定識與耳同緣。如何今說不同緣耶。答。此據安慧自許。非是正義也。護法耳意雖許同時不必同取故。問。定中意識既許與因緣。何名爲定因中五識唯是散故。答。耳識雖是散意識何妨定。許定意識緣五境故。緣境雖同定散別也。

九紙 論平等性智。開導依。義燈四末。文四四明云。第二淨月。安慧師計三位無末那。故要集亦云。定非安慧論云。平等性智相應末那初起。必由第六意識爲開導依。彼許三位無末那故。則不得言相應末那。今謂不爾。准何得知是淨月義。既自不識梵本。又非翻譯之人。若是安慧。前難如何。答。准本疏釋云。即顯末那名通無漏。雖即六識轉末那得名爲第七。實非第七。不通淨故。不爾達經。初地初心第七識俱平等性智等。如疏具釋。又下第五卷中亦有此解。疏外又解。前難陀師云。第六意識自相續故亦總用前六轉識。內隨何爲開導依。第七八識雖自相續。見道初轉由第六引。應用第六爲開導依。就被宗難。正彼義。故不依。

自宗。疏主既親承梵本。翻此論文。豈肯鄭重爲斯錯判。今又助解。言安慧等。許淨第七。即是餘師。餘文即通安慧及餘。連正文。中云第七末那用。前自類或第六識爲開導依。染相續位自類爲依。無漏開斷既有第六。即爲開導。滅定位出應云。用第八爲開導依。略而不言。今謂。溜洲別設疏外義及助解等。本由疏主解釋。者。有免過也。

九紙 例同五識用意爲依。文義蘊云。問難陀曰。既開斷五識以意爲依。五位無心問斷意識。何不許用七八爲依。答。五意必同取意與五爲依。六七境不同。意依唯自類。問。境雖同別開斷不殊。如何五識非依自類。答。五由尋伺起。要共引方生。意識自力強。不須依七八。

九紙 雖即六識至實非第七。文義演云。疏即顯末那名通無漏至亦應爾者。意云。謂第六識先於世第一法作有漏生法二空觀。能引後念見道無漏智。正起時有漏第七及四惑并分別者并皆伏斷。俱生者伏。即何以知者。生法空觀達二執故。望安慧宗唯有我執。無有法執。既第七滅引平等性智。空二執故。此智但依第六上立。而不立依第七。何以故。謂安慧本宗不許第七通無漏故。問。若爾何故言平等性智相應末那乃至亦應用彼爲開導。聖教既有明文。何故雖違不許。答。言有平等性智相應末那者。但有其名而無其體。即顯第七名通無漏假名末那。實無體也。由轉去有漏第七得平等性

①密二蜜②無一與③次二決④疏一⑤耳二再⑥爲一⑦或一⑧緣十緣⑨十一⑩云十西
⑪許二計⑫者有免二有不違⑬及十所

智所以說平等性智依末那立具實唯依第六識也。問。設不假立無漏末那名有何過耶。答。有違經失。經云。初地初心平等性智得有相應末那故。^{九紙}

不爾違經。經者指佛地經也。佛地論第三十一云。平等性智相應心品。菩薩初地初現觀時最初現行。從此已去後後地中修令增長。清淨圓滿無漏觀等。現在前時恒常現行。若有漏心現在前時。則便間斷。如是展轉乃至十地最後心時。自此已後盡未來際常無間斷。如有漏位阿賴耶識恒與末那一識俱起。無漏位中大圓鏡智亦應常與平等性智一時而起。故平等智亦無間斷。妙觀察智相應心品亦在初地。初現觀時最初現行。從此已後漸修增長。若有漏心正現前時。或無心時則便間斷。如是展轉乃至佛果。^{九紙}

此有二說。如前已說。二說者。無間解脫兩道之捨是也。具如第三卷中。^{九紙}攝論第三至或第七心文。無性論三三紙右云。如是結生相續時識。於一切處一切種類一切時分皆依染污。即中有攝後心為依。此所依心生有為境。於一切處一切種類一切時分是染污故。能依之識非是意識。由此越於意識法故。或有說言。與四煩惱恒相應心名染污。依文。攝要下本十九云。又異熱心依染污意。天親解是第七者。論文但言煩惱俱行意。無性亦云。或有說言。與四煩惱相應心名染污意識。故知天親說為第七。又言。此緣未來為境。非必第七。與無

性同。若如疏解。說為第七者。何故世親說為第七。無性說為第六。天親以第六相顯略而不論。第七相隱亦能助潤。故明依之。無性據緣當有為境非第七力。故隱不說。唯識第六各據一義。亦不相違。又無性第三亦同天親。一說為第七。說為第七。如前俱有依中已引之說。文義燈四末二十一云。論又異熱心依染污意等者。何故。無性兩釋。一云。即第六識為染污依。第二同世親。所謂末那。何故二別答。兩論不違。此有二義。一恒相續。二緣內外起增上愛故。無性即據通緣內外起染污。故不言第七。世親即據恒相續識常起染污。非無第六。以非恒故隱而不說。無性菩薩據續生時。非無第七。以不外緣故亦不說。然今此師所說染意。或同世親。或同無性。或可染意依第七說。相相應非顯即第六識。以此為證。證第八用第六七為開導依。似因大悲依第六故染。復第六不證第七。或此師意且據凡夫一分而說。初受生識以染污意方得受生。即中盡末心除轉輪王。必起貪瞋方得受生。相應非顯即是二智。^{十紙}

此約異生。菩薩受生。義演云。疏此約異生。一分有學菩薩受生等者。謂異生受生位中必依染污意識得生。中有沒心常起染污。故由六七引第八生。攝論說染污意識通六七二識。有學一分者。就有學中。有利鈍二根者。利根者從初果直得羅漢。更不受生。非此所說。其鈍根者次第受生。亦由六七而引第八。菩薩受生者。由悲願相應善心。即二智相應善心是六七二識。問。異熱心依染污意。何位說答。唯約異生。不說聖者。又解。通約二乘有學說。謂有中。有故。又中有沒心是染污故。問。何故中有初心不起染污。要後沒心位起染污耶。答。中有初心猶近聖道。不起染污。謂此身中得無漏故。故至中有沒心起染污意。云無漏道遠故。問。初二果人可爾。第三果如何起染答。第三果人於中有沒心。於上界定而生愛味。生上界也。問。地上菩薩有中有不答。有二說。一云。無中有。瑜伽云。菩薩由智結生。對法云。亦依悲願相應善心故。以悲願助而結生也。故大論云。菩薩知而受生。非為不知。二云。七地已還菩薩悲增上者。為救衆生故受分段身。亦有中有。瑜伽等說。欲色二分中有有故。又顯揚說大地菩薩不受無色界身。由此知。許有中有。問。菩薩中有有染污不答。二說。一云。雖受中有不起染污。菩薩知而受生。非為不知。又由悲願助結生故無染污。二云。菩薩分別感離。無俱生猶在。藥病等未能覺。知故於中有有俱生愛。准此而言。合中有有染污。二解任取。更當檢餘文。問。何故但說悲增上不說知增上。答。知增上者受變易身求菩提故。於此問答略而不論。^{十紙}

菩薩受生如對法第五文。第五三紙右云。若諸菩薩願力受生者。命終等心當知一切一向是善文。演祕云。論或由悲願相應善心

①說二說 ②說第七 ③或二說 ④相 ⑤謂二緣 ⑥夜二皮 ⑦七二識 ⑧後二復 ⑨身二自 ⑩愛二受
⑪在十(於) ⑫邊二過 ⑬檢二授

者。按瑜伽論五十九云。智所引發結生相續。謂諸菩薩又有能引發義利結生相續。謂智所引發結生相續。又集論第三云。已得究竟菩薩摩訶薩等。乘大悲願力故生諸有中。又對法云。若諸菩薩願力受生者。命終等心當知一切一向是善。疏主釋。若分段變易亦由二智善心為緣第八得起。言二智者。即七六識相應之智。有善但取第六為勝。詳口。又取為優。將何以驗。答。按佛地論第五云。無待大悲平等法性者。如來大悲普能拔濟一切有情通緣三界。又云。隨諸衆生所樂示現。平等法性者。隨諸有情樂見。如來色身差別。如來示現。釋既云。菩薩於十地中一地得一。明知而用。平等性智為緣。受生而救物也。不爾云何地地證得。釋中言佛。學成就者顯彼分得。故不相違。如下廣引。又對法鈔第五明等無間緣中廣明受生心。第五初紙云。菩薩受生唯悲願者。彼云。即瑜伽云。七智所引即諸菩薩唯在悲願智力也。即若生有無中有。初心及。末心一向是善。此亦不然。若說第六受生命終可有此義。然豈無異熟耶。即唯將死中有末心唯是善故。若說第八命終受生即無是義。唯說潤生俱是善故簡別諸人。文

亦同

十紙山前八識皆有過證。義演云。意說。前八識皆有通證得互為依。文今謂。義演釋為通證。現本作過。恐過字形誤。以通為正。十紙例與五依故。義演云。疏例與五依故者。如定中意識先有得與五識為依。如無心位意斷以應用七八為依。以恒有故。十一此中四緣如下廣解。義演云。疏此中四緣如下廣解者。而通指因緣等四緣。如下第七卷中說。有云。此中第四等無間緣指下七卷說。應加第字。言為此依者。為開導依。依文

十一論開導依至等無間緣。演祕云。論開導依至非心所等者。有義科云。開導依者。至名開導依者。辨依義。此但屬心下示其依體。遮開非依。初辨依義有四義。簡此後心等。是第四義。簡自類識後心不為前心作依。無引導故。或雖是心同時不為心所作依。非開導故。又言此者。此前滅心於後所生心及心所為依故。然為四義將為勝也。詳曰。言等無間何理不遮自類後心同時心所。豈復有許後心為前及俱時所無間緣耶。又第四義簡後心等其第三而簡何法。故三義勝。又云此者。此前滅心者。意即可通。望文不順。文中不言前滅心故。云何。此故。今應云。此於後心。至名開導依者。辨其名義。此言此前具三義法。此但屬心下出體遮餘。文

十一簡異類他識。演祕云。疏簡異類他識

者。自身八識名為異類。文

十二他現生處不障我路。義演云。疏他現生處不障我路者。意難云。且如意識現生時不障眼識路。何不用意為開導依要令意識方始開導耶。既現生後不障路。而非開導者。故知八識不得互為等無間緣。非如自前心也。且自類前心不滅。即障彼路後心不生故。待自類前滅後生方為開導。他既不障我路。故非異類互開導也。汝如何說他與此為依耶。

十二如薩婆多師。應無開導。婆沙第十四左云。何故無一補特伽羅非前非後二心俱生。尊者世友說曰。於一剎那身惟有一心。心依彼轉。故無有二。復次於一剎那。那惟有一類衆同分。心依彼轉。故無有二。大德說曰。法生時和合惟一。無二。不可一和合有二果生。故一剎那心惟有一。復有說者。若有二心俱生。則應不可調伏。如今一心剛強。懶慢。猶難調伏。況二心耶。若心不可調伏。則無得解脫義。故一相續無二心俱。或有說者。若一相續二心俱生。則有雜染清淨俱時起過。謂一心雜染。一心清淨。如是則無得解脫理。乃廣說文。義演云。疏如薩婆多至應無開導者。難前師也。且如有宗心不並生。可互為開導。大乘既許八識俱起。應無開導。既俱時生。如何更互為開導。故云今既俱生。應無開導。汝若許為依。應即不俱生。大舉論難。

十三一者體二者用等文。義演云。疏一者體

前引無性攝論者。世親攝論對法第五文。義蘊

屬心下出體遮餘。文

即不俱生。大舉論難。

等二者用等者。心王心所各唯有一名為體等。同所依緣名為用等。或俱能變見相二分名用等。自證一故名體等。又義演云。疏體等者。心王心所法各各唯一無二受等並生名為解體等。用等者。心王心所法同依一根同緣一境。作用相似。通三性名等。用等者。今謂。義演釋。用等義不允。言用等者。正取前引後用。此用前後皆等故言用等。今者唯明體等。至第七卷具釋。用等。此略說也。光記第七四無云。言等無間緣者。前心心所各一名等。此即緣。體名等。又解。後心心所各一名等。此即果體名等。又解。前後心心所各一名等。此即通緣及果名等。又解。前心心所等與後心心所為緣。非唯自類。又解。後心心所等用前心心所為緣。非唯自類。又解。等通前後兩處。言無間者。或屬於緣。或屬於果。或通緣果。總而言之。前心心所生後心心所。中間無有餘心間起。故名無間。又解。無有等法於中間起。名等無間。若即等無間是緣持業釋。若等無間之緣。依主釋。

云何十因。一隨說因。二觀待因。三牽引因。四攝受因。五生起因。六引發因。七定別因。八同事因。九相違因。十不相違因。又十云。等無間緣及所緣緣。唯望一切心心法說。由彼一切心。法及心法前生開導所攝受故。所緣境界所攝受故。方生方轉。是故當知等無間緣緣攝受因攝受。又云。三。瑜伽第三。能生識文。第三八云。又有四緣。一因緣。二業無間緣。三所緣緣。四增上緣。因緣者。謂種子。等無間緣者。謂若此識無間諸識決定生。此是彼等無間緣。所緣緣者。諸心心所所緣境界。增上緣者。謂除種子。餘所依如眼及助伴法。望眼識所餘識亦爾。

攝論第一至等無間緣文。無性論第一十八云。又經部師不說唯色名為心法等無間緣。此所無故。心及心法四緣定。故云。何為攝論。等無間緣文。無性論第三十七云。論曰。又阿羅漢後心不成。唯可。客有等無間緣。無性釋十七云。又若雖其俱生俱滅攝受種子相應道理。但執唯有前刹那心能為種子。引生無間後刹那心。即阿羅漢後心不成。不應得入。無有餘依妙涅槃界。由最後心能為種子。等無間緣生餘心。故如是即應無餘依妙涅槃界。是故色心前後相生。但應容有等無間緣及增上緣。無有因緣。義演云。疏彼復難言者。前師引攝論難護法。計色為無間緣。故彼論難經部意。若許後心為種者。阿羅漢末後心應不得入。無餘涅槃。後種更能生故。下總結云。故知色心等可。容有等無間緣及增上緣。不得名為因緣。疏中引彼且撮略也。今謂。疏主略法。未盡善矣。又云。攝論第三云。阿羅漢至然有此緣文。義蘊云。彼世親攝論第三云。若有執前刹那色能為種子。後刹那色因彼而生。前識後識相望亦爾。若如是者。諸阿羅漢終無有得無餘涅槃。色心兩永無盡故。前刹那色望於後色。前刹那識望於後識。應知容有等無間緣。無有因緣也。又云。上座部中經部師文。義演云。言上座部師者。即上座部中以經為量者。說為經部。非是二十部中經部也。此如。上引義燈具釋。又云。此說縱言有二種義等。義蘊云。初意云。彼經部自許。色有因緣及等無間緣。今縱許等無間緣奪因緣也。即以第三卷文為證。言若爾故。攝論第一云。非經部師唯色等法名無間緣者。此微詞。難初解也。言第三卷中等者。正會違。意云。第三約色中有諸種子。心中亦種子心生於心。既有因緣及等無間緣。色生於色可知。亦爾故許。色有無間緣也。第一卷據阿羅漢入無間緣已無識及種。唯有色在。故不說。色有無間緣。又云。攝論第一文。無性論第一十八云。又經部師不說唯色名為心法等無間緣。此所無故。今謂。按正理論十九十一云。譬喻

①等二不②也十(文)③體二理④而言一言無⑤復二從⑥釋二詳⑦(法)一⑧業二等⑨者十(謂)⑩故十(文)⑪(容)一⑫相二亦⑬也十(如機器具)⑭座二坐⑮(上)一⑯(義)一⑰能二難⑱解二余⑲也二理

論師說。諸色法如心心所法有等無間緣。見乳酪種華生。酪酢芽果。如心心所前滅後生。故知諸色有此緣義。又無經說唯心心所能為此緣。故立此緣定非色者。是虛妄執文。

十四 第三卷中文 無性云。二十七右如上已引。文左。此義為正文。義演云。此義為正者。此論中言縱設許。是正義。非是彼宗許色有緣也。

十四 二者以彼第一論文為正文。義蘊云。彼部先不許有等無間緣。但許因緣。今因緣。設許有等無間緣也。言此義為正者。今疏斷以經部先不許色有等無間緣是正義也。

左。論唯心心所不應為例文。義燈四末

二十 云論故展轉作等無間緣者。問。心心所法多少起而得說為緣何妨。諸識多少生亦復得為緣。質云。諸識前後多少起相望得成緣。色法多少生前後亦成無間緣。彼復質云。諸識多少起例同色不成緣。汝諸心所多少生亦應同色不成緣。解云。心心所法和合似一。共辨一事得互為緣。諸識不然。何得互為緣文。

十五 顯揚論五十五等文。顯揚第一三右云。心所有法者。謂若法從阿賴耶識種子所生。依心所起。與心俱轉相應。文。瑜伽五十五三右云。問。如經言。此四無色蘊當言。和合非不和合。不可說言。如是諸法可分可折。令其差別。何故彼法異相成就而說和合。

無差別耶。答。衆多和合於所緣境受用領解。方圓滿故。若不爾者。隨闕一種。於所為事應不圓滿。文。

十六 一相應。同故文。瑜伽五十五右云。問。何故名相應。答。由事等故。處等故。時等故。所作等故。文。略纂十四三十四云。論解。心心所差別名言。何故名相應。答。由一。一事等處等者。事等謂體也。體皆一故。無第二受等。處等者。謂同於一境。處轉故。又依緣處等故。時等者。同一刹那故。所作等者。同於一境。行所作等故。知緣青者。但為青也。又善惡無記所作等。問。何故名有所依。答。由一種類託衆所依。差別轉故等者。謂心所等同一識種類託所依。如眼識依眼根。俱時心所亦爾。餘准可知。

十六 論然諸心所法無主義故。文。義燈四末云。然諸心所非開導依。問。心所望王不開導心所非所依。心王心所既導生。何妨心所亦成依解云。等無間緣義相引。心所可成緣。開導據勝能。非主不成開導依。文。

十六 何故受等。為解此難。文。義演云。言何故受等至。四相等為依者。長續自顯。疏何故不如著名沙門義者。意云。此沙門計受想等各各自前後相生。今難意者。何故不如著名沙門義受引受想引想。而乃前念識俱受與後念想為依耶。即因觸生受。受為想依。故為難也。著名沙門者。非真沙門。相似沙門也。今謂。義演著名釋為相似非也。俱舍光記云。相似沙門義。此本據婆沙論。彼論第

十七 左。具言相似相續沙門說。義演不原根本。妄釋非真沙門名為相似。其誤可知。或云。有云。西天之人。或云。法救論師著大德名。故云著名者。其非可知。俱舍第七初左云。大德復言。婆沙第十五左云。大德說曰。一受等亦一。以諸色法無間生起。如上豈不故無有過。以諸色法無間生起。如上豈不心所無間生時亦有少多。品類非等。謂善不善無記心中。有尋有伺三摩地等。此於異類實有少多。然自類中無非等義。謂無少受無間生。多或復從多無間生。少。想等亦爾。無非等過。豈唯自類前能為後等無間緣。不爾云何。前心品法總為後品等無間緣。非唯自類。且於受等自體類中。無少生多。以說等義唯執同類相續者。說唯自類有等無間緣。心唯生心。受唯生受。乃至廣說。若從無染無間染生。此染心中所有煩惱用。生滅煩惱為等無間緣。如出滅定心還用先滅正入滅定心。故起彼說。非說初無漏心應闕此緣而得生。故文光記七五無左云。豈不心所至三摩地等者。問。豈不心所三性相生有尋伺等相生前後多少亦有非等。此於異類至無非等過者。答。異類相望實有少多。同類相望即無非等。豈唯自類至等無間緣者。問。不爾者。答。云何者。徵。前心品法至以說等義者。釋。前心品法總為後品同類異類等無間緣。非唯自類。前文通釋。且於受等自體類中。前後相望。無少生多。無多生少。以說等義。唯執同類至為緣故起者。此述相似沙門義。唯同

①(第)十三 ②也十(文) ③許十(色) ④說二說 ⑤唯二難 ⑥二二三 ⑦合二合 ⑧為二以 ⑨大正藏經第四十三卷三百九十一頁 ⑩相二想 ⑪(或云)知二十七字 ⑫起十(乃至) ⑬少多二多少 ⑭少二十 ⑮[心]一 ⑯生二先 ⑰心十(為緣) ⑱說二善 ⑲無二生 ⑳至一 ㉑同二自

類相生爲等無間緣。彼說非善至而得生故者論主。破。夫心心所具四緣。生。若執同類唯生同類。初無漏心前無此類。應闕此等無間緣而得生。故文婆沙第十七云。問。前後剎那諸心所法。或多或少。云何名等。如欲界心所。多非色界。色界心所。多非無色界。善心所。多非不善。不善心所。多非無記。有漏心所。多非無漏。如何可說此緣能引等無間法耶。答依事等說。不依數等。故無有過。若一心中有一想二受等者。可不名等。以一心中受等心所隨所應生各惟有一是故名等。問。爲心但與心受等但與受等作等無間緣。爲不爾耶。相似相續沙門說曰。心但與心作等無間緣。受等亦爾。各與自類作等無間緣。彼不應作是說。所以者何。若必爾者。應善心還生善心。不善心還生不善心。無記心還生無記心。貪心還生貪心。恚心還生恚心。癡心還生癡心。如是便無究竟解脫。文今謂。下七末。

左言相似法沙門義。相似相續沙門者。婆沙第八十一云。問。何謂非常答諸有爲法。問。何緣外道計彼爲常。答。由二緣故。一見諸色法相似相續故。二見心心所憶本事故。見諸色法相似相續故者。謂彼外道見老時色似小時色。見今日色似昨日色。便作是念。即小時色轉至老時。即昨日色轉至今日。見心心所法憶本事故者。謂彼外道見小時所作所習所受。老時能憶見昨日所作所習所受。今日能憶。便作是念。老時心心所

法即小時心心所法。今日心心所法即昨日心心所法。由此二緣故。彼外道於五取蘊妄計爲常。左。何故不如著名沙門義。義蘊云。西方有此師。心王心所各唯自類爲等無間緣。今難何不同。彼而許心王所與餘心所爲無間緣耶。右。第七八識等文。義蘊云。第七決定見道位轉。第八識金剛無間解脫。兩師不同故言。隨何位也。

右。與攝論第一文。如上已引無性論說。十七。如對法第五說。文。第五。初紙至廣說等無間緣。於中具明心之生起由十種力。文演秘云。論無心等位至即前自類者。對法同此。按彼論第五云。等無間緣者。謂中無間隔。等無間故。釋論云。不必剎那中無間隔。雖隔剎那。但於中間無異心隔。亦名中無間隔。若不爾。入無心定。心望出定。心應非等無間緣。然是得彼緣。是故一相續中前心望後心。中間無餘心隔。故是等無間緣。釋無餘自類心來隔也。即餘自類種類雖是同而非即此。亦名異也。若言異識名。餘異者。住無心位。有七八間。云何得言入出二心無間耶。故如前釋文。

左。論彼先滅時。至爲開導依文。演秘云。論先滅時。至爲開導依者。問。前難。小乘行緣於識時。分懸隔無緣義。故今同於彼應。不能開答。夫開導者。前開其路。引後令生。今避其途。是施功已。由斯後起而無見遮。從

曰。長時固亦無答。不同於彼過去爲緣。過去法無緣義。爲立文。右。問。如解深密經。至依悲願等文。解深密經第一十六云。心意識相應。大論第三十六。有佛地經論第三十一。右莊嚴論無性攝論第三。對法第五。二無演秘云。此等諸教疏燈上下而屢引矣。然唱導者。臨論時披檢。非不勞神。今略重舉。初師難云。瑜伽第一云。謂眼識生三心可得。率爾尋求及以決定。又第三云。又一剎那五識生已。從此無間必意識生。此即五識引生意識。又初師及第二師難云。瑜伽又云。決定心後方有染淨。此後方有等流眼識。善不善轉。又解深密等亦云。五識意引也。此即五識由意引生。第二師云。又如攝論及莊嚴論佛地經等。彼意皆說轉第七證得平等智。轉第八識得圓鏡智。此即由彼世第一法第六意識引生平等性智。相應淨識觀察平等二智相應第六七識引生鏡智相應淨識。又異熟識依染污意。如對法說。或依悲願相應善心。此即有漏無漏六七引有漏八文。

左。八十五卷文。八十五卷十二右云。等無間緣者。謂前六識等。及相應法等。無間滅後六識等。及相應法等。無間生文。左。大論第五。顯揚十八文。第五九左。顯揚十八十一右云。等無緣者。若從此識等無間諸識等決定生。此是彼等無間緣文。

右。攝論第一。至末。還智意文。無性第一。二十右。義燈四末。二十四云。疏云。如攝論第一云。

破二受 生二主 心十(心) 事二受 不二可 所十(法) 此一段甲本無之 得一 故十(於) 種二類 路二終 後二彼 國二因 經一 勢二方 識十(由) 證二識 無十(間) 八二九

一法未達未遍智者。此引攝論云。佛不為小乘說阿賴耶識外人即引經文為難。若爾何故經中世尊云。我不說一法未達未遍知。而能永斷一切煩惱成阿羅漢。我唯說言。一切法已達已遍知方能斷惑成阿羅漢。言達無間道。遍知解脫道。此難意云。若不為說阿賴耶識豈得云於一切法已達。遍知無性為釋。此佛密意說。不斷煩惱以別相聲說總相處。非諸煩惱有各別斷或取共相。無常等行故。不為說阿賴耶識。此意以別相名。意詮生空總相義。處方能斷惑。惑共相無常行非緣別別色等之智而能斷惑。故言一法未達。遍知者。別相之聲說總相智而能斷惑。非一一法皆達知盡方能斷惑。故不為說阿賴耶識。今喻伽。文亦復如是。意說前各自別識。為後各自別識等無間緣。故於總處說。若彼六識為此六識等。此是別意言聲於總處轉故。又此總意別有三。一會前第三云。若此識無間諸識決定生者。若此識及諸識皆是總語意說各別八識。舉此總聲。非謂諸識許互為緣。一云。解第三意。別說後識定生簡無學最後心。然舉於總諸識生聲。一云。會前又此六識為彼六識。意欲別說各自六識舉彼總聲。意自別六。非此六言總含八識。云言總意別何者。五十二初舉諸心心所無間後諸心心所生通詮八識。重復言此六彼六。據三乘通說。故不通八文演秘云。疏如一法未達未遍。如意者。無著明。

八不為小說。無性舉外以經為難而為通之。今略引云。彼本論云。復次何故聲聞乘中。不說此心名阿賴耶識名阿陀那識。由此深細境。所攝故。無性舉外引經難云。如說。我不說一法未達未遍知等者。釋外難意云。賴耶深細不為小說。即小乘人不見第八。云何斷惑成阿羅漢。何所以者。如世尊說。我不說一法未達未遍知成阿羅漢。我唯說言於一切法已達已遍知方能斷惑成阿羅漢。釋既云。遍知方成。羅漢羅漢云何不堪聞。八若不聞即非。遍知。何名無學。進退有失。論此密意說不斷煩惱。以別相聲說總相處。釋兩義答彼。此第一解。據真諦釋。聲者名也。處者義也。生空真理名總相義。以彼別相一法之名詮於總相生空之理。故稱為密。經意總云。若生空理未以無間解脫二道達。遍知。故不能斷惑成阿羅漢。不言一切皆須達知。方斷得果由斯。第八羅漢不知亦無失矣。外伏難云。何以得知別聲詮總。無性答云。非諸煩惱有各別斷。釋緣色等法。別相之智名為各別。煩惱既非別相智斷。故知經云達。遍知者。是總相智。問。以別詮總。其意如何。答。顯總是別真實性。故論或取共相無常等行者。此第二釋。依俗諦解。二乘之人依十六行觀於四諦。賴耶既在苦諦中收。無常等行亦該第八。八據斯共相二乘亦知。所以聖教望共。不共二相而說。知不知也。文義演四本。疏一法未達。

知者。意云引此文者。意證言總意別。據此論文。即言總意別。若准攝論文。即言別意總。言一法未達名別意。有生空理名總。即准斷煩惱證生空理。故則密意說也更。有異說。如演秘廣明。又如云。一法未解。即可不解。一法亦是言總意別。與此意同。文義蘊亦同。十九此有二解。文義燈四末云。論為顯此緣是因緣依。以總聚言。不須分別種之與現種。不離識自體分。故云依緣同。又解。以總聚言。緣第八識因緣增上。種現雖殊。總不離第八。但不說等無間非所緣。故此據染說。若無漏位亦緣無間識。二云。依所依。緣即所緣。以因緣增上俱名為依。緣即所緣。即下計第八自體及種子。如次計為我及我所師義。又前二依有勝用故。所以偏說非謂為顯依緣因故。以且解依彼轉未解緣彼轉故。然要集云。或可初釋唯俱有依。後釋通二。今謂。不爾。若初但一何故論云。但顯前二。故說有餘文。十九但總聚言。即是正義。義蘊云。疏總聚而言。至即是正義者。此護法義。第七但緣現行第八不緣種子。若爾所依既通種現。如何緣彼不通種耶。故今解云。不須分別種不離識。即兼緣種故。二所依俱得名緣。十九云。至此便非有文。義蘊云。疏二云。至便非有者。此安惠義。許緣種子。今言緣彼。即二依俱緣。若唯緣現非種子者。即應此識。

①意二成 ②文二又 ③總二謂 ④此十(言) ⑤(說)一 ⑥自二同 ⑦如二知 ⑧所二取 ⑨說十(我不說) ⑩諸二緣
⑪色二摩 ⑫如二云 ⑬[八]一 ⑭疏二大 ⑮同又乃原有者三百八十一字依甲本補載之

唯俱有依無因緣依。既許有因緣依。而論說言依彼緣彼。故知此識緣種子也。問。護法安惠如疏已明。難陀火辨依緣不同。如何會釋。且難陀師而有二義。一云。我雖不以第八心王心所爲第七識俱有所依。第八持種。於第七識有增上力。疎相伏記亦得名依。今許緣八故不違也。二云。緣自所依。非我宗義。雖許依種而不緣之。如八依七。雖許緣現而非所依。如眼緣色。此亦何前釋爲正。後解達。頌。火辨師亦爲二解。一云。相分色等雖緣不依種。及見分爲依亦緣依緣寬無違理教。二云。相見俱以識爲體。故相不離依。緣亦同。後已雖通前解爲本。

二十不爾至此理定無文。義演云。疏此理定無者。道理定不顯無問滅依。何以故。以第七不。依自前念識故。設計緣者。即依緣不同。以第七不緣第八識故文。
二十即是緣種子等義文。演祕云。疏即是不緣種子等義者。若緣種家以依緣同簡無問訖不煩約勝。而重簡之。義明定故。由此故知非是彼義文。

二十所依之彼至所識之識文。義演云。疏所依之彼至所依之識者。說所緣即是彼第八也。更非異彼別有第八故。所依所緣對能緣以得名也。文今謂。不允。疏以頌言依彼緣彼前後次指。故加細釋。所緣對能緣云所依不爾。義演未可也。
二十大論顯揚對法等諸論文。瑜伽六十三十

一經左云。末那名意。於一切時執我我所及我慢等。思量爲性。文顯揚第一二左云。意者謂從阿賴耶識種子。所生還緣彼識。我痴我愛我。我所執我慢相應文對法第二三右云。意者謂一切時緣阿賴耶識思度爲性。與四煩惱恒相應。謂我見我愛我慢無明文。
二十論有義此意。及相應法文。義燈四末二右云。論釋緣彼。問。難陀師計七依本識亦緣彼相應。何名依彼緣彼。答。據執爲我名。依緣彼。火辨安惠並准此釋。
二十非殊勝法不可計我故文。義演云。疏非殊勝法不可計我故者。以種子無緣慮勝用。不可計爲我所。疏脫所字。或可。我字中合說。既不可計爲我所。耶文。
二十瑜伽六十三至皆爾文。演祕引三論三論上已云。准對法論無我所。但可證意之所緣也。
二十即帶我所行相轉故文。義演云。疏我所行相者。我所與我同緣前境。受領取像等行相。今若緣我時兼帶彼行相故。云帶我所行相轉文。

二十又應我所有時斷故文。義蘊云。疏人應我所有時斷故者。如見道分別種。除應無我不還果等。斷欲修惑爲難亦然。
二十不可緣彼立此義也文。演祕云。疏不可緣彼立此義者。彼者彼境。此義我所文。
二十計緣彼識見及相分文。義燈四末二右云。問。火辨何故不執自體以爲我見。答。見分作用故執我。自證沈隱故不執之。文火辨所

立未明其二分三分中何。雖然論云。相見俱以識爲體故。准此似三分師。
二十故知我境至識之見分文。演祕云。疏故知我境等者。我即是境。末那緣故文。
二十我所有屬他之用文。義演云。疏我所有屬他之用者。我所即相分。相分有發識之用。故相屬見分。而能發識故云有屬他之用。文今謂。不釋。
二十相見二分俱一識爲體文。演祕云。論相見二分俱以識爲體者。有義即心自體說名。見分。非四分中第二見分。世親同時唯二分故。文今謂。准上燈釋有義未盡理。矣。
二十此安惠說文。義燈四末二右云。安惠破火辨中。有三番問答。初約定。火變不變時後約凡夫。厥色生上不變色難。不同聖者生上變色。問。護法正義七緣八。爲我自證緣見。作何行相。答。不同見分。自證思量見分。時不作內外我非我解。但實證見體。亦如邪見緣外之時見之。自證緣見之時。但證見體不同邪見。問。論無二心中有斷常見。故我我所執不俱起者。何故分別行緣蘊。不分別所起處等起。我我所見耶。答。二十句等雖同依色蘊等。不是同時。前後別起。故即無妨。問。斷常依惠立。二見不並生。二執一惠生。兩執不並起。答。斷常境別。二執境同文。
二十等流境故文。義演云。疏等流境故者。內境既是外塵等流。五識亦應名緣內色。又五識緣塵。應亦名緣內。

三十等流境故文 演祕云。疏五亦應然等流境故者。言等流者。相似之義。七五所緣。本質之境皆是本識相分攝。故義演云。疏等流境者。五識所緣外五劣。是內五境之等流。等流者。是相似之義。雖內外別內是五塵故文。

二十於諸論中及種子故文 義演云。疏不簡現行及種子故者。諸論中但言第七緣藏緣。不別簡緣種子現行等文。

二十大論五十二攝論第二文 大論五十二有五右無性攝論第二十二攝左演祕云。論說種子實物有者。按大論五十二云。云何略說。安立種子。謂於阿賴耶識中一切諸法邊計自性妄執習氣。是名安立種子。然此習氣是實物有。是世俗有。望彼諸法。不可定說異不異相。猶如真如。又按攝論第二云。又若略說阿賴耶識。用異熟識一切種子為其自性。又云。阿賴耶識是實種子。是一切種子實因緣性。准此多文。種子是有。問。若實有何故。喻伽五十二云。復次種子云何非折。諸行別有實物。名為種子。亦非餘處。然即諸行如是種性如是等性。如是安布名為種子。如穀夾等物所有牙。莖葉等種子於彼物中磨擣。分析求異種子。了不可得。亦非餘處。然諸大種如是種性如是等生。如是安布穀麥等物能為彼緣。令彼得生。說名種子。又云。是世。又攝論第二云。非彼種子有別實物於此中住。亦非不異。二論皆云。無別實物。復云。世俗。云何定斷論說實

有答。世俗有言非定詮假。如下論釋。因果道理不即不異。為對異熟因果定異。故云無別。又不同。現心色之法緣慮質礙云。無別實故無違也。

二十不可簡別緣種子非彼種故文 義演云。若許種隨五蘊攝。不可簡別唯緣識蘊種不緣餘蘊種。故是假法不隨現收。問。若爾此師種子何蘊攝。答。既是意根所得。可行蘊收。惑識上假功能還隨第八攝。問。種能生現。既是因緣。如何不隨現五蘊攝。質答曰。現行能熏種。不許隨種收。種子能生現。何須隨彼攝。俱因緣故。如何假種子生。實現行答。假非因緣。非我所說。既有勝力。假亦能生。如命根等。雖是假法。持色心令不斷故。

二十五十一顯揚第十七文 五十一六經左云。由此末那我見慢等恒共相應。乃至緣阿賴耶識以為境界。執我起慢等。顯揚十七云。由此意根恒與我見我慢等相應。乃至又此意根恒緣阿賴耶識為其境界。執我乃慢高舉行相而起。二十若言識體能生故文 義演云。識能變色。故云能生。

六十八十八云。至不依俱生文 八十八二十四云。又依分別薩迦耶見立二十句。不依俱生文明明二十句。見六末十經左對法第一十五。我見在五我所。十五合二十句。二十此即舉事至非執可然文 義演云。此即舉事至非執可然者。且舉世間共成為例。長

連讀自悟。意云。斷常二見既不得。一心中俱。明知第七識中亦不得。起我我所執。但可相例。不通七識中即有斷常二見也。二十論應知此意。似常一故文。演祕云。論似常一故者。依疏所簡。可為四句。一似常為一。第八心所。似一非常。眼等轉識。似一似常。賴耶識體。非似一常。轉識俱所諸種色等者。問。我猶主義。可計一常。所既不然。計多何過。如計諸蘊。我一所四。此何不然。答。俱生分別有差別故。又雖俱生緣內外。何得為例。

二十但緣見分至心所文 樞要下本二十云。何故第七緣彼。即有四說。正義緣見分。依彼唯有現種二師。以依現為正。仍不別說四分。依何今解。依自體有勝力故。見分有作受之用。所以緣之。不離體故。總名緣彼。又解。依三分總有力。故唯緣見分。唯作受故。或所緣見者。是能緣義。即依緣同三分並名。見所以論云。恒與諸法為所依故。文釋論云。依楞伽等說。第七末那緣六塵境故。新羅曉公立量云。第七意根與能依識必應同境。不共根故。如眼等五根。文善殊依。與師釋云。五識以色根為所依根。故根識所取必同境也。意識以心法為所依。故能所依俱利其境。不必同歟。次意根了諸境者。於因舉果能也。第七意根為因。意識廣緣諸境故也。文濟恩。永超作。共不定過云。有共不定過。作法云。為如五根。不共依故。與能依識同境。為如第八識。不共根故。非同

二十十(文) 義演乃至內三十五字依甲本補之 大正藏經第四十三卷三百九十三頁 二十十(論) 性二生 物一 故十(一) 世十(俗有) 為二非 似一 根二識

境。又先賢作相違決定云。第七末那與能依意識非。同境一類無記故。如第八識

二十亦遮計餘識爲我文。義演云。亦遮計餘識爲我者。以餘識非一類。故不執爲我。此乃汎簡。非見此中有此計也。

二十作用相顯文。義演云。作用相顯者。以相分間斷不可計爲我。餘三分中是作用相最顯。

二十或卽一念至第七所計文。略纂十六十七。八右。護月師義。但緣爲我不爲所。此通言者。正法藏義也。卽爲我家之我者。護法義也。

義演云。或卽一念計此至第七所計者。意云。一念中於我見上義說我所之言。問。如前破他云。無一心中有二惠。何故今言。一念有我我所耶。答。二惠俱是執。一心不得並

我所但義說。所以一念而得並。卽我所但依我見上義說。而不是執。故一念俱起無失。計此卽是此者。意云。一念中計此我卽是

此我所。以義說故有云。計此卽是此者。我卽是我。又是我之我者。西明云。是我者。顯

此第七計第八爲我之我者。義顯第七更不計餘唯執第八以之爲我。故於一見

義說二言又解云。是我者。義簡他我之我者。義簡非我。理實末那相應我見無此分

別文義顯云。又云。或卽一念者。謂前我卽第七自指後我。卽所執第八能緣所緣必同

念故。文演祕舉。西明已詳曰。復助一釋。義言第七執所執是我許我。初我第七假者。

名我後我第八。卽所執我之言與許我意

我相似。論多處唯言有我見故者。按大論五十一云。阿賴耶識或於一時唯與一種

轉識俱轉。所謂末那。何以故。由此末那我見慢等恒共相應思量行相。若有心位。若無

心位常與阿賴耶識二時俱轉。緣阿賴耶識以爲境界。執我起慢思量行相。顯揚所明如疏具引。

九左。善心等可至亦可得之文。義演云。善心等可然者。善心等無執。許得三性俱起。執則不然。

二十未起對治斷我執。卽除四人文。義蘊云。此第七識七地已前雖起無漏未斷我

執名未轉依。三乘無學不退菩薩此四人。或斷種子。或斷現行。畢竟不執。此第七識

方名轉依。若約位論除四人。外唯緣藏識。阿賴耶名未永捨故。若分別解初地已上

入無漏時亦緣餘法。問。此中初言未斷我執。名未名未轉依耶。八地已上去方名

轉依。何故後言初地去方云已轉依。答。初地轉依約暫轉。說未斷執故。或約第六分

別二障已永斷故。不爾此文前後自違。三十卽除四人此應分別文。演祕云。卽除

四人等者。三乘無學不退菩薩。此四決定不緣藏識。所以除之。四外餘人有緣不緣

當須分別。分別可知。有漏無漏緣不緣故。義演云。卽除四人者。三乘無學及不退菩薩

爲四。此應分別者。卽初地等菩薩雖非四人而起無漏心。亦不緣藏識。故須分別。

三十佛地經說。廣如彼說文。佛地論第五

經有演祕云。如論一一具明。今據彼經略引論釋。經復次妙生平等性智者。由十種

相圓滿成就。論應知卽是十地修果。一。地中略說。各證一平等性。修習圓滿。成就佛

地。經證得諸相增上喜愛平等法性。論謂諸大士相及諸隨好相差別故皆名爲相。如是

諸相遠離遍計所執自性。說名平等。增上者謂富貴自在色等諸蘊各別。皆非富貴自在和合。亦非富貴自在。雖計所執說名平

等。喜愛者。由邊計力。於順彼法發生觀喜於違彼法發生愛感。邊計所執諸法無

故。於計所執喜愛亦無。說名平等。達解如是所說諸相增上喜愛平等法性。故名證得

初地菩薩最初證得。後後地中漸漸方便修合增長。最後他地圓滿成就。經證得一切

領受緣起平等法性。論緣起有二。謂內及外。內緣起者。謂無明等十二有支。外緣起者。謂

種子等一切外物。此二緣起一切皆由因有故果有。因生故果生。無作用義。空無我

義。無補特伽羅義。是緣起義。如是等義緣起自相。是所領受故名領受。緣起等義離計

所執。說名平等。達解如是所說一切領受緣起平等法性。故名證得。經出得遠離異相

非相平等法性。論色等諸法變壞等相不相似故名爲異相。遠離如是各別異相。卽是

共相。如是共相以何爲相。非相爲相。如契經言。一切法性唯有一相。所謂非相。非相

○(我)一○ ○大正藏經第四十三卷三百九十四頁 ○(名未)一○ ○耶二卽○ ○(三十...文)十二字一○ ○云十(論證得十種平等性故者)○ ○(佛地)十論 ○達二遍 ○合二令 ○牙二芽 ○原本冠註曰義蘊云五蘊俱有各能領受 ○(證)十得○

性。論慈有三種。謂有情法及無緣慈。由此三種平等救濟一切有情。不同凡夫及二乘故。故名大慈。救度一切。長時積取福惠成滿故。故名弘濟。如是所說弘濟大慈。遍一切處。無差別轉故名平等。弘濟大慈平等法性為所緣。故就境說名平等法性。經無待大悲平等法性論聲聞等。非不能拔濟一切有情。小分行相暫時而轉。如來大悲普能拔濟一切有情。通緣三界遍滿行相恒時而轉。無所觀待。恒救不捨。隨其所應。拔濟三界所苦。有有情。無待大悲無差別轉。故名平等。此即法性。或緣平等法性為境。經隨諸衆生所樂。示現平等法性。論隨諸有情樂見如來色身差別。如來示現如是色身。如是不現一切如來形相等。如是不等即是法性。是故說名平等法性。經一切衆生敬受所說平等法性。論若有如是種類語業。能令有情善根成就。聞生歡喜。得淨信樂。如來便現如是語業。令彼得聞。如來所出一切語言稱機宜故。諸人天等。皆違逆。故名敬受。雖有衆生不順佛語。此是化作。或當有益。後必信受。就總為語。故言一切敬受所說。如是語言由前道理。諸佛同現。故名平等。如是名平等即名法性。經世間寂靜皆同一味平等法性。論有漏五蘊說名世間。念念對治二種壞故釋。一有為故念壞。二有漏故對治壞。唯苦集二具斯二壞。論即彼息滅名為寂靜。釋彼苦集二。論由此於此而寂靜故。即是聖道及以涅槃。

依他起性世間寂靜同歸真如圓成實性。故名一味。此即名為平等法性。經世間諸法苦樂一味平等法性。論世間諸法略有八種。義疏云。世間諸法略有八種。一利可得愛事故。二義失可愛事故。三毀不現前諸撥故。四樂不現前諸撥故。五現前諸撥故。六現前諸撥故。七苦。通惱身心故。八樂。通悅身心故。如是八種。四違名苦。四順名樂。如是八種總有二品。四違名苦。四順名樂。生欣感故。聖者居中恒常一味。得利不高。過衰不下。如是乃至樂而無愛。苦而無悲。由彼遠離遍計所執世間八法。於一切處皆同一味。即此說名平等法性。經修殖無量功德究竟平等法性。論功德即是菩提分法等諸功德。熏修長養。成就解脫。說名修殖。平等性智雖無分別。由佛菩薩智增上力。如如意珠。令異身中功德生長成就。解脫言究竟者。能得三乘般涅槃故。如是智名平等法性。遠離遍計所執性。故文義蘊大同。

三十四即知十地至身之影像文。義疏云。論知諸有情至佛影像故者。西明云。此引大莊嚴論證平等性智通緣一切。知十地菩薩根性差別。為現他受用身佛之影像。故十種平等性智入初地時。即能證得。後後地地修學至佛地時。方得圓滿。問。能現佛影像為初地即能。至佛地方得答。有二說。一云。平等性智初地即能。諸菩薩現佛影像。且如十迴向位中菩薩。尚能八相成道。況初地菩薩。獲百法明門十種平等。而豈不解現佛影像。二云。十種平等雖初地得。要至佛地方得圓滿。然後乃為十地菩薩現他受用身。如下第

①有 ②皆十(無) ③如是名平等 ④證二後 ⑤通二通 ⑥遠 ⑦疏此者 ⑧十四字 ⑨證二種 ⑩二
十六紙左 ⑪准 ⑫相十(別相) ⑬心王相 ⑭八字一

識能了別事之總相。不言了別事之別相。問。心王既作我解。即是我執。云何第八卷護法正義云。執我法者必是惠故。不說所餘。答。心雖作我相而不執之。執者是惠故。又釋云。彼據勝說及根本說。此據相從。必由於惠方能起執。非於此聚而無有惠可起執。著故言。必是惠故。不障相應亦有二執。問。貪等皆有執。疑有執不。答。執必見俱疑非見。又執必決。疑不決。故疑不。是執。問。如思相應業之眷屬亦立業名。與見相應見之眷屬何不名見。答。業是造作義。俱能造作未來果故及所造事業。故俱名業。見者推求。相應非推求。故不名見。又釋慧故。問。執我是慧能。同聚俱執我。推求是慧用。相應亦推求。答。推求是見。餘法不推求。執者堅取義。同聚俱執我。問。既恒審思量與思何別。答。通別有異。此但思我。彼思一切。

是識蘊攝故者。問。豈彼行相非識蘊耶。答。雖亦識蘊。遮彼外難。而有此言。為外難云。行相思量與思何別。故今答云。行相體者。既是識蘊。相亦同之。思即行蘊。故不相例。三十論由斯兼釋。并名末那故文。四演祕云。論由斯兼釋所立別名者。心意識三皆有通別。若緣慮名。心。依止名。意。了別名。識。此即通名。八識皆有此三名。故若積集名。心。思量為意。了。龜名。識。乃是別名。如大別屬第八七六。問。心行相者。而是阿賴耶。答。緣慮是也。問。何故意以別相為行。心通行耶。答。有義雖標總稱。即是別名。如十一色。色得名。故詳曰。此不為例。色無餘名。不同香等。故取總名以標別稱。心有別號。何得例同。故今解云。行相何要取別相耶。取總何失。前解第八了別為行。亦取總。故不須例。隨應說。故。三十右山能審思。至名末那故文。義蘊云。疏能審思量各自所取者。自證見分境各別故。或漏無漏位所緣異故。三十各自所取名末那故文。義演云。各自所取者。第七能審量故。喚第七名為末那。有云。心意識三各自取所緣。第七別名末那。三十六十三問文。六十三十二。此文問答亦見。此卷末。八十三。演祕云。按瑜伽論六十三云。問。若彼末那於一切時思量為性。相續而轉。如世尊說。出世末那云何建立。名假施

設。不必如義。又對治彼遠離顛倒。正思量故。釋此中難意。若意若四惑俱恒思量者。即出世位而無四惑。復不思量何名末那。初答意云。夫立名者但假施設。未必稱義。故出世意雖不思量亦得名意。與疏稍別。今謂論名末那。然是假名不稱義。故疏言。不名。故言稍別。今按。不名之。不恐亦字形誤。若為亦字與論全同。三十後解煩惱字文。義演云。後解煩惱二字者。檢疏合有三字。一者并。二者煩。三者惱。合有三也。文今謂。義演就錯本釋。故致斯誤。三十右相應五義。第三卷說文。疏三末。三十五云。此中邊義各有。所簡。時簡。前後。依簡。別識。行簡。依同。其境各別。緣簡。別見。事簡。體多。雖具上義。若事不等。不名相應。如五與意唯依事簡。或但四義唯除行相。以各別故。一一應思。非無所以。上來已解相應門。訖。文今謂。論文唯舉四義除行相故。或云。邊行五心所相應義者。非也。三十三。此初五字。非一法故文。義演云。此初五字至非一法故者。五字即頌中四煩惱常俱五字也。故今長行先解俱字。次乃解四字。即煩惱非一名為四也。如下云。是名四種是也。義蘊亦同。三十右偈者。倚恃。傲者。傲慢。文。本論註上居御返正作。偈字。下五到反。踞傲者。慢貌。見唐韻。三十瑜伽第十。顯揚第一文。第十六。祇有明。

○著二者○ ○執十(者)○ ○量十(與思量)○ ○相十(者)○ ○顯彼相十七字一○ ○疏二義蘊云○ ○(故)十者○ ○例十(文)○ ○并二至○ ○(演祕)云一○ ○故十(文)○ ○(三十一文)十四字一○ ○(二)一○

十二緣起中緣起經三紙右對法第一十三右
四九紙右顯揚第一六紙右

四右亦如後卷文 第六卷釋義燈四末^{三十九}云
問言四惑俱我癡我見如論自辨愛有四

種慢七九種是何愛慢答是總愛以緣我
故非餘行相七慢之中是我慢攝我慢恒
起非九慢類

三十三第十喻伽至五十八等文 第十三紙右對
法第一十三第六十^四顯揚第一六紙右大論五

十五九左五十八二紙左
三十三意遮薩婆多各自力起文 俱舍 瑜伽

五十五七紙右云問何煩惱與何煩惱相應
答無明與一切疑都無所有貪瞋互相無

比或與慢見謂染愛時或高舉或推求
如染愛憎患亦爾慢之與見或更相應謂

高舉時復邪推^{三十三}此中論字謂淪沒文 現行論本淪作輪
字二字音通

三十三瑜伽五十八對法等文 五十五九左煩惱
差別有十五門第三見斷煩惱第四修斷煩

惱^{五十八}第二紙廣明十煩惱俱生分別見
斷修斷等對法第四七左云云何見所斷謂

分別所起染污見
三十三對法第四修道斷故文 云何修所斷幾

是修所斷爲何義故觀修所斷耶謂得見
道後見所斷相違諸有漏法是修所斷義見

所斷相違者謂除分別所起染污見等餘有
漏法

三十三又前一見至非此相違文 義演云又前

二見通緣內外者意云答前問也前問云
何故我見不與我所見邊見互相續生耶

答二義一云此識相應我見一類無間所以
不容起我所見等即指次前恒內執等文

二云又我所見及邊見通緣內外此相應見
恒緣於內故不互起問第七既不許有我

所見及邊見等如何言二見內外有答說
前第六識中我所見等同本意但問第七識

我見如何將第六識中我所見等答有答
觀其本意問云何故我見不與我所見邊

互相續生所以得將第六識中我所見等
答也問我所見與邊見何別答行相不

同故二見有別我所見如執五蘊有二
十句中間五蘊爲顯有五句是我餘十五

句是我所緣緣此起見名我所見如計色
是我我有諸受受屬於我我有受中餘蘊

准知邊見者隨此執有斷常等解即名邊
見故二見有別義蘊云疏又前一見通緣內

外者二謂我所邊見也問邊見既唯於內
身執常斷如何此說通緣外耶答執他梵

王身等爲斷常者是外故亦邊見攝
三十三對法等云疑都無所有文 義演云都無

所有者意說第七識中都無有疑其執我
者皆愛著故故無有頃也今謂此釋不
允對法第六十五云又貪不與上相應

者由惠於境不決定必無染著故餘得
相應者與餘慢等不相違故文瑜伽五十

三十三無明等中至如下說文 第五卷
六右四種愛以爲集諦文如別章文 演祕云說

四種愛至七慢分別者相攝如燈由具明四
愛如法華攝釋第三第四文義燈四末^{二十九}

云問言四惑俱我癡我見如論自辨愛有
四種慢七九種是何愛慢答是總愛以緣

我故非餘行相七慢之中是我慢攝我慢恒
起非九慢類文義演云四種愛以爲集諦

此何愛攝者言四愛一者愛二者後有愛
三者喜貪俱行愛四彼彼欣樂愛雖皆集諦

此愛即便第一愛也檢攝釋叙文四種愛者
瑜伽五十五^{三十三}云問何故於集諦爲四行

觀答由有四種愛故此四種愛當知由
常樂淨我愛差別故建立差別初愛爲緣

建立後有愛第二第三愛爲緣建立貪喜俱
行愛及彼彼希樂愛最後愛爲緣建立獨愛

當知此愛隨逐自體又愛云何謂於自體
親昵藏護後有愛云何謂求當來自體差

別喜貪俱行愛云何謂於現前或於已得可
愛色聲香味觸法起貪著愛彼彼希望愛云

何謂於所餘可愛色等起希求愛文貪愛爲
集瑜伽五十八^七七慢如雜集六十六左

三十三對法第六五十八等文 對法第六十五右
云相應者謂貪不與瞋相應如瞋疑亦爾

餘皆得相應何故貪不與瞋相應一向相
應法必不俱轉故又貪不與疑相應者由

①大正藏經第四十三卷二百九十五頁 ②四十(右) ③攝二攝 ④左十(論此四當起至恒成報染三十五右) ⑤右二左 ⑥五二

八 ⑦第一 ⑧違二應 ⑨義演云一 ⑩我所二義前 ⑪亦二名 ⑫上二疑 ⑬具二是 ⑭此四種愛一 ⑮

呢呢 ⑯右二左

不於此生於高舉及能推求與餘相應。如

理應知。慢不與。顯疑相應。文五十五。七。右

云。問。何煩惱與。何煩惱相應。答。無明與。一

切疑都無所有。貪瞋互相無此。或與慢見

謂染愛時。或高舉。或推求。如染愛憎惡亦

爾慢之與見或更相應。謂高舉時。復邪推搆

文如。演祕辨。上下疏文。八。五。字誤

三十。論。瑜伽論。寧不相違。文。演祕云。論。瑜伽

論。寧不相違者。按。五十八。云。貪。樂。令。心

卑下。憍慢。令。心。高。舉。是。故。貪。慢。更。互。相。違

揀。兩。本。論。皆。五十八。疏。云。五十五。檢。文。者

誤。論。分。別。俱。生。至。義。乖。返。者。按。五十五。貪。瞋

互。相。無。此。或。與。慢。見。謂。染。愛。時。或。高。舉。或

推。求。慢。之。與。見。或。更。相。應。謂。高。舉。時。復。邪。推

搆。揀。兩。本。論。並。五十五。疏。云。五十八。亦。恐

檢。錯。又。按。對。法。第六。云。謂。貪。不。與。瞋。相。應。如。瞋。疑。亦。爾。餘。皆。相。應。故。知。貪。與。見。慢。相

不。重。耶。答。此。師。解。餘。有。其。二。義。一。遮。二。表。

今。取。遮。義。五。遍。行。法。前。與。八。俱。亦。與。七。俱。

恐。同。於。前。是。無。覆。性。故。餘。言。遮。後。言。有。覆

攝。者。是。其。表。義。故。無。有。過

四十。又。及。者。等。義。文。一。十。唯。識。述。記。下。十九。云。

四。城。言。遮。此。翻。為。及。或。翻。為。等。若。作。及。義

於。六。釋。中。顯。相。違。釋。文。又。如。六。本。下。二十九

右。若。憶。過。未。未。合。即。欲。文。義。演。云。若。憶

未。至。未。合。名。欲。者。此。辨。欲。與。念。差。別。也。若

憶。過。未。法。時。已。合。者。是。緣。過。去。念。緣。過。去

故。追。憶。往。事。恒。明。記。故。若。未。合。者。即。是。欲

故。以。希。望。為。性。於。未。遂。事。起。欲。故。意。說

已。合。名。念。未。合。名。欲

四十。五十五。有。欲。生。故。文。五十五。二。無。左。云。

欲。云。何。謂。於。彼。彼。境。界。隨。趣。希。樂。又。三。無。右

云。欲。為。何。業。謂。發。生。勤。勵。為。業。文。五十八

四十。文。與。前。別。至。所。簡。乃。同。文。演。祕。云。文。與。前

別。者。與。前。第。三。所。明。文。別。文。疏。所。簡。乃。同

者。同。彼。簡。去。別。境。及。等。隨。惑。不。定

四十。五十五。說。勝。解。生。故。文。五十五。五。二。無。右。云。

勝。解。為。何。業。謂。於。所。緣。功。德。過。失。或。俱。相。違

即。印。持。為。業。文。雜。集。一。十。右。念。者。於。串。習。事

令。心。明。記。不。忘。為。體。不。散。亂。為。業。串。習。事

者。謂。先。所。受

四十。論。定。唯。繫。心。至。故。無。有。定。文。四。演。祕。云。論

定。唯。繫。心。至。利。那。別。緣。者。問。若。據。有。為。定。境

不。一。依。相。續。說。八。非。間。斷。如。何。說。七。剎。那

別。緣。七。繫。於。八。而。有。似。一。常。故。答。定。有

專。註。一。境。之。相。境。對。稱。一。第。七。不。爾。據。境

有。為。故。云。別。緣。而。非。第。七。作。別。緣。解。而。似

一。常。依。相。續。說。若。爾。本。智。相。應。無。定。無。一

相。故。答。一。解。雖。無。有。深。專。義。有。定。無。失

四十。文。與。前。別。至。所。簡。乃。同。文。演。祕。云。文。與。前

別。者。與。前。第。三。所。明。文。別。文。疏。所。簡。乃。同

者。同。彼。簡。去。別。境。及。等。隨。惑。不。定

四十。五十五。說。勝。解。生。故。文。五十五。五。二。無。右。云。

勝。解。為。何。業。謂。於。所。緣。功。德。過。失。或。俱。相。違

即。印。持。為。業。文。雜。集。一。十。右。念。者。於。串。習。事

令。心。明。記。不。忘。為。體。不。散。亂。為。業。串。習。事

者。謂。先。所。受

四十。論。定。唯。繫。心。至。故。無。有。定。文。四。演。祕。云。論

定。唯。繫。心。至。利。那。別。緣。者。問。若。據。有。為。定。境

不。一。依。相。續。說。八。非。間。斷。如。何。說。七。剎。那

別。緣。七。繫。於。八。而。有。似。一。常。故。答。定。有

專。註。一。境。之。相。境。對。稱。一。第。七。不。爾。據。境

有。為。故。云。別。緣。而。非。第。七。作。別。緣。解。而。似

一。常。依。相。續。說。若。爾。本。智。相。應。無。定。無。一

相。故。答。一。解。雖。無。有。深。專。義。有。定。無。失

智所依者。心處靜定。知如實故。

四十四因定類生文。義演云。因定類生者。佛果中定者。因定之流類。由因所修果方起故。

問佛八識總有定不。答。八識皆有。如來四威儀中恒有定故。世尊無有不定心故。

四十五。今能緣其必有定。文。義蘊云。此中。合字應爲令字。佛果之識。設令能緣任運之境。

亦必有定。因定類故。問。此中論云。此識任運剎那。別緣。次上即云。此識無始恒緣定事。次下復云。前後一類分位無別。文勢既不

違。何乃乖角如斯。答。前約所緣境定。下約能緣行相。分位不殊。此據能緣所緣剎那生。新新別起故。無有定。不相違也。問。若

以能緣剎那滅故。無定者。即除無分別智。餘後得智等皆應無定。答。彼即專任深取。乃任運散緣生滅。雖同定散則異。

四十五十五說至餘別有性文。五十五七左云。問。是諸煩惱。幾世俗有。幾實物有。答。見世俗有。是慧分故。餘實物有。別有心所性。

四十六有慧之境定不定故。文。義演云。有慧之境有定不定者。意說。有慧之境有定。有無定者。故此識俱無有定。今但約定說。不約

境說。以第七境常定有故。四十七煩惱分位至不得並生文。義登四末三

云。問。此師何故七非隨俱。答。此師意說。二十隨惑難集論說。皆假有故。依根本惑分

位立之。此識俱惑恒無間斷。無分位故。不得並。又五十八云。諸隨煩惱皆是煩惱品類。若爾何故決擇五十五云。無慚無愧不

信懈怠。是實物有。放逸是假有。餘者論說。是世俗有耶。答。此師意說。假者有二。一相待假。二分位假。前無實體。分位假者。而是

有體云。實有者。據分位說。云。世俗者。通於假實。以相待分位俱名爲假。問。實有假

有。理可易知。世俗有言。應須分別。唯識論等說。沈掉等。是別有體。如何大論云。世俗

有。答。言世俗有者。非謂假有。不同放逸。定是假故。不同無慚等。四依勝道理別有

體用。不名實有。此沈掉等皆他等流。別有體性。義非勝顯。不名勝義有。非體假無名。

世俗有。四十八如所造觸文。義演云。所造觸者。謂所造

滋滑等觸。然是能造分位差別。則是地大增故名滋。水大增故名滑。其觸於能造分位

上立。無慚等亦爾。雖分位立而觸許是有體名。有體假。雖所造觸體非是實色。今此

意取轉變分位。稍須似實名。有體假。四十九非如長等諸形色等文。義演云。非如長

等諸形色等者。意說。不同長等相形名假。是無體假是也。

四十九雖說有體至根本復起文。義演云。雖說有

體至隨根本後起者。此指前無慚等。四十九自不能至根本後起者。義演云。疏自

不能與他根本俱隨根本後起者。謂無漸等。雖說實有體。即根本故。不更與根本惑俱

亦可隨。他根本後起。約分位也。四十九又且如瞋至名瞋文。義演云。又且如瞋輕

微者名瞋等者。據實瞋重忿輕。然謂忿起之

時行相顯故。故云瞋輕。意說。忿等無體假。猶如長等也。文。義蘊云。疏又且如瞋。至餘名

忿等如長短者。此中但取瞋等輕重相對。猶如長等。意說。輕重不得俱生。如長短相待

名假。不爾。即應瞋忿俱假。許得並生。長等故。

四十九即於彼假文。義演云。即於彼假者。意說。說長短是彼色上假。忿等是彼瞋等上假故。

彼者即實法。即於彼實上而立假故。實外無體。

四十九故對法云。忿等皆假。對法第一十六右云。忿者依止現前不饒益相。顯之一分心怒

爲體。執杖憤發所依爲業。當知忿等是假建立。離瞋等外無別性。故

四十九言餘染心說俱義者。文。義演云。餘染心說俱義者。此師會云。言染心中與忿等俱

者。據第六識說。文。義演云。疏言餘染心說俱義者。謂對法五。隨。瑜伽或六或十。言遍

染者。約前六識說也。唯此師既不許。隨或與根本俱起。即是約六識有分位故。通不

善有覆故。此隨或言遍染也。非遍第七。四十九三文別者。文。義演云。三文別者。會以下

三師所說文也。即第一說五隨邊染心。第二說六隨邊染心。第二說十隨邊染心。下

言及論三文者。即指此文。然約別義者。即如論中所立及釋文是。

四十九外衆緣力文。義演云。外衆緣力者。其睡要藉內外二緣。內即昏沈。外即病等。既有

時暫起明。是間斷文。今謂。此釋有餘具如對

①(設)十令②別緣...文③二十七字一④不二可⑤同二因⑥答言二云⑦(四十一者)十三字一⑧說十(煩增名忿忿虛煩細此是不正而義如長等者意說)⑨至餘名衆等如長短二等⑩大正藏經第四十三卷三百九十七頁⑪隨二遍⑫二二三⑬(內即...等)八字一⑭(有時)一

法論并抄中說

四十九如對法論第一末說文 對法第一 十九云 四十九

睡眠者。依睡因緣。是愚癡分心略為體。或善或不善。或無記。或時或非時。或應爾或不應爾。越失所作。依止為業。睡因緣者。謂羸瘦。疲倦。身分沈重。思惟。開相捨諸所作。曾數此時。申習睡眠。或他呪術。神力所引。或因動扇涼風吹等。愚癡分言為別於定。又善等言為顯此睡非定癡分。時者謂夜中分。非時者謂所餘分。應爾者。謂所許時設。復非時或因病患。或為調適。不應爾者。謂所餘分。越失所作。依止為業者。謂依隨煩惱性睡眠。說對法論。末二十三云。論睡因緣者。至申習睡眠。述曰。釋體中。文顯睡因緣。義略有五。因。一羸瘦。二疲倦。行役所生。三身分沈重。疾病所致。或性嗜沈。四思惟。開相捨諸所作。寂靜閑。閑無禪樂欲。王曾數此時。申習睡眠。論或他呪術。至涼風吹等。述曰。此釋睡緣。文略有三。一呪術所引。二神力所引。三涼風所引。等言顯。不盡處所引鬼等所引。論愚癡分言為別於定。述曰。雖愚癡分唯染非餘。顯善等睡向常皆性暗昧。故別於定。定行雖略明證法故。或依癡蓋說。癡分言。不爾善等應有癡俱。釋師且依別定為論。論又至非定癡分。述曰。釋業中。文初通三性。前言癡分。恐言唯染故說善等論時者。至餘分。述曰。此第二位。夜中分應睡眠時。或是夜中分應睡眠。眠分。初後夜等名為非時。論應爾者。至謂所餘

分。述曰。此第三位。所許時者。佛開許時設。

護非佛所開許時。為病為調。皆名應爾。

應作睡故。不應翻此。論越失所作。至性

睡眠說述曰。此第四位。多樂眠者。所作事

業並皆越失。此依隨惑染。眠說。非善等

睡。由聞思等所引睡眠。不越失。故顯此作

業非遍一切。義蘊云。疏如對法論第一末

說。即是問斷非相續義者。彼說睡眠間斷故

非。俱惡作。維亦問斷。彼約追悔先業。故

不以間斷之。此言第七識所藉緣少者。意

說。由少緣相續不斷。故無眠也。

四十九惡作雖亦然。義演云。惡作雖亦然者。

此釋伏難。難云。惡作與睡眠既一種。由內

外緣生。及有間斷。此二句何別。答。據七

並不相應約餘別義。則行相有別。別義者。

謂追悔苦業等。如論可知。意云。今據相顯

且簡睡眠。若待通內外二緣。此中簡亦得。

四十一類無殆至內緣而起。義演云。一類無

始簡別不假內緣而起者。此者第七。不假身

心沈重。惛昧內外。非不假與身俱等內因

也。故一類無始之義。以簡別內緣。內執之言

以簡外緣。二緣俱無故。云所藉緣少。

四十一且如惛沈等。至七八應無文。義演云。且如

惛沈等。至七八應無者。此則後師難。前師。即

此文中。有二難。意先顯達教難。後顯達理

難。若不許五遍染心者。應非染心。便違

聖教。論有誠說。邊染心故。言遂言說。彼六

識邊等。顯達理難。即牒彼計。下由自理。汝

遂言五遍染心。但說遍六識者。牒彼計

也。聖說。邊行通諸識。有應七八無。下有問

答。

也。聖說。邊行通諸識。有應七八無。下有問

答。

四十若爾五染。五亦無文。義演云。若爾五

染。言邊染。至應知五亦無者。後師難云。言五

邊於染。唯許六皆有。第七即云。無者亦應

言。六識起根本。唯意獨許有。五識中應無

文。今謂義演云。唯意計有五識應無者。與疏

不同。疏意通前六識。又五者指。惛沈等五。

非謂五識。

四十汝言遍六染心等文。義演云。汝言遍六

染心等者。意難云。汝言通六染。未審。邊何

位地說之為。邊。即牒前理。無則是前隨

惑之義。不。邊第七。若據此難。後師為勝。

四十九。只如。七識中無。義演云。只如疏七識

中無者。前師救云。若言五。邊染心。無此

不成染者。且如下六。邊染。文中。即無五

隨中。惛沈等何防。論言五。邊染。而七識中

無。義蘊云。此師意云。瑜伽說六隨言

*邊染。即除五中。惛沈掉舉二。亦得言。邊

我今爾。集論雖說五。邊染心。即除第七及

六識根本。外。邊餘隨惑等。亦名為邊染。

於理何失。

四十九即是六識中除根本。義演云。即是六

識中除根本者。此師隨惑不與根本俱起。

即除起根本。外餘染心。時皆與五隨同起。

所以五亦邊染心。約此道理云。無此五不

成染。不道。邊根本染心云。邊染心也。

若據此理。前解為勝。即無隨惑家。

四十九若言餘字。至明白體。義演云。前師救

○(寂)一此十七字一○ ○(問)二問 ○(釋)一○ ○(識)二復 ○(睡)十眠 ○(義)蘊乃至也七十二字依甲本補之 ○(句)一○ ○(邊)二遍 ○(文)二之 ○ 原本甲本冠註曰下六邊染者。不信。懈怠。放逸。失念。散亂。不。生。知。此除惛沈掉舉

言尋伺是假故。悔眠實有不言假故。應悔眠有實體。今例如悔眠有體掉舉又有體。例同故。掉舉既雖別有體。貪位增故應說貪分。例同故。以悔眠雖有體。癡分故。
○瑜伽五十五文 五十五云云。不信。懈怠放逸。忘念散亂。惡慧與一切染污心相應。四十五十八說文 五十八云云。隨煩惱放逸掉舉與低沈不信。懈怠邪欲邪勝解邪念散亂不正知。此十隨煩惱通一切染污心起。通一切處三界所繫。
成唯識論述記集成編卷第二十一終

成唯識論述記集成編卷第二十一

一五本
二五本

○四十依二十種至彼少分故文 瑜伽五十八云云。何名隨煩惱。略由四相差別建立。一通一切不善心起。二通一切染污心起。三於各別不善心起。四善不善無記心起。非一切處非一切時。謂無漸無愧名。通一切不善心起。隨煩惱。放逸掉舉。低沈不信。懈怠邪欲邪勝解邪念散亂不正知。此十隨煩惱。通一切染污心起。通一切處三界所繫。忿恨。覆惱。嫉。憍。誑。害。此十隨煩惱。各別不善心起。若一生時必無第二。如是十種皆欲界繫。除誑。誑。由誑及誑至初靜慮。通三界。此。併前二。若在上地唯無記性。尋伺惡作睡眠。此四隨煩惱

通善不善無記心起。非一切處。非一切時。若有極久尋求伺察。便令身疲。念失。心亦勞損。是故尋伺名隨煩惱。此二乃至初靜慮地。惡作睡眠。唯在欲界。又有定地諸隨煩惱。謂尋伺誑。誑。掉舉。掉舉。放逸。懈怠等。初靜慮地有初四種。餘通一切地。若雜事中世尊所說諸隨煩惱。廣說乃至愁歎憂苦。隨煩惱等。及攝事分廣所分別。如是一切諸隨煩惱。皆是此中四相差別隨其所應相攝。應知。○義演云。不取別境等者。邪欲邪勝解。是別境染分。此間不取。然妄念等三。雖通癡分及別境染分。然今但取是癡分者。若據二。二十隨煩惱說。即不取邪欲與邪勝解及妄念等三。○遍取是別境染分者。問。何故說六。邊染則不取別境染分。說十。邊染乃取通別境染分耶。答。下說。

十。邊染心。家廣明。所以。
○今言二十至二俱相顯文 義演云。今言二十者。至二俱相顯者。約此疏說六。邊中有五義。第一簡。第一簡。第二簡。根本。第三簡。忿等。第四簡。無漸。第五簡。低沈等。若依論但有二簡。

○四十瑜伽此四說名隨煩惱文 五十八云云。引之文。如上。引。
○四十解通龜細文 義演云。解通龜細者。意說染心行相有龜細也。龜者行相猛利。猛利心中起。煩惱故。細者行相沈著。審心中起。煩惱故。故此六法通二種行相。故。邊染。○四十簡低沈掉舉二法文 義演云。簡增低沈

掉舉二法者。意說。不信等六法。通障定慧。行相增勝。低沈掉舉二法。不得通障故。此六中不說。低沈。今謂。准義演。現本脫增一字。
○五十對法第一障奢摩他文 對法第一十七云。低沈者。謂愚癡分心無堪任為體。障毘鉢舍那為業。掉舉者。謂貪欲分隨念淨相心。不寂靜為體。障奢摩他為業。對法抄二末十四云。然實低沈通障止觀。行相相違。今各別說。瑜伽等說。低沈障止。掉舉障觀。依相順障亦不相違。

○五十對法論中等文 義演云。低沈暗鈍慧性。明利。掉舉驚動。定心寂靜。故相翻。瑜伽說相順者。低沈障定。定雖不低。亦沈隱故。掉舉慧慧雖不掉。性明舉故。故相順也。

○五十然無一文至簡低沈二文 義演云。然無一文至簡低沈二者。長連續自曉也。無一文者。意說。然一低沈無說。相翻相順。通障定慧也。低沈無文說。通障。掉舉亦爾。
○五十彼即不爾文 義演云。彼即不爾者。意說。若約低沈體。亦得通障定慧。若據龜顯通障。而即不許。今論龜顯。故須簡之。
○五十雖復簡他非所遍義文 義演云。雖復簡他非所。遍義者。意云。據就二十隨惑中。簡他邪欲解等不名。邊。以邪欲解等不。邊。故。非。是此六便。邊一切染心也。已上今謂。此釋非。疏。文意。於二十與二十二隨惑中。唯就二十中為說。雖復簡他。非謂。遍不遍義。

○(四十)右)十○ ○原本甲本傍曰此三恒俱若離之染性不成 ○原本傍註曰此三是有分故 ○大正藏經第四十三卷三百九十八頁 ○心起)一○ ○諸十(情)意 ○併二並 ○(處)一○ ○念二然 ○(文)一○ ○[義演云不]一○ ○十(二)○ ○通二偏 ○(邊)二通 ○(已)十引 ○(心)十(簡) ○[義演云]一○ ○(云)一○ ○(者)一○ ○(障)十 ○(掉)一○ ○義演(意)九字一○ ○他非二非他 ○

五十 隨惑者文 義演云。十隨惑者。爲欲生起下文故。先舉出

五十 論依二十二至非互相違文 義燈四末三

准百法論二十隨惑成於百法。瑜伽論中。惑說二十二二十四二十六。應不唯百法。

答。大論中據取別境及四不定是染性者。煩惱等流品類不同說多少別。離彼二位更無別法。百法論等據其體性有差別者。但說百法亦不相違。

五十 亦簡不定文 義演云。亦簡不定四者。即邪欲邪勝解二法。簡不定四。不定四雖名隨煩惱。今約二十二隨煩惱簡故。除不定四。

五十 通後二義文 義演云。通後二義者。即通前二義中。通前二義。應錯爲後字。或對餘說。又通後二義者。周云。即此十。邊染心中。總有四義簡第一簡。不定四。第二簡根本。第三簡忿等。第四簡無慚今言十。邊染者。以四義中通後二義所以言通已上今解。後解爲正。義蘊云。疏。通後二義言。通者謂初言二十二及隨煩惱。雖有所簡不釋。邊義唯取能細及二性釋。邊言。

五十 雖簡他法文 義演云。雖簡他法非所逼者。意云。簡餘非所逼言十。邊。非十即能總。邊染心意合是釋。通伏難。

五十 故論三三文 義演云。論三文者。即五。邊六。邊十。邊之三文。即對法第六。瑜伽五十五。五十八之三。文也。

五十 如不見見。故別諸見文 義演云。如不以見即慧體故別說見者。意云。如根本煩惱中五見雖是慧。既得別說者。此識相應我見亦爾。雖是慧。亦可說。意云。不以見即慧體故。而別說見也。別境中慧。准翻顯。若不爾者。即別境無慧也。故第七相應亦有慧也。問。別說見與慧。慧意云何。答。五十一心所法中。義別立故。故見慧別開說。

五十 此論俱明五十一心所文 對法鈔二本一

無右云。然唯識論第五六七。一。廣立六位增減。廣引教理。皆如彼說。此諸心所。如瑜伽第一第三第八五十五五十八五十九。顯揚第一五蘊論等說。一一並如唯識疏解文五十一中取本惑四。邊行。五隨惑中不信等。五別境中五合十五心所。其餘三十六。此今所簡也。

五十 緣外染污三種業文 義演云。緣外染污三種業生者。意記。不正知。於境不了故。發身語意三不善業生。又云。緣外染污者。不正知行相。緣外以染污慧爲體。是不善性。所以發生三業也。達越軌則爲犯戒等。如顯揚第一說。

五十 忿等十四如文無文 義演云。忿等十四如文說無者。即忿等十及四不定也。又周云。忿等十無慚。無愧散亂不正知。故云。簡忿等十四也。文義蘊云。疏。忿等十四如文說無者。謂忿等十并無慚。無愧散亂不正知。論中自釋。無此所以妄念及邪欲勝解是別境分故。此不說。若爾散亂不正知亦別境

分。何故說之。答。散亂約別體。不正知據疑分。故論簡也。

五十 何故此中。亦非。邊也文 義演云。何故此中不說隨三亦非。邊也者。此問也。彼三隨亦不。邊何故論文不簡耶。答。意可知。知

五十 此例與上第一師同文 義演云。與上第一師同者。今所簡無者。同第一師。第一師但有九法。更無餘者。故云同。同第八識者。此所簡無者。第八識皆無故云同也。

五十 然忘念一。故不說有文 演祕云。然忘念一至不別說者。與別境念行相相似。念前說無。忘念同。念故不說也。有義。若爾不正知亦爾。何須解之。故此但是論主遺忘。詳曰。疏若斷云。忘念別境念分攝故不說之。可

如所責。疏檢行相有似不似故。說不說。一何。豈自不得論之妙旨。推過論主言。遺忘乎。次前疏云。是別境故此不說者。對邪欲解攝相說也。此方悉陳

五十 不正知。今別說文 義演云。不正知說慧分亦是癡分等者。以不正知說今是慧癡分。由與惡行相異。惡相應故今簡也。又周云。不正知非。但是慧分不說。亦是癡分故不說。下自別說故散亂既有別體。與定行相異。惡相應故別簡也。文義蘊云。既不別體不正知至與定慧行相別者。謂散亂別體者。與定行相別。不正知癡分者。與慧行別

五十 既許有惡惡。惡亦許有文 義演云。既許有惡惡亦許有者。惡以不正知等同慧。別境惑既與七俱。恐不正知亦與此相應故

分。何故說之。答。散亂約別體。不正知據疑分。故論簡也。

五十 何故此中。亦非。邊也文 義演云。何故此中不說隨三亦非。邊也者。此問也。彼三隨亦不。邊何故論文不簡耶。答。意可知。知

①周二因 ②解二謂 ③(義蘊云)三字(通後者)七字 ④(疏)一 ⑤(通)一 ⑥(之)一 ⑦大正藏經第四十三卷三百九十九頁 ⑧記二說 ⑨(疏)一 ⑩(疏)一 ⑪(疏)一 ⑫(疏)一 ⑬(疏)一 ⑭(疏)一 ⑮(疏)一 ⑯(疏)一 ⑰(疏)一 ⑱(疏)一 ⑲(疏)一 ⑳(疏)一 ㉑(疏)一 ㉒(疏)一 ㉓(疏)一 ㉔(疏)一 ㉕(疏)一 ㉖(疏)一 ㉗(疏)一 ㉘(疏)一 ㉙(疏)一 ㉚(疏)一 ㉛(疏)一 ㉜(疏)一 ㉝(疏)一 ㉞(疏)一 ㉟(疏)一 ㊱(疏)一 ㊲(疏)一 ㊳(疏)一 ㊴(疏)一 ㊵(疏)一 ㊶(疏)一 ㊷(疏)一 ㊸(疏)一 ㊹(疏)一 ㊺(疏)一 ㊻(疏)一 ㊼(疏)一 ㊽(疏)一 ㊾(疏)一 ㊿(疏)一

須簡也然。忘念邪欲解者。體即別境。念欲解故此不說。文

五十邪欲邪解至。故此不說。文 演秘云。邪欲邪解至。故此不說者。義非由別境。但依二十

故不說之詳。曰。五。邊染家。亦不說言。而依二十隨煩惱說。如何簡略依二十耶。若

言雖不說依二十。二十隨中有不邊故。故須簡者。若爾二十二中。亦有不邊何不

依簡。故如疏說理甚無違。文 義演云。以忘念

慧是癡等攝者。意說。忘念不正知非取。別境。但癡念故。邊染心。

五十論要緣會受至。諸煩惱故。文 義燈四末十一云。論要緣會受境類者。有二說。一

云。境類者。緣滅道時。但緣其名。名亦為境。此境是滅道類。二云。境體之類。如緣

苦集親符其體。亦已曾受後復緣時。言緣境類。即前體類。餘准此釋。又云。名是名類。

謂先聞緣今復聞緣。二名是體之類。謂先見體今復緣。名。三體是體之類。四體是名之類。

准前可解。問。護法正義云。非諸染心皆緣會受境。及邪簡擇故。妄念不正知依念慧

者。不邊染心。依無明。立即邊染心者。如緣現在復非簡擇。起此忘念不正知

時。與無明俱不。若許俱者。忿等應俱。若不俱者。應非邊染。答。義別說之。猶如

見慧雖不相應。可得俱起。以他性相應非自性故。問。如緣會境及邪簡擇起。忘念

等。依二法立。為一忘念等。為有二耶。答。

有二解。後說為正。然要集云。有說兩說皆違。第六故第六云。染念染慧雖非念慧俱。

而癡分者亦得相應。既廣破已被自釋云。若無念慧唯癡上立。若念慧起。即與無明各

二法立。即自問云。既二並起。為一為異。答。謂攬二分假立一法。具含二義。故癡分義

念慧相應。念慧分義非念。慧俱與癡相應。故無有過。今謂此說即是前明。何勞別說。

本疏云。或總依慧無明立。一不正知。不正知是假。不可言有二。今云攬二分假立一

法。豈非前明。本疏引例。如放逸等依四法立。不約貪等別說。一相應故。此慧放逸

雖依貪立。二得相應。據餘分說。說遍染故。例不正知等相應。亦爾。何勞更言。故癡分

義念慧相應。念慧分義非念慧俱。與癡相應。故無有失耶。又復彼說自有過失。何者

彼云。或可念慧無明各別立。一。雖有多種。相用無別故。說為一。二十隨惑等。但

說一故。據實有多。隨用立多而體非多。故說事等約體說等。用望於體不說相

應。非他性故。若爾不害無明二數應不相應。第六云。信等皆遍善心故。解云。但云

遍善不言相應。亦不言俱。故無有過。今難彼云。既云各別立。一。即有多放逸等。若

用若體俱多法故。何得云等。非受想等有。多故。又云。不害無明。彼但云。遍不言

相應。亦不言俱者。豈許不害無明前後別起言。不俱起。故依雖別取各功能。假立為一。名為體等。不害無明雖不相應。而許

俱起。問。且如不翻別境。入隨惑中。別境染念染慧。亦名忘念及不正知不。若不爾者。

應非是染。以正念正知故。若許亦名忘念及不正知者。與隨惑中二法何別。答。別

境中忘念者。謂於過去曾受境界忘。追憶故。隨中忘念。只忘失正念。不要忘念過去之

境。問。若爾前善心中。不能記憶會所受境。應非忘念。以非染故。答。起善心時。雖有

不能憶過去境。而於現境能正念故。問。緣現可爾。緣過如何。思之。若別境中惡慧

必邪簡擇。隨中惡慧能惡於慧。即令知不正。非要邪簡擇。又假實殊。有無體別。隨

惑但作用。而無別自體。別境有別體。文准前可解。演秘云。周海私云。論要緣會至。名緣會

而已。演秘云。論要緣會受境界種類等者。有義。如等流五識所得境之種類。名會受境。而

是卒爾五識所得境之種類。名會受境。五識既爾。意識准知。此之後心緣前類境。亦

得念起。今第七識唯緣類故。故說有念。所執賴耶是無始時曾受類故。緣現境故

非緣會受。問。設緣過去。彼已滅故。但緣現影。此即一切皆緣境類。如何會受與境

類別。答。理實二境皆是現在本質過去名為會受。質若現在但名為類。七與五境

質唯現故。但名緣類。意識有時質久滅。故。名緣會受。故有別也。詳曰。現在等流

五識之境。豈非過去等流識等境之類耶。若許是者。何乃不言。若不許者。有何所

①(有)十義? ②念二分 ③立二豈 ④(疏)十有 ⑤(慧)一 ⑥慧二豈 ⑦應二豈 ⑧(又)一 ⑨[忘]一 ⑩要二豈 ⑪演秘云。而己二十九字一 ⑫演秘乃至會受十八行依甲本所載也

以。又現意識緣久滅。體既無。何是曾受。故雖重釋。尚疎遠也。故今應云。是前卒爾等流識等境之類也。過去本質雖體實無。反相。似於彼名緣。曾受。

五十如緣滅道起邪見等文。義演云。如緣滅道至起邪見等者。意云。邪見緣滅道。皆是尋名而起邪見等。問。既現緣滅道起邪見。如何云曾受境之類耶。答。非但現緣。亦曾光聞名故。故名曾受之境。皆是撥名而不撥體。親不證故。如上樂等者。皆聞有天上樂而起貪等。邪見亦是先時間名而今緣故。

五十如他界緣惑文。義蘊云。疏如他界緣惑者。如下界貪求上界生愛。彼界法此亦先曾聞說起愛心。亦名曾受境之種類也。義演云。如他界緣惑者。意云。如貪等緣上界梵王時。亦不親得。但以名為不質起自心。緣名緣自心相。即自心反相緣故。故染心時。定有此二也。

五十又緣於內。如何名散亂文。義演云。又緣內至如何名散亂者。此將起下論文也。故疏有三。先問起之由。叙次徵不起之意。後問散亂之立號。

五十釋無悟沈掉舉所以文。此師所立悟沈。第七相應法中取之。遍染中除應知。

五十即簡散亂從定數來文。義演云。即簡散亂從定數來。至不唯違善者。意說。散亂翻定數來。或別有體。以所障定通於三性故。不唯違善。故不遍染心。定通三性者。與

三性心專注一境。得有定。故云。下云。染定起時。心亦躁擾。故通三性。如下自解。五十理亦應然文。義演云。理亦應然者。以別境通三性。忘念等亦非唯違善法。故今不取。

五十此別說念文。義演云。此別說念等者。意云。妄念與念雖是一體。而五十一心所法中。義差別故。開為二種。問。此中既說念。不正如如何類念。非。不正如耶。答。此不正如即是慧分。前釋慧我見等別義。准可知。是故不釋。念未曾類所以類也。

五十或是癡分文。義演云。或是癡分。即非我見者。或。不正如是癡分。即非我見。或可義別說之者。重釋義說。不正如我見。雖一種以慧為體。然義別說也。約其心所。行不同有五十。所以據義別說。疏更不問之者。不同前慧我見問也。即准前慧我見說。別為二。

五十能發惡業文。演祕云。能發惡業者。是者。釋前師難。前師難云。不正如者。謂起外門。能發惡業。豈第七識能有此事。不正如俱故。今會云。彼約六識。非據第七義蘊亦同。五十論無掉舉者。此相違故。樞要下本。七十說六隨遍中云。無掉舉者。此相違故者。問。掉舉相違。不許俱起。定亂相返。應不並生。答。彼不違故。俱起。此相返。遂別生。問。二二行相。各各相違。如何不等。答。流蕩是散亂一行。得定俱。高下名。悟掉故。二行相返。由行相別。其體亦無。是此師意。

五十如於忘念。至故有定。文。義蘊云。問。忘念行相。與定不同。何以為例。答。念能緣過去緣會境類。有忘念。定名。心一境。此識境一故。有定。問。緣親現境。前師不許。定俱。我境唯一後師許也。有定從何為正。答。唯正義師非定俱也。問。既專一境。何非定俱。答。能深取所緣。此境雖一。散緣定不俱也。若以緣一境。故即令有定。如緣一色。由爾即求等心。應必有定。境是一故。

五十忿等前十二文。義演云。忿等十二者。即忿十并無慚。無愧也。

五十論論論說至三界繫故文。演祕云。論論論說至三界繫故者。按彼五十八云。云何名隨煩惱。略由四門差別建立。一通。一切不善心起。謂無慚無愧。二通。一切染污心起。謂放逸等。三於各別不善心起。小十隨惑。若一生時。必無第二。四善不善無記心起。謂不定四。不定四法。瑜伽亦名隨煩惱也。放逸等十。既云遍染。則知第七有不定惑。文今謂。此錯綜二處。以為一文。非全論文。

五十左不愛不憎之境。有處中欲。文。義蘊云。此非染欲。如善法欲。非愛憎故。或亦是染。如癡慢等相應之欲。雖非愛憎。豈非是欲。先解為正。問。此師意說。欲邊染心。如何說為善法。等耶。答。此說邪欲。遍諸染心。何妨處中通於善法。問。若求善染。即是合欲。何名處中答。如欲利物濟生。於境有何離合。故名處中欲也。

五十戒見取等。即是合欲。文。義蘊云。謂於諸

合。故名處中欲也。

見及所依蘊執爲最勝。不變離故是合欲也。亦有本云於取也。

五十論諸疑理者亦有勝解文。演祕云。論諸疑理者至亦勝解者。問。何故疑理事須印。

答。事理雖別。然必相依。如於苦諦即有苦事苦理苦如。由此疑理於事有印。

六十事決不生疑文。演祕云。事決不生疑等者。此難意云。疑與勝解俱時而生。境有理

事。疑緣於理。勝解緣事。既不同取。便違同一所緣之義。

六十疏論其體同取理疑亦解生文。義蘊云。此解意云。若疑決兩增不可俱起。若據一

境有理有事同時取者。故疑與決亦可並生。問。此師曰。如何理事二法。說名同一境

耶。答。起執心不可雙緣二法。如多青等。何妨同一所緣。以心王心所同所緣境名

同一境。非謂一法名同境也。若要。法名同境者。即第六識緣十八界等。應非同

一所緣。問。非執心中可。如說。或起執著。如何理事同一所緣。答。執要慧俱疑即民不

就。今既理疑事決。必非慧俱。以有疑故。問。疑非慧俱勝解可。如何說此定無執

耶。答。疑強解劣故。執不生不相達也。文演祕云。理疑亦解生者。此釋意云。勝解於彼所

疑之理而亦解生。即所緣同行相有別。問。疑所疑理而勝解生。可同所緣。即所印事

疑不緣之。所緣還異。答。事亦有疑。但相微隱疏示。一隅故不言備。

六十是異熟生無記心攝文。樞要下。末二十第

三師中薩婆多貪患慢唯鈍。五見疑唯利。癡通利鈍。今大乘見疑唯利。四通利鈍。隨

應許與見疑俱故。不得以見與貪等俱亦名爲鈍。無獨鈍故。彼有獨鈍故。由

此貪等通迷理事疑唯迷理。仁王經云。見五地斷疑事中猶預。阿羅漢疑癡慢亦爾。皆

異熟生故法執類堅著即執也。六十瑜伽五十八等文。五十八五無右云。疑者猶豫二分。不決定心所爲性。當知此疑略由五相差別建立。謂於他世作用因果諸諦寶中心懷猶豫。

六十此約事於理疑文。義演云。此約事於理疑等者。此餘瑜伽文。云云。疑於五事轉者。意約約世事。於理亦生疑也。即理事雙疑。

六十非但迷世迷他世事文。義演云。言非但迷世至但迷他世事者。釋成也。瑜伽云。他

世事者。以彼事必依理故。即疑彼有無報等道理。不唯迷於事也。故理事俱疑。

問。如何得知理事俱疑。如疏云。非不迷彼理。但迷他世事。即其意也。五事如下。自

解。文義蘊云。疏瑜伽五十八至約事於理疑。非但迷世等者。此師會云。彼言疑他世等是

煩惱者。疑他世時非但疑他世事。必兼他世道理。由他世中兼理事。故名煩惱事。於

現世事不妨起決故。疑與解亦得俱時。六十若此迷時生印可故文。義演云。若此迷

時一心於現事必生印可者。此意云。於他世理事雖疑。此時同念。必緣現在善惡事等。生決印也。故邪解亦遍染心。無有不緣。

現在而得疑他世。以世疑依對現在起故。六十若緣非愛事不欲此事文。義演云。若

緣非愛至情則不欲此事者。謂邪欲必雖體是欲。相非龜顯也。正疑於理時。於理不

印。意說雖亦有勝解。相非龜顯故。說此二境無欲勝解。非實無體也。

六十若三心所各別說等者。即五十一心所中。更加邪欲邪勝解。

六十若謂彼言至亦有勝解文。義演云。若謂彼言至有勝解者。謂牒第三師救。遂難解之。未來世中而生希望者。顯有欲也。爲或有顯有疑也。故於現在福爲非有差別者。

准此一段。就是前師。釋上文證有邪欲解疑等所以也。希望未來有果故。現在作福。若希未來無果。即現在作罪。即於現在罪福而生印。於未來苦報因果等道理而生

疑等。問。此疑與欲解得因緣不。答。准上疏解理事同緣。此亦應爾。疑亦與勝解緣。現在勝解與疑亦緣。未來故同一所緣。有

疑勝解。於疑他世中亦迷彼理者。此則舉事顯理。非但迷事。亦迷理也。則於他世迷理。現在事印。文義蘊云。疏若謂彼言至亦有勝解者。此並牒救也。言未來世中而生希望爲無或有者。此說於未來有欲及疑也。

言於現在世。爲罪爲福者。此釋現在有勝解也。意云。若疑未來無苦起。希求者。即於現世決定爲罪。若疑未來有樂起。希求者。即於現在決定爲福。如是二愛必得。

疑欲勝解三法俱也已上與義演大同

六十難言疑未來爲無此應有我見者 義演云難言疑未來爲無此應有我見者謂下難

前師云汝疑未來之心應與我見俱時若言由有疑故無我見者下難云我見是

推求疑亦是推求則疑時無我見難云即印持是決定疑時無勝解彼若救言疑時必

無我見境故無我見者亦應疑時無決定境勝解應不生也若言理疑事境有得俱

生者即應疑決二境殊同緣義非有若言疑亦緣解境者疑應不成疑解亦緣境生

故解應不是解等難義蘊大同

六十又於他世等有勝解文 義演云又於他世等於一心有勝解者即勝前師一心之中

於他世起疑於現世有印者下難云疑

机爲人等

六十疑机爲人應有解文 義演云疑机爲人時此一心應有解者汝雖現印於未來疑

然與得生同一心起者亦應疑机時一心中應有解生彼若救云疑理事別得俱生疑

机境唯一故無解者即應疑解不同一所緣過

六十云猶猶豫 義演云二云疏猶豫者意云前第一但引瑜伽唯約事疑爲難故

瑜伽云疑於五事時等今第二更約理事雙疑爲難故云二也謂前師詞疑他世理事時於現在起印故爲難也若唯緣未

來生疑及唯緣涅槃理生疑者既不緣現在事如何起勝解文義蘊云此難意若

緣他世亦緣現在可如所說若唯緣未來不說現在於何生印亦不可說緣未來時要緣現也

六十難曰至爲無此應有我見等文 義蘊云疏難云疑未來爲無此應有我見等者此意難

云疑與勝解相違汝許疑未來時現起勝解亦應疑與我見相違疑未來時於現在世應起我見

六十此亦去來理事雙疑文 義演云此亦去來理事雙疑者即二云云已下文是

六十前師但緣事疑文 義演云前師但緣事疑者即指前瑜伽五十八約事疑爲難

今時約理事雙疑爲難故二難有別故瑜伽說疑緣五事起是煩惱疑雖依事起疑

亦別見道斷以是理疑所引生故雖言緣事行相迷理猶如見取緣事起亦行相迷理也文演祕云前解但緣事疑者即前

引彼五十八云疑由五相至如何有欲勝解二數此解約彼事疑爲難文義蘊云疏前

解但約事疑以疑理所引亦見道斷者此釋他伏難謂前師難云若如我說疑他世等必兼於理可准見斷汝以瑜伽說五

事故不迷理者應非見斷如疑机等唯迷事故此師解云疑五事等必由疑理之所引生雖唯疑事行相深取能迷理故亦見道斷如見取等雖不親迷諦理由迷理惑所引生故亦唯見斷如迷机等行相

誠近非疑理引不可爲例

六十以疑理所引文 演祕云以疑理所引等

者外闕前難故釋之 外難意云若緣事疑是煩惱者應非見斷見斷唯是迷理惑故答意易詳

六十行相誠非是煩惱文 義演云行相誠非煩惱者意云瑜伽言迷理事疑是煩惱若迷机起疑但是異熟無記心行相微劣於境不了妄執爲人但異熟生攝非煩惱疑也亦非見所斷

六十對法等云文 如上已引

六十或通難前至非染污位文 義演云或通難前至二非染位者意云非但今難無掉舉二者即二法各有兩難且無悟沈有兩難

者第一無堪任第二非染位量云煩惱起時應不得名無堪忍以無悟沈故如善心等又量云煩惱起時應非染位以無悟沈故如善心等無掉舉亦有二難一云

無動以無掉舉故如善心等又量云汝煩惱起位應非染位以無掉舉故如善心等故言二法各有二難即難前六邊染家也然今八邊染家云悟掉二法行相增時則不並生若以行相一籠一細而論則二並生故云然此與悟沈等

六十染者名散亂至如薩婆多文 婆沙四十二十六云謂大地法有十種一受二想三思四觸五欲六作意七勝解八念九三摩地十惠大煩惱地法亦有十種一不信二懈忘三放逸四拉舉五無明六忘念七不正知八心亂九非理作意十邪勝解大煩惱地

法中。心亂即彼三摩地。文俱舍第四六云。染汚等持名為心亂。又云。有執邪等持非即是心亂。光記四二十四云。叙異說此非正義有執。大地法中邪等持。非即是大煩。惱法中心亂。

六十對法等同文。對法第一十八云。廣明六種散亂。對法抄二末十六云。有義。此體貪瞋癡攝。此中說故遍染心故。有義此體別有自性。謂他分者。彼等流故。如無慚等。隨他相說。此別自相。謂即躁擾令俱生法皆流蕩故。若無別體者。應不別障定。此與掉舉二相何別。掉令易解。亂令易緣。乃至廣說。如唯識所說。

六十五十五云文。五十五十一左之全文。六十此是非故文。義演云。此是非故者有二解。一云。若有此二法。是染無此二法。非是染故。故言此是非故也。二云。此二法。非是過。染心必有文今謂。三解皆大謬也。是非者。指不正知之所知境。非謂染非染等。若煩惱現前。則不能正了。知此境是耶得耶失耶故。言不正知此是非故。

六十疏必失正念及而起煩惱。文。義蘊云。此釋二法。遍染所以。必失正念。方起煩惱。必由不正知。不能知。此或是或非故煩。惱也。

六十如加行善等文。義演云。如加行善等者。等取善心及自性無記等。

六十如第一師三至第三師除二文。義演云。六十右。

第一師至第三師除二者。第一師加三者。謂忘念散亂不正知。第二師加二者。謂惛沈掉舉。第三師除二者。謂邪欲邪勝解。前師許十。邊正義唯八。邊故須除二。

六十非諸染心皆緣會受文。義燈四末三十云。問。護法正義云。非諸染心皆緣會受境。及邪簡擇故。忘念不正知依念惠者。不邊染心。依無明立。即。邊染心者。如緣現在復非簡擇起。此忘念不正知時。與無明俱不。若許俱者。忿等應俱。若不俱者。應非。邊染。答。義別說之。猶如見惠雖不相應。可得俱起。以他性相應非自性故。文又三十三云。問。且如不翻別境入。隨惑中。別境染念染惠。亦名忘念及不正知。不若爾者。應非是染。以正念正知故。若許亦名忘念及不正知者。與隨惑中二法何別。答。別境中忘念者。謂於過去曾受境界。忘追憶故。隨中忘念。只忘失正念。不要忘念過去之境。問。若爾前善心中。不能記憶曾所受境。應非忘念。以非染故。答。起善心時。雖有不能憶過去境。而於現境能正念故。問。緣現可。爾緣過如何思之。若別境中惡。惑必邪簡擇。隨中惡。能惡於惡。即令知不正。非要邪簡擇。又假實殊。有無體別。隨惡但作用。而無別自體。別境有別體。六十其五遍中。故說也。文。義演云。其五遍中亦可約此至無明為體。邊故說也者。此疏叙二論文說五六互有互無所由也。然第二師。雖說六邊。仍不可別境念惠為體者。

不邊故。遂云六邊。以染邊心要由會受境類等方生。取別境為忘念等體。故今破之。言邊染者。但取癡分也。

六十答曰不然。此有二說。義燈四末三十云。問。如緣會境及邪簡擇起忘念等依二法立。為一忘念等。為有二耶。答。疏有二解。後說為正。然要集云。有說。兩說皆違第六故。第六云。染念染惠。雖非念惠俱。兩癡分者。亦得相應。既廣破已。彼自釋云。若無念惠唯癡上立。若念惠起。即與無明各二法立。即自問云。既二並起。為一為異。答。謂攬二分假立一法。具含二義故。癡分義念惠相應。念惠分義。非念惠俱與癡相應。故無有過。今謂。此說即是前明。何勞別說。本疏云。或總依惠無明立一不正知。不正知是假。不可言有二。今攬二分假立一法。豈非前明。本疏引例。如放逸等依四法立。不約貪等別說。二相應故。此意放逸雖依貪立。二得相應。據餘分說。說遍染故。例不正知等相應亦爾。何勞更言放逸分義念惠相應。念惠分義。非念惠俱與癡相應。故無有失耶。

六十疏有不正知至無明義別說文。義蘊云。不可念有無明故。差別說。謂由無明令知。不正故說為二。

六十或總於惠言有一文。義演云。或總於惠無明立一正知者。不可以依二法立。即言有二。但約假用說故。若言此二者。放逸應有四。以依四法立故。故不可隨所依

①此有 ②如二加 ③如二起 ④如二非耶 ⑤三二二 ⑥謂二說 ⑦云一 ⑧地十 ⑨左十二字一 ⑩今十云 ⑪耶一 ⑫大正藏經第四十三卷四百二頁 ⑬差二義 ⑭

法體立有多也。問。何故無二不正知。答。由惠無明二法相應。共立一不正知故。所以無二也。

六十疏。相應。義疏云。謂無明與惠相應。故於此二共立一不正知耳。問。今既於惠無明二法之上立一不正知。如疑心時有不正知不若言有者。疑非惠俱。如何言有若言無者。此不知應非邊染。如何共立一不正知答。疑心起時。惠分俱起。既爾於二法上各立一不正知。互有無以之爲正。

六十三。三文不同。義疏云。及三文者。即說五說六說十邊染論也。

六十疏。無論文定許八遍文。此評四說第四義爲正。下論云。論說大八邊染心。然略舉中以六邊染爲勝者。唯就五六十三種中而論。故彼曰。此六文爲正。餘十五者各據別義。此會爲勝。然對法抄舉四釋已云。此依正義。八遍唯識第四說。遍染心。更有三師。如彼廣破。准此以八爲正明矣。五六十三邊皆言非實。邊又彼抄此疏。竝以八邊爲正略纂一往評論可知。

六十以同初能變故。義疏云。疏頌中以同初能變者。同初能變。是捨受故。所以頌中更不辨受俱門。

六十疏。頗設異計。後中正義。頗者。字彙云。差多曰。頗多。多有曰。頗有。今謂。頗字形誤。合作預字。預預預先也。

六十疏。論第十一至乃至廣說文。第十一九紙云。復次此四靜慮。亦得名爲出諸受事。

謂初靜慮出離憂根。第二靜慮。出離苦根。第三靜慮。出離喜根。第四靜慮。出離樂根。於無想中。出離捨根。如薄伽梵無倒經中說。如是言。必獨憂根生已。應當如實了知。文略纂第五十紙云。辨出離有三義。一不行義。二滅重義。三離染義。初定離憂。有此三義。二定離苦。唯有滅重義。染初已捨。後猶行故。後定之三。離具重滅及離染義。無相離捨。要無學位。餘位分離。不得離名。文倫記全同。又論十紙云。問。以何等相了知憂根。答。或染汚相。或出離欲俱行喜相。苦根者。或由自等增上力故。或由身勞增上力故。或火燒等增上力故。或他逼等增上力故。諸離欲者。猶尚生起善根者。謂第二靜慮中。即第二靜慮地攝樂根者。謂第三靜慮中。即第三靜慮地攝樂根者。謂第四靜慮中。說未斷耶。答。彼品重猶未斷故。問。何緣生在初靜慮者。苦根未斷而不現行。答。由其助伴相對。憂根所攝諸苦。彼已斷故。若初靜慮已斷苦根。是則行者入初靜慮及第二時。受所作住差別應無。由二俱有喜及樂故。而經中說。由出諸受靜慮差別。乃略纂第五十五云。問。答中有三。初諸根相次明。苦根。後釋。無相。初靜慮中苦根。重猶未斷者。由諸憂根無知等引。彼離染時。一切不行。龜重亦捨。設於無上法。若慕慈威。亦無知引。故離欲捨。由諸苦根有不由癡引。離欲猶行故。彼龜重無堪任性。一定方滅。問。苦根離欲起。龜重。二種滅。喜樂離下捨。龜

重上地除。答。苦根所依及尋伺初定有故。二禪滅喜樂所依無別引。離染之時。龜重亡。若初靜慮已斷苦根。是則行者入初靜慮及第二時。受所作住差別應無等者。此意說言。初定滅憂。一定滅苦。由此雖有現法樂住。應無差別。經說靜慮出受差別住成。差別故。又此斷受有差別故。初定尋伺不寂靜。龜重不斷滅。一定中寂靜。龜重方斷。若初定中苦根已斷。此別應無。文倫記全同。論十一紙云。又無相者。經中說爲無相心定。於此定中捨根永滅。但苦隨眠。彼品龜重無餘斷故。非滅現纏。住無相定。必有受故。於此定中容有三受。謂喜樂捨。非彼諸受得有隨眠。煩惱斷故。說以爲斷。彼品龜重說名。隨眠。文倫記四上十二云。又無相者等。景云。無學人無漏定心緣真如境。名無相。以煩惱相應捨根爲煩惱雜。或爲煩惱緣縛。並是捨根體上龜重。今說能縛捨根。惑種名爲隨眠。於無相定中滅其惑種。名滅隨眠。非滅現受名滅捨根。以無相定中必有受故。以受非煩惱性。諸受種子不名隨眠。故云。非彼諸受得有隨眠。而緣捨受煩惱斷故。說捨受斷。彼煩惱品龜重說名隨眠。泰云。無學之人。空觀之時。取相捨根種子永滅。隨眠剛。纏名爲龜重。龜重無餘斷。故名滅現行。何者。住無想定。必有緣相捨故。今捨現起纏種名隨眠者。依名說故。非彼喜樂諸受得有龜重隨眠斷。雜彼煩惱故名斷。彼煩惱品諸受種子。名爲

已滅苦者定無別現法樂住。斷十滅。斷二顯。

不十正。正一。門十文。細註。第二三十字。想二相。同十文。細註。住十遠成差別若初定中。

已滅苦者定無別現法樂住。斷十滅。斷二顯。

不十正。正一。門十文。細註。第二三十字。想二相。同十文。細註。住十遠成差別若初定中。

已滅苦者定無別現法樂住。斷十滅。斷二顯。

不十正。正一。門十文。細註。第二三十字。想二相。同十文。細註。住十遠成差別若初定中。

已滅苦者定無別現法樂住。斷十滅。斷二顯。

不十正。正一。門十文。細註。第二三十字。想二相。同十文。細註。住十遠成差別若初定中。

已滅苦者定無別現法樂住。斷十滅。斷二顯。

不十正。正一。門十文。細註。第二三十字。想二相。同十文。細註。住十遠成差別若初定中。

已滅苦者定無別現法樂住。斷十滅。斷二顯。

不十正。正一。門十文。細註。第二三十字。想二相。同十文。細註。住十遠成差別若初定中。

隨眠。基云。有漏捨種子為煩惱縛。假名為龜重。入此定中說之為斷。現行無漏捨。假名現縛。在定猶起。非彼諸受為煩惱染。得無隨眠。即此隨眠說名龜重。非無漏受。而無種子。有釋。非滅現縛者。非滅相應緣縛煩惱所縛捨根之體也。謂此舉能相應煩惱等。而取所縛捨根名現縛。非滅此現縛也。又此捨根貫通九地。今約唯捨之地。說五地。演祕亦同。景釋。或云。略纂滅有漏捨根。祕云。斷捨根種子者非也。祕釋略纂並不爾。略纂云。有漏捨種子名為龜重故。演祕云。難緣捨根惑種名捨龜重故。義演云。問。憂苦二受欲界繫。憂受初禪無可爾。如何苦受初禪猶有耶。答。且如苦根唯五識有。謂初禪中有眼耳身三識者。所以得有苦根。設若無憂苦方出故。故二禪出苦根。又胎法師解。欲解。先曰云。何故二禪方出苦根。答。由初定有三所依識。是苦所依故。是下地之類故。得有苦。若爾苦根。設欲捨。隨所依識。二定斷。喜樂。在三禪。然應隨所依。問。六隨諸地。答。不然。五識無能治苦。隨二定斷。意識體能治。喜樂不從遍三界。又六十三。六經云。問。何因緣故知。初靜慮中苦根未斷。答。彼品龜重未遠離故。若於是處苦根已斷。便與第二靜慮住時應無差別。是故當知。是處未斷。略纂第六十二云。論云。何因緣故知。初靜慮苦根未斷。答。彼品龜重未遠離故。苦根斷。便與第二靜慮住時應無差別者。大義曰。初禪

苦根龜重亦在得第二禪。方盡故。言彼品龜重未離。龜重者。即隨所依無堪任性。但以初禪三識尚有。喜未圓滿。龜重未盡。三識苦根和隨順故。喜與苦根正相違故。第二禪地三識無故。喜滿極故。所以龜重除故。初禪若離苦龜重。即是喜滿。喜滿足故。即無三識應與第二靜慮無別。此是斷者。斷苦根上龜重滿依附性。非謂斷種及緣相應。六十疏於無相中出捨。義蘊云。此等即彼論標詞。彼下釋云。又無相者。經中說為無想定。於此定中。捨根永滅。但苦隨眠。彼品龜重無餘斷故。彼復釋云。煩惱斷。故。說以為斷。彼品龜重說名隨眠。彼論意無分別智相應定名。無想定。此智定之中。捨根永滅者。非謂捨根現種永滅。以能永斷煩惱種子龜重。名為永滅。此約無學位能永斷緣雜隨眠故。問。既約煩惱永斷名為出離。喜樂二根於無相中。亦應永滅。何獨言捨答。喜樂二受。已約靜慮明其出離。故。此不論其實。於無想中。亦皆出離。無學位中。既有喜樂。與捨同故。然有疏本云。於無想中者。想字誤。已上今謂案倫記文。秦基兩師。以有漏捨根種名為龜重。景師難緣捨根惑種名為龜重。然演祕義蘊。疏同景釋。違疏主意。兩師不見略纂故。致斯違。有說不辨。略纂演祕不同。如上已辨。

明之。二就理言。喜龜樂細。龜猶上有。細必不無文。六十疏應計憂苦通三界有文。義演云。疏應計憂苦通三界有者。難云。上地無喜樂。汝計第七彼地喜樂俱。上地無苦憂。六識於彼有憂苦文。六十疏第七所緣至為境界故。文。義燈五本。五右云。云何與憂喜俱。答。且與喜俱有其三。釋。一云。喜與第六俱。第七與六俱故。云與喜相應。不爾何以故云。緣有喜地善業所引果故。不緣第六故。此解非。二云。果從因故。或從喜受相應思之所感。此第八識第七緣。此引業果故。名緣有喜等。與喜受俱。三云。相順故。俱。如說五識緣前相分。此相從前五識熏成。後五識緣云緣前相。此義亦爾。此果從喜及相應。果之所招感。雖緣此果。順彼因。故云與喜俱。餘受相應二釋。准此文演祕云。疏第七所緣至為境界故者。此釋意云。隨緣何地所引果。第七俱受。即與先世引業受同。何以者。緣彼引業所感果故。疏云。相順是隨順義。若與彼業受不隨順。即不能緣彼業之果。文。義蘊云。疏此第七識至為境界故者。此師意說。如生惡趣第八識果。能引之業。即第六識。此以憂根名增上受。今第七識既緣此業所招之果。故相應受與彼類同。亦憂俱也。如是乃至第四靜慮能招之業。即以捨受為增上。也。問引惡趣業亦喜捨俱。如何此中但言憂受。乃至上界為問。准知如三惡果。不善

○二二轉 ○然二亦 ○故十後 ○許二計 ○五二初 ○果二思 ○所十以 ○者二文 ○也問二同 ○知十
(言) ○

業招故。唯受受。又名爲增上。設餘受俱不名增上。因勝果劣。非相順故。第四靜慮果。捨受相順故。文義演云。疏增上受類相應者。意云。如第六識。修初禪定時。即是造初禪業。此業與第六識中喜受相應。爲增上緣。能感初禪第八識果。然第七識俱喜受。即與彼地能引業之增上受類相應。緣彼業果。爲境界故。云受類相應者。第七識俱喜受。是第六識中喜受之流類也。即約與能引業之受類同。問。何故要須與增上受類相應。方緣彼業果爲境界耶。答。相應者是相順義。要彼此喜受相順。方能緣此地業果。若不與第六識之業增上受相應。而緣業果。問。若如造三途業。互有苦受俱。彼第七應互與喜樂受俱耶。答。依多分說。以上二定及人天等多分。與彼能引業喜受相應。亦三途等業。且多分憂受相應。以奢逸人極少。少有喜受俱歟。若又難似垂據無違人天互天多分者。明知造三途業。多分憂相應也。又次是不正義。設有失無勞會之文。

亦隨第六文義蘊云。疏又地所有增上之受等者。此解意云。如初二定并人欲天。於此地中喜受增上。第七我見緣此地果。亦與此地增上受同。喜相應也。此即不約能引果業故。與前別喜受既爾。餘地准知。義演云。疏又地所有增上之受至與彼受俱者。此第二解。如第六識有人天業。感得人天第八果識。即隨彼地第六識中受喜樂受緣。彼第八。以之爲境。然第七識亦與自相應喜受俱。緣自地第八識果爲果。又此地之業者。此人天趣業。後能招彼地果。即當生地果。當生地果第六識與喜樂受緣同地果。第七與彼同緣。此初第八所生之地。隨地所有受。即緣第八生故。與前不同。不同所以。如演祕抄云。今謂演祕義蘊義演皆並不殊。六十欲界雖有。故此不說文。義演云。疏欲界雖有捨受至故此不說者。釋通外難難云。餘地有捨受業果。即說識受俱得緣。欲界互有受業果。何故不說俱得緣。答。雖有捨受之果。而業劣故不說。意說。以欲界善惡二趣引業強。喜樂受勝故。得彼勝受說不同。彼劣受業說文。

六十如苦樂受至故今不說文。義演云。疏如苦樂受至故今不說者。然苦樂受。唯在五識。不與引業俱故不說也。然初二定五根有樂根者。但約怡悅義邊說有樂。互非此間所說。謂五識受不能感引業果。一向不說五識受也。所以初二定說有喜受。不說有樂受也。文。

六十與第八識義有異者。文。綱要下本二十。云。此與初變有同不同。願說不說。疏指如。綱要者。如十卷中。解。

六十彼是第八自相別義。文。演祕云。疏彼是自相別義者。異熟果相種子因相。是阿賴耶識自相別義。攝持因果爲自相。故文。

七十疏恒轉如流。至極要解。文。義燈五本三。有云。論若與藏識有異等者。要集云。有說有解。三位無故。無恒轉義。亦不應理。未斷滅來恒續起故。同第八識未入四位。恒名賴耶。故依有釋。周故不說。或相同不說。今謂不爾。賴耶設入四位。未成無漏。故說恒轉。不約名說。恒轉如流。末那三位轉成。無漏轉易非恒故。不如流。文。

七十又此若與四受至。金剛心非頓斷過。文。義燈五本初云。問。疏云若四受俱則金剛心非頓斷過者。設無捨受俱豈不頓斷。以易地捨故。答云若喜等俱。必隨地別染法俱斷。如六識故。若捨受俱即可頓斷。如第八識。捨俱頓斷。其理極成。故無有失。文。義蘊

云。疏又此若與四受相應至非頓斷過者。第六識通四受俱相應修惑。從下向上漸次而斷。若第七識亦四受俱。即應同彼。先斷喜俱之惑。乃至漸次斷樂捨俱。應非頓也。問若七俱或非四受俱。故頓斷者。超果人第六俱或既四受俱。如何頓斷。答。此不同。七以超果者。九無間道斷三界惑。非頓斷故。問。如斷一品通三界。豈非頓耶。答。以超果者意樂力故。雖四受俱。而能頓斷。第七不然。不可為例。獨覺菩薩金剛斷為難。亦然。今應正解。但取前六識中得有非頓斷義。即成相例。何得要以超果等難。義演云。疏又此若與四受相應至少分斷故者。意云。如欲界第七我見俱惑。與悲。想地第六識中下品惑。捨金剛無間道。一時頓斷。今若與四受相應。即應非頓斷過。何以故。由前位中少分斷。謂初禪出愛。二禪出苦。三禪出喜。四禪出樂。俱是非頓斷過也。又若依義蘊。雖四受俱。然有頓斷。是別意樂故。如超中二果之人。九地修惑類聚合斷。獨覺聖者。非非想地初品無間。斷盡下八地煩惱之類是也。

等。先斷欲故。其第七或。三界九地合。一時斷故不同。依義演云。疏若爾如欲界不伏之修惑與此何別者。此因前故為此問。意如第六識中俱生煩惱貪瞋我見俱。世道不能伏。要與非想地同與第七相應惑何別。此即不斷家問。疏答彼前地已永離故。此即計斷家答。然第六識相應惑。第三果人離。欲即時亦能斷彼。又如第二果人。前斷六品入。那含果。故斷。答第七識相應惑。縱離欲互不能斷。要至有頂合於九品。一類方能頓斷。故有別也。故云此合於後等。及第六識中修惑有二師說。一。計不斷故為此問。答。云。六識可然。至故唯捨受。文義蘊云。疏六識可然者。前之六識。至無漏位。有易脫故。有分別故。可通餘受。七則不爾。疏雖初地以去有行不行等者。此說平等性智。既成佛已無不行時。亦是恒時平等轉故無。無動搖故。同前無漏第八。故唯捨俱。

智。自在不然故。若爾七識因捨俱。淨由他喜樂。因中無尋伺果由他引生。答尋伺行相。非由他引轉。亦應喜樂非一類。他引不隨生。故第二義一切是捨。何故地同。其受即別。喜樂易脫故。恒唯捨受。定不相違。故從能引。若有漏位。能依通九地。所依一地攝。隨所生故。若至佛位。能依通九地所依唯第四定。與淨第八相依相續。無動搖故。十地無漏。能依所依。俱定同地。隨他引。故未無動故。此說法觀品非生觀品。猶有漏故。文義燈五本二無云。論故此相應唯是捨受者。問。第七緣於八。唯捨受。第六緣於八。隨彼唯捨受。答。第七恒內緣。隨境唯捨受。第六緣內外。不得唯捨受。問。六是能引七所引。隨彼能引成無漏。七是所引六能引。應隨能引通三受。答。無漏起時。難隨他起。無漏緣。境恒任運故。不通三受。問。第七無漏。由他引。不隨能引。同一地。答。淨法起時難隨。他能引同一地。捨受任運起。不隨能引通三受。問。第七任運起。不隨能引通三受。五識任運生。不隨能引通三受。答。五識易脫起。隨他通三受。第七緣一類。不隨他三受。問。五識任運他引生。即隨能引通三受。第七一類他引起。應隨能引通三受。質答云。五識雖他引。不隨能引。尋伺俱。平等雖他引。不隨能引。通三受。文。

①受一②想二相③答十(文)細註④亦二且⑤共二其⑥(隨緣)十唯⑦由他引二他引生⑧引十(通三受第七無漏由他引不隨能引)十四字

勝常在第四禪。此第七唯捨受俱文。

四智依地。本疏二末。合陳同別。

大圓鏡智。說第一解。疏云。此

一云種子。四無色。現行。唯疏三末初釋。五末

初釋。二云種子。如現行。通色界。疏三末第二釋。

五末無此釋。三云種現俱定。疏三末第三釋。

五末第二釋。

平等性智。因位。唯疏三末初釋。五末

一云種子。通八。現行。唯疏三末初釋。五末

妙觀察智。因位。通二。成所作智。五末有

一云唯在初定。二云通四靜慮。多在三。云唯

第四定。疏云。此中三解。任情取之。云云

七十。又設下地有平等智。義演云。疏又設

下地有平等智者。意云。隨上下地。第六識

入法空觀時。皆引得不平等性智。平等智

通上下地。以無漏第七與第六必同地

繫。若有漏末那。與第六或異地繫。如演祕

說文。

七十。疏若在十地。皆有此智。義演云。疏若

在十地。至皆有此智。者是總舉。如下自解。

七十。疏依彼地心。為有頂依。義演云。疏依

彼地心。至為有頂依者。意云。如因位中。若

依有頂地等。六依。法空觀入滅定時。引

得平等性智。此平等性智。與淨。七六為依。

滅定不無。所以有頂第六。還以有頂地第七

平等智為所依故。不可定說。下地第七

與有頂第六為依。以無漏末那必與無漏

第六。別地繫。故。有漏者或通。異繫。義蘊

云。疏不可定說。下地第七為有頂依等者。謂

在下地。若起。有頂地生空觀時。不能引

起平等性智。即以下地第七為有頂地第六

所依。若起。法空智。即能引起平等性智。此

平等性智。隨能所六。亦有頂繫。即非下七

為有頂依。問。未入滅定。可隨。能引有頂

地繫。若入定。已六識不行。既無能引。此平

等智。屬何地繫耶。答。彼由。定前法空智引。

雖入定。已無能引。識亦有頂繫。問。有頂第

六。設依。下地平等性智。理有何失。如。生空

智。依。下七。故。答。有漏第七。隨第八繫。故。生

空智。以下為依。平等性智。與定相應。非欲

界法。隨引上界所繫。故。法空智。不以。下七

為所依也。問。有頂平等性智。以何為依。

答。以下界第八為依。如。生空智。依。下七

故。論云。隨所生所繫者。約有漏說。云云

七十。雖通諸地。皆唯捨受。義演云。疏雖通

諸地。皆唯捨受者。意云。此釋外難。難云。次

言。平等智。由第六引。諸地皆有。互應。引

第六識。隨在何地。與何受相應。初二禪等

有喜樂等。答。不爾。皆唯捨受。應思者。意

同前解。云云

七十。不可以因數。至未必相似。故。文。演祕云。疏

不可以因數等難者。不可以受因果是同。

便難。因果。令似所等。義演云。疏未必相

似。故。意云。因果。心。所。未必相似。恒於

爾有此二十一心所。作用俱親相似。云云

謂。演祕。牒。文。有。等。字。與。今。疏。別。義。蘊。云。疏

不可以因數難。彼心所法者。不可以因果俱

捨受。遂難相應。心所。令。因果。數。同。也。疏。以。俱

染法。說。為。不。共。無。明。等。故。恐。濫。不。善。者。謂。不

共。無。明。中。獨。行。不。共。唯。是。不。善。今。此。相。應。恒

行。不。共。非。是。不。善。恐。濫。於。彼。故。唯。問。心。所

何。性。攝。耶。答。云。有。覆。心。王。不。濫。故。不。問。之

七十。此。識。何。為。至。亦。無。記。攝。文。義。演。云。疏。此

識。何。故。名。為。無。記。至。互。無。記。攝。者。意。云。此。識

相應。四。惑。雖。合。是。不。善。性。由。所。依。識。行。相

微。細。任。運。一。類。故。所以。是。無。記。性。然。能。依。煩

惱。隨。所。依。識。互。為。無。記。不。障。善。故。者。不。障

六。識。中。善。無。記。遍。三。性。者。說。第。七。及。心。所。等

能。與。三。性。為。依。言。通。三。性。非。體。通。三。性

也。故。第。七。與。前。六。識。為。染。淨。依。又。邊。三。性

者。前。六。識。起。三。性。同時。第。七。恒。現。行。與。彼

俱。起。故。云。邊。三。性。也。文。六。論。云。雖。數。現

行。不。障。善。故。此。釋。無。記。性。云。遍。三。性。者。瑜。迦。六

十三。經。云。是。煩。惱。與。善。不。善。無。記。識。俱。而

不。相。違。云云

七十。攝。論。二。本。皆。第。一。說。文。無。性。第。一。十五。左

世。親。第。一。說。有。演。祕。云。疏。此。微。細。言。攝。論。二。本

皆。第。一。說。者。按。無。性。論。牒。本。論。云。此。意。染

污。故。有。覆。無。記。性。與。四。煩。惱。常。共。相。應。如。

色。無。色。二。塵。煩。惱。是。其。有。覆。無。記。性。攝。色。無

色。塵。為。著。摩。他。所。攝。藏。故。此。意。一。切。時。微

●五二初五本● (五末初釋五本初釋雖不分明此意也)二云現行通四禪五本有此釋又設下地等又是也三云種現俱唯第四定)四十四
字十五● (中)一● (者)一● (第)十七● (下)十● (下)● (別)二同● (能)一● (為)依)一● (恒)二● (今謂
別)十三字一● (大正藏經第四十三卷四百三頁 (通)一● (第)十二●

七十疏此中兩解文。義燈五本三紙云。疏有二解。初云。雙問雙答。王由心所成三性故。初舉所顯王故。論云。此意相應四煩惱。是染法故。次顯由王所成有覆。論云。此俱染法所依細故。故雙問答義演云。疏此中兩解者。意今疏家說有覆無記性有二解與彼論說別。二解如疏文。

七十答中有二文。今准下文疏有二解。一者如今所言。答中有二等。一者。若起彼地。下是第二解也。一者此下至即非所繫分為三段。下文所言。又解。此又三釋等是也。雖有二解。疏主自言前解為勝。若不預知疏有二解。則至下大混故為斯釋。

七十六十三至顯揚十九文。六十三至十九初紙右演祕云。按瑜伽論六十三中明亦同此。彼論云。隨所生處。是諸煩惱即此地攝。釋隨第七識所生之處。彼相應惑。亦同地攝。又顯揚十九云。若生此界中。補持伽羅。當知此意相應煩惱。即是此界體性所攝。釋瑜伽約地顯揚據界。宛細少差。大意一種文。

七十對法第六。計為我故文。第六紙左云。所言無明緣上地者。謂與見等相應。見者除薩迦耶見。不見世間緣。他地諸行執為我。故文義燈五上三紙左云。問。七緣八為我。隨境一界繫。第六緣三界為我。界繫答。自地互相增隨。自地地不增。不他地繫文。

七十由此故知。色等亦通故文。樞要下本十一云。末那繫中難云。所緣一地繫。能緣繫

隨境所緣九地繫。能緣繫通九。如總緣我見等。答。現行為境顯。能緣隨彼繫。種等境沈隱。能緣繫不隨。問。現行相顯可緣起。見種子相沈隱。不生見答。境通隱顯。種現俱境隨繫義顯。不隨種繫。又難。能緣緣彼地。能所一地繫。境為能緣緣。能所俱無覆。答。性據類殊。能所別性。繫據縛義。不可別繫。問第七緣彼現。能所一界攝。八緣三界種。應隨三界繫。七八互相增。能所一界繫。八境。不增。見境各別繫。又八為彼業。招不隨境界繫。非業所感。隨境一地繫。文義蘊云。疏由此故知第七不緣本識種子者。此第七法。既不能別緣。他地法為我。我所故知。不緣種子。若許緣種子。應緣他地法。種通三界故。此破安慧師言。亦不緣色等者。第八相分有定果色。天眼等亦他地故。故知第七不能緣色。此破大辨師義。

問第八任運緣。即許通他地。第七既任運。非唯自地緣。如疏自解。其意可知。七十若爾。如下自解文。此乘上言第七我見。不緣他地。以問第六命終心也。抄意。善珠為問。言此別緣我者。指第七我。今所問答。本起第七文。雖懸隔。言指無失。已言緣未來。非第六何。下文六末云。同學五之一。十一如命終心得起上者。緣未來生故。非計他地法為我。義燈云。論然正潤生。不取二見。於此位起。亦復無失。然是總緣。非是別緣。以未來無別緣。我見無所枝質。故演祕云。潤生我見。據總緣說。又此潤位

非一刹那。理事二惑。前後問起。而言潤生迷增上果。據彼愛境。正潤位說。文准上諸文。潤生我見。定是總緣。不簡他地過未。總緣當生。蘊文。七十疏不可難以相應所緣。縛名繫。文義蘊云。此第七識雖繫屬第八。不與第八相應。亦非第八所緣之境故。不可二縛難。今言繫者。但是屬義。非是縛義。疏下方正解者。第二釋。其次論文。解屬所緣地義也。言若起彼地。至染汚末那。即顯所由也。緣彼執我。即繫屬彼等者。解屬義也。疏又彼說世道伏與不伏。因言出世道者。謂六十三中正明染汚第七。世道之中。為不伏乘文。文便故知。明出世道。出世道即攝學無學人。彼約能治道故。下論滅定在也。

七十又解此釋三釋文。此上所言第二解也。折為三段。以釋論文。故言三釋。非謂別解義演云。此文三釋者。即疏家三段科也。七十屬彼所緣之地。後屬彼故文。義演云。疏屬彼所緣之地者。意云。舉第八所依地。顯第七屬此地第八識也。疏若起彼地異熟藏識以下。是正解。何故爾耶。答。前舉任運等者。此顯所由若起彼等者。方解屬義文。七十是彼顯故文。義演云。是我執類也。七十對法第二。六十三中。對法第二。八紙右云。又此意。偏行一切善不善無記位。唯除聖道現前若處。滅盡定及在無學地。同下又云。何故聖道現前無染汚意耶。由勝義智與我見現行極相違故。出聖道後從阿賴

與我見現行極相違故。出聖道後從阿賴

顯十(第二別顯) 故十彼 不十(以) 他一 之 問二問 顯十(故) 文一 明一 折二拆 三 十故 也十(文) 偏二道

耶識復更現起。以有學位未永斷故。又滅盡定。望無想定極寂靜故。此染汚意不得現行。文演祕云。准瑜伽六十三三中有中。不滅定故。彼論云。諸離欲者。世間治道。若現在前。若不現前。此諸煩惱現行不絕。若諸有學已見述者。出世間道現在前時。此諸煩惱不得現行。從彼出已。還復現行。善通達故。未永斷故。若諸無學。此一切種。皆不現行。是諸煩惱。當知唯離。非想非非想處欲故。一時頓斷。非如餘惑漸漸而斷。釋言。此煩惱者。此第七識相應四惑。與此論別。會釋如疏文。

七十論阿羅漢者。故說無有文。義燈五本三。云云。論此位染意。疏云。通二執說。要集等說。唯說人執不說法執。何以故。若說法執。何故論言三乘聖道有伏滅義。二乘無學不應求捨。又護法釋三位無者。依染意說。故知法執不名染意。今謂俱說於論不違。是本意故。雖定性二乘不能伏斷。望彼非染。不名染意。對不定性及定大乘。法執名染。然不定性生空聖道。亦不能伏故。論云。三乘聖道有伏滅義。若唯人執。應言三乘聖道俱能伏滅。何須得言有三位無染。亦復無過。法執望二乘定性不名染。三位中不無。若望菩薩三位中無。文含義隱。餘者不悉文。

七十疏又彼唯依人。義蘊云。即學無學人也。此依人及法者。人謂阿羅漢。法即滅定出世道。

七十然第八識約自體說文。義蘊云。疏第八識斷捨之中引對法等。彼云。集論復說。若諸菩薩得菩提時。頓斷煩惱及所知障。成阿羅漢及。成如來故。即證羅漢通三乘。文義演云。疏然第八識唯從煩惱以立藏名至物體說者。此第八識得藏名者。但從我見煩惱取執以立藏名而不說所知障也。其第七識名染汚者。非唯煩惱。亦通法執據自體說。以不從他法立名故。疏在無學俱不行者。無學言。通攝三乘故。名俱不行。文七十法執既細菩薩不從得名文。義演云。疏所執藏名應不捨者。以菩薩法執在故。七十答藏名據縛至亦通法執文。樞要下本十二云。阿羅漢永斷染末那中。唯說畢竟斷染名捨。不說畢竟伏名捨故。不說直往不退菩薩。亦捨第八四人相違。以心從境。實亦應捨。種非永無故略不說。其實亦捨。則是聖道捨門攝故。更不論。說。

七十頓悟二乘文。義演云。疏頓悟二乘者。二乘中有利鈍二人名為頓漸。今即利根者。故云頓悟二乘。或可。說初菩薩名為頓悟。簡漸悟菩薩。七十六十三說同。猶行故文。六十三。云。又與末那相應俱有遍行任運四種煩惱。世間治道。尚不能為損伏對治。何以故。已離欲者。猶現行故文。七十又解世道是事觀文。義演云。疏又解世道是事觀等者。亦是六十三文。今謂。唯是事觀此迷理故二句。此非論文。六十三。右

七十無分別智。並自達故文。義演云。疏並自

云。當知此地已離欲者。此地煩惱現行不絕。何以故。此諸煩惱。唯阿賴耶識種子所引。於一切時。任運而生。非所對治及能對治境界緣力差別轉故。七十非所對治。差別轉故文。義演云。疏非所對治。差別轉者。意云。若論世道者。以是事觀故。此第七識煩惱等。非是所治。世道亦非能治。境界緣力者。意說。第七識惑等。互不是世道之境界。以世道不緣故也。文義蘊大同。

七十八十八云。世道不伏。文八十八。右云。復次雜染有二。一見雜染。二餘煩惱雜染。見雜染者。謂於諸行。以為實我。或執諸行為實。我所。復有所餘。此為根本。諸外見趣其餘貪等所有煩惱。當知是名第二雜染。又見雜染得解脫時。亦能於餘畢竟解脫。非除雜染得解脫時。即能解脫諸見雜染。所以者何。由生此者。依世間道。乃至能離無所有處所有貪欲。於諸下地其餘煩惱心得解脫。而未脫薩迦耶見。由此見故。於下上地所有諸行和雜自體不觀差別。總計為我。或計我所。由此因緣。雖昇有頂。而復退還。若於如是一切自體。遍知為苦。由出世道先斷一切薩迦耶見。後能求斷所餘煩惱。由此因緣。無復退轉。是故當唯見雜染是大雜染。文演祕云。六七惑別。金剛斷異。是不同也。然俱世道不能伏之。名不伏相似。文義蘊大同。

七十無分別智。並自達故文。義演云。疏並自

①不十(音) ②大正藏經第四十三卷四百四頁 ③按者曰此段者可證論阿羅漢之前後 ④成二或 ⑤(成)一 ⑥說十(文)細注 ⑦薩十(故文) ⑧十二二十三 ⑨力二事 ⑩行十(計我我所邪執而轉薩迦耶見由此見故或執諸行) ⑪遍二偏 ⑫當十(知)

達故者菩薩人法執遠自法空觀三乘人我執遠自乘人空觀故言並自違文

疏隨人法觀一分或全義蘊云謂入生觀後得名爲一分唯除我執故法空得名之爲全人法二執俱全無故

後顯前二亦不現行文義演云疏後顯前二滅已後生至互不現行者意云後顯前二滅者我法二執滅後出觀還生也如小乘以生空觀引滅定我執不行菩薩以法空觀引滅定法執不起或雙入二觀即二執不行後出得生言生及法執者意說小乘人入生空時我執不行菩薩法執互爾故云隨其所應又解後顯前二滅已後生者顯前滅定聖道二種對後羅漢得前二滅名已後生者於此二位中二執不行出觀得後生小乘人空觀菩薩法空觀引生滅定二執不行及法執隨其所應等者此遍對菩薩說法執也不言我執者即同二乘互不行故更不說文今解後解爲優

對法論上已引顯揚十七二十一成就轉識非賴耶等四句分別中之文同第十九初紙右云又此煩惱皆是俱生非分別起是有覆無記性非不善性最後金剛喻定之所顯斷文

此段疏中略有二解一九品一七惑品此段疏中略有二解一九品一七惑品此段疏中略有二解一九品一七惑品

下詳言前解爲正他處唯有前解無一品釋前九品中有二三解別分點示九品此疏初釋此二說中前解爲勝九品亦有兩

解一細分八十一品十末初釋斷二九地相望單九品此疏唯有此釋十末義演云疏此識染法至第九品攝者意云夫論第七識中煩惱即其一類不可分其品類今且據三界論之得有九品即九地中一地有一品也隨地地之中定是下品行相微細名爲下品也若望當地第六識九品煩惱中即當第九品攝地地皆爾

者至名勢力等者意說一切地中第七識煩惱皆與有頂地第六識第九下下品一時頓斷以勢力等故同障無學意云第七識煩惱雖地地有一品每品皆與有頂地第六識中第九品六惑同斷此意說雖有九品皆與有頂下下品中一時斷故欲界所繫第七惑與彼有頂地下下品相似以彼不能發業潤生等故文

若有難言至無九品義文義演云疏若有難言既有九品至無九品義者意云此是外難有兩意其龜細非一類者是第一難難既有九品龜細應作一類也意云若言三界相望有九品應九品道斷即非一類如色界中有四地即有四品如何一類耶餘准此此識至無九品者難有一品無九品義第二難意也至下實有九品者答有九品非一品義文義蘊亦同

然第七識至一時頓斷文義演云疏然第七識至一時頓斷者意說如欲界自地第七中煩惱雖無九品攝此煩惱還與自地第

六識中第九品我見相似以一時頓斷問既有一師許第六識中我見漸漸斷非頓如何乃言與非想地第九品同斷之答約超二果人說斷欲界第九品時即是斷非想地第九品時何故爾耶以東九品爲一品故此名破竹斷如破一節全節互破故故合八十一品總爲九品斷若許龜細三界相似者返難前師不許九品之義若爾無性有情第七識應無能熏以無增減故故有九品也

前第二論明能熏四義於中第三有增減義

如斷善邪見至分九品故文義演云疏如斷善邪見至分九品故者意云此況第七亦有九品如邪見行相增強故欲界第九一品仍作九品今此第七識惑亦爾一品之中分爲九品又邪見能斷善根准婆沙二說一云一品邪見能斷善根猶如見道斷惑隨何等品智斷斷九品惑二云九品漸斷如修道斷惑下下品邪見能斷上善乃至上邪見能斷下善根惑緣一一諦故即能起得起九品邪見或乃次第緣於四諦方始起九品邪見即緣四諦所有邪見隨惑皆能斷生得善廣如彼難心難集等說曰如何一品分爲九品答言一品者即喚九品爲一品次第七識中煩惱地地中皆是第九品攝即以九箇第九品同是第九品攝所以合爲一品其實有九品如邪見等文義蘊云疏如斷善邪見

解二謂一攝十(故)一斷十(行文)一是一定一(故故一總)八字一(故)一(亦)且一(首)十惑一十(根)

一惑二或一惑二塵

二二六

成唯識論疏記卷第二十二(疏第五本之二)

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

四七三

等者。此隨小乘說。此斷善邪見地之中。在

第九品。以所斷善根有九品故。此能斷邪

見類一品中。義分爲九。三界九地。見道頓

斷第七亦然。雖上下籠細一類。九地既別。

何妨。亦有九品同時頓斷。問。邪見由所斷

善有九品故。可二品之中分爲九品。此第

七識。邪執之我。既無差別。如何亦得分九

品耶。答。所執第八九地不同故。能執見分

九品別。此即上下共爲九品。不同邪見約

*邪斷善地地之中更分九也。有云。第七亦

同。邪見地地分九義乃非也。少分爲喻。不

可一二相似

八十如前第二能熏中解文 義演云。疏如前

第二能熏中解者。意云。第七識煩惱品數。與

非想地第九品惑同。是一品所以同斷。即

是一品非九品義。若爾如何成能熏耶。答。

約三界九地論隨地上下互有籠細。下籠

上細故成能熏也

八十斷縛彼無染亦除文 義演云。疏斷縛

彼故者。謂我執縛二乘不得解脫。今時斷

此我見。名斷縛彼。若菩薩斷無染亦除者。

法執望二乘無染菩薩能斷

八十問見道至此誠亦應斷文 演祕云。疏問至

能緣此誠亦應斷者。此中微意。若不許斷

而違其理。若隨所緣亦名斷者。如何論云。

與有頂地上下煩惱一時頓斷先已斷故。何

名頓斷耶文

八十若以不行爲斷此誠可除文 義演云。疏

若以不行名斷此誠可除者。若處惡業所招

一分第八無。即同時一分第七亦不行。據

此不行名捨。若作此解。即同因亡果斷。

若爾何故言與有頂下品惑同斷耶。答。

彼約斷道。此望不生。望義有別。義蘊亦

同

八十實理解至以此例彼文 演祕云。疏實理至

以此例彼者。更無惡業所招之果第八言除。

修惑猶在我執未亡。能緣第七不得言斷。

問。見道但無一分第八。第八名捨。亦關一

分能執第七。第七應捨。答。因亡果喪。第八

可捨。七非業招。執體不無。何得名捨文

八十如下斷障及章說文 如下第十斷初地

障及斷障章具說

八十同第八識初面捨義爲問文 義演云。疏

同第八初師捨義爲問者。即此第七識。無學

迴心互捨。應今文外有問云。此迴心。無學

亦捨第七。何不說耶。答。如彼謂第三卷

內明捨賴耶中。彼初師。三乘無學捨賴

耶不言菩薩。彼問何不。言不退菩薩。今此

亦同故。言同。彼初師爲問。捨前文

八十應次別說爲問何例文 義演云。疏應次

別說者。無學迴心。應與賴悟別說。疏爲同

何例者。此不退菩薩。爲同菩薩。爲同無學

例耶文 八十義蘊云。疏何故不說同第八識初

師等者。此問今捨第七亦有無學迴心。何故

不同。彼會決擇亦攝故阿羅漢中耶

八十文勢總故文 義演云。疏文勢總故者。如

上約三位。總明無第七。下別明之。第七三

位無者。爲體耶。爲名耶。下有諸師異說

八十餘如樞要文 樞要下四末 云。又八

地已去。法執在故。未那不得捨名。賴耶據

煩惱得名。八地等名捨。不相達也文

八十安慧等云文 義演云。疏安慧等云者。等

自門徒。或西方有此類計。今謂。西方有與

安慧同計者。如勝軍論師。護月論師等。是

也。對法抄三三云。唯我勝軍師亦法戒賢

師。瑜伽略纂十六十七云。護月云。末那唯有

人執。故。二乘無漏觀唯第八識。第七一向

無。戒賢論云。法執亦有。疏七本云。對法

第二五蘊論言。恒行一分。即以此文爲證。

今謂。此約滅定言。恒行一分者。於七八恒

行中。無第七一分故。言滅定無。恒行一分。

此安慧五蘊論釋中之意也

八十對法等說文 對法第二八紙有云。何故聖

道現前無染污意耶等具如上引

八十餘七識成佛文 唯識義章云。應因八果

七識文

八十顯揚第一文 第一二紙左第十九初紙右並

同

八十然今此論至亦通無漏文 佛地論二明四

智中。無性第二明三位中。皆言有淨第七

文。演祕云。今此不依至亦通無漏故者。雖復

佛地無性二論說有淨識。然佛地經及無著

論。不說有之。由斯不取末論爲證。義

蘊亦同

八十論有義彼說至經說有故文 樞要下本

二紙左云。護法立。末那通法執。淨中有十。一

違經失。二違量失。三違據伽失。四違顯揚失。

①邪一所 ②(一時)十同 ③大正藏經第四十三卷四百五頁 ④斷十(文)細註 ⑤處二據 ⑥(道)一 ⑦說二釋文 ⑧(無學)一 ⑨(內明)一 ⑩淨十(文)細註 ⑪末二本 ⑫(是)一 ⑬(故)一 ⑭論十(歸)? ⑮(之)一 ⑯(殊)十今

五七八相例失。六四智不齊失。七第八無依失。八二執不均失。九五六不同失。十總會或總分三。一立理引證。二總結。三會達。初中有九。卽九是。是故定有下結言。彼無者下會達文。

八十六十三云文。六十三云問。若彼末那於一切時思量爲性相續而轉。如世尊說。出世末那云何建立。答。名假施設。不必如義。又對治彼遠離顛倒。正思量故。卽此末那任持意識令分別轉。是故說爲意識所依。此問答文。已出。次上三十二文。依此等無染意等文。義演云。疏此等無染意等者。成第六識必有俱生不共所依。意說有淨第七識也。

八十六次第逆簡第八及無間緣種子文。義演云。疏次第逆簡第八及無間緣種子者。卽於上第二能返所辨三緣中。逆次配之。今前得辨不共故言逆簡。於彼不共所依者。簡俱有依中第八識也。以第八識與諸法爲共依故。言生者簡無間緣以無間緣不俱生故。言俱者簡種子。種子是因緣故。今此俱者。顯增上緣故。有生簡種子。俱簡無間緣。雖有此解。准文不次。又解。不共如前簡。俱生二字。通簡無間緣種子二依。以無間緣依前後異。非是俱生。種子是因緣依。非增上緣。以俱生言顯增上緣故。文樞要云。不共者簡第八俱生者簡無間。

八十五十一至當七十六文。五十一六無左解深密第一十六紙七十六紙右中引深密經故。

顯當言。

八十六彼一說文。顯揚第一二紙右云。意者。謂從阿賴耶識種子所生還緣彼識。我癡我愛我我所執我慢相應。或翻彼相應於一切時。特舉爲行。或平等行。與彼俱轉。乃別爲性文。

八十六然所引識。無藏識故文。瑜伽云。若順起五識與七俱轉。義蘊云。疏所引識起多。少至無藏識故者。此重簡前文也。論中俱舉滅定出世道難。准理應更難阿羅漢位云。若阿羅漢無第七識。順起五識。爾時藏應六識俱。如何可言順起五識則七俱轉。然論中不作此難者。以瑜伽說有藏識言。故阿羅漢位已捨藏識故不說也。問。何要微無學難起五識耶。答。以出世道必在觀中不可頓起五識。滅定六識所行故。但應以無學位難。義演云。此是答上問也。意云。亦合同聖道等作如是難。爲瑜伽論文有藏識之言。所以不難無學。何以故以無學人無藏識故。又亦無第七也。所以不難。演祕云。以瑜伽論而言。藏識或二轉等。所以此論不難無學。以彼無學無藏識故。有義文略不說。詳曰。非爲略也。爲引大論識起多少以之爲難。本論既舉藏識爲法。所以不得難於無學。故疏爲正。若也不取彼文爲理。而難無學卽無傷也。

八十六莊嚴論攝論第九文。莊嚴論第三。十攝論第九十四紙右如上已引。

八十六疏云似有爲藏識。文。義蘊云。爲字誤來。或是語倒。應云。爲有。

八十六又問斷名不行者。文。義蘊云。問。此與前解轉易何別。答。轉易約六識中。識喜樂捨等。不恒一故。今言問斷。據滅定等有不行故。文。

八十六第八應無至如餘七識文。演祕云。疏第八至如餘七識者。問。前師自計。聖道無學第六無依識性因轉。豈非犯於他不定耶。答。俱有依中含共。不共。聖道等位第六意識。彼亦許有共俱有依。宗法之中。既不別言。故無不定。文義蘊云。疏是識性故如餘七識者。問。安慧既不許有淨第七。卽是第六亦無依。此淨意識卽是異喻。何故此言如餘七識。答。有二解。一云。彼許第六以五爲依。設無五識。然許第八爲六共依。宗既不言。不共故淨第六。然入同喻。二云。喻中既言如餘七識。卽簡三位六識也。淨六無依。此不許故。第二解正。以上今解。初解與演祕同。然餘之言簡三位六識者。此不應然。今對第八取七識故云餘。非簡三位。初解應正。

八十六論又如來證至彼依何識文。義燈五上四無左云。論又如來證補持伽羅。西明量云。未起法空應有法執。恒行以未起對治故。猶如我執位。此量喻中所立不成。樞要云。法執未證法空位有法。應恒行法二執隨一攝。猶如生執。有妄出過云。因有法自相相違。錯引樞要解論文中所立宗因。便俱有。

八十六莊嚴論攝論第九文。莊嚴論第三。十攝論第九十四紙右如上已引。

過失故文

八十瑜伽第五十一攝論第一文 五十一六無

右云。又由有阿賴耶識故得有末那。由此

末那爲依止故。意識得轉。譬如依止眼等

五根。五識身轉非無。五根意識亦爾。非無

意根。文無性攝論第一十五云。云何得知。有

染污意。謂此若無。不共無明則不得有成

過失故。又同法亦不得有成過失故。所以

者何。以五識身必有限等俱有依。無性釋

曰。此破唯立從六二緣六識轉義。眼等五

識與彼意識有同法性。謂從二緣而得生

起。彼染污意若無有者。與此相違。所謂俱

生增上緣依無別有故文

八十彼二論所立至應俱有過文 樞要下本二

有云。所立宗因便俱有失。如疏各有二過

又因有自法自相相違。以無學聖道意爲

同法故。同品定有可成。害於宗法。故成。法

自相相違。文義燈五上五右云。疏云有自法

秘云。疏若成前總宗至意識無依者。有義彈
云。無學聖道意識。皆在有法中收。豈得
約宗有法之中有不定耶。詳曰。夫五不定
因。於二喻。或有或無。無所立處。即爲異喻。
立者雖立。聖道等意。在有法中。然後陳宗
聖意非有。以理而言。合居異喻。因既於轉
何非不定。誰望有法出。不定耶。若言前立
在有法中。如何復言是異法者。斯亦無爽。
前依總立云。有法收出。過據理合。居異品。
亦如古立宗因違云。如立聲常。一切皆是
無常故。因。陳那正云。一切皆是無常故者。
而是異喻。非是因也。彼既以理正。因爲喻。
今亦以理正宗爲異。亦何失乎。又因明論
云。異法者。若於是處說所立無釋除所立。
外所餘法處。但無所立。即宗異法。聖道等
意。既無所立。爲異何咎。若不爾者。於是處
言攝其所立法。不盡也。止。濫不窮。便諸
過起。由斯疏判理固無違。疏若以六識至無
第七者。有義彈云。別宗如前。宗違比量。因
無不定。已成似量。外量如前。之支無過。
因云。第六意識攝故。如無學等第六意識外
人豈將真量。與似量。爲不定過耶。若彼外
量取因。量云。六識攝。亦有不定之失。此即
共不定。如何說有決定過耶。此彈意云。相
違決定。前後兩家。之支並具。今者前量六識
攝因。已犯不定。所立別宗復違比量之文。
便缺。後家舉彼第六意因。三支乃具。闕不闕
別。何理得成。相違決定。若也。敵者還取前
因。即是六中共不定攝。何成第六不定過

耶。詳曰。直觀疏。文誠有斯文。論疏主意。
據改其因。前因之中而言略也。如義燈正
故疏無失。義燈云。隨其所應。以二因各
成二宗。文

量云。第六意識必有俱生增上別依

總宗

總宗有違宗過者。有法總言。六
識時。通攝聖道等第六識。此違自
宗計。聖道等意無所依。故

六識攝故如五識

總因

總因有不定過者。作云。爲如五
識。六識攝故。第六識有別依。爲
如。聖道等意。六識攝故。第六識
無別依。聖道等意取爲異喻。此以
理言。如。演說。辨

總因亦有自法自相相違過。轉演量云。
餘有一分意識亦應無依。以六識
攝故。如。汝所除聖道等意識。疏
於。總別宗因。各立一過。唯有四
過。樞要總因更加一過

量云。除聖道及無學意識餘意識心有此依

別宗

別宗有比量相違過者。作法云。除
聖道等餘意識。應非必有別依。
意識攝故。如。聖道等意識

六識攝故如五識

別因

別因有相違決定過者。作法云。除
聖道等餘意識。必無別依。是意識
故。如。無染意識

八十若以六識至意識無依故文 義演云。疏若
以六識攝故至意識無依故者。意云。將六識
攝因。成前總宗。因有自不定過。然總宗者。
如疏言。若總言第六識至增上別依。即總宗

①以二應 ②[因]一 ③止正正 ④之二三 ⑤量十(因) ⑥文二失 ⑦(第)十六 ⑧作十(法) ⑨辨二等 ⑩更二實

也又云。若以六識攝故成論別宗至。故無第七者。意云。若將六識攝因成。後別宗即有二過。一謂法自相相違。二決定相違。云何名

成後別宗。答。如疏言。若除聖道及無學意識餘意識必有此依者是後宗。云何名法自相相違過。答。如立量云。餘有一分意識。亦應無依。以六識攝故。如汝所除聖道無學意識故。是法自相相違過。違宗法也。決定相違過者。即向因中出過。然但改前因即是同云唯六識攝因。但有法自相相違過。無決定相違過。何以故。決定相違之量。改前因故。如何今言有決定相違過。又准樞要。亦但云宗各各有二過。不言決定相違。答。應疏主筆誤故爾。或可改前因作量云。餘染第六意識。應無俱有依。因云。染淨中

隨一攝故。如聖道第六識等。既改前因故。成決定相違過。文義蘊大同。八十便自有法自相相違過失文。明證唯一過。謂法自相之相違決定。上置法自相言。爲簡後三相違也。義演義蘊善珠。以爲二過。謂相違因及違決定也。

八十二乘三位法執無染文。義演云。疏二乘三位法執無染者。意云。然二乘三位。雖有法執相應染汚末那在。若聖二乘仍名無染。何以故。不障二乘聖道果故。菩薩不然。若第六入生空觀。第七即法執相應是染也。第六入法空觀。即與平等性智相應。純淨無漏也。是隨所應界之差別者。意云第七成淨

差別者是意識之力也。要由第六引第七方

成染淨差別故。今謂。二乘法執無染菩薩淨無漏等。此爲差別。非謂引。力。義演不允。

八十隨何乘說染汚意無文。義演云。疏隨何乘說染汚意無者。二乘斷染我見。菩薩斷我法二執。然法執望二乘。不染亦可名淨。菩薩能除故云。染汚意無。非無第七識體。四位者。三乘無學不退文。

八十下自更解文。義演云。疏下自更解等者。如論云。此意差別。略有三種業。文。成唯識論述記集成編卷第二十二終

成唯識論述記集成編卷第二十二

三五末

由此三種事故成位別文。樞要下本三。云差別三中以心對境。境有三位。謂我愛執藏位等。心亦應三。一補特伽羅執位。名染末那。二法執位。名不染末那。三思量位。但名末那。與前三境相應不寬不狹。今第三說平智不說思量位者。今顯第七有二位別。一有漏。二無漏。無漏無別。有漏位中有染不染復分爲三。又前三位心境雖相應。而境中無垢不別明顯。今對彼境雖寬狹不同。無漏義等故說平智。不說末那計。准本識名亦應有四。此加思量。對彼執持。故彼若但說異熟無垢二名。此但名無覆平等智。彼但名執持。此亦但名末那。俱染

淨故。今此說別故有三名。初即一切異生全文。義燈五本五無左云。初通一切異生相續。兩明兩釋。一明執相續。二

云。相續者身。意取此解。要集亦云。此依五蘊身名相續。非執非心。今謂。不爾。此文意顯三位差別有續有間。初總明之。後重料簡起不起時。故前相續明此俱意有間有續。不明其身。若以五蘊身爲所依。名爲相續。且如我執。亦依五蘊身。何故不云相續。平等性智亦依菩薩。亦何不云相續。

此爲初無此即捨名文。演祕云。此爲初無者。第七我執初不起位。義演云。此爲初無者。意說。我執入見道時最初捨故。即捨名者。即捨補特伽羅我見之名。義蘊亦同。此意是入無漏時捨。義演云。此意即

是入無漏時捨者。意說。在有漏位此識得以與我見相應。不捨染末那名。若至無漏位即無我執相應末那。以真無我解達我執故。二紙如下亦然捨此相應文。義演云。如下亦然捨此相應者。如下文說捨此四相應我見等亦然。二紙不可說彼得互捨也。文。演祕云。不可說彼得互捨者。不得以八同七。今捨。以七同八而亦不捨。何以不得答。染汚過尤。暫減名捨。淨法他縛永無名捨。義蘊云。不可說彼得互捨者。不可第八同於第七有漏無漏位中更互捨也。染七約自體。染無即名捨。藏識由他縛永離方名捨。文。義演云。

①[也]一②[力]一③[文]二已上④大正藏經第四十三卷四百六頁⑤今二今⑥[文]一⑦(疏若定爾者至非法觀果者此意云若也定許法觀及果若平等者八他(地?)已去無非法觀及法果時即應恒時起平等智就由此應說爾近果者此答意云雖二後得皆名爲果遠近既殊故平等智而不恒起疏或八地已去無分別智至無妨者此第二解以二本智自入二觀二後得智各望自本名文爲果文)百十九字十義

不可說得互捨者。不得以第八永捨名。即令第七亦永捨名。何故不得。由第七染污自性斷。即暫無之時而名捨。第八是緣縛斷。要他永不執方名為捨。

以二乘有學未名捨故。義演云。以二乘有學未名捨故者。無處說二乘有學捨賴耶故。不可言以第七暫捨顯第八亦暫捨也。

若許暫捨二乘有學入無漏心亦應名捨。義演云。若許暫捨至亦應名捨者。若許第八亦暫者。即二乘有學無漏亦暫不執藏。何故不名捨。

二乘染污未那達無漏故。義演云。染污未那達無漏故者。意說入見道時暫捨第七。有云。我見相應未那入無漏時不行。明第八暫捨賴耶名。此解然。達上說故。

此非三心真見道義。義蘊云。三心真見道不是正義。以第一心內遣有情假緣智既唯生空不遣法執。故此不取。要下本見道。見道全生平等智者。疏中但有一心見道。解說三心見道後二心有此智。初一心無多分有。故所論總說非於其中唯起平等智。又長讀論文。見道法空智起方有平等智。不但修證。問。頗有菩薩無分別智入法觀。意樂即入。後智法觀耶。答曰。不得。菩薩後得必由無分別智為前導故。佛地論云。等流之觀與根本觀同故。問。若爾何故言遠等流即得。近即不得。答。近勢難入遠即易入故。又解。總無後得入別觀。必各更

起無分別智引之生故。問。初起未自在。後得由前引久起。自在生何妨。自力轉答曰。即依此義。遂有意樂。後得不同無分別智二觀別也。佛地論及此論中。據其多分及自在故。平等性智無分別妙觀智引即緣真如。若妙觀智相見道。引平等智即緣似真如相。妙觀入生空自不成平等。唯緣第八此相可知。若第六識入法觀位。聽聞正法等。入別遊觀心。平等性智緣何境界。不可。緣如及緣第八。六非此行故。若緣外緣聽聞正法等及緣三惡趣等者。因中已有此行相耶。若其不緣何故緣似真如等。即許他引。此不許隨他引耶。演祕二解。初解云。同能引開教法。第二不許。義燈云。平等六引豈不緣名。許隨六引隨緣何境。四。人觀不然。義演云。人觀不然者。第六入人空觀不引起平等性智。若入法空觀即能引第七平等性智。

或八地以去至無妨。演祕云。或八地已去無分別智至無妨者。此第二解。以二本智自入二觀。二後得智各望自本名之為果。義演云。或第八地者無分別智至起人觀後得智者。此疏重解。必法觀後得入生空生空引自後得智亦無妨。此望法空乃為遠果也。義蘊大同。

此中至即果全論文。義演云。然此中至即果全論者。初解者即上云。由此應說等是。後義者即或八地已去等是。言果全論者。不論近遠。但總說果。故云。全論。故生空知果。

是法空引。且名果故。論但言法空智果現在前位。法觀法執第七即不行。更無違果而言染七。故云。全論。演祕云。若約後義。即果全論者。但法空果。即起平等。更不遠果而以去之。故云。全論。義蘊大同。義蘊云。疏若定爾者八地已去等者。此意云。若定以法觀後起皆名法觀果者。即八地已去無非。法觀果。以法觀後起生空觀等。俱是無漏是等流故。亦法觀果。此故立近果遠果。法觀後起得滅定。皆名近果。起生觀等名為遠果。問。若爾即先起生觀。後起法觀。法觀令應為生觀遠果。答。不然。今說起平等智。要法觀故。法觀是主得。以生觀為遠果。生觀是劣。不可。法觀為此遠果。

其實唯有為者。義演云。其實唯有為者。即後得智所變似真如相分。是心上影像故。言有為。第四疏云。初地已去既轉依。已亦緣真如及餘一切。義燈演祕亦同。五。通緣有漏無漏為境。義演云。通緣有漏無漏者。意後得平等性智緣有漏異熟。無漏緣真如故。問。何故爾耶。答。由第六緣真如所引。第七亦緣真如。義蘊云。餘處未見。文說第七識於五地中得真俗。雙緣。然第六引之得亦無妨。六。前解為勝。義演云。解為勝者。通緣俗似如為勝也。七。或第八未捨至此解難知。文。演祕云。或第八未捨至此解難知者。以執藏義正名賴耶。平等非執。故所緣八何名賴耶。疏既

◎七十(箇)第 ◎拾也一第 ◎右二左第 ◎大正藏經第四十三卷四百七頁 ◎遺二遺第 ◎後十(得生觀耶頗有無分別智入生觀意樂即入後)十八字第 ◎末十口第 ◎切十(法)第 ◎雙二以第

無能藏藏義應暫捨者。此乃屬前難知。意難若無能藏所緣第八不名賴耶。既無能藏賴耶應捨答。此難意如初位辨。故不重云詳曰賴耶之名而既未捨。許緣何失。若要起執方名賴耶。既不執時名何不捨由。此理論許緣無咎。義演云。性未離故者。第八未能全離執故有云。性未離故者。意說七地已前若不入無漏觀。第七亦與我執相應。以未離執故平等智得緣賴耶。此解為正。疏即是識字及一等字者。意合說云。異熟識等無垢識等。

六紙 此中比況至是法執文 義演云。此中喻況理有淺深至是法執者。意云。淺喻者。迷執喻。迷法。是法執。若執為人。喻依於法執起我執也。

六紙 深喻至人起事執文 義演云。深喻至人起事執者。意云。前法有深也。迷執者。喻迷法空理。將執謂人時喻人執也。問。此深喻喻人執淺喻喻人執有何別耶。答。一種無別。但據迷法分成淺深。人執一種。問。何故如是人法不同。答。法中據迷理說。人中據事起。所以法中喻有淺深。人執但是。一種而無淺深。據實迷人。亦是迷理。然要迷法空方執。法有依此法有力方起。我執乃至執佛性為我。宗執法有體。依此作用上方起我執。約此一邊言迷理事也。據實亦迷我空理也。演祕云。深喻至人起事執者。法空理深。迷至理名為深也。問。謂人是人執。而與淺喻竟何別耶。答。據迷

於法分成淺深。問。謂人設喻。迷生空理名。深何失。答。意明我法相依而起寬狹不等。事理相託。故不喻之。

六紙 問人中亦可言起事執文 義演云。問人中亦可言至起事執者。意云。返問翻喻人執也。問云。法中迷理。人中起事執者。亦可入執迷無我之理。於法中起事執答。法執寬故通迷一切人執是狹。依人計我。所以唯依人身上起執計為我故。

七紙 難淺喻云至是法執文 難意云。於法執是法。而後更誤執為是人。則取為比。呢。可使執。執是法執。今則不爾。直迷以執為人。則可言執。執是人執。何得言法執。七紙 難淺喻等文 義蘊云。疏難淺喻等者。比。難意云。若言執。執執人。可喻法執人。亦不言迷執迷人。如何況執。答。意云。迷謂不了。執亦不了。要由不了方起執。故不了。執時以執於法故以為喻。有迷不必執。有執必是迷。以寬喻狹。於理無失。

七紙 答不然方為不了文 義演云。然答意云。迷執者。謂不了。不了似於法執。法執亦不了。於法也。以不了義同。所以將迷執喻法執也。其實迷執不得是法執。雖唯執。執然有實。地方謂人也。問。既言不了。似於法執者。未審。不了了之義何異於疑。答。此雖不了。則決定不了。疑者行相猶預。不可相例。

七紙 如一眼識至不共執心文 義演云。如一眼識至一行相生者。此喻但取小分為喻也。

唯取識行相不取兩境。名小喻意者。惠體是一憶。上下我法二用。吳別。如一眼識自證分能生緣。青等多境見分。故白證是一見分之用。隨境許多。又其許識喻者。護法安慧彼此共許。識多行相名為共許。識。即喻。不共執心者。護法許我執生時必帶法執。安慧不許。以第七識唯有我執無法執。故名不共許執心。我法見分為一為多。或言我法二見用雖有別。或言體雖無異而用有別。准此等文似有多見。然我法二執。唯對一境。所緣既一。見分何多。見分雖一。用分我法。是故空時破古德言有多見分。以成一義。此說於理為勝。佛地論第七五紙。煩惱障中有所知障。是所依故。必執有法。而後我故體雖無二而用有別。如一識體取境用多。由此熏生一種子體。亦有多用。起時雖俱而漸次斷。聖道勢力有分齊故。七紙 然今所執至二行執故文 義演云。疑於理印事於事等者。且任不正義難也。雖非執者。亦且任不正義答。望護法宗。不許疑印俱生故。故且疑他世為有為無。於彼生何欲勝解等。文。且如上辨。義蘊云。問。喻中。青等許有多境。法中二執境唯是。此即法喻不同。何得為例。答。喻取少分。不可全同。但取於心中行相非一以為為境也。今言行相非見相分。當情行解相貌非一種故。

七紙 彼雖非執文 演祕云。彼雖非執等者。雖言兼於得失。今取得也。

七紙 彼雖非執文 演祕云。彼雖非執等者。雖言兼於得失。今取得也。

七紙 彼雖非執文 演祕云。彼雖非執等者。雖言兼於得失。今取得也。

七紙 彼雖非執文 演祕云。彼雖非執等者。雖言兼於得失。今取得也。

○則十(則) ○說二況 ○便二便 ○(是)十法 ○(七紙)失九十二字 ○左二有 ○(不)一 ○吳二與 ○青二音 ○心十(計合出許學元者案文略也文故名不共許執心)十九字 ○唯二准 ○且二亦 ○且二具 ○(為)一

九紙然此一切至大勢相似文 義演云 然此一切至大勢相似者意云此等菩薩多起法執故云相似我執已伏或已斷故更不起前七地有學頓悟容我法二執間起不同第八地已去八地已去法執有行不行若法空觀相續即不行若人空觀相續法執現行乃至十地滿心方永除斷若有學迴心及頓悟菩薩我執至七地滿心伏盡至十地滿心斷種第六識我見第四地伏第七我見至七地終心伏不行也

九紙若不然者至無有漏心隔文 演祕云若不然而者至無有漏心隔者若也不許細障行爾即應三地法觀恒行以無有漏而為隔故或不然者顯彼細障有不行時即法觀起前解為勝文 義蘊云疏若不然而者至無有漏心攝者此意說若不八地以上起淨執者即應八地已上恒起法觀第七識中無漏相續更無有漏以安慧師不許第七有法執故作是說也問若對安慧彼師不許有淨第七何得難云無漏相續答前來已成三位有第七識說恐彼不許七有法執故作是說

九紙疏以此為證至有漏心故文 義蘊云論云八地已上猶起法執此說第七非第六識若許第六有有漏心應起人執十紙設未斷故等文 義蘊云疏設未永斷彼人執種等者此釋伏難謂有難云若許第六有有漏心即令起人執者二乘無學應起人執許有漏故由此釋云八地已上彼未永

斷入執種故無學不然不可為例十紙如解深密經當七十八文 經第四十五十八紙云世尊如佛所說波羅蜜多近波羅蜜多波羅蜜多云何波羅蜜多云何近波羅蜜多云何大波羅蜜多善男子若諸菩薩經無量時修行施等成就善法而諸煩惱猶故現行未能制伏然為彼伏謂於勝解行地軟中勝解轉時是名波羅蜜多復於無量時修行施等漸復增上成就善法而諸煩惱猶故現行然能制伏非彼所伏謂從初地已上是名近波羅蜜多復於無量時修行施等轉復增上成就善法一切煩惱皆不現行謂從八地已上是名六波羅蜜多又十五世尊此諸隨眠幾種重斷所顯示善男子但由二種謂由在皮重斷故顯彼初二復由在膚重斷故顯彼第三若在於骨重斷者我說永離一切隨眠位在佛地

十紙二障三處過文 義演云二障三處過者如第十疏解十紙說彼地地皆能斷故文 演祕云說彼地地皆能斷故者第六法執地地既斷云何得言所知障在若言言有據小有者此亦不然既法執起煩惱應行如疏下難十紙二障三處過文 義蘊云疏二障三處過者見道八地金剛心名三處也見道過分別二障八地過俱生二障現行金剛心過二障種子也問八地已上第七法執猶許現行如何說過答約六識說故不相違

十紙疏謂彼說第七惑餘識中法執種文 義蘊云此說許安慧作如是救非彼許七有執種又此所破非安慧師由彼不許第七識中有現法執以安慧義為此難也十紙疏何法為障等文 義蘊云若第六識起生空無漏能礙人執全不現行今既有漏不礙生執如何不起十紙疏問何故至全言有也文 演祕云問何故上言至全言有也者生起下論文義演云開獨覺相續等文此即生下文也文論六紙云次法我見通一切異生聲聞緣覺相續上疏三紙右釋云即諸異生一切二乘不問有學無學身全

十紙於二乘等諸異生文 義燈云等取凡夫即二乘凡夫西明等云等取菩薩生空智以不障彼智亦名不染要集云彼說為勝若等凡夫菩薩亦有何故不障今謂前勝論云於諸菩薩即通凡聖若望菩薩生空復不除故知總望不障菩薩起生空時然於菩薩不言等諸言攝故前影後故俱無有過

十紙由此法執通一無記文 樞要下本二十四云所知障中縱不善不覆二乘名無覆障菩薩名有覆又解不善心中亦唯無記與煩惱障不相違也問智障不障於二乘即名無覆惑障不障菩薩應名無覆答聲

十紙由此法執通一無記文 樞要下本二十四云所知障中縱不善不覆二乘名無覆障菩薩名有覆又解不善心中亦唯無記與煩惱障不相違也問智障不障於二乘即名無覆惑障不障菩薩應名無覆答聲

聞唯求一果。智障故名。無覆。菩薩雙求二果。惑障故非。無覆。問。智障障善薩。即唯名。有覆惑障障三乘。應非是不善答。智障唯障。直見。但名有覆惑障令處生死。故通不善。又自損損他。故喻伽第十六引經云。染污意恒時諸惑。俱生滅。若解脫諸惑非先亦非後。彼自釋云。非先者。與諸煩惱俱生故。非後者。即與彼惑俱時滅故。佛地論

七四無云。諸煩惱障體唯在不善有覆無記二心中。有。若法執等所知障體亦在不善有覆無記心中。二乘無學亦現行故。無學位中無有不善有覆無記。此就二乘名為無覆。若望菩薩是染污故亦名有覆。故所知障亦名無覆。亦名有覆。二體二名所望別故。

十一有無記文。義燈五本七經云。論是異熟生攝者。且如異熟生心。乃至變化大小乘別小乘四心定唯無記。然變化心通欲色界。威儀心寬。餘三不攝。並入威儀。唯單非雙。問受戒等發起威儀。豈非是善答。彼宗意云。欲得受戒。此心是善。起禮拜等即是無記。然立戒體不依發起身語業思。依色聲立。大乘變化唯四靜慮。通善無記及漏無漏。餘三通三性漏。無漏如前已明。然得合起。如行道路歌舞拍鼓。或前後心發俱時。亦得。或業果心不能俱發。若非業果及善惡。能四心義說非多心。大論云。此世俗有故。云無記者。據別說故。

十二緣不攝。此無記攝。佛地論七五經云。若所知障就二乘說無覆無記。四無記中何無記攝。異熟生攝。以從異熟識生起故。若爾何者。非異熟生。如增上緣餘所不攝。皆此攝。故威儀等心不堅執。故非普遍。故無二障體。

十三七十六解深。密經及楞伽大有文。七十六初經深密第一十六經楞伽第一七經左第二初經第七十一經第八初經第九二十七左。第十初經皆廣說心意識。

十二小乘謂至種種分別文。俱含第四十三論曰。集起故名心。思量故名意。了別故名識。復有釋言。淨不淨界種種差別故名爲心。即此爲他作所依止故名爲意。作能依止故名爲識。故心意識三名所詮義雖有異而體是一如。心意識三名所詮義異體一。波沙七十二經云。心意識三聲雖有異而無差別。復有說者。心意識三。亦有差別。謂名即差別。名心名意名識異。故復次世亦差別。謂過去名意。未來名心。現在名識。故文義燈五本七云。薩婆多云。五門義別。一名門。但與施名。二義門。集起名心。了別名識。思量名意。三業用門。遠知名心。開導名意。受生名識。四世門。過去名意。現在名心。未來名識。五施設門。在蘊名識。在處名意。在界名心。皆通六識。非離六外別有心意。後檢四文。

十三然六十三中。所以稍廣文。六十三十一復次此中諸識皆名。心意識。若就最勝阿賴耶識名。心。何以故。由此識能集聚一切法種子故。於一切時緣執受境緣。不可知

一類器境。末那名意。於一切時執我我所。及我慢等思量爲性。餘識名識。謂於境界了別爲相。

十三然彼錯翻文。義燈云。疏然彼錯翻者。第二句云。彼能念境界。第七因中非念俱故。第四句云。故我說唯心者。此應爲識。今說爲心。故錯翻也。

十三下次顯證第八是無記等文。義燈云。疏次下顯證第八是無記等者。即彼舊經次下頌也。既云證第八無記等。即兼證第七有覆前六善等也。頌中雖不明說第七有覆。既言意二邊取境。即是俱生邊見。定有覆也。問。護法第七既無我所。如何疏云。應云。有我我所。答是我之我相從說。故或約餘師理亦無失。

①俱二俱 ②儀二義 ③大正藏經第四十三卷四百九頁 ④密二密 ⑤波二密 ⑥復有...別 ⑦十七字 ⑧故十(亦有差別 謂名即義別名心名意名識異故) ⑨十七字 ⑩波二波 ⑪起二記 ⑫文十(注大乘即別) ⑬三三二 ⑭或一 ⑮及二 至

是然天請問是別名言解脫者。是諸不入。阿含者之總名。演祕云。四阿含不攝等者。

詳曰。解脫義名解脫經。於理為勝。故經

頌云。若解脫諸惑等。故諸經論從其所說以

立名者。其類寔繁。若不爾者。凡是經名是

如來建。或集法立。豈佛阿難據後零落而

立斯號。若後人立名亦為未可。便合經目

難為措准。今謂。演祕與疏及燈不同。雖

知各有其理。然瑜伽十六經左引此經偈

又長行中說。解脫義。謂煩惱解脫。及事解脫。行

祕言從所說為名實為優長。俱舍世間品

中亦引此經。文止觀真記五引俱舍解脫經

云。藏中無此經。但偽經錄中四事解脫未

得經文。今謂。解脫經名未得一准。智論第

六亦引解脫經。是指華嚴。

十四 同瑜伽等。世親亦然。文。瑜伽六十三

經云。復次阿賴耶識無有煩惱而共相應。

末那恒與四種任運煩惱相應。於一切時

俱起不絕。謂我所行薩迦耶見我慢我

愛不共無明。無性第一。十四世親第一。十六論

曰。第二染污意與四煩惱恒共相應。一者薩

迦耶見。二者我慢。三者我愛。四者無明。此即
是識難染所依識。
十四 解云。然今少別文。無性一。十四云。此中
薩迦耶見者。謂堅執著我所性。由此勢
力而起。我慢。特我我所而自高舉。此二有
故便起。我貪。說名我愛。此三皆用無明為
因。言無明者。即是無智明所治。故此即是
識難染所依文。疏言少別者。我見為初。無明
為後。三論並同。中間愛慢與二論別。故云
少別。此別。愛慢。二論逆次。
十五 此意相應。自性故。文。義演云。此意相應
至去來世有故者。意說。無漏道起。此意煩惱
即滅。何以故。煩惱與對治道不俱起。種已
斷。故無漏道生時。此煩惱非但現無。亦無過
未。何以故。過去。未來無實體故。然有宗計。
無漏道起。其惑雖斷。於過未世仍有體在。
故不名佛。今說過未無自體者。即破彼
宗。
十五 此經大小。諸部解別。文。瑜伽十六經第
四句為非。先亦非後。文。略纂第七十紙右云。染
污意恒時。唯識說第四句非。曾非當有。
彼依諸部。頌。現行斷故。非於未來亦非
過去。薩婆多等不許貪慢見相應故。今依
大乘正頌及大眾部等說。非先亦非後。許
諸煩惱俱時生故。又釋染污意諸部不同。
如唯識第四卷疏解。文。倫記五下。十一具辨泰
備。基師釋。非先後句之別。
十五 上座部等。至有名恒。文。義燈五本八右云。
染污意恒時等者。諸部釋異。且有部云。染污
意者。謂第六。識恒時者。非不斷故名。為恒
時。如常施食常受樂等。俱生滅者。非謂
同時名俱。生滅俱有故名俱。即是諸或皆
有生滅。若解脫者。對治道起。非曾非當有
者。但捨其得離緣縛故。非無體性。上座
部云。染意恒時。謂細意識無間斷故。諸惑
俱生云。俱生滅。過未無故。非曾當有。問。若
細意識如受生等。恒時相續與四惑俱。云

何攝論第二云。依染污故。時無斷故。以此
為難。又九心輪以有分心是受生心。唯是無
記。又下會瑜伽云。地獄無間有異熟生。是
上座義。准此。非細染意受生。應非彼釋。答。
上座部中有本末計。無覆受生是本計。細染
意生是末計。經部師中亦本末計。釋經准
之。
十五 薩婆多等。文。俱舍二十初紙左云。以貪
瞋慢是自相惑。非諸有情定遍起。故文光記
二十初紙左云。緣別法生名為自相緣。多法
生名為共相。又云。以貪瞋慢是自相惑。緣
別事生。非諸有情定遍起。三世諸事起。故
有。此第七識。我不成。文。義演云。意云。證
有第七總引。六教。勤為一。頌。如疏。不共
者。此即第一經明。不共無明。六二緣者。下論
云。眼色為緣。生於眼識。乃至意法為緣。而
生意識。意名者。下論謂。契經說。思量名意
等。二定別者。即下論云。無想滅定有別若
無此識。彼應無別。無想染者。下言無想有
染。若無此識。彼應無染。有情我者。如下論
云。謂契經說。異生善染。無記之心。恒帶我
執。若無此識。彼三性心位應無有我。我等
十六 如緣起經。文。具云。分別緣起。初勝法門
經。唐三藏譯有上下二卷。下卷。十五
種轉異無明。何等為四。一者隨眠轉異無明。
二者纏縛。轉異無明。三者相應轉。異無明。
四者不共轉。無明。
十六 義有二義。文。因明疏亦同。義演云。義有
二種。至即真理者。意云。義有二義。第一可

或二惑 特一特 行二在 基一畫 俱十俱 惑二或 二二三 轉二轉 異一 共二共 異十無

解二義者。即義理即真如。問。真如理與境義。有何差別。答。初義別也。彼約對見分。義為境。此約道理。即真如之道理也。問。此段論文。次不辨義。何故預明此義。答。汎爾預明也。理應無爽。此義即是後文覆實義也。

十七攝論無著本第一說文 世親論一 十八攝論無性至有別善心等文 無性第一 十六攝論無性云。如無性論疏燈略引。學者猶迷。故今具錄。論云。此於五識無容說有。是處無有能對治故。若處有能治。此處有所治。非五識中有彼能治。於此見道不生起故。釋曰。以五識中無能治見故。不得有所治。無明言見道者。簡餘二道。以成事智佛果有故。問。第六應有不共無明。有見道故。答。六有通治。非別治故。問。七有見道。七相應惑應名見斷。答。雖不斷之伏暫不起。亦見力也。由斯見道有平等智。據大乘說。論非於不染意識中有。由彼此應成染性。故釋曰。外人計云。在淨六中。以淨六中無餘煩惱。相應無知得名。不共。故難。淨意既有無明。應成其染。論亦非。染污意識中有。與煩惱共相應時。不共無明名不成。故釋曰。牒轉計破。意有餘惑。方名為染。不共既與彼惑俱。便是相應。何名不共。論若立意識由彼煩惱成染污者。今應畢竟成染污性。釋曰。不共無明恒行不絕。意識何有而得淨時。論諸施等心應不成善。彼煩惱

相恒相應故。釋曰。破文外救。外救既云。意恒成染。亦何爽耶。故斯難起。論若復有說。善心俱轉有彼煩惱。釋曰。餘小乘救施等善心與煩惱俱。由是不共無明恒行竟有何失。論是即一向與彼相應。餘不得有。此染意識引生對治。不應道理。釋曰。正難前救。意既一向恒有無明。無明外餘善等之法。此意非有。既無信等。意名世善。而不得成。又意恒染不可。能引無漏善生。所治不為能治因故。故出世善亦不得有。論若有說。言染污意俱。有別善心能引對治。能治生故。所治即滅。應正道理者。釋曰。顯正義也。有大乘說染污意外有別世善。世善能引能治見道。應彼相生活障理也。論若爾所立不共無明亦不成。就與身見等所餘煩惱恒相應故。釋曰。此外難也。其難意云。七俱無明有餘見等三惑相應。應亦不得名為不共。若雖見俱。猶名不共。我前染意俱時無明雖餘惑俱。何乃不許名為不共。論汝難不平。非我說彼與餘煩惱不相應故名不共。然說彼惑餘處所無故名不共。譬如十八不共佛法。前說與餘煩惱相應名不成者。觀他所立顯彼過故。釋曰。答前外難。平猶齊也。前觀汝宗言餘惑俱失。不共號。非我大乘許是義也。

十八彼宗不共無惑相應故文 俱舍第四八 左云。何等名為不共心品。謂此心品唯有無明無有所餘貪煩惱等。於不善見相應心品亦有二十心所俱生。名即如前不共品

說。光記四 三十二云。何等名為不共心品者。問。謂此心品至貪煩惱等者。答。謂此心品唯有無明。無有所餘貪等本惑。惑等小惑及惡作等。故名不共。自力起故。若作斯解。不共無明唯見所斷。若貪等忿等惡作相應無明。皆是相應。不名不共。他力起故。若依正理。論意解不共無明。不與貪等本惑相應。名不共。即是獨頭無明及忿等惡作相應無明。皆名不共。若作斯解。不共無明通見修斷。故正理第十一。十二云。是故惡作是不善者。唯無明俱容在不共。忿等亦爾。若依正理解。不共無明。無明容有二十一法俱生。又婆沙三十八解。不共無明具兩解。一解意不與貪等忿等相應。自力而起。名不共。唯見所斷。非以修所斷。忿等相應。非自力起。故名不共。第二師。意意不與貪等本惑相應。皆名不共。應知即是忿等相應及獨頭起。若作斯解。通見修斷。此論同婆沙前師。正理同。婆沙後說。各據一義。釋不共名。並無違害。應知諸論說不共無明。若說唯見所斷。據前師說。若言通見修所斷者。據後師說。文

十九雜事說隨有多種文 法蘊足論第八 右雜事品十六 廣明多類 文瑜伽五十八 左云。若有隨順如是煩惱煩惱俱行煩惱品類名隨煩惱。云何名隨煩惱。略由四相差別建立。一通。一切不善心起。二通。一切染污心起。三於各別不善心起。四善不善無記心起。非一切處非一切時。文略纂十五

段十(之) 大正藏經第四十三卷四百十頁 俱舍第四 說十(文) 網註 原本冠註曰此正理解當此論第一師婆沙第二師解 十二右 無明二不共 意二解

段十(之) 大正藏經第四十三卷四百十頁 俱舍第四 說十(文) 網註 原本冠註曰此正理解當此論第一師婆沙第二師解 十二右 無明二不共 意二解

段十(之) 大正藏經第四十三卷四百十頁 俱舍第四 說十(文) 網註 原本冠註曰此正理解當此論第一師婆沙第二師解 十二右 無明二不共 意二解

三十一云論云。若有隨順如是煩惱俱行煩惱品類等者。隨順者是總句。或尋伺睡眠等體非煩惱。順故名煩惱。或謂別境中數與煩惱俱行者。隨煩惱由。相俱行。故名隨煩惱。煩惱品類者。即忿恨等。如下文是。謂品類等也。差別建立者。如是前五十五卷說會之。若雜事中世尊說諸隨煩惱等者。即法蘊足及下八十九廣解義。大眾部三藏外別立難藏。大乘薩婆多無別難藏。以毘奈那中有雜品。是彼廣明隨惑。依十二處轉。諸煩惱等者。此約總聚起。如前五十五別處起。不相違煩惱相應中。如前五十五說。

十九即諸煩惱根本分位文。義蘊云。疏即諸煩惱分位差別等者。今准此師。見慢愛三唯無明分。此識之中除無明外更無根本惑故。問若唯無明分如何言。即諸煩惱分位差別答有二解。一云。既云諸煩惱分。即一煩惱皆得立之。非要諸惑之上共立此也。二云。無明為諸惑本。故亦得云諸惑差別也。已上今謂。二釋並不允當。疏意總論非局見等故。

十九不見不正知。若我掉文。演祕云。不見不正知者。問。前師但云。以隨惑中不正知。是識中我見慢等。誰言隨中說。不正知為我惱等。答。若隨惑中不說我惱我掉等。何理得。知。隨中惱等是第七識相應慢等。若言說者。教無文故。故為斯難。

十九瑜伽等。對法等論文。瑜伽第八初。經對

法第六十四疏。對法第七。皆名為隨文。第七初紙右云。隨煩惱者。謂所有諸煩惱皆是隨煩惱。有隨煩惱非煩惱。謂除煩惱所餘染污。行蘊所攝一切心所。此復云何。謂除貪等六煩惱所餘染污。行蘊所攝忿等諸心所。又貪瞋癡名隨煩惱。心所由此隨煩惱。隨惱於心。令不離染。令不解脫。令不斷障。故名隨煩惱。

二十對餘癡故。不共名故。義演云。對餘癡故。論多說癡至不共名故者。意會諸論不說不共貪所由。此有兩解。一云。對餘癡者。對餘六識中癡等。但說第七識中癡名。不共無明。一云。癡者。即是第七識中貪等之餘。今將當識中貪。望當識中餘癡且說。於癡。理實貪等亦名不共。然貪等名不共者。有二意。一云。第七識中貪等。不與餘慢等俱名。不共。以慢高貪下行不相應故名。不共也。二即說六識中獨行貪等名。不共貪。准下文此解正。今謂。餘癡二解中。初解為正。順。次下二十三疏。故。

二十於此師。為主故。義演云。然此師至不為主故者。意云。此師說。六識中有不共貪等。非第七識也。然七識中貪不與六識中慢等俱故名相應。但與自識中煩惱相應名相應故。以不為主故。所以不得不共。主名無明不爾得名不共。

二十即六識中。不共貪。義蘊云。疏六識中獨行貪等名不共貪者。問。此貪為與無

明。不為與無明俱者。應如第七俱貪不名不共。別有主故。若云不與無明俱者。癡為惑本。何得不俱。答。愛有無明。若爾應非不共。癡劣貪增故名不共。亦如第六無明勝故立不共名。

二十唯此俱貪。不為主故。演祕云。四末三十一云。唯此俱貪至不為主故者。略有二釋。一云。此第七貪不與六識慢等俱。故方曰相應。問。豈六識貪非相應耶。而與唯此。答。六相應貪通其二種。有共不共。第七不爾。故唯言簡問。七貪非主。即明相應。何言與六慢等不俱名相應乎。答。為遮外難。故對六明。恐有難云。第七貪等既不與六慢等相應。應名不共。故今對顯。二云。此者。此六識也。疏不字誤也。應為亦字。此六識貪亦與六識慢等俱者。或名相應。問。相應貪等第七豈無。言唯此六。答。簡自六識不共貪等。而置唯言。非對唯識言。唯此也。

義蘊云。疏唯此俱貪至不為主故者。此意釋難。謂有難云。六識中貪。若不與慢等俱故名不共。今七俱貪等既名相應。應與六識慢等俱起。方名相應。今解意云。非要與彼慢等俱起。但此貪等不分為主故。即名相應。此文難解。今更以義解。唯此六識俱貪。不與彼慢等俱故名。獨行貪俱者名相應。貪以不為主故。此中俱字之下脫一俱字。應為即不與六識慢等俱。已上結前獨行貪俱者方名。

①(四)十相②(今)十法③那二耶④說十(文對法鈔云)⑤知十(至掉名我掉)⑥但二俱⑦是二等是此⑧紙左⑨所二法⑩左⑪一二二⑫主二至⑬文二又⑭蘊二演⑮如十(下)⑯主二生⑰(四末三十三)⑱有二為⑲與二言⑳此二比㉑義蘊乃至疏十二行依甲本補之

相應已下釋相應貪有本唯此之下傍住七字者誤

二十是主無明餘識中亦有文義演云。是主無明餘識中亦有者此通六識中有即是主獨行也。疏釋第二有義文分為三段。初有義彼說下破前次應說四中下申自義後此俱見等下釋難。解第三釋難文。疏有四義。節段難派。敷列示異。或云。總有四解。中第一說別有二說。二說各有兩解。等者非也。此以認解疏言總是第二說故

二十一即攝論無性至一切分故文無性如上已引

此論不共無明有二

瑜伽無明有二

相應無明一貪等俱

獨行無明一非貪等俱

應應無明一隨所有受皆得相應

對法無明有二

不共無明一欲界愛捨上界隨所有受

對法第七云云。無明有二種。謂相應不共。相應無明。一切煩惱相應故。若於是處隨所有受皆得相應。不共無明。於欲界與憂捨相應。於上界隨所有受皆得相應。喜樂相應。不相應理應如疑說

樞要下本云。不共無明有二。一與根本俱恒行。一切分餘識所無名不共。二不與根本俱名。不共然復有二。一與小中大隨

煩惱俱。不與根本惑俱名不共。二不與小隨惑及根本俱。與中大惑俱名不共。隨其所應後二亦通上界。然與相應多小上下

第一此俱見等應名不共。若為主時應名不共。而如無明故許亦無失答。第二此俱見等應名相應。若為主時應名不共。如無明故許亦無失答。第三此俱見等應名相應。破前師若為主時應名不共。如無明故許亦無失答。後師許亦無失後師答。第四此俱見等應名相應。破前師若為主時應名不共。前師難後師如無明故許亦無失後師答。今謂於四解中第四殊為釋暢。界別。然為三句。一唯見斷。謂獨行四諦下者。二唯修斷。謂第七識者。三通見修。謂忿等相應。今謂。樞要唯約不共而簡不舉餘名。無明品類差別非一。如上述之。二十不言自十八中唯一法。文義蘊。六十八不共法如瑜伽等說。一無誤。失。三無種種相。四無不定心。五妄失念。六無不。七欲無退。八精進無退。九念無退。十定無退。十一惠無退。十二勝解無退。十三身業智。為前導隨智而轉。十四語業智。為前導隨智而轉。十五意業智。為前導隨智而轉。十六知過。去世無著無礙。十七知未來世無著無礙。十八知現在世無著無礙。若薩婆多與此不同。准俱舍第二十七云。十力。四無所畏。三念住及大悲。名為十八不共法也。三十其第二獨行不共等文。義蘊云。疏。其第二獨行不共者。此中意含二種。與忿等相應。即是非主。獨迷諦理者。即是主獨行也。此言不與餘或俱者。不與貪等四忿等俱。非不與大八隨惑俱。彼遍染故。三十或不與餘俱起。文義演云。云。或不與餘俱起等。非不與餘中大等隨惑俱也。然第四卷內未解隨惑總有四說。此主獨行總得相應也。若欲界兼與無慚無愧中二相應。上界不爾。如下解也。三十為成此後所說無明文。義演云。為成此後所說無明者。是生起下文。為成後不共無明。故引。瑜伽為說。三十五十八言文。五十八四無云。無明者。謂

大正藏經第四十三卷四百十一頁
[二說]一 [二說]二 [三說]三 [四說]四 [五說]五 [六說]六 [七說]七 [八說]八 [九說]九 [十說]十 [十一說]十一 [十二說]十二 [十三說]十三 [十四說]十四 [十五說]十五 [十六說]十六 [十七說]十七 [十八說]十八 [十九說]十九 [二十說]二十 [二十一說]二十一 [二十二說]二十二 [二十三說]二十三 [二十四說]二十四 [二十五說]二十五 [二十六說]二十六 [二十七說]二十七 [二十八說]二十八 [二十九說]二十九 [三十說]三十 [三十一說]三十一 [三十二說]三十二 [三十三說]三十三 [三十四說]三十四 [三十五說]三十五 [三十六說]三十六 [三十七說]三十七 [三十八說]三十八 [三十九說]三十九 [四十說]四十 [四十一說]四十一 [四十二說]四十二 [四十三說]四十三 [四十四說]四十四 [四十五說]四十五 [四十六說]四十六 [四十七說]四十七 [四十八說]四十八 [四十九說]四十九 [五十說]五十 [五十一說]五十一 [五十二說]五十二 [五十三說]五十三 [五十四說]五十四 [五十五說]五十五 [五十六說]五十六 [五十七說]五十七 [五十八說]五十八 [五十九說]五十九 [六十說]六十 [六十一說]六十一 [六十二說]六十二 [六十三說]六十三 [六十四說]六十四 [六十五說]六十五 [六十六說]六十六 [六十七說]六十七 [六十八說]六十八 [六十九說]六十九 [七十說]七十 [七十一說]七十一 [七十二說]七十二 [七十三說]七十三 [七十四說]七十四 [七十五說]七十五 [七十六說]七十六 [七十七說]七十七 [七十八說]七十八 [七十九說]七十九 [八十說]八十 [八十一說]八十一 [八十二說]八十二 [八十三說]八十三 [八十四說]八十四 [八十五說]八十五 [八十六說]八十六 [八十七說]八十七 [八十八說]八十八 [八十九說]八十九 [九十說]九十 [九十一說]九十一 [九十二說]九十二 [九十三說]九十三 [九十四說]九十四 [九十五說]九十五 [九十六說]九十六 [九十七說]九十七 [九十八說]九十八 [九十九說]九十九 [一百說]一百

於所知真覺悟能覆障心所爲性此略
有「四種」一無解愚二放逸愚三染污愚四
不染污愚若於不見聞覺知所以義中
有無智名無解愚若於見聞覺智所知義
中散亂失念所有無智名放逸愚於顛倒
心所有無智名染污愚不顛倒心所有無
智名不染污愚又此無明總有二種一煩
惱相應無明二獨行無明非無愚癡而起
諸惑是故貪等餘惑相應所有無明名煩惱
相應無明若無貪等諸煩惱癡但於苦等
諸諦境中由不如理作意力故鈍惠士夫補
特伽羅諸不如實揀擇覆障纏裹闇昧等
心所性名獨行無明文略纂
二十與後五隨文義演云與後五隨者即於
八大隨中與五箇俱謂憍沈掉舉不信懈
怠放逸即前第四卷末四師中初義也對前
中小隨故名後也義蘊大同
二十有無慚愧或十文後五加中合爲七
隨六遍加中爲八十八兩邊各加中二
合爲十二或十如前所說四家遍染
二十四如契經說准是分別文義演云如契經
等說唯是分別者以緣起經說染者不共無
明已永斷故故知唯分別彼唯據此是主
說非約非主以非主不共通修斷
二十第二卷說文第二十六諸聖有學不共
無明已永斷故不造新業所有故業由隨眠
力未永斷滅暫觸還吐如是所有無明緣
行生生漸滅不復增長由此道理應知內
法諸有學者不緣無明更造諸行

二十以忿等十至名非主獨行文義蘊云疏
以忿等十至名非主獨行者謂此無明與彼
十中隨一俱名爲非主問無明既不得主
名彼俱忿等爲名主不答由忿等十各猛
必別頭起行相增故而立主名非是對無
明故而名主忿與無明各增猛故
二十此十亦增上至無明增文演祕云此十增
上至唯無明增者由十增上十得主名俱
時無明不得主號曰相應也
二十此隨小乘名爲不共文義演云此隨小
乘名不共者大乘雖許以小乘亦許故言
隨非恒行不共小乘不許有云大乘但隨
小乘說非大乘許也大乘不共無明即第
七識中者是前解勝教自說故文今謂初解
非也論已言恒行不共餘部所無言非小
乘不許何也義蘊云疏此隨小乘名不共者
若望大乘忿等俱者但名相應以忿等體
即根本故從輕忿等且名不共問忿等能
猛何得云輕答忿別起望彼中大行相名
爲今對斷物貪瞋忿等可名輕相餘皆准
釋
二十隨輕相說文義演云隨輕相說者謂忿
等十種依根本立大乘小乘俱然以行相
能動數現起故名爲輕相貪等不然故名
爲不共意說重者名根本輕者名忿等
二十此雖二別文義演云此雖二別者即是
主非主二也仍不是恒行無明所攝即不
遍三性心故恒行無明邊三性故
二十世親攝論據共許緣文世親一十九無

性一十六演祕云按無著攝論云又五同法
亦不得有成過失故所以者何以五識
身必有眼等俱有依故世親論解與此別
說無性論同世親論云言同法者第六識
與五識有相似法故彼有五根及阿賴耶
爲俱有依此亦如是有染污意阿賴耶識
爲俱有依此五同法離染污意決定非有
釋曰所由以有二名爲二緣無性攝論根境
二種名爲二緣根中不取阿賴耶識以共
依故故彼論云五識與彼意識有同法性
謂從二緣而得生起彼染污意若無有者
與此相違所謂俱生增上緣依無有別故阿
賴耶識雖是意識俱生所依然不應立爲
此別依是共依故因緣性故
二十彼文似難至有八無七文義蘊云疏似難
大乘異師者即安慧師彼師不立淨第七
難一分也
二十論謂如五識至俱有所依文演祕云論謂
如五識至俱有所依者有義彈疏釋云若是
宗法何故乃云必有眼等今解謂如至俱
有依皆同法喻即以此喻所簡別法別法
爲其宗法詳曰依義寬通舉眼所以簡餘
非者斯亦何違若言喻者何假置彼必有
之言觀諸因明未見喻中有此例故必有
定義宗有無失下總量云必有不共顯自
名處是宗法也又總是喻更有何法是所簡
者將以爲宗若言意根即是所簡文既不
言應是意計若如是者豈此宗法唯有意
許無言陳耶又未曾見以喻所簡別法

①以二知 ②智二知 ③但二俱 ④惠二慧 ⑤真二真 ⑥加二伽 ⑦邊二遍 ⑧主二至立 ⑨各二答 ⑩不十(不) ⑪失二共 ⑫以二依 ⑬[別法]一

三六六 成唯識論詁集成編卷第二十三（疏第五本之一）

通一塞曰源何上何意不語者問一別已

和氣自女角日惟不

一五識意識第八識爲體。二尋伺及諸意爲體。攝論破上座部師色爲意根。即言五識無顯示隨念不言自性。明五識身有自性分別。此中復說自性即是有相所攝。喻如說是尋伺自性故。以五識同時意識相應。尋伺爲體隨念計度皆以尋伺爲體。即有相故。若爾二定已上應無後二。故知上界者並以惠爲體。推度分別。故非思。下界者。通以尋伺及思惠爲體。非必俱。故第七名計度非。必亦俱故。又云四十九三約識分別。自性五識二說如前。隨念計度皆唯第六。然第七識彼說無三。今言有計度染污分別。既通第七。計度攝彼。故通第七。八識無三。或許有自性無失。如五識身具三者唯第六。非通五識等有一。三界心心所有分別故。然有說。五識無三。以唯一意識有分別故。攝論從他爲論。非我大乘許。五識中有自性分別。第八亦無。如五識故。文略纂第一二十四云。七分別義如下。第五唯識第七對法第二卷疏解。有相分別若依對法攝三分別中自性隨念二。以五識無自性自性體尋故。七分別中任運分別即五識故。今此論中自性分別即是任運故說。有相謂於先所受義唯攝隨念。故與彼論寬狹不同。或此與對法兩門俱同。先所受義則攝自性隨念分別。等流心位有相分別。緣前卒爾心位所受境故。不如前解。若攝自性與任運何別。無相分別由過現境所引。未來欲得分別名隨前引。上二分別對法唯

依法。此中通說人倫記全同。婆沙四十二十四云。欲界五識身自性有一種自性分別。雖亦有念而非隨念分別。不能憶念故。雖亦有惠而非推度分別。不能推度故。俱舍第二五無云。傳說分別略有三種。一自性分別。二計度分別。三隨念分別。由五識身雖有自性而無餘二。說無分別。如一足馬名爲無足。自性分別體唯是尋文實疏二十無左云。尋是自性分別。五識恒有。正理論云。夫分別者。推求行相故。說尋爲自性分別。簡擇明記行似順尋故。分別名亦通。惠念由此三行差別攝持皆念於境。明了轉異於已了境。遮簡行生故。分別名不通。作想於未了境。不能印持故。分別名不通。勝解文義燈五本三十九甚廣。六有。此隨彼語文。義演云。此隨彼語者。意說。准第二解五識無三分別者。何故初解言有自性分別云云。答。隨彼上座部說。有以上座部許五識有自性分別故。至下第七卷廣說。義蘊亦同。六有。謂不許有同時因果故。俱舍第十六有云。若法極成能生彼法。此法與彼時別極成。如先種後芽。先乳後酪。先擊後聲。先意後識等。文實疏十無左云。經部出達理失也。又論云。先因後果。非不極成。亦有極成同時因果。如眼識等眼色等俱四大種俱有所造色。文實疏云。有部救也。因果有二。有同時。有異時。如前引教理。即是異時因果。我宗亦許有極成同時因果。如眼根色

境與識同時而眼境生識。非識生根境。四大造色如影與牙。豈非俱有而牙大種生影。造色非影。造色生牙大種。此亦有教理也。今詳此釋與本文相順也。又論云。如影與芽作身豈非俱有。文實疏云。有部不能遮前教理。別出同時因果法也。二十如牙與影必同時故。俱舍作身並實疏解。牙字應身形誤。一類比況非舉兩類。以下言影由身發故。與四末六十三文不同。彼云。初生之時同念轉故。又如青蓮根生牙。必俱故。又如影生故。二十左。心心所法。因果義立文。義演云。心心所法因緣一境至因果義立者。意云。以思受爲同喻。證五根及識同一境故。決定俱時。量云。汝眼根與識決定俱時。因云。同一境故。如思受等。若爾此量有他不定過。以經部許愛等心所法與心雖同緣一境。然是思分位故。與心前後起故。犯他不定過。過云。五識與根爲如思受同一境故。決定俱時耶。爲如愛等。與心同緣一境。故是異時。爲有此過。應前成立愛猶如思受。決定俱時。量云。思受等心所決定俱時。同一境故。如思受等。次成立已然。始將爲喻。成立根識決定俱時。五識既然第六亦爾。決定俱時。俱時意根即第七識。二十疏然彼愛等心所之法雖前後起等。義云。謂經部師信食等即是心之分位差別。前後立名說爲王耶。今應難云。愛等與心定俱時起。同取於境。相應法故。如思受等。

①(言)一① ②別十(即是五識)③ ④以二似⑤ ⑥同二同⑦ ⑧故二放⑨ ⑩體十(性)⑪ ⑫或二識⑬ ⑭以十(此中說自性是有相住)是五識故攝論又言十九字⑮ ⑯從二縱⑰ ⑱故一⑲ ⑳故十(住所受境故)㉑ ㉒自二身㉓ ㉔(作想)一㉕ ㉖大正藏經第四十三卷四百十二頁 ㉗云十(因云)㉘ ㉙受二愛㉚ ㉛受二愛

此量成已然。復准論爲量。云五根與識決定俱時。許同境故。如心心所間。他許愛等與心不俱。即是正異。喻離宗離因故。諸非俱時者。必不同境故。如何疏云。不爾有不定過耶。答。今准經部。雖愛與心前後念起。同云。本量以能所依故爲因。若不成立。愛等與心同時。即有不定者。此理不然。若爾。即設成愛等同時。仍有不定。五識前念亦所依故。又違論文。故爲不可。

二十言極成者。故簡之文。義演云。極成者。簡諸部至。故簡之者。意云。說極成言。簡不極成。如。大自簡。若不置極成字。簡者。俱總言。意識是有法者。即攝一切意識。有法中便有他自所別不成過也。小乘許最後身菩薩。有漏不善意識。如乘達太子納妻生子。受五欲樂等。是今大乘不許。若攝在有法中。即有自所不極成過。若大乘有他方佛等。小乘不許。即犯他所別不極成過。謂簡此過。置極成之言。簡也。

二十不共者。簡現至。所立不成文。義演云。不共簡第八識至。所立不成者。意云。今將不共之言。簡於共。謂現行第八識與諸法爲共。依文望第六非親生故。非相近故。謂對五識增上生所依。說故言不共也。若不置不共之言。但總言極成意識必有增上俱生所依。是立宗者。即宗有他能別不成過也。他小乘不許有第八識。今宗中不簡將爲所依者。故能別不成。即前陳有法名所別。後陳宗法名能別。以宗中不簡故。犯此過。又無同喻。

他不許五識依第八故。若設舉五識爲同喻者。喻中有。所立不成過。所立是宗法。宗法於喻上。不得轉。即喻上無所立宗名。所立不成過也。

七十疏若不簡之便。成有共依所立不成過。文義通云。若成第六定有共依。小乘不許別有共依。即是他能別不成過。今云。能立不成者。應疏本錯。又能立不成。乃是喻過。今出宗過。何言能立。道理必然。更勸餘本。

二十顯自名處。至法處斷收。文。義演云。顯自名處者。至立已成故者。謂如眼識還名眼根。處乃至意根還名意處故。故顯自名處也。意云。今置顯自名處。處言意有所簡。以上坐部師計。胸中細色物而爲意根。今不爾。意非色故。此色根既是第六所緣。即是法處所攝色收也。

二十此理不爾。至立已成文。義演云。此理不爾者。意云。上坐計色物爲意根者。此道理不爾。若是第六所緣。此色應是外處所攝。不應是內意根攝。謂簡如此過失。遂置顯自名處之言。若不置顯自名處。簡者。但言極成意識是有法必有俱生不共增上意處。是法者無同喻過。以五識不依意處故。不可將五識爲同喻也。故總說言顯名自處。即顯諸識各依自根故。五識得爲同喻也。彼非所立者。若俱言俱生不共是意處者。即宗非所立。何以故。以上坐部計色爲意根。亦攝入所立宗中故。大乘不許色爲意根。故宗非所立。若許色爲意根者。復違

白宗。自宗不許色意處攝。若對上坐。成立者。犯立已成過。他前立故。故是相府過也。二十等無間緣。皆許有故。文。義演云。等無間不攝至。皆許有故者。意云。言等無間不攝意者。簡大第減意根。此成俱有依故。若不許等無間不攝。但言極成意識必有。不共顯自名處。增上生所依者。即宗犯所立不成過也。若對一切小乘。有立已成過。小乘皆許過去意根能生。今識故。

二十若舉五識至。所立不成文。義演云。若舉五識爲同喻。所立不成者。意云。宗法於前上。不博。所以喻上闕所立法。小乘不許五識用種子爲不共依故。今不對經部。經部亦許有種子故。若對者。有立已成。亦許五識依種子故。

二十生所依者。文。演祕云。生所依者。親能發起名。之爲生。非同種子辨體生。果名爲生也。二十非親生故。至以近勝故。文。義演云。非親生故者。第七望第八。俱爲俱有依。非親生也。二十非相近者。文。第七望前五。識非相近。故不爲生依。但得爲染淨依。問。第七。與種子生現行。即辨體生。今但爲依親能。受起名。生所依不同。種生現也。

二十又簡俱時心所。文。義演云。又簡俱時心所者。意云。俱時心所雖亦與第六爲依。然非生所依攝。故須簡也。問。如何第六心王

●復二後● ●大二文● ●原本甲本冠註曰七末疏十四右極成眼識簡後身菩薩不善眼識 ●之十(爲之)● ●識二藏● ●與二藏● ●七二六● ●受二反●

依心所答。如前論云。心王心所許互相依。如王與臣互相依等。有云。俱時心所者。意簡第七識俱時心所也。雖與第七俱時。不同第七生所依攝。

二十前無同喻過後立已成文。義演云。前無同喻過後立已成過者。意云。若但言極成意識必有不共乃至增上依。不言生所依簡者。即第七與五爲俱有染淨依等。亦攝在宗法中。亦合宗有所立不成過。又無同喻。小乘不許五識依第七故。故云無同喻過。此一義簡。俱時心所至非所依故者。第二義簡。若不言生所依簡。俱時心所。但言增上依等者。即心所與心王爲依亦攝在宗法中。故有立已成過。他宗許前許。今更重成。故是相符也。問。如何心所與心爲依。答。若能所相依心所即非心王依。若相引相假藉名依。即心所亦是王依。如王臣等。問。如前所簡。亦有無同喻及立已成過者。何故不言此中偏說此一過之答。如前所簡。但依一義簡。所以不說。今此中生所依具二義簡。即二義中簡一過。所以偏出二過。亦無違失。又所依言者。即第二義簡。一切能依故也。若不簡者亦有立已成過。何故不說答。舉一類餘。故更不簡。

二十此中一一互相簡略。義演云。此中一一互相簡略者。即將增上義對俱有義。又將俱有義對所依。如是一一諸義相對互簡。

二十有五座體實有耶。文。義蘊云。此難法中

一分不相應等。一分假法令實有也。若總難者。便犯相符。問。如五座中滲滑等觸。亦是假有。何以爲例。答。滲滑等觸約增說假。即實四大不同生等。

二十九如五十二中說文。五十二初。右具如第一卷中。略見演說。彼云。即五十二明彼無法得爲意地。是此證也。彼文廣辨。今略引之。論云。問。如世尊說。過去諸行爲緣生意。過未非有。何故說彼爲緣生意。若意亦緣非有事境。云何佛說由二種緣諸識得生。答。由執持諸五識身所不行義故。佛世尊假說名法。是故說言緣意及法意識得生。釋曰。持自無體令五識不行。令意識轉故。假名法。非言爲法即有實體。論云。又有性者。安立有義。能持有義。若無性者。安立無義。能持無義。故皆名法。由彼意識於有性義。若由此義而得安立。即以此義起識了別。若於二種不由一義起了別者。不應說意緣一切義。取一切義。釋曰。相分雖有據本質說得言緣無。

三十設前有體。後無體故。文。義演云。設前有體。今亦無用者。雖前說者今入過去。故無用也。後既無體。用依何立。故云其用理無有云。設前有體等。破薩婆多。說。薩婆多計。有體者前已破。故過去無用。後無體故。破經部師。彼宗自許過去無體。其用理不得有。前解勝。

三十經部所計現在等。文。義蘊云。問。彼宗既許有正思量。何得難云。無正思量假

依何立。答。經部現在雖有思量是識之用。不名爲意故。今難云。若無正思量。意假依何立。

三十無違教失。今者廢已從難。文。因明疏義。演云。無違教失者。若望大乘。意現在有正思量。今言無正思量者。就他宗難。今者廢已從他難者。意云。若現在正思量大乘許有。今言無正思量假依何立者。不論已義。但就他宗故云。廢已從他難。

三十論若謂現在至寧說爲意。文。演祕云。論若謂現在至寧說爲意者。問。有部十八界通三世。如何難言現但名識。答。意具思量。依止二義。而現在識雖未起。用爲依生識。然住意性。亦得意名。不據思量現名爲意。故亦無過。

三十論故知別有假立意名。文。樞要下本。二十云。第三難中已滅依此假立意名。何故不依現名。心識但似意耶。意有二義。一依止二思量。七二義具。餘唯依止。過去依止似七故思量。亦似第七名。意。不似心識名。心識問。已滅爲依等。思量亦名似。六八現爲依。似七有思量。應皆得名。意。據實餘識皆得意名。已滅似七識現故。但說之爲意。文。演祕云。已滅依此假立意名者。有義依止名意。自望假說非依第七思量名。意依第七立。故云已滅。依此假名思量意也。立宗但許思量意故。詳曰。已滅雖無然開其路。彼識依此而可得生。似現依止假立意名。已滅之意與現思量殊不相似。如何依

七假立思量雖思量意是本所詳。爲外難云滅非思量何得名意故論答云滅似現意依止一力依之假立。若言依止自望說者如何自望若望現在現在名識以何稱意若望以前以前體無似似於誰論破於他假依真立義應不成。又按世親攝論第一云過去已滅無所思量云何當有能思量性。准此文意不以思量爲過去意可審詳之。

三十論謂彼二定至彼二何別文 無性一十七

無云。又無想定與滅盡定差別無有。成過失者若有定立有染污意此有此無在凡相續在聖相續。如其次第一定差別道理成就若不爾者。俱想受滅等有識行應無差別。

三十若小乘唯二十一文 義演云。若小乘唯

二十一者。謂遍行別境各五善有十。并心王善有十。彼宗計。無癡善根是假立。即惠分故。大乘不爾。二十二法。俱舍云。義蘊亦同。

三十攝論難云俱滅何異文 無性第一一十七云。

心及法俱滅何異

三十論若謂加行由此有故文 演秘云。論若謂加行等者。按無性攝論第一云。不可說。在第四靜慮在第一。有地差別故。出離靜住欲差別故。二定差別。但舉加行及地二別。又准俱舍第五卷論有十差別。一地有異。謂第四禪有頂別故。二。加行異。出離止息二想別故。三相續異。異生聖者身不同

故。四感果異。五蘊四蘊報差別故。五順受異。唯順生受通生後等時差別故。六初起異。無想一界滅定唯人七退有異。得不經生經生別故。八名號異。九還不還異。如箭射空。無惑不返十二得異。初唯加行。後通。一得離染唯佛。加行餘聖。如次配彼無想滅定。是二差別。

三十無想滅等文 義蘊云。疏無想滅一識滅

定二識者。問此二定中五識既滅。云何但言滅。一二耶。答。有二解。一云。無想定必以第四靜慮爲加行入。滅定必以有頂地更爲加行入。眼等五識既非彼法。故不言之。

二云。眼等五識先時已滅。不由二定而能滅故。但言滅。一二識也。前解爲勝。若言五識先時已滅。非入定時滅。故不說者。即應滅定亦唯滅一第六識。以染污末那。根本智初已滅。非有。此滅盡定隨後得之所引故。

三十二得二名至種種別故文 義蘊云。疏二得二名至四蘊等者。二得謂方便得離染得。滅定具二得。無想唯方便。一名者唯厭想。滅定通厭心。心所。故得名各別。無想唯五蘊果。滅定通四蘊果。

三十疏并第七識二定多少種上總假立一文 義蘊云。無想定唯滅二十二法。若滅盡定并滅染污第七唯前正義師第七識。心所有十八并一染。心有十九。即總依三十一法之一滅定也。問。既爾此定應通染淨。如何下第七卷釋以種善故定亦亦善。又應無想定

勝滅盡定劣。以無想定唯依善種立。故。答。此說滅數多少合有爾所。若得定名唯依善種。何以然者。善心心所是能厭故。與定俱故。染污心等唯所厭故。不可依彼。以立定名由染滅故。而得此定。故說依彼不說染種爲定體也。九次第定皆名善故。

三十二說如後文 義蘊云。疏一期無心之義

二說如後者。准下第七卷有三師說。一。一期都無心。二。從彼說後要有想生。三。彼初生時有心方入。今言二義者。合二一有心爲一說也。

三十此中一期無心之義文 無性一十七云。又

無想天一期生中無我執轉。應成過失。言無想者。謂若生在無想天中心心法滅。初續生時有彼暫起。從此已後相續隨轉。若不許彼有染污意。一期生中應無我執。曾不見有具煩惱者。一期生中都無我執。又諸聖賢同詞厭故。

三十二說如後文 俱舍論 義演云。二說如後者有合爲三字。疏錯作二字。如後第七卷說。檢餘本已上義蘊不改二字。爲釋亦有義理。

三十三次大衆部至名成我執文 宗輪述記六十一

云。隨眠異纏纏異。隨眠。應說隨眠與心不相應。纏與心相應。述曰。纏謂現起諸煩惱等。隨眠與彼其性各異。纏是心所與心相應。隨眠既爾。現無相應義。即十隨眠不相應攝。義演云。次大衆部至我執者。即大衆一說。說出世鷄胤等四部及化地等計。別有隨

眠。如種子是不相應行蘊攝。無想天位成就故。有我執。由斯聖賢同阿厥彼也。

^{三十}五右破正量部。在此中文。如上已辨。

^{三十}五左第六我執不有失文。攝論難意。若無染

污意於善等位我執不可有。故云我執不

有失。此論中明。由有第七我執於施等行

不能亡相與攝論不同。故下^{四十二}云。望

此極差至下應知。今謂。此論初同攝論結

釋稍有不同。演秘不允。如次下^{六十八}引。無

性攝論^{一十五}曰。於中若無我執我慢。又一

切時我執現行現可得故。謂善不善無記心

中若不爾者唯不善心。彼相應故。有我我

所煩惱現行。非善無記。是故若立俱有現

行。非相應現行。無此過失。無性釋^{十八}云。又

一切時我執隨逐不應道理。謂若不說有

染污意於一切時義不[○]符順。施等善位亦

有我執。常所隨逐。自謂我能修行施等非

離。無明我執隨逐。非離依止而有無明。是

心法故。此所依止離染污意定無所有。非

即善心是無明依。應正道理。

^{三十}六右相謂相狀文。義燈五本^{十三}云。又論縛

者。有其多種。或說二縛。一相應縛。二所緣

縛。又說二縛。一能緣縛。二所緣縛。又說二

縛。一相縛。二能重縛。能緣王所與或俱時不

得自在。為相應法之所縛。故相應即縛持

業為名。能緣王所為境所拘名為緣縛。通

法執心。能緣縛者。即所縛境為能緣心縛。

如阿賴耶名。相縛者。心為相所拘名為相

縛。相縛有三。一云。一切相分皆名為縛。即

安慧師。據法執說。能所取故。雖知如幻不

能無。自性故。或同護法。但據我執不了

如幻。非據法執。又云。此意未滅時識縛終

不脫。三位既無末那即無相縛。二云。但

有漏相即名相縛。唯除無漏通於八識。一

云。據法執不了幻。故執之為有。一云。據

我執。但不可幻即為相縛。故通法執若幻

不了。如幻縛在生死名為相縛。唯在我

執三云。據行六度三輪之相。但在第六我

執相應識所緣相。由此不能成到彼岸。若

爾善心皆無我執。行度是善。應無相縛。答

據問難說不能亡相。問。若無我執。即名

無相。巧便最勝與清淨最勝。二。二何有別

答。巧便據無執。清淨據無悔。諸說相縛

不過於此。能重縛者。總攝諸文。能重有四

一。現行有漏諸心。二。即難集說二十四。能

重。二。現行二障。三。二障種子。四。二障習氣

或可。現行通說有漏三性心法。種子應然

以善無記種子。能重義稍隱。故諸略不說。

今說。相縛據我執引。及六度說依。其不

共對小乘故。依我執說。據自義故。約六

度說言。能重者。此論不明。引經頗有隨

其所應皆修止觀方能除之。通說無爽。

^{三十}六右攝論云。謂我能行施等。今有二解。無性

第一^{十八}云。又一切時我執隨逐不應道理。

謂若不說有染污意於一切時義不符順。

施等善位亦有我執。常所隨逐。自謂我能

修行施等。非離無明我執隨逐。非離依

止而有無明。是心法故。此所依止離染污

意定無所有。非即善心是無明依。應正道

理。如說如是染污意是識之所依。此未滅

識縛終不得解脫。文義蘊問。初解既取第

七我執。豈第七識作能施等三輪相耶。問

第二曰。若取第六我執云。能行施者。今此

論意由第七我意。令六識中所起施等不

能亡相。何故今說第六我耶。答。初問曰。

第七我執實不作三輪之相。以此我見恒內

緣故。令外相轉。義同於彼能行施也。亦如

第七雖不能持己陵他。而內恒執我名為

我慢。故約第七理亦無違。答後難曰。第六

識作我能行施等相。由第七識我執為本

舉本顯末。亦不違論。疏斷後勝相行顯故

攝論意也。問。施等善心事有我執答。問難

生故。

^{三十}六左此解為勝是根本故文。義演云。此解為

勝是根本故者。此第二解是其根本勝前第

一解也。以前解無有有漏亡相施等何以

故。以一切時恒執我故。非實顯之者。意說

但由第七我執令六識中我執行相增明所

以說。云。由我執所行施等不能亡相。非

實顯第七我故施不亡相也。故云。問。此論

與攝論何別。答。約第七我執說云。由執

我故施等不能亡相。攝論據第六中我說

云。我能行施等。各據義別亦無違也。又

由第七識令前六識不能亡相者。照法師

云。即是七增六也。復由第六造業後感也。文

准義演釋是根根者此約釋義而云。或云第

七或云望六識等者。並非義燈五上^{十一}疏有

二解。取後解正。四明取前。要集亦同。今謂。後釋爲勝。由我執故不能亡相。云我能行施。豈第七我緣施等。生言我能施。故本疏意此第六我。由第七我爲所依止。行相增明。非云我施是第七我。若執三輪相。是第七我七地。已有時未伏。何況地前。既不能伏。施等三輪何能亡相。故言相縛有其兩種。一通一切相。由第七我三執三輪相。雖亦由第七正說第六。然攝大乘據所依止。故云自謂我能修。行施等。非離無明。我執隨逐。非離依止。而有無明等。若即說是第七我執不能亡相。應云非離無明。我執自性而能執相等。何須云非離無明。我執隨逐。非離依止。故說所由。非說即是。然此論引。喻伽爲證者。此通證故。非唯證彼三輪之相。若云由無漏無分別方能伏此相。卽是見道前應非波羅故。地前修有漏加行。無分別智能伏第六。故成蜜多。

三十一。六左。瑜伽五十一。顯揚十七等文。五十一。七。右云。又復意識染汚末那。以爲依止。彼末滅時。相縛不得解脫。文顯揚十七。云。復次前說意識依染汚意生。意末滅時。於了別縛不得解脫。若意識已相縛解脫。文演祕云。此論引彼文不足也。無意識言。今按。彼云。又復意識染汚末那。以爲依止。此脫初句。餘文悉同。略纂十三。云。由有末那故第六起相縛。謂由末那計第八爲我故。第六於境起法執。執蘊等緣。境起縛名爲相縛。相縛體卽六塵。所緣皆縛也。又由有此

末那故。八識緣境皆有縛起。卽諸論云。謂境界相能生縛也。倫記十三上。具舉。景泰兩師釋。

三十。既爾二乘亦有相縛文。樞要下本。云。末那爲識縛之本。今觀此意。若緣縛體唯據煩惱障。若相縛體據法執說。故此滅已相縛解脫。此若有時所起施等不能已相。若依煩惱說有相縛。阿羅漢身應無有相。以依緣縛說名識時。無時名捨藏。不名捨相縛。無法執時名捨相縛。若爾。生空智與法執俱。應稱相縛。由是總顯相應。所緣之縛通三乘斷。相縛者。唯菩薩斷。若由法執卽二乘空觀亦應有相縛。文義燈五本。云。問。言相縛者。爲煩惱障。爲所知障。答。設爾何失。二俱有過。若由煩惱障。二乘無學有漏心位應無相縛。我執斷故。若由所知障。生空後得應有相縛。二解。一云。由所知障。若爾生空後得應縛。答。不相順故。依安慧釋。此卽爲正。二云。以煩惱障爲相縛體。若爾二乘無學有漏善無記心應無相縛。答。由此相分體是有漏是彼所引熏成種故。今雖斷彼我執體盡。由有相縛。然法執體非正相縛。就有相故。爲依助。彼我執起故。是助相縛。無學散善及無記心亦有此助。未離相縛。生空後得雖有其助。無苦所熏之相正相縛者。故得云無此釋爲正。然執三輪相唯第六識。五八任運。第七內緣故。若有漏相名爲相縛。卽通八識。問諸論但云。令六識中不能亡相。如

何今說通於八識。答。彼據三輪令第六識由執我故。令前六識皆爲相拘不了。幻故。第七緣八亦爲相拘。相縛本故皆是相縛。若七執我不名相縛。六識如何得名相縛。又此論云。言相縛者。謂於境相不能了達如幻事等。由斯見分相分所拘不得自在故名相縛。以此故知。通於八識。問。若爾二乘無學五八應有相縛不了。幻故。答。有二解。一云。染意滅故五八無縛。二云。既緣有漏所生相分。是分別相猶是相縛。如似有漏昔由第七漏俱成漏。染七無時五八二識仍有漏攝。相縛應然。義演云。既爾二乘染末那滅等者。二乘入生空觀。第七與法執相應。雖與法執相應。望二乘不名爲染。但以我執無故名爲染滅。何故五識仍有相縛。答。如疏。

三十。或由同類。相縛猶在。應有相縛。義演云。或由同類相縛猶在。至應亦有相縛者。意云。謂因位五識由七而有相縛。乃至無學果位雖無染七。而是自類亦起相縛。言不爾者。若不取因類解。唯取第七有法執名相縛。爾者卽二乘無漏智卽第七有法執皆有相縛。又云。不爾者。不取此因解。何以故。若言自類。爾者卽生空智心是前有漏因位之類。應有相縛。問。相縛與所緣縛何別。有解。無別。以俱通三性也。若爾何須說二縛耶。答。據寬狹有殊。故分二種。○所緣縛通本影故寬。相縛唯影像相分故狹。有解小別。卽所緣縛從他能緣得縛名。

○此二是一 ○(是)一 ○(云)一 ○二二三 ○已亡 ○原本甲本冠註曰義燈生空後得以無相縛爲正如下具述 ○同二因 ○(相)一 ○(所)一

相縛當體得名故二乘斷所緣縛。不說斷相縛。以能緣縛取緣者名所緣縛。故有宗計云。如無學身雖非現有煩惱然由現在他惑緣縛故成有漏。名所緣縛。下論主破非由他惑成有漏。故勿由他解成無漏等。若所緣縛能緣名相縛。夫相縛者。皆是法執生故。二乘不斷。然不及前解。義蘊云。疏或由因類至亦有相縛者。因中漏俱所熏之種。至無學位引起五識現行。是彼漏俱之類故有相縛。若由法執有相縛者。生空無漏與法執俱應有相縛。已上此與義演第一解大同。

論說三輪。文據易了說故。云。無性攝論五十一中云。無性第一云。如說如是染污意是識之所依等文五。一七無有。文如上已引。此偈總言識依。彼論別言意識所依故。云。文有少異。義演云。又西明云。此引頌重釋相縛不脫所由。謂如是末那意是而識所依。此染意未滅。六識相縛終不脫也。

攝縛唯以自所緣及同時第七漏故。然總名有漏及漏種類。但可前有漏所生名種類不可為他緣故成有漏。如唯識第五七識中難等。漏所隨者。不由他漏種故自地成有漏。但由彼餘地漏隨隨餘地。如未至定識還為根本地煩惱隨故隨增名有漏識。是此中意。漏隨順。謂決擇分善等者。泰法師等云。有漏中所有無漏性。此如唯識第二破分別論者說。此中三釋。一新熏。此善體有漏能為增上或因緣。生見道故。建立為無漏性。加行道等為道諦。體有漏故修道斷。二唯本有。此位無漏增長之種名。無漏性。現行及因緣開熏等是有漏故。能重隨修道斷。有漏從無漏種故。加行道等名道諦。體有漏修道斷。新舊互用類。此應知此中六種初二攝一切盡。瑜伽五種有二攝盡。為性分別更離後四。瑜伽六十五亦爾。文義燈具會。瑜伽對法彼五本云。所縛者。謂有漏善法。由漏勢力招後有故。此中亦攝六外境無記心。且據善說。若准瑜伽。過未有漏法善無記心皆非所縛。及現外境非現量緣亦非所縛者。彼據質說。過未無故。善無記心非漏相應。漏心緣時在過未故。現色若非現量心緣不親杖質。說非所緣。對法論據親相分及疎所緣說。亦成所緣。同六十六斷緣縛說。各據一義故不相違。漏所隨者。謂餘地法。不互相增故。漏隨順者。順決擇分。異地不增同地得增容漏俱故。若無漏者。非隨順故。有漏之者。雖增皆有然與

以相縛見二種縛也。文。相要下本。云。又相縛見名相縛。見縛相名見縛。見不明證。不自在故由相縛相無能證自在力。如何說見縛於相。如何所取能取經文。義燈五本云。問。相縛於見。說相名縛。見縛自證。名見縛等。答。如相要解。亦許名縛。有云。同種非縛。別種為縛。要集云。今謂。見有三輪非如幻等。故說相縛餘分不爾。故不說縛。有說違文。但於施等不亡相。故有云。違理。同種生果分能所緣。如何不說能所縛。今謂。要集前後自違。何者難有說。即云。違文。但說施等不亡相。故。即是不許餘分名縛。難有云。即能所緣故。若許能所緣為縛。前難三轉非。若唯三輪名縛。即能所縛非。若云。難有說據相縛說。難有云。據能所緣縛說。若爾能所緣縛可非縛耶。既自許縛。如何難有說。有說會

論說三輪。文據易了說故。云。無性攝論五十一中云。無性第一云。如說如是染污意是識之所依等文五。一七無有。文如上已引。此偈總言識依。彼論別言意識所依故。云。文有少異。義演云。又西明云。此引頌重釋相縛不脫所由。謂如是末那意是而識所依。此染意未滅。六識相縛終不脫也。

攝縛唯以自所緣及同時第七漏故。然總名有漏及漏種類。但可前有漏所生名種類不可為他緣故成有漏。如唯識第五七識中難等。漏所隨者。不由他漏種故自地成有漏。但由彼餘地漏隨隨餘地。如未至定識還為根本地煩惱隨故隨增名有漏識。是此中意。漏隨順。謂決擇分善等者。泰法師等云。有漏中所有無漏性。此如唯識第二破分別論者說。此中三釋。一新熏。此善體有漏能為增上或因緣。生見道故。建立為無漏性。加行道等為道諦。體有漏故修道斷。二唯本有。此位無漏增長之種名。無漏性。現行及因緣開熏等是有漏故。能重隨修道斷。有漏從無漏種故。加行道等名道諦。體有漏修道斷。新舊互用類。此應知此中六種初二攝一切盡。瑜伽五種有二攝盡。為性分別更離後四。瑜伽六十五亦爾。文義燈具會。瑜伽對法彼五本云。所縛者。謂有漏善法。由漏勢力招後有故。此中亦攝六外境無記心。且據善說。若准瑜伽。過未有漏法善無記心皆非所縛。及現外境非現量緣亦非所縛者。彼據質說。過未無故。善無記心非漏相應。漏心緣時在過未故。現色若非現量心緣不親杖質。說非所緣。對法論據親相分及疎所緣說。亦成所緣。同六十六斷緣縛說。各據一義故不相違。漏所隨者。謂餘地法。不互相增故。漏隨順者。順決擇分。異地不增同地得增容漏俱故。若無漏者。非隨順故。有漏之者。雖增皆有然與

以相縛見二種縛也。文。相要下本。云。又相縛見名相縛。見縛相名見縛。見不明證。不自在故由相縛相無能證自在力。如何說見縛於相。如何所取能取經文。義燈五本云。問。相縛於見。說相名縛。見縛自證。名見縛等。答。如相要解。亦許名縛。有云。同種非縛。別種為縛。要集云。今謂。見有三輪非如幻等。故說相縛餘分不爾。故不說縛。有說違文。但於施等不亡相。故有云。違理。同種生果分能所緣。如何不說能所縛。今謂。要集前後自違。何者難有說。即云。違文。但說施等不亡相。故。即是不許餘分名縛。難有云。即能所緣故。若許能所緣為縛。前難三轉非。若唯三輪名縛。即能所縛非。若云。難有說據相縛說。難有云。據能所緣縛說。若爾能所緣縛可非縛耶。既自許縛。如何難有說。有說會

論說三輪。文據易了說故。云。無性攝論五十一中云。無性第一云。如說如是染污意是識之所依等文五。一七無有。文如上已引。此偈總言識依。彼論別言意識所依故。云。文有少異。義演云。又西明云。此引頌重釋相縛不脫所由。謂如是末那意是而識所依。此染意未滅。六識相縛終不脫也。

攝縛唯以自所緣及同時第七漏故。然總名有漏及漏種類。但可前有漏所生名種類不可為他緣故成有漏。如唯識第五七識中難等。漏所隨者。不由他漏種故自地成有漏。但由彼餘地漏隨隨餘地。如未至定識還為根本地煩惱隨故隨增名有漏識。是此中意。漏隨順。謂決擇分善等者。泰法師等云。有漏中所有無漏性。此如唯識第二破分別論者說。此中三釋。一新熏。此善體有漏能為增上或因緣。生見道故。建立為無漏性。加行道等為道諦。體有漏故修道斷。二唯本有。此位無漏增長之種名。無漏性。現行及因緣開熏等是有漏故。能重隨修道斷。有漏從無漏種故。加行道等名道諦。體有漏修道斷。新舊互用類。此應知此中六種初二攝一切盡。瑜伽五種有二攝盡。為性分別更離後四。瑜伽六十五亦爾。文義燈具會。瑜伽對法彼五本云。所縛者。謂有漏善法。由漏勢力招後有故。此中亦攝六外境無記心。且據善說。若准瑜伽。過未有漏法善無記心皆非所縛。及現外境非現量緣亦非所縛者。彼據質說。過未無故。善無記心非漏相應。漏心緣時在過未故。現色若非現量心緣不親杖質。說非所緣。對法論據親相分及疎所緣說。亦成所緣。同六十六斷緣縛說。各據一義故不相違。漏所隨者。謂餘地法。不互相增故。漏隨順者。順決擇分。異地不增同地得增容漏俱故。若無漏者。非隨順故。有漏之者。雖增皆有然與

①相十(不爾)②③不十(許)④⑤(無性第一)⑥⑦(十一)⑧⑨(一)十文⑩⑪後十(去來煩惱)⑫⑬大正藏經第四十三卷四百十五頁⑭(六種)⑮⑯原本甲本傍註曰鮮本相上有漏字⑰所二法⑱謂二為⑲云二五⑳原本傍註曰現本無漏字㉑二攝

漏俱。不爾漏俱非漏日故。或雖漏俱而不增益稱損力益能轉故。然成有漏言增益者。據餘漏說之餘義如彼具釋。義蘊云。疏問。如對法云。漏所縛等者。謂有漏善業山無明等。或能招後有不得自在。名漏所縛。言漏所隨。謂餘地法者。如他界善。無記等。種在此界身中。此界煩惱種現之所隨逐。或此界善等。他界漏之所隨逐。言漏隨順。謂決擇分善等者。此決擇善離能達背於有不滅生死。然與漏種及第七或性相隨順故。非無漏問。此中問意正生下文。若與第七漏隨順者。即是漏俱。如何起下。答。且引漏所縛義正起下文。餘者文同故來。

四十一以有漏言至與漏俱故。義燈五本_{紙右}云。以有漏言表漏俱故。有漏有二。一體是漏。為有所有者。有漏。即三漏中言有漏。是有者。三有。此說上界內身為有。以上二界緣身起愛離外境貪故。有之漏名有漏。即二界煩惱名為有漏。漏是所有一。有他漏故名有漏。即說能有。三者漏性合故名有漏。亦煩惱自體。由此漏在生死中故。即體有用名為有漏。今者此問表漏俱者。取能有體名為有漏。不取煩惱故前偏難云。又善無覆無記心時。若無我執應非有漏。瑜伽俱說有他漏故。難集通說。問。若與漏俱方成有漏。即與難集第三瑜伽六十五皆悉相違。彼二論文不唯漏俱名為有漏。故又云。准此二文。瑜伽對法不唯漏俱名為有漏。答。此據正因。彼據別義。故不相違。

四十諸有漏法至方成有漏。義燈五本_{紙左}云。言互相增益者。問。第七與六為難。依增益於六六識如何增益第七。答。有二義。一者增長。二者不損。若第六識發業感八。為彼依緣。得相續住。故名增益。如。如無漏起必損彼不名增長。亦如眠睡雖於眼根不能增長。而不損害亦名長養。此亦應爾。

四十論牙相增益。文。義蘊云。問。七可增六。如何說六增第七耶。答。有解云。由七染漏令六成漏。由六無漏令七無漏。即是牙相增益者。理不應。然今言。牙相增益方成有漏。何得以無漏為牙。又前五識名增。第七無漏後云何通。又云。由六識之中煩惱體增盛故。令第七識不得無漏名。增益者。理亦不然。無增義故。設前六識不起煩惱。第七無漏亦不得故。應正解云。由前六識煩惱業。八招第八。能與第七為根為境。令七得生名增益也。

四十對法等云。文。演祕云。對法等云。漏所隨逐等者。等。瑜伽論文。如樞要辨對法所說。如義燈解。故此不言文義。演云。對法等云。至復不相增益者。意云。但由有漏煩惱種等隨逐此身生他界地等。而不言縛他地有情也。又有漏種望善等。復不相增益。此會對法文。疏互相增益者。謂第七增益餘法成。其有漏其第六識若無漏時。七染不行。唯此無明。未無漏時。增第七染。又互相增益者。西明此顯有漏與漏性相同。故互相增益方

成有漏故。自身者。簡薩婆多由他煩惱得成有漏。現行者。簡經部種子煩惱者。簡大眾部隨眠。俱生滅者。簡有宗由過未煩惱漏故得成有漏。此明由與自身現行煩惱俱生滅互增益方成有漏。

四十亦非無始。故成有漏。文。護法正義有漏無漏各有本有始起種子。若約本有種不由熏習而有。今明善無記等得成有漏。故言亦非等。樞要下本_{紙左}二十八云。無始法爾種子不會現起。與第七俱。云何得成有漏。不要現行與第七惑俱方名有漏。若種若現。無始皆與第七惑俱互相增益相隨順故。就成有漏。非無漏種亦能相順。又言。法爾不要七俱。非法爾者。必俱增益。然六十五等有漏無漏義等。如下第八卷釋。

四十即是攝論我執不有失。文。演祕云。即是攝論我執不有失等者。此文與彼第六大同。其中委曲而微逐者。彼不及此故言極差。辨。五十。文。今謂。演祕不允。此論攝論差別。如上已辨。五十。

四十大乘之中。以此理通。文。演祕云。大乘之中。至以此理通者。雖八識別總得名意。以對六境故合為一。問。何故不釋十八界耶。此文正釋故疏不云文義。演云。於處門中不開識者。以此理通者。問。何故於十二處中不開識耶。答。且以不共根境相對以辨於處。總名言處。不論於識也。至第八卷彼彼分別中解。疏判界字。界門中有識故。非此所明。或可。界中不開八識。但說六

①問二問 ②益十(起有漏時設雖不能增長第七而不損害亦名增益) ③如二非 ④名二不 ⑤八二九 ⑥記一起 ⑦五二六

識者。對根境說六。亦應無妨。文准義演。釋別有一本更加界字。

四初釋六因文。義演云。初釋六因者。因者由所以義也。

四亦非定別文。義演云。亦非定別者。意云。亦非六識定別。然更有七八二識故。又有云。亦非別者。總相攝成。一識故。如一意識也。文今謂。二釋末釋。非多少者。非七八等。此謂非多。非五四等。此謂非少。識數有六。全同根境。故云非多少。然識是一了別相。不如根境六相之別。故云非別。又有七八不隨根境立名。故云非定。

四左大論亦說至青等識等文。瑜伽四右對法等說文。對法第一六右云。問。眼識界何相。答。謂依眼緣色似色了別。及此種子積集異熟阿賴耶識是眼識界相。

四初句即是此識得名文。演祕云。初句即是此識得名者。即對法云。依眼緣色。依所依眼識得眼名。

四右如瑜伽說文。瑜伽第一初無左云。云何五識身相應地。謂五識身自性。彼所依彼所緣。彼助伴。彼作業。如是總名五識身相應地。何等名為五識身耶。所謂眼識耳識鼻識舌識身識。云何眼識自性。謂依眼了別色。彼所依者。俱有依。謂眼等無間依。謂意種子依。謂即此一切種子執受所依。異熟所攝阿賴耶識。

四對法第二至非於色等文。第二無左云。問。若了別色等。故名爲識。何故但名眼等。

識不名色等識耶。答。以依眼等五種解釋道理成就。非於色等。對法抄第三五十一云。問。了別色等故名識。答。中唯識五亦有體六又字。但言五種道理故。初二又字合爲一依故。

四此中第一至第三轉文。對法第二十二云。眼中之識故名眼識。依眼處所識得生故。又由有眼識得有故。所以者何。若有眼根眼識定生。不盲眼者。乃至闇中亦能見故。不由有色眼識定生。以盲眼者不能見故。又義演云。彼有二義至第三轉者。彼對法論解第一依義中有二義。第一約依聲。第二約具聲。疏及由有眼識得有故此第三轉者。意云。眼根是識家具故。所以亦而他具聲中釋。

四及由有眼識得有故。文義蘊云。此第二義謂由具聲。由有眼根。爲資具。得有眼識。

四同無色所依在無色所依中。文義蘊云。謂六七識同以非色爲斷。依今第六識依第七者。在彼無色所依中。故亦說爲意中之識。

四不由有色識定生文。義蘊云。問。根無識不轉。境無心不生。何獨由根而不由色。答。二和生識。闕一不生。且據根相根力勝故。但說由根如盲眼者顯。應相也。

四且據應相至識不必生文。演祕云。且據應相至識不必生者。問。今盲冥者。有境無根而識不生。證識依眼如有眼者。由境

無故而識不生。應識依境。又但有根識即依生。色界應有鼻舌兩識。答。至理識生實藉根境就勝緣說。依眼非色亦猶識境互相因生而依主勝稱爲唯識。又濟巨川。匪唯一筏。假諸帆棹。方堪利涉。世就勝言。舟爲度。

四彼云至而識名壞文。對法二十二云。又眼所發識故名眼識。由眼變異識亦變異。色雖無變識有變故。如迦末羅病損壞眼根於青等色皆見爲黃。文涅槃十九云。如迦摩羅病世醫拱手。覆罪之人亦復如是。對法抄云。迦末羅熱病也。文玄應音義二十四五無左云。迦末羅病舊云迦摩羅病。此云黃病。或云惡垢。言腹中有惡垢。即不可治者也。文演祕云。如迦末羅病等者。問。非黃見黃。自是意識如何。以此證眼識耶。答。由根損故。今初眼識而不分明。而後識見有錯亂。故舉壞意證眼識變。文義演云。所見青色皆以爲黃者。問。眼識是現量得自相。壞色云何。於青色爲黃耶。答。由根有損令識昧劣。意識依彼昧劣之門。不分明。故於彼實青妄爲黃解。實非眼識見青作黃也。文義蘊云。問。既識及異見者爲黃。便成非量。云何而說五識現量得自相耶。答。由眼根壞令第六識見青爲黃。非眼識也。問。本說由眼識有反異而言。意識豈不乖。答。有二釋。一云。意識由眼識有變異。既由根壞意識錯亂。此義亦成。二云。由眼根損眼識不明。遂令意識有此錯亂。亦是山根反

識不名色等識耶。答。以依眼等五種解釋道理成就。非於色等。對法抄第三五十一云。問。了別色等故名識。答。中唯識五亦有體六又字。但言五種道理故。初二又字合爲一依故。

四此中第一至第三轉文。對法第二十二云。眼中之識故名眼識。依眼處所識得生故。又由有眼識得有故。所以者何。若有眼根眼識定生。不盲眼者。乃至闇中亦能見故。不由有色眼識定生。以盲眼者不能見故。又義演云。彼有二義至第三轉者。彼對法論解第一依義中有二義。第一約依聲。第二約具聲。疏及由有眼識得有故此第三轉者。意云。眼根是識家具故。所以亦而他具聲中釋。

四及由有眼識得有故。文義蘊云。此第二義謂由具聲。由有眼根。爲資具。得有眼識。

四同無色所依在無色所依中。文義蘊云。謂六七識同以非色爲斷。依今第六識依第七者。在彼無色所依中。故亦說爲意中之識。

四不由有色識定生文。義蘊云。問。根無識不轉。境無心不生。何獨由根而不由色。答。二和生識。闕一不生。且據根相根力勝故。但說由根如盲眼者顯。應相也。

四且據應相至識不必生文。演祕云。且據應相至識不必生者。問。今盲冥者。有境無根而識不生。證識依眼如有眼者。由境

無故而識不生。應識依境。又但有根識即依生。色界應有鼻舌兩識。答。至理識生實藉根境就勝緣說。依眼非色亦猶識境互相因生而依主勝稱爲唯識。又濟巨川。匪唯一筏。假諸帆棹。方堪利涉。世就勝言。舟爲度。

四彼云至而識名壞文。對法二十二云。又眼所發識故名眼識。由眼變異識亦變異。色雖無變識有變故。如迦末羅病損壞眼根於青等色皆見爲黃。文涅槃十九云。如迦摩羅病世醫拱手。覆罪之人亦復如是。對法抄云。迦末羅熱病也。文玄應音義二十四五無左云。迦末羅病舊云迦摩羅病。此云黃病。或云惡垢。言腹中有惡垢。即不可治者也。文演祕云。如迦末羅病等者。問。非黃見黃。自是意識如何。以此證眼識耶。答。由根損故。今初眼識而不分明。而後識見有錯亂。故舉壞意證眼識變。文義演云。所見青色皆以爲黃者。問。眼識是現量得自相。壞色云何。於青色爲黃耶。答。由根有損令識昧劣。意識依彼昧劣之門。不分明。故於彼實青妄爲黃解。實非眼識見青作黃也。文義蘊云。問。既識及異見者爲黃。便成非量。云何而說五識現量得自相耶。答。由眼根壞令第六識見青爲黃。非眼識也。問。本說由眼識有反異而言。意識豈不乖。答。有二釋。一云。意識由眼識有變異。既由根壞意識錯亂。此義亦成。二云。由眼根損眼識不明。遂令意識有此錯亂。亦是山根反

無故而識不生。應識依境。又但有根識即依生。色界應有鼻舌兩識。答。至理識生實藉根境就勝緣說。依眼非色亦猶識境互相因生而依主勝稱爲唯識。又濟巨川。匪唯一筏。假諸帆棹。方堪利涉。世就勝言。舟爲度。

四彼云至而識名壞文。對法二十二云。又眼所發識故名眼識。由眼變異識亦變異。色雖無變識有變故。如迦末羅病損壞眼根於青等色皆見爲黃。文涅槃十九云。如迦摩羅病世醫拱手。覆罪之人亦復如是。對法抄云。迦末羅熱病也。文玄應音義二十四五無左云。迦末羅病舊云迦摩羅病。此云黃病。或云惡垢。言腹中有惡垢。即不可治者也。文演祕云。如迦末羅病等者。問。非黃見黃。自是意識如何。以此證眼識耶。答。由根損故。今初眼識而不分明。而後識見有錯亂。故舉壞意證眼識變。文義演云。所見青色皆以爲黃者。問。眼識是現量得自相。壞色云何。於青色爲黃耶。答。由根有損令識昧劣。意識依彼昧劣之門。不分明。故於彼實青妄爲黃解。實非眼識見青作黃也。文義蘊云。問。既識及異見者爲黃。便成非量。云何而說五識現量得自相耶。答。由眼根壞令第六識見青爲黃。非眼識也。問。本說由眼識有反異而言。意識豈不乖。答。有二釋。一云。意識由眼識有變異。既由根壞意識錯亂。此義亦成。二云。由眼根損眼識不明。遂令意識有此錯亂。亦是山根反

無故而識不生。應識依境。又但有根識即依生。色界應有鼻舌兩識。答。至理識生實藉根境就勝緣說。依眼非色亦猶識境互相因生而依主勝稱爲唯識。又濟巨川。匪唯一筏。假諸帆棹。方堪利涉。世就勝言。舟爲度。

四彼云至而識名壞文。對法二十二云。又眼所發識故名眼識。由眼變異識亦變異。色雖無變識有變故。如迦末羅病損壞眼根於青等色皆見爲黃。文涅槃十九云。如迦摩羅病世醫拱手。覆罪之人亦復如是。對法抄云。迦末羅熱病也。文玄應音義二十四五無左云。迦末羅病舊云迦摩羅病。此云黃病。或云惡垢。言腹中有惡垢。即不可治者也。文演祕云。如迦末羅病等者。問。非黃見黃。自是意識如何。以此證眼識耶。答。由根損故。今初眼識而不分明。而後識見有錯亂。故舉壞意證眼識變。文義演云。所見青色皆以爲黃者。問。眼識是現量得自相。壞色云何。於青色爲黃耶。答。由根有損令識昧劣。意識依彼昧劣之門。不分明。故於彼實青妄爲黃解。實非眼識見青作黃也。文義蘊云。問。既識及異見者爲黃。便成非量。云何而說五識現量得自相耶。答。由眼根壞令第六識見青爲黃。非眼識也。問。本說由眼識有反異而言。意識豈不乖。答。有二釋。一云。意識由眼識有變異。既由根壞意識錯亂。此義亦成。二云。由眼根損眼識不明。遂令意識有此錯亂。亦是山根反

識令暗義無乖也已上今謂第二解與演秘義演同

四十彼云屬眼之識而得生故文 對法之至文

四十非染淨依引發依文 義演云非染淨依至引發依者意云眼根等但與五識為生依不與五識為染淨依及引發依等是故藏識為根本依第七為染淨依第六望五識為引發依能引發五識生故此等依既非生依故是所簡

四十此色有時必識所變文 義演云此色有時必識所變者色必識變為根必能生識見色識必知有根由此道理依根不依色也

四十何得識種不隨色起文 義演云何得識種不隨色起者兩句是問詞以下答也

四十彼云助眼之識文 對法云又助眼之識故名眼識作彼損益故所以者何由根合識有所領受令根損益非境界故

四十由根合識令根有損益文 演秘云疏謂由根合識令根有損益等者由根合識合觀日月光如次於根而有損益又按俱舍論第二云由二因故從根立號一由根是所依性故境即不爾二由所依是不共故唯自識依色亦通為他身眼識及自意識而所取故餘四准此由斯不從色等立稱雖即二義簡濫亦畢義蘊云疏由根合識至令根損益者如觀炎令眼損力觀鉢羅花令根益明是其類耳

四十離識之色等文 義演云離識之色等者此舉事以明意曰只可由根與識合識能領受境令根有損益不可色與識合令色有損益即如離識之外質色實有損益時然識不損益故如禾植等被霜也損是也既是色損識不損明知不由色與識合而已有損益也他損色者即霜損禾稼等是義蘊大同

四十第五如於根者彼云文 對法云又如眼之識故名眼識俱有情數之所攝故色則不爾不決定故文法花玄贊一四云如根者如根明味識亦明味今謂此釋與對法論不同應知

四十問前等無間至獨名意識文 俱舍第二

四十頌曰後依唯過去五識依或俱論曰意識唯依無間滅意眼等五識所依或俱或言表此亦依過去又二十云何因識起俱託二緣得所依名在根非境頌曰隨根變識異故眼等名依論曰眼等即是眼等六界由眼等根有轉變故諸識轉異隨根增損識明味故非色等變令識有異以識隨根不隨境故依名唯在眼等非餘何綠色等正是所識而名眼識乃至意識不名色識乃至法識頌曰彼及不共因故隨根說識論曰彼謂前說眼等名依根是依故隨根說識文長行如演秘引

四十意識不然眼等可爾文 演秘云意識不然眼等可然者據等無間六皆名意今因第六故為不然五識根別依根立名無濫

可爾文義蘊云疏意識不然眼等可爾者不然字誤應可然意識既可依意立名眼等識亦應可爾俱依意根無異因故生下文也已上義演云何故至等可爾者意云第六獨名意識有濫故曰不然眼識等隨根立名無濫故云可爾意云六識皆有無間滅意根縱汝五識隨不共根別名眼等故云可爾何故意識獨名立耶故曰不然有云意不然者意識應非依不共根以餘識依皆名共故眼等可爾眼等可名不共根以餘識不依故文今謂眼等可爾一句為起五識同喻難中預提義演演秘任文為釋然其義不礙義蘊改文以改為優以符文勢故

四十七望五八俱是所依文 此段問答亦見於義燈中義演云七望五八俱是所依者七與五為染淨依與八為俱有依若據近而順生唯是第六非五八等故得不共之名又七八相續當證得名六識間斷從依緣因或准界處俱名心意第七名心意第八名意心理亦無失然無誠文

四十論或名色識文 演秘云論或名色識等者有義疏說亦依主釋今解通有財釋以能有境名色識等即有財釋詳曰若汎爾言非無此義辨論所說但依主釋故論斷云隨境立名順識義故謂於六境了別名識不言有境而名為識

五十分別之言即是相分文 今謂分別恐別

法寫誤於一句中折為見相二分故

或彼法處至亦有此義文義演云或彼

法處六能了者即第六獨名法識又云亦

有此義者六有了別之義不同前法解也

五十俱舍云而即別名文俱舍第一十九云

何緣十處皆色蘊攝唯於一種立色處名

又十二處體皆是法唯於一種立法處名

頌曰為差別最勝攝多增上法故一處名

色一名為法處論曰為差別者為令了

知境有境性種種差別故於色蘊就差別

相建立十處不總為一若無眼等差別想

名而體是色立名色處此為眼等名所簡

別雖標總稱而即別名文光記一餘四十七

云雖標總稱而即別名如多主馬同群各

有別印一主無印即以無印別有印者此

亦如是故言總即別名

五十薩遮尼乾子經文義演云薩遮尼乾經

是此論證者彼經據未自在五識唯緣自

境也若意識名法識者即因果俱通故故

意名可爾若爾果位五識許互緣因位未自

在不許互緣者即正法念經云因位五識

亦許互緣如蛇眼聞聲如何會釋耶答疏

自會云是正量部師義非大乘義大乘不

許蛇眼聞聲以蛇眼可有識根等故文考

此經中雖明神通并諸自在未見五識依

根等之文演祕唯引正法念經

五十正法念經至是正量部文正法念經六

十四五藏云復次修行者隨順觀身如閻

浮提中鬱單越中弗鬱提中三天下人聞聲

差別瞿陀尼人耳識緣聲如是不邪彼以

聞惠或以天眼見瞿陀尼人眼識聞聲如

閻浮提中蛇虺之類眼中聞聲瞿陀人亦復

如是法勝故

五十疏蛇眼聞聲是正量部義蘊云問

按宗輪等論佛滅度後第三百年中於犢

子部宗流出正量部如何正法念經是

正量義耶答如文殊問經明二十部皆

是如來先說也今正法念經記此事理亦

何妨問蛇眼為實聞聲不若實聞者大

乘何不許之若依處正量不便執眼聞

如來懸記亦隨依處而說故云地眼聞

聲大乘約彼實根便無互用之妨如眼

依處覺痛等眼雖云眼病豈得名為眼

身互用諸如此例皆准此釋

五十若得自在互用故文義蘊云疏若得自

在諸根牙用者此除意根設未自在緣一

切故問五根互用其義云何答有多義一

云根境定識不定如一眼根隨發何識唯

緣色故二云境識定根不定謂如眼識隨

依何根但緣色故三云根識定境不定謂

如眼根唯發眼識緣諸境故四云根定識

境不定謂如眼根隨發何識隨緣何境

但名眼識後二解正雖有根境離合難亂

如疏自會然前二義與論相違且初解云

根境定者便違論說一根發識緣一切境

又云眼根發耳識等識既稱耳寧說隨根

第二解云境識定根不定者若爾即自在位

仍名隨境如何論說依六自在問設第三

解根識既定何名互用答自取他境他取

自境名為互用非發他識得互用也更

有異義如極燈釋文樞要下本二十八云諸

根互用者有二異說第一師云實能緣諸境

於中有二義一義云一識體轉用成多

非轉法體故非受等亦成想等取像之用

一切無遮不可難以大種為造彼轉體

故如第八緣五塵亦得自在不可難言

壞根不壞境等二義云恐壞法相但

取自境皆是實境所取他境皆是假境以

識用廣非得餘自相恐眼耳根得三塵時

若至能取壞根不壞境若不至能取壞境

不壞根餘三根取色聲亦爾皆有此過

故第二師解云一一根處邊有諸根各自起

用非以一根得一切境以諸根用各邊

一切故名互用不爾便成壞法相故心王

亦應有心所用而取別相等文義燈五上十

無云諸根互用樞要二說於第一師自有

二解一云五識各各能緣一切諸境皆得

自相無壞根境過言離合者據因位說

不障果位得自在故又如第八識雖緣諸

境皆得自相不有壞過以於果位體有

多能非體轉變為餘法體故不得難云見

色名為眼亦許聞聲等能造名為大色等

亦能造彼體轉異此是功能若以色能見

可例色能造見色眼功能非是體轉異然

法師意存第二解若第二師各還自根緣於

自相不名互用文子島云義燈於初解中

第二為正第一與第二解何失第一有壞

①云或一②法識又云亦一③法解也一④至一⑤是十如隔障礙聞聲見色像亦復如是⑥此文依甲本補之⑦地二蛇⑧前二首

法相之失第二解有非互用之失

五十如佛地論總有二解文第三十一云成

所作智相應心品有義初地已上諸位皆得

現行隨法流故如實義者佛果方起以十

地中有異熟識所變五根非無漏故能依

五識亦非無漏有漏五根發無漏識會未

見故於佛果上此智亦不恒現在前作意

起故數數間斷

五十或從初地即名自在文義演云初地即

名自在無漏五識現在前故者問初地五根

既有有漏如何能發無漏五根耶答地前

五識不自在成無漏等者由第七執有我

故令五識所起施等不能亡相故成有

漏故七為染淨依由第六識與五識為引

發依隨第六通三性故不成無漏及至

初地由第六七識得無漏故引生五識亦

通無漏是故初地有無漏五識至第十卷

中更當廣辨

五十然有別義至不界儀力文義演云然有別

義至不思議緣力等者意云五識由第六生

法空後得智引生於淨土中許有現神變

等身出水火現通說法事也即是佛地論

五十彼第二卷中菩薩品文大乘莊嚴經論第

三十二善提品云如是五根轉變化得增上

諸義遍所作功德千二百釋曰此偈顯示

轉五根變化此變化得二種增上一者得

諸義遍所作謂一根本皆能互用一切境

界故二者得功德千二百謂一一根各得

千二百功德故

五十或即初地至此是本義文演祕云或即初

地至此是本義者佛地論中義有本別舉本

簡別如次前疏而以明之義演云或即初

地或即八地者即此等時互用更不自在

非已前無也

五十准下論文此解為勝文下第十八事智

二說初義唯緣五境第二遍緣諸法然皆

言唯緣事相不緣真如其如下說

五十如何互用豈非雜亂文義演云疏如何

互用豈非雜亂者又第二問也或云此却

責也但離取色名為眼今合取觸亦說名

眼得名豈非雜亂也此約取境明根名

雜亂所由非是問識得名也今以識依根

名無濫言不至能取者是離中知以離中

知故境色不至能取故云不至能取也言

名亦爾也故名字無實而不能定詮一法

故得客名但依世俗所談非此即為定量

也故經云名字互為客又解名字互為客

者無定量故眼不唯取色得名眼今亦

取觸名眼故但所立眼名非定量也

五十佛地論第六廣解此義文佛地論第六

右至十演祕云論佛地經說至作四記等者疏

及權要雖皆引之學未博者披猶難悟今

撮彼要隨難釋之莫諸後學臨文不惑

經由是如來云現種種工巧等處摧伏諸伎

傲慢衆生以是善巧方便力故引諸衆生

令入聖教成就解脫釋曰餘九化下皆有

以是善巧等言下同不錄論此中顯示現

神通化為菩薩時示現種種陶師等類工巧

等處此是智上身業相現為摧傲慢故現

斯事善巧方便即是悲慧平等運道先現

神通先令生信故名引生令入聖教如

現神通度迦葉等次令調順有所堪能故

名成就引令長養諸善根故後令解脫三

界惡趣經由是如來往諸衆生種種生處

示同類生而居道位攝伏一切異類衆生

論曰此中顯示現受生化謂現化身於天

名亦爾也故名字無實而不能定詮一法

故得客名但依世俗所談非此即為定量

也故經云名字互為客又解名字互為客

者無定量故眼不唯取色得名眼今亦

取觸名眼故但所立眼名非定量也

五十佛地論第六廣解此義文佛地論第六

右至十演祕云論佛地經說至作四記等者疏

及權要雖皆引之學未博者披猶難悟今

撮彼要隨難釋之莫諸後學臨文不惑

經由是如來云現種種工巧等處摧伏諸伎

傲慢衆生以是善巧方便力故引諸衆生

令入聖教成就解脫釋曰餘九化下皆有

以是善巧等言下同不錄論此中顯示現

神通化為菩薩時示現種種陶師等類工巧

等處此是智上身業相現為摧傲慢故現

斯事善巧方便即是悲慧平等運道先現

神通先令生信故名引生令入聖教如

現神通度迦葉等次令調順有所堪能故

名成就引令長養諸善根故後令解脫三

界惡趣經由是如來往諸衆生種種生處

示同類生而居道位攝伏一切異類衆生

論曰此中顯示現受生化謂現化身於天

生先所修行種種苦行名難修行釋曰。領者攝檢受謂領受。乘斯化業攝納化果。故名領受。與身相應非身之身名為本事。所受身事名為本生。昆濕等者。此云衆異。有多德伎。異衆人故。即須達摩太子別名。舉事明也。論或於今世依變化身先修苦行。後捨彼行修處中行方得菩提。有契經說。如來先世迦葉佛時作是罵言。何處沙門剃髮者有大菩提。無上菩提極難得故。由彼惡業。令受如是難行苦果。釋曰。今生六年苦行之事。亦得名為示業果也。經言。過去無量阿僧祇。今受六年苦行報者亦化之耳。化宜開故。止餘惡故。經由是如來宜暢種種隨所樂法文義巧妙。小智衆生初聞尚信。論曰。此中顯示慶慰語化。慶慰者。即是喜悅差別語能生彼故名慶慰。成所作智化作語業。自現妙音令化心變謂聞佛語生歡喜故。隨所樂法者。隨彼因力所應樂聞。入天三乘諸差別法。文巧妙者。字句顯美令樂聞故。義巧妙者。理趣分明易解了故。小智聞信。況聰慧者。經由是如來立正學處毀諸放逸不放逸。又復建立隨信行人隨法行人。論此中顯示方便語化。如來大悲為諸有情安立學處。令伏諸惡。修世間善。安立聖道分位差別。令入聖道出離三界。經由是如來斷諸衆生疑惑。論此中顯示辨揚語化。成所作智隨諸衆生樂差別。現化語業說種種義斷諸疑惑。謂發一言表一切義。令諸有情隨類獲益。經由是決

擇衆生八萬四千心行差別。論此中顯示決擇意化。成所作智相應意業能起化故名化意業。此能決擇所化衆生八萬四千心行差別。心行差別如疏具錄。此不重記。經由是如來觀諸衆生所行之行與不行若德若失。為令取捨造作對治。論此中顯示造作意化。隨所觀察一切有情所行之行。若諸惡行不行有德。行即有失。若諸善行行即有德。不行有失。如是觀察為欲令彼取捨離對治。經由是如來為欲宣說彼對治故。顯彼所樂名句字身。論此中顯示發起意化。成所作智相應意業能發身語。或此意業由智發起。或智相分現。似彼故。是故說名發起意業。為說有情諸行對治。此所說法名句字身以為自性。是故顯示名句字身。令起愛樂發生對治。經由是如來於定不定反問置記為記別。故隨其所應受領去來現互等義。論此中顯示受領意化。受相應思能動其心。令受苦樂。是故說名受領意業。成所作智受。受相應思能起化。故名化意業。於記問為記別。故隨其所應如實了知一切問已。領三世等無量義。如實知已。隨其所應一一記別。無有顛倒。

多三百五十等。又賢劫經二十六云。喜王菩薩與諸大衆受教而聽。佛言菩薩有六事。業習進行法修度無極有六事。光曜度無極有六事。世度無極乃至廣說。有分舍利度無極。乃至是二千一百。其中別一百度無極。主除四大去。衰令無有餘。又云。何謂修習行法度無極有六事。從古以來未曾發意。則發平等至真菩薩心。在於過去平等覺所。及於衆生布施持戒忍辱精進一心智慧。志樂佛道。心願至真未曾忘。是謂修治習行而度無極。是為六。何謂光曜度無極有六事。發顯明智道心之法。已。自察戒發菩薩心。始從施起。戒忍精進一心智慧。是謂光曜度無極。文離此經。文義演光曜為初。凡加解釋皆非。演秘云。疏最初修習至三百五十者。從初修習到彼岸法。至終分布到彼岸法。總計三百五到彼岸法。一到彼岸中皆具四六度。三十七道六波羅蜜四攝無量十力十八不共法。皆是三百五十中法。文觀賢劫經。第一言。修習行法度無極第二言。光曜度無極。然至相孔日章云。依普曜經。如來成道有三百五十功德。從初光曜無極度乃至分布舍利度。以六波羅蜜乘之成二千一百度。以四大六衰十法乘之成二萬一千。今考。普曜經無有此文。探玄記十四。引此文言。賢劫經說。孔目探玄並云。始光曜無極度。恐暗記失。賢劫經中第一標列諸度。第二以下微釋諸度。經文明白。況佛地論

①令二今②生十(無量)③字身乃至一九行原本自缺今依甲本補之④身二體⑤六二亦⑥(六)十衰⑦文二之⑧乘十(也)⑨五十(十)⑩(六)一

云最初修習行法波羅蜜。大藏法數光顯爲初此依。孔目義演亦襲古錯問答並非。大凡諸師明法門量多引此經。廣如大集經十五。報恩經第六。無智論五十九。十三。無性攝論第八。無左對法論十一。五。俱舍第一。二十。正理第一。十八。顯宗第一。四。無光寶各第一。疏主法花玄贊六。引真諦說。光寶皆用。孔目章第三。探玄十四。清涼疏鈔三十八下。二十。天台文句。仁王經疏等說。俱舍寶疏一之餘。五十五。云言八萬法蘊者。但就聲聞教中爲語了。緣覺及菩薩即多故。菩薩藏經無量義經云。聲聞八萬。緣覺九萬。菩薩十億。悲花經云。聲聞有八萬四千。緣覺有九萬。大乘有十億。

五十貪瞋癡及等分文。等分者。雜集論十三。三。云。貪行補特伽羅者。謂有猛利長時貪欲。雖於下劣可愛境界而能發起上品貪故。起即長時無斷絕。故如貪行者。乃至尋思行者亦爾。各隨自境。猛利長時如理配釋。等分行補。特伽羅者。謂住自性位。煩惱遠離猛劣。住平等位。諸煩惱故。隨境界勢力。煩惱現行故。薄塵行。特伽羅者。謂住自性位。微薄煩惱如前所說自性位煩惱相。今此煩惱望彼是微薄故。雖於增上所緣境界而微薄性煩惱現行。昔所修習勝對治力所摧伏故。上十一之七。明五種勝量寶窟中本十一。云。言行。多貪瞋癡不思。勝量寶窟中本十一。云。言心患者。多貪爲一。多瞋爲二。多癡爲三。三毒等分爲分。又解。取身見爲等分。以身見能生三毒故也。又今謂。第二不允。雜集對

多薄行言等分行。何取身見以爲等分。又義演云。心境相稱名爲等分者。亦逾遠矣。五十無義所生過失文。賢劫經中云。除六表。今依。他地天台文句。四分六根。寶窟中本十一。云。用此諸度對治四大六衰之患。便有二萬一千諸度。言四大者。所謂成身地水火風。由前諸度得淨法身故能捨之。言六衰者。外六塵。六塵之賊衰耗善法故名爲衰。由前諸度證諸法空。故能治之。又探玄亦同。嘉祥演秘云。疏六無義者。此六塵等。有情耽染而無義利。或名六衰。能衰有情所有善法。文雜心論第十一。紙左義蘊云。疏六無義者。義謂境也。即六塵境。有情於此起遍計執。境非實故名爲無義。若爾四大應然。何不言四無義。答。彼約能造。若據爲境。即觸塵攝。皆能生過故除之也。成唯識論述記集成編卷第二十三終。

成唯識論述記集成編卷第二十三

四之二

五十謂一向記。應置記文。演秘四末。三。云。佛地論云。言四記者。一一向記如有問。言一切生者決定滅耶。佛法僧寶良福田耶。如是等問。應一向記此義決定。二分別記如有問。言一切滅者定更生耶。佛法僧寶唯有。一耶。釋所問法中。不一向應爲分別。有惑死者而必更生。無惑死者必不生也。若約

真理三寶唯一。若據有爲三寶有別。三反問記。如有問言。菩薩十地爲上。爲下。佛法僧寶爲勝。爲劣。應反問記。汝望何問。釋曰。所問之法相形。待言勝劣不定。故須反問。且三寶中師資而言。法爲最勝。起說次第即佛爲勝。由佛出世方說法故。又內外外道皆有三寶。望外三寶內三寶皆勝。十地相形勝劣可悉。爲斯不同。故須反問。若不反問而爲答者。隨言勝劣而有難生。問。即難息。四默置記。如有問言。實有性我爲善。爲惡。石女兒色爲黑爲白。如是等問。應默置記。不應記故。長藏論故。釋曰。應謂彼言。此不應記。不解彼問。名爲默記。非總亡言名默記也。又人法四記。出于義林章第六。瑜伽對法婆沙第十五。俱舍十九等。涅槃經三十五。五十其身化中。現根心等文。如上已引。身業化之文是也。五十然瑜伽說文。九十八。七。云。又諸聖者。變化神通於其四事。不能變化。一者根。二者心。三者心所有法。四者業及業異熟。五十准下第十說不化心文。第十七。云。雖說變化無根心等。而依餘說。不依如來。又化色根心心所法無根等用。故不說有。五十又佛化之無實勝用文。佛地論第六。七。云。餘經亦說。化無量類。皆令有心。又說。化身亦名有心。亦名無心。有依他心。無自依心故。謂化心等依實心現。但實心上相分似有緣慮等用。如鏡中火。無別自體。隨

衆緣生如餘心等。餘處雖說無化心等。以無實用如實心等。又第七十云。心化唯二。一自身相應。謂自心上化現種種心及心法影像差別。二他身相應。謂令他心亦現種種心及心法影像差別。此並相分似見分現。有義定力能令自心解非分法。名化自心。加被有情令愚昧者。解深細法。令失念者得正境念。名化他心。然心無化無形質故。如論說言。心無形。故不可變化。又說。化身無心心法。此就二乘及諸異生定力而說。彼定力劣不能化現。無形質法諸佛菩薩不思議定皆能化現。若不爾者云何如來現貪瞋等。云何聲聞及傍生等知如來心。云何經說化無量類皆令有心。云何上說諸化意業。云何經說有依他。但諸化色同實色同。鮮本化根及心。但有相現不同實用。又就下類故作是說。若爾云何不化非情令心相現。非情已是心等相分。云何復令有心相現。若心相現則名有情。非非情攝。是故化心但說二種如前已說。

五十下顯不說文。義演云。疏下顯不說者。即顯本頌不說不共依也。其依下說者。即顯以下說共依也。如論第七云。依止根本識等是。且顯不共依者。此別解頌中不說不共依。所以此之六識明共所依。即說依止根本識等也。

五十論前隨義便以說所依文。義演云。論前隨義便以說所依者。意說謂本頌中以根境龜顯所以不說。云長行中前隨義便已說。

所依即指前第四卷論廣說所依了故。疏曰。前已廣論指同第四。彼云若法決定有境爲主。令心心所取自所緣。即內六處。若近指云。極成意識。心有。不共。顯自名處等。無間不攝等。乃至如眼等識。此所緣境義便當說者。即指下文云。如契經說眼識云。何謂依眼根了別諸色等。問。若言所緣境下亦說者。何故頌中而不說。答。宗明唯識故不明境。

五十又解前文至不別說也。文。義演云。疏又解前文非明頌無我長行至不別說者。此解意云。前文者。即次前然六轉等文也。意說此文不是明頌中不說根境之所以也。論言龜顯極成故此不說者。但我長行中以龜顯故遂不說根境也。問。若爾者何故論云義便當說耶。答。但是因義便說。非故正說也。言有見有對者。意說眼根有照境義。名有見有所對即根。從自種子生。

五十如瑜伽等至非此所明文。瑜伽第一五左云。眼謂四大所造眼識所依淨色。無見有對。文略纂一十六云。眼有五義。一。所造。二。所依。三。淨色。四。無見。五。有對。各有別義。及有所簡。文有見有對者。對法三六概左別立二門。廣說差別應知。略纂十五云。此言有見者。正梵本也。言可見者。非梵本云亦可。名有現色。應相龜顯名有現。十七界不爾。現者。即可現示。在此彼故。如龜顯影。如水鏡中影像。此唯色名有現。梵本有見現二釋。然以現字俗本無云。今故爲見字。倫記。

一上十九云。有見有對者。舊經論名可見。依梵本名有見。依正理論總有三說。云由二義故。一者此色定與見俱故名有見。由色與眼俱起故。如有伴侶。二者此色可有示現故名有見。可示在此在彼別故。如有所緣有說。此色於觀等事有像可現故名有見。可示如彼此亦爾故。有對有三。此是障礙有對。今謂有見之有恐應寫誤。雖有會釋而此文正依。瑜伽故。

五十前言種類義是差別義。文。義演云。疏言種類義是差別者。即前說六根境。種類異故。即是頌中差別義也。故疏曰。謂隨六根境乃至有六種。以來釋差別所由。

五十其五識至且據少分文。義演云。疏其實五識亦了識等者。如自證分緣見分等。即是疏義即不定者。意說自證分若已轉依。不唯緣見分。亦了聲等故云不定。如依眼根發識聞聲。豈了自色境。云二根發識緣一切境故。言且據少分者。且據因位說。五十有義此解非稱論文。文。義演云。疏有義此解非稱論文者。今更重解論文也。檢論當知此意稍勝。

五十十八界爲緣不同文。義演云。疏十八界爲緣不同者。即十八界爲所緣境。出能緣識多少不同。五十又解不須至行相是用故文。義蘊云。疏又解不須如是分別至行相是用故者。問。此與前解何別。答。前解約緣見緣相。二了名別。後解了體是義一分爲二用。即體故。

五十所依之頌如前已說文 樞要下本_{九右}云

所依頌曰五四六有二。七八一俱依。及開導因緣。一一皆增。二五四者。五識各有四

依。一順取依。二明了依。三分位依。四依起依。六有二。第六意識有二所依。一分位

二依起。七八一者。七八二識各有一依。七有一。謂依起。八有一。謂分位。俱依者。顯上

所明俱有依攝。開導者。即等無間依。因緣者。即種子依。及者。顯此諸識更加二依。一一皆增。二。謂五有六。第六有四。七八各三。如

前第四卷說

五十頌曰自在等分別文 樞要下_末云

所緣頌曰。因見各隨應。五三六有二。六一

一不定。自在等分別。因者。簡自在位。見者。於因中取見分。除自證分等。各者。顯別別

界。隨應者。顯能緣識非決定。故隨其所應。諸識緣故。五三者。色等五界三識所緣。一五

識。一第六。三第八。第八者。意界攝。六有二

者。謂眼等五界六。八二識所取。意界通爲。六

六七所取。瑜伽等說。第七八識意界攝。故。六

一者。謂眼等六識界唯一意識緣。第七八

識。不名意識界故。一不定者。即法界。若非

爲他定通等力所引唯意識緣。若爲他引

理應知。義蘊云。疏因見各隨應至自在等

分別。釋所了。謂十八界在因位中。各。幾見

分之所了耶。以義不定故言隨應言。五三

者。謂五塵有三識緣。即五六七八。言六

有二者。謂六根各二。謂緣。若五色根六八

所緣。意根一種六七所緣。以第八識意根

攝故。言六一者。謂六識界唯第六一識緣

也。言一不定者。謂法界或五識緣。或六八

緣。如無爲法唯第六緣故云不定。問。因中

平等性智亦緣十八界。何故此中言五三等

答。平等不定有故不說第七。言自在等分

別者。若至佛果八識皆能緣十八界。故言

等分別也。問。成所作智豈緣無爲。答。設不

緣無爲亦能緣法界已上。今謂疏主樞要具

釋。邑師不見耶。此中隨應及終一句。與疏

主釋不同。此對觀照其非可知

五十准前文中。其共依等文。義演云。疏准前文

中至共依等故者。有云。准前辨六識依。不

共根得名具五義等也。言不共者。即簡

因緣無間緣染淨依同境依。同境者。此即第

六識與五識爲同境根。故亦簡也。共依等

者。即本八識爲根本。故亦簡也。等者。等取

以上同境等也

五十若由他力。法故文。義演云。疏若由他力

至法者意云。此釋大上境頌中不定言也。已

上今謂。若由等文。非釋頌中不定言。此再釋

論且說不共所依未轉依等文。上釋不共依。

此釋未轉依。未轉依未自在言異意同

五十如對法第二末至抄說文。對法第二十五右

瑜伽六十五十五左對法鈔三。五十略纂十六二

十七左

七十顯此聚亦爾文。義演云。疏顯此聚亦爾

者。且同初能變也。將彼影。此上得心所後

說性。問。此中心所法有不通三性。何得

同彼言影顯也。答。但約此聚起時同性。

非定令皆通三性。又解。此相應法性不定

同故於心後明。性彼王所總唯一性。於所

後明也

五十又彼諸法至此定通故文。義演云。疏又彼

諸法不定通三性至此定通三性者。便後學

者知此差異故前後辨性不定不得定同

也

五十名字字隱故先解文。義演云。疏名字字隱故

先解者。意云。以無記名字字隱故先解也。或

云名字字隱者。俱非者非也

五十論能爲此世至故不名善文。演祕云。論能

爲此世他世順益等者。問。且修六度。於現

有苦。廣捨財。有飢寒等。乃至修。悲流

血裂心。云何而言二世皆益。不善返此爲

難亦然。答。有善惡名。即成益損。又於他

處而有益損。不唯約自。又能破堅而長於

貪亦名益損。故損益義二世亦成

七十無漏有爲至獲二世益文。義演云。疏無漏

有爲無爲亦爾者。意說。此二能爲此世他世

順益。故名爲善。有得有證者。無漏有得。無

爲有證。疏及由涅槃。獲二世益者。即現安

樂後不生惡趣也。有云。如無學。證有餘

依涅槃。此世益死入無餘。後世益

依涅槃。此世益死入無餘。後世益

依涅槃。此世益死入無餘。後世益

①六二本 ②一三二 ③(五十六右)十義 ④幾二識 ⑤七二也 ⑥謂二識 ⑦答二設 ⑧此一 ⑨慧二益

五十八
大乘亦得至如前已說文義演云。疏大乘

不定地除輕安故云十法此云十一者總舉一聚爲論非皆俱也

者。卽忿等小七中二并嘖總成十。除諸誑
橋三者。以通無記故。

云。通一前善不善二及無記並如。雜集論廣說有云。無記非是前善復非不善。故云通前二也。文今謂二說不允。通二之通恐是違字形誤。

五十九如雜集論至應對相攝文雜集論第三十六
 九右如雜集論至應對相攝文雜集論第三十六
 第四十演祕取引非必全文然自性不善唯舉紙至
 三紙煩惱准論亦有隨煩惱此不善略法也其

他無失

五十又此二三四門至已略辨訖文義演云疏
九右又此二三四門至已略辨訖者如善有二謂
又此二三四門至已略辨訖者如善有二謂
生得加行。不善有二。謂自相不善相應不
善。無記亦二。謂有覆無記無覆無記等也。
如前廣明。

有爲有種子至彼性攝者。意云。有爲三性。若有種子。皆隨現行。是彼性攝。

九有然此二三至各據一義文義演云。疏然此二三四門至各據一義者。意云。此論中有二三四門辨三性。能對法論中辨三性總有二種。先總後別。先總者。且以有爲無爲等耶辨三性。第二別辨三性別辨者。如善以十三門分別。不善有十二門。無記有十四門。此卽別辨也。此論與對法所說不同。應檢對辨言有別者。各據一義亦不相違也。

五十九如大論第一至隨轉發業文 第一六左云
復有二業，謂隨意識轉，隨善染轉，隨發
業轉。又復能取愛非愛果，是第六業文略纂
一十八右云：隨他有三：一自不能起，隨意
轉，決擇具釋，二自不善惡，由意引，三自不
能爲轉，但能爲隨轉發諸業，能得愛非
愛果者不同。大衆部五唯無記故文，倫記一
上三十云：五隨意識轉，此即總舉。下二別解
一自不善惡，由意引，二自不能爲轉，但能
爲隨轉，三取愛非愛果者不同。大衆部等
五唯無記故文，又論文或相續了別，復爲轉

隨轉發淨不淨一切法業。略纂釋云。五爲轉隨轉發業爲因等起名。轉爲剎那等起名。隨轉演祕云。釋曰。隨意引生隨意善染五淨垢轉。五識但隨發業意轉。自非轉也。轉謂發起。卽因等起。發業心也。隨轉謂隨前之轉業勢力而生。卽剎那等起。義演云云。未得功賞。

五十九緣威儀等至除變化文等取工巧等
亦言威儀路工巧處等略纂一二十云威
儀工巧處者有三解一云威儀謂表色路
體則四塵四塵是彼所依故說威儀路但言
威儀不言路者非四塵故二云威儀四塵
爲性路卽發彼心與彼爲依說心爲路
工巧處亦爾但是五塵四塵別故三云威儀
多於道路施設工巧多於處所施設故各
別名其實相似論記亦同○此有二種發
威儀故名爲威儀無記或緣威儀故名爲
威儀無記工巧亦同緣發有二今簡發威
儀等故言緣威儀等義蘊云疏五識至但能
隨轉心發業者謂第六意識或善或染名爲
轉心能有造作名爲發業眼等五識隨心
第六意識而生故云隨轉心發業

五十論有義六識至互相違故文 演秘云論有
九左論有義六識三性不俱者 准瑜伽釋家總有三
義一云五識唯一剎那五復不俱 二云雖
一剎那五得俱起 三云五得俱起復多剎
那 三皆不許 五三性俱 有義疏中唯依知
難 今別解云 此中但依第二所說五性不
俱 所以者何 且此論中上下無說五不俱

生又瑜伽等云。若起五識則七俱轉。如是等文諸師共了。如何說有五識不俱。又即此文說。眼等識成善染者。必由意引。許五性俱。六亦應爾。明知即許五識俱生。又第二難。率爾等流眼等五識。或多或少。言容俱起。初師若其不許俱者。何故第二如是立難。詳曰。既無明教別釋理通。而援教斥疏未見其可。所以然者。瑜伽釋家三義。許不許何引。許即何故而非疏言。順第一故。又此論云。瑜伽等說轉識相應三性俱起。依多念等此豈不是雙會三性及諸識俱。若言唯會三性俱者。亦不應理。論云。性俱依多念會。多念會彼識俱何失。性及識俱皆是彼論會許不許。何乃僞耶。設若此文唯會三性以性例識。會亦無違。況復文中義通性識。又論不言五識不俱。證疏非者。此論何處言五識俱唯一刹那。取第一。是又論但云。五由意別成乎善染。何理即證五識俱耶。五識不俱豈妨意別。若以文中言五識故。即證五識亦應五識無非俱時。言五識故。次云第六通三性者。是就他難。非許五俱。破他第六。又後師難言。容起顯其五識非恒時並。簡常俱起。置容俱言。非顯前師許五俱起言容俱也。由斯疏義理無違也。

起故。縱許等者。此師云。設許三性俱起。唯定中可爾。故即不爾。義蘊云。疏定中聞聲由二因故者。一了別定所緣境意識二種種所緣境意識。今此定中聞聲與耳俱生。即是種種所緣境意識。當第二因也。此師意說。意耳因緣即心不性故。五三性決定不俱許。俱意識應爾。

六十彼大論必意導生文 第三六右云。又由二種因故。或染污或善法生。謂分別故。及先所引故。意識中所有由二種因。在五識者。唯由先所引故。所以者何。由染污及善意識力所引故。從此無間於眼等識中染污及善法生。不由分別彼無分別故。由此道理說眼等隨意識轉。

六十顯揚十九至耳識故文 十九十四右之文大同演秘云。疏顯揚論十九至俱生耳者。了別定所緣等是第一。同由此俱生耳識。是第二。因顯定意識能緣定境及非定境。故說種種所緣境言。定境法處。種種境者通五塵等。義蘊云。疏謂由了別定至意識故者。意云有兩箇意識。且如了別定之所緣境。意識者。唯緣定中一境心是。又種種所緣境意識者。即是意識於定中觀苦空無常等心是。以境不一故名種種境意識也。耳識生時由此二意識得生定中聞聲也。雖演秘解別亦是機揚法師一釋也。

六十瑜伽第五十一至及十七文 五十一 七左云。復次阿賴耶識。或於一時與轉識相應。善不善無記諸心所俱時而轉。顯揚第一二

右云。又能執持了別外器世界。與不苦不樂受等相應。一向無覆無記。與轉識等作所依因。與染淨轉識受等俱轉。文十七十八與與瑜伽同。

六十瑜伽第三及五十六文 第三。六右如下所引五十六七左云。又心因緣無差別故。行別分位。不應道理。於一刹那必不可得差別。因緣令彼分位而有差別。是故汝計分位差別不應道理。

六十彼第三云至極相似故文 第三六右云。如經言。起一心若衆多心。云何安立此一心耶。謂世俗言。說一心刹那。非生起刹那。云何世俗言。說一心刹那。謂一處為依止。於一境界事有爾所了別生。總爾所時名一心刹那。又相似相續亦說名一。與第二念極相似故。略纂二九右云。一心刹那者。意說於一境中專一性。心雖多念仍名一心。又以前後性類相似名一心。

六十明第八識三性不俱文 義演云。疏明第八識與五識三性不俱者。即第八識不得一時與五識中三性俱。如論言三性俱者。約第八七五中隨一善名三性俱也。言自無記者。即第八名曰淨無記。已上謂。次上本云。自無記心此即無覆名為白無記。今此自字寫誤。應是白字。義演約此意釋或可。自字指第八。

六十論有義六識容俱起故文 演秘云。論有義至容俱起者。或多或少。疏有二解。第一據念多少。第二約識多少。有多妨難。具如。

①(六十左定中聞聲由二因取文)十義 ●心不二必同 ●俱二俱 ●等十(者) ●同二因 ●六二八 ●言二云 ●[自]一

燈辨文義燈五本二十有云。問。五識三性許得容俱者。且善眼識至等流已。不善耳識所緣緣至起卒爾心。爾時意識亦同聞聲。爲是卒爾爲等流心。若等流心當與眼識同是善性。卒爾無記未轉依位前三無記不可二性一心並起。若是無記眼識爾時如何成善。無善意識爲能引故。答。且通初難。五心義說。善等流意與耳同緣。雖是善性亦名卒爾。以其聲境創隨心故。不可說是等流之心。前未聞聲故不得唯卒爾。亦與眼識仍同緣故。故因通二。然是善性言前三心未轉依位唯無記者。或據全未轉依不得自在別別五心多分而說。若已分得轉依之者。得自在者。五心俱者。可通三性。不爾如何論云非取聲時即便出定。領受聲已。若有希望後時方出。此言希望即尋求心。不得說言欲希望時即便出定。論云若有希望後方出定。故亦不得言定前加行立斯願云。若聞異聲即便出定。尋求境事。故言希望非於定中作尋求。何者希望聲時爲在定內。爲已出定。若在定內希望之心即是尋求之心與欲俱故。若此希望非尋求者。是何心攝。若云希望即已出定。與論文違。論云若有希望後時方出。故西明釋云。若依正本非即彼定相應意識能取此聲。由此釋家二釋不同。今謂不爾。違論文故。所引釋家非經論故。不可爲證。釋後難者。論言五識由意識引成善染。上據初起說。非約相續善染之時恒

由意引。故下論云。諸處但言五俱意識亦緣五境。不說同性。西明云。唯卒爾染淨等流三心與五識俱。尋求決定唯緣過去比量之心。不與五俱。問。如前第四云。遇非勝境可許卒爾心後五識間斷。遇勝境位卒爾心後五不間斷。豈不中間起尋求。已方起決定染淨等流。若有尋求決云何不與五識俱耶。解云。遇勝境位雖多剎那卒爾不斷而無餘心。若爾卒爾唯是無記。如忿悲天。既是勝境。可唯無記。不見憤悲成無記。故解云。許此初起卒爾無記從此心後起於染淨等流二心。以不善故。若爾五識成善染者必意引生。若不尋求云何起憤悲。若起尋求云何非五俱。解云。三藏一解云。許五俱意識有比量。而集量說五俱現量。不說唯言。如緣教等有比量故。又解不許。若前難猶未見通。解云。五俱卒爾雖同無記不起。尋求由前勢力意成善染。引五成善染。此亦不然。若由前力何不初遇由前力故即成善染。解云。可爾。此亦不然。許卒爾心唯無記故。云何善染。若云除初念比量相違。又若前心已達不善。可由前力前惑無記強力忽至起於憤悲。豈前有悲耶。今者解云。卒爾尋求亦許五俱。言緣過去約間斷說。今言俱者。據相續說。故無緣過去現比同時失問。定中無五識遇聲耳識生。睡時五識無曉時睡內起。答有二解。一云。不例。有心定有意。爲依耳識生。眠時意或無。無依耳不起。一云。眠中縱有意

味略耳不生。定中意明了。聞聲耳識起。西明云。睡起耳識如定聞聲。亦無文障。問。定中身識亦得起不。答有二解。一云。不得。准前第三云。謂若在定等理有衆多身受生起等故無身識。若爾前云。諸定皆無五識身故何故定中說有耳識。答。前據他宗。若爾猶有比量相違。一云。許起無失。若諸菩薩五識皆起。二乘不定。問。在無所有處定。意緣聲時與耳同熏欲界之聲。爲無所有處。答。定心所變屬能緣心不同耳識。六十二此引五識相續文至五識容俱文。義演云。疏此引五識相續文者至五識容俱者。唯瑜伽論中明五識有二說。一云。五識唯一念三性俱。二云。五識許卒爾等流多念相續三性俱轉。護法正宗依第二說。此相續文前第四卷等無間依中俱引。六十三或三四等文。義蘊云。疏或三四等多一二等少者。前解約五識之中等流卒爾或多或少。此解約等流卒爾之中五識。或多或少。是二解之大意也。六十四疏若一向同境至此前師意。義蘊云。此述前師五不俱意與後三性得俱二對明之更無別立。六十五如解深密等文。經第一十七有云。若於爾時二三四五諸識身轉。即於此時唯有一分別意識與五識身同所行轉。廣慧譬如大暴水流。若有一浪生緣現前唯一浪轉。若二若多浪生緣現前有多浪轉。然此暴水自類恒流無斷無盡。此文出於瑜伽七十

六二義右

六十明此緣者至如何出定文 略纂十三十四左
云。如舍利弗聞摩訶聲等。文婆沙百八十五
無空具出此緣。彼云。目連等。演祕云。論瑜伽
至後時方出者。按彼論云。非即彼定相應意
識。而無唯字。唯之與即義少相似。此論意
證不獨意取段。即為唯亦無者字。又疏中
云。謂有行人亦意加也。餘文並同文瑜伽六
十三九義左若退聲緣從定而起。與定相應
意識俱轉。餘耳識生。非即彼定相應意識能
取此聲。若不爾者。於此音聲不領受。故不
應出定。取聲時即便出定領受聲已。若
有希望後時方出文

六十十五等說文 六十五十五左云。若里鉢
舍那行菩薩未得自在。及有廣惠聲聞乘
等。若諸有學。若阿羅漢。彼無色界繫著作意
亦緣下地一切法。
六十六十三卷文 如上已下樞要下本三十云。
從定起者。瑜伽抄解。一起耳識名起者。二
起。定心與耳識緣聲名起者。三出定者名
起者。初續前位故。此等廣如佛地第六。菩
薩後智中起。五識亦等引位起。雜集言。據
二乘少異生全故。此取意而引。非全文。瑜
伽一八左云。復次由眼識生三心可得。如其
次第。謂卒爾心尋求心決定。初是眼識。二
在意識。決定心後方有染淨已上

六十耳識卒爾至理應非善文 義蘊云。問。定
中意識起。尋求心既非無記何妨。卒爾通
善性耶。答。意耳取散不可為例。問。瑜
說三心是無記。在定尋求善性收。耳識既是
定引生。應隨能引。非無記答。能引意識在
定位。耳識不隨定。所取能引之意。雖是善
何。如卒爾稱無記
六十瑜伽論說至定無記文 瑜伽第一八左云。
復次由眼識生三心可得。如其次第。謂卒
爾心尋求心決定心。初是眼識。二在意識。
決定心後方有染淨
六十解深密經及七十六文 經第一十七右如
上已引瑜伽引經故雙舉問
六十雜集論第七。餘識無耶。文 雜集第七七左
云。依於轉識心悅心開心適心調心安適。受
受所攝。依於轉識者。即依意識於三摩四
多位。餘識無故
六十彼雖非證然為會之文 義蘊云。前師不
引此文。故云非證
六十謂二乘等定中唯得起耳識非餘四文
義蘊云。有解云。薩婆多等不許二識並生
故唯起耳者。此理不然。彼亦不許耳意俱
起。應無意識。故知今談。彼二乘定劣。五識
之中唯起耳識。菩薩定勝。俱起五識也
六十散意入捨定文 演祕云。疏散意入捨者。
此答前問。總有兩解。散意入捨至耳必不
二解。就第一解復有二意。一入捨定。二
初起定。起定即是將出定時。此二時意與
耳同緣義。演祕云。疏散意入捨至耳必不生
者。此答二問。即第一解。此有二意。初約
入二約出。且從散意入於至必是捨故。以
來約入解也。捨簡喜樂。喜樂定中耳意二

識。不與捨受相應。意說。散位意識入捨定
時。必有捨受。所引生卒爾耳識而是無記。
與捨受俱有何所違。言初起之時等者。又
解云。約初出定說也。且初出定意識猶尚昧
劣與捨相應。所引耳識當知亦爾。疏云。初
起者起猶出也。故捨受亦與二識同緣。然
不與喜樂等異受俱也。明知返顯入根本
喜樂定耳識必不生
六十二解至有不同故文 義蘊云。疏二解至有
不同故者。意云。此第二解。雖定中意耳同
緣。何妨亦與異受相應。如意識與喜等受
相應。不妨耳識初起與捨受相應。故受不
同。亦如定中聞聲耳意二識雖同緣而性
有別。此亦應爾

六十瑜伽論說至即是尋求心等文 義蘊云。
瑜伽論說至即是尋求心者。意說第二解云。
雖復同緣不妨異受相應。如是是中意耳
二識復同緣故。如此解者。今引瑜伽文。難
云。如瑜伽說五心中前三定是無記性。如何
說言定中尋求心是善耶。若是善者。違瑜
伽文。又在定得起心等者。意說定中得初
二心者。明知二心是無記也。瑜伽云。五心前
三定是無記。故知定中耳意二識不得言不
同性。合是同性俱無記。故此總難也
六十若散五心等文 義蘊云。疏若散五心初
三無記至通善問。三心在定既是善性。應
是染淨心。如何言卒爾等耶。質曰。若爾佛卒
爾等心。應非是善。此亦為例。佛卒爾等許
假立定位三心豈是假邪。由此應解。若決

六十耳識卒爾至理應非善文 義蘊云。問。定
中意識起。尋求心既非無記何妨。卒爾通
善性耶。答。意耳取散不可為例。問。瑜
說三心是無記。在定尋求善性收。耳識既是
定引生。應隨能引。非無記答。能引意識在
定位。耳識不隨定。所取能引之意。雖是善
何。如卒爾稱無記
六十瑜伽論說至定無記文 瑜伽第一八左云。
復次由眼識生三心可得。如其次第。謂卒
爾心尋求心決定心。初是眼識。二在意識。
決定心後方有染淨
六十解深密經及七十六文 經第一十七右如
上已引瑜伽引經故雙舉問
六十雜集論第七。餘識無耶。文 雜集第七七左
云。依於轉識心悅心開心適心調心安適。受
受所攝。依於轉識者。即依意識於三摩四
多位。餘識無故
六十彼雖非證然為會之文 義蘊云。前師不
引此文。故云非證
六十謂二乘等定中唯得起耳識非餘四文
義蘊云。有解云。薩婆多等不許二識並生
故唯起耳者。此理不然。彼亦不許耳意俱
起。應無意識。故知今談。彼二乘定劣。五識
之中唯起耳識。菩薩定勝。俱起五識也
六十散意入捨定文 演祕云。疏散意入捨者。
此答前問。總有兩解。散意入捨至耳必不
二解。就第一解復有二意。一入捨定。二
初起定。起定即是將出定時。此二時意與
耳同緣義。演祕云。疏散意入捨至耳必不生
者。此答二問。即第一解。此有二意。初約
入二約出。且從散意入於至必是捨故。以
來約入解也。捨簡喜樂。喜樂定中耳意二

六十耳識卒爾至理應非善文 義蘊云。問。定
中意識起。尋求心既非無記何妨。卒爾通
善性耶。答。意耳取散不可為例。問。瑜
說三心是無記。在定尋求善性收。耳識既是
定引生。應隨能引。非無記答。能引意識在
定位。耳識不隨定。所取能引之意。雖是善
何。如卒爾稱無記
六十瑜伽論說至定無記文 瑜伽第一八左云。
復次由眼識生三心可得。如其次第。謂卒
爾心尋求心決定心。初是眼識。二在意識。
決定心後方有染淨
六十解深密經及七十六文 經第一十七右如
上已引瑜伽引經故雙舉問
六十雜集論第七。餘識無耶。文 雜集第七七左
云。依於轉識心悅心開心適心調心安適。受
受所攝。依於轉識者。即依意識於三摩四
多位。餘識無故
六十彼雖非證然為會之文 義蘊云。前師不
引此文。故云非證
六十謂二乘等定中唯得起耳識非餘四文
義蘊云。有解云。薩婆多等不許二識並生
故唯起耳者。此理不然。彼亦不許耳意俱
起。應無意識。故知今談。彼二乘定劣。五識
之中唯起耳識。菩薩定勝。俱起五識也
六十散意入捨定文 演祕云。疏散意入捨者。
此答前問。總有兩解。散意入捨至耳必不
二解。就第一解復有二意。一入捨定。二
初起定。起定即是將出定時。此二時意與
耳同緣義。演祕云。疏散意入捨至耳必不生
者。此答二問。即第一解。此有二意。初約
入二約出。且從散意入於至必是捨故。以
來約入解也。捨簡喜樂。喜樂定中耳意二

●右十(六十三左集論說文瑜伽七十六二丁右之所引) ●(非)十取 ●大正藏經第四十三卷四百二十頁 ●上十(論文) ●
(疏)十耳 ●(定)十耳 ●如二妨 ●記十(故) ●(疏)十彼 ●(疏)十謂 ●(文)一 ●二十(是第一解難復至其性
亦許有不同是第二) ●入二人 ●六十乃至難也十行依甲本補之 ●疏二演 ●善十(者) ●

定心後於境了別知染知淨是染淨心此定中故此總難疏云此解者意指於下文下文彼說尋伺中言五識必由尋伺引者顯多由彼起非說彼相應意說五識多由尋伺起非說一切位皆與尋伺相應文義蘊大同

七十若散五心至亦通善等文義演云疏若散五心至亦通善等者即答前難意會瑜伽論文也瑜伽說五心中前三心是無記者約散心位故說多分言三心無記也若在一定中除卒爾心餘善者通善性文

七十又五識必由尋伺所引文義演云疏又五識必由尋伺所引者明知定中尋伺善心引生五識意證如此也若爾者未審初入定心是何地法應是初禪心不應是上地心以上地中無尋伺故既無尋伺者五識應不生如何得知耶答前云五識必由尋伺引故

七十又此定為唯有漏亦通無漏文義演云疏又此定為唯有漏亦通無漏等者此問三摩耶多定通有漏無漏耶答二種俱得亦通凡聖如對法疏說即等引定也文

七十又欲界耳識能引耶文義演云疏又欲界至能引耶者問云如欲界耳識許無所有處異地心引生即如大目犍連於獼猴池側座入無所有處定聞象王哮吼聲明知無所有處第六識引生欲界耳識生也若爾者亦應二定以上起下三識時非要借下尋伺但用彼地無尋伺意識引生所以許異地

心得相引故文義蘊云疏又欲界耳識至識為能引耶此問意云如欲界耳識許無所有無尋伺心引二定已上起三識時應即以二定已上無尋伺心引何要借下同地尋伺耶

七十初起五識心尋伺引文義演云疏初起五識心尋伺引者此答意者率爾五識必藉尋伺引生此唯約率爾說等流即不許爾容非尋伺心所引故如在欲界豈一切五識等者舉例也疏又初起五識心尋伺引者意說即上二地意識俱初起尋伺引下三識文

七十後位已去非尋伺心引文義演云疏後位已去非尋伺心引者等流心已後或非尋伺引此即舉欲界耳識許異地心引生例二定以上借識亦有不必尋伺引問雖言容有不必尋伺亦容得上意識引下眼耳不答如說神通依餘近分等上既無眼耳故取眼耳俱時意識名眼耳通故云意識名通故四根本皆得引初禪眼耳通也文

七十義蘊云疏答至後位已去非尋伺引者二定已上初起三識可備下尋伺後位不借三識亦起問在定既是初起耳識何無尋伺答定散別故如第七卷解

六十能引意識應通三性文義演云疏能引意識應通三性等者問煩惱所知同依一種煩惱不善所知無記二性得俱第六一心三性應並答不例二種障同依一種義用分二是故二性得俱信等順等正相違

第六一心三性不並文六十如叙二說至五十一抄說文略纂十三十八右云論云阿賴耶識或於一時與轉識相應善不善無記心俱時而轉者西方為五識有次第緣無次第緣家一說一有次第緣家義者以率爾心唯一剎那故相續唯有等流心如眼識緣善起至等流心一類自相續生耳識後起乃至等流緣不善起自類相續前眼善識未滅耳不善識遂生故并第八無記三性並起與五識中更取一識起無記可知或第七即是二無次第緣家者乃至等流五識亦無相續有二說一無一念中三性並起此中據事實究竟語名一剎那非一念中三性並起二即如前眼善識起至等流心時耳識卒爾心起乃至其不善等流心生眼識亦生故此一時善不善並起問曰若五識起善惡必意識引如耳識起意引不善生眼識無解引應不起善答曰初起善惡必由意引若已引者更不須引故於後時眼還生善問曰若境平等可眼耳二識要隔三剎那方起或境貪愛何妨隔一二剎那即起若爾眼耳即不並生答曰要須隔三剎那五識類等故雖於境貪愛以五識類等故不得隔一二念即生又義隔一二剎那亦有起三性然即無三性並答曰若有此義故於平等境時起三性心如前說文

六十不同耳識至便無記性文義演云疏不同耳識率爾是無記者意說境不強意識俱善

六十不同耳識至便無記性文義演云疏不同耳識率爾是無記者意說境不強意識俱善

中十(心境難未決以定中心先是善教設記尋求亦名爲善又定中心先是等流義說卒爾尋求亦無失) 六十乃至故十二行依甲本補之 所二耶 六十(十七右)十義 耶十(者) 心二必 等十(法) 六十(十七左)十義 一二二 其二耳

耳識率爾無記。若境強意識隨。五遍注。即性同也。疏若兼緣諸處者。意云。不與五識同緣。但泛爾別緣。即無記也。文

六十。此性能與五識善惡不相違。義蘊云。問。五識善惡必由善惡識方能引之。如何無記意識與五善惡而不相違。答。意識初引善惡。五識必須偏淫能引之。意與五性同。等流已後於五無偏意。可無記與五性別不相違也。

六十。若與五識別緣。既無記性。義演云。疏若與五識別緣。唯緣法處。既無此心者。若唯緣法處。可不同緣。既無此唯緣法處心。故知同緣既許同緣。故知同現量。引集量論證。非直同現量。即五俱意識亦無法執也。文

六十。八地二乘至以此為證。義演云。疏八地二乘至以為證者。意云。三性容得俱時。未必一切時皆得俱也。以八地菩薩無不善五識故。故知。但是總從舉論也。引喻證。曰。如第八與三性俱者。且第八是根。卒自淨無記。意識是善。若有不善聲境及香無記境至。便有耳鼻識生。故三性俱。但容俱未。必皆爾。又八地二乘位許三性俱者。無記心亦許引無記五識也。文

六十。隨前一師所解位次。義演云。疏隨前一師所解位次者。一師許初地轉五識得。成所作智。一師許佛位方得。後師為正。故五識轉依唯是善性。文

六十。不爾。無記五識。義演云。不爾者。意

云。若不約佛唯言善性者。餘位即有不善無記五識也。如。疏

九十。八地已去。或時亦有無記五識。文。義蘊云。問。八地已上。既純無漏。所起五識。必與六俱。如何無記。答。約率爾心。五識可是無記。非等流心。如定中間聲等。

六十。三乘無學至六識俱起。文。三惠章初云云。有說。此三唯是意識。或七。八識相應惠性。非五識俱。五識不能緣教理故。唯識論第六說。善十一中五識唯十。自性散動無輕安。故。說佛身中無五識故。眼等不能聽聞法故。五識中善唯是生得不明了故。有義五識亦有聞修。唯識有說。五識有輕安。定所引善者。亦有調暢故。成所作智俱必有輕安故。定有修惠。何緣五識雖無分別。由第六識分別引生。有分別惑。聞惠意引而無不聞惠。雖別緣若名若義。名俱之色體即是教。耳既緣彼。寧非聞惠。思惠深緣名所詮義。五識可無聞惠緣教。五識應有聞惠意引五識善生。因聞所成聞惠伴類亦聞惠攝。聞所成故。若能引意聞加行善。所引五識生得善者。亦應能引第六識是分別惑所引五識唯是俱生。若爾不應通見道斷。便違聖教。若親聞聲方名聞者。意惠應非。若聞聲故。彼所成故。五亦應有。瑜伽第十三聞惠地說。於五明處名句文身覺惠為先。聽聞領受讀誦憶念名聞所成地。彼論意說。覺惠為先者。是生得惠。初聞劣故。後聽聞等。皆是聞惠。能明了故。故耳識俱明了意

識亦是聞惠。不明了者。生得惠攝。由此聞惠唯取意識相應惠性。所引伴類亦通。五識相應惠性。文。義演云。疏三乘無學至何性六識俱起者。佛唯善。二乘無學通。無記。菩薩後得亦通。無記。不似同性。

六十。通生得加行。非生得故。文。義演云。疏通生得加行。加行中有聞思修。至非生得故者。意說。五識中得有加行善。如聞思修三惠。即加行善也。問。且如五識中有性得善。可爾。云何亦有加行善耶。答。聞思惠等五識當體即無。若為彼第六識中聞思所引。五識亦通有聞所成等。問。如何名所成能成耶。答。如聽經觀字而思。法義是五識中聞思之所成。此聞思眼耳等是意識中所成。聞思之所引生。意識聞思是能成。如此所引眼耳等豈不是加行善耶。有云。聽經觀字而思。法義者。即是意識中所成。聞思。即此聞思是能成。所引五識起名所成。意說。爾時五識名聞思所成者。即得也。二解前勝。故五識有加行聞思等。生得劣善不說所成。非生得故者。意說。加行善不是生得善也。

六十。香積佛土至類此應知。文。義演云。疏香積佛土鼻舌等識類此應知者。此疏通外難外有難云。眼耳二識可通聞思所成。義如前說。如何鼻舌等亦通聞思所成耶。答。鼻舌欲界色界雖無。如香積佛土聞斯佛香。即獲一切得藏三昧等。即以香飯而作佛事也。故言香積鼻舌類此應知。亦有聞思也。又菩薩後得智所引五識等。淨土中聽法

也。又菩薩後得智所引五識等。淨土中聽法

或說法或觀字。或以香燭等而爲佛事。豈五識無三惠耶。故經云。諸所施爲無非佛事。問。向其開思義將明曉。更成修惠。唯理猶述。如何五識有修惠耶。修惠依定發。五識無定故。答。成所作智轉五識得。成所作智當體即是修惠。從定而得。其義極成。何勞虛稱。作此難耶。故爲不可。

六十。成所作智即是修惠等文。義蘊云。成所作智由意識中修惠所成也。又成事智既有定俱。體即修惠。或通聞思。於一修惠分三用。故今說所成。所成之言義寬遍故。問。今此意證五識之中有加行善。如來之智既無加行。引此何爲。答。此智非是不由功用生便即得。亦由思惟修習之所引生故名加行。若爾何故說佛無加行耶。答。不進趣。說無加行。不說如來無加行善。

九十。所成之言義寬遍也。文。義蘊云。疏所成之言義寬遍者。意云。聞思所引起五識識皆得所成之名。故言五識有聞所成等。

七十。緣起經有覆性文。藏中唯言緣起經。唐三藏譯。一卷二紙。此經無今所引文。分別緣起初勝法門經上下二卷。唐三藏譯。今指此經。上卷六紙。右云。若由欲愛造諸福行。彼信爲依。乃造斯行。於死於生起。定信故。此愛及取由信攝伏。我施設爲有覆無記。若法欲界有覆無記。於發諸行無勝功能。以於因果及福行中。不知出離。求可愛生造斯福行。故此福行亦唯無明以爲勝緣。義蘊云。疏緣起經說至有覆性故者。意云。欲界意識

有潤生愛等。然五識中無。若餘有覆無記性者。由意識有故亦引令五識中起也。意引緣起經證五識有覆無記性。文義蘊大同。義蘊云。疏緣起經說至亦有覆者。潤生之愛雖是有覆緣當生處。必非五俱。除此餘時既有有覆意識。故能引生有覆五識。

七十四。無記中至變化所攝者。義蘊云。疏四無記中至相從四中變化所攝者。意云。五識得有三。除變化。變化唯自向意識中有。所以五識無也。然天眼耳可通有。眼耳通者。即是眼耳相應惠也。言相從四中變化攝者。謂變化與通相似。通者無擁。變化者於事不即隨意能成。如幻術等。故言相從。是故通亦。向變化中攝。故五識但有威儀工巧異熟生三無記也。

七十。如大論第一說文。如上已引。右。八十九至名爲欲界文。八是六字形誤。六十九二十左云。又從欲無記心。無間色界善心生。如色界果欲界變化心。即從色界善心。無間此欲界無記心生。又說此心爲欲界者。當知是彼影像類故。非自性故。文。義蘊云。本疏不說欲界之中有通果無記要集云。俱舍第七。從通果心無間生。謂自界一即通果心。及色界一即加行善。此云欲界通果心者。唯是變化。依六十九云。又從欲界無記心。無間色界善心生。如色界果欲界變化心。及至又說此心爲欲界者。當知是彼影像類故。非自性故。要集云。初言。從欲界無記心。無間色界善心生。同俱

舍論。如色界果。下兩說。一同本疏。一云。亦同俱舍。今謂不爾。初文即與後二文非別。云。又從欲界無記心。無間色界善心生者。據似欲界名爲欲界。非自性故。復即此心從於色界善心得生故。論總釋云。又說此心爲欲界者。當知是彼影像類故。非自性故。前文復云。諸神境智或加行得或生得。云。生得者。謂生色等。乃至云。又有欲界諸天及人一分福果所致。不說有加行得。若許欲界有從定引變化心者。即加行得。何故不說有加行得。五十四云。欲界無覆無記有變化心。此唯生得。謂天龍等。又云。然無修果心。然顯揚論但說欲界有變化。或是業果。或是上界似欲界故名爲欲界。非許欲界有定所引變化無記。文。義蘊云。八十九雖言欲界有變化。至自說是生得變化者。此會難也。外問云。欲界五識無變化者。如何喻伽說欲界而有變化耶。今會云。雖言欲界有變化。不是五識中有也。然此變化意識中法。實上界繫。今言欲界有者。據相似者說。如何相似。答。謂欲界意識亦能變化作幻術等。如種豆爲。丘馬等變。樹草爲軍旅等。欲界意識中變化也。以相似故。故據意識中說欲界有變化。又會云。欲界有者。謂上界意識若變金水邊等。然似欲界中色香等。以所變色等相似。故言欲界有變化。爲爲坐得。上定。意所變金等色。是相皆是上界繫。又會云。言欲界有變化。有生得變化亦名報得變化。不是意識中變化

也問何名生得變化。答如龍鬼神等皆有神變化之力。謂不由修得。但生便即得故名生得變化。亦名報得者。從前業感故如龍鬼神等。皆能趣授形質及兩食雷電等故名爲變化。故瑜伽自說。欲界有生得變化。已上今謂。似欲界者。謂在欲界中。變化欲界中之物者。相似欲界有定通等能變化者之所作。然欲界是一散地。何定通力之有似欲界故假說欲界。實是上界地物也。義演不允。

七十。或是生得變化但是異熟心攝。義蘊云。謂如欲界天龍鬼等所有變化。但是生得心心所攝。非實變化。若實變化即加行攝已上今謂。瑜伽等意簡非加行顯其生得。非關假實義蘊不知其所當派矣。

七十。瑜伽自說。又無威儀文。瑜伽五十四云。又欲界善心有二種。謂加行及生得。無覆無記心有四種。異熟生心。威儀路心。工巧處心及變化心。此唯是生得。謂天龍藥叉等。然無修果心。於色界中無工巧處心。無色界亦爾。文瑜伽略纂十四。五右。

七十。論文自說。又無威儀文。義演云。疏論文自說。至又無威儀者。即瑜伽自約小乘說也。即今大乘五識得有威儀。如前已說。但約緣威儀。名有威儀也。若據小乘。但說五識中有威儀類。不得正威儀也。謂小乘計云。威儀心寬。但餘三無記不攝者。皆是威儀心也。此心即是意識家威儀之類。與大乘不同。

七十。不同小乘至名威儀心文。俱舍第七十一右。

明四無記。光記七云。泛明諸威儀路心。略有二種。一起威儀路心。唯是意識。二緣威儀路心。通四識及意識。三似威儀路心。即通六識。如泛爾緣外色聲等。若言威儀路心唯意識者。據起威儀路心說。若言威儀路心通緣十二處者。據以威儀路心說。泛明工巧處心。略有三種。亦同爾。

七十。疏四識緣威儀五識緣工巧文。義蘊云。威儀四塵故無耳識。工巧通語亦得有聲。今言緣者。緣此威儀路及工巧處。據實一種皆名路處。然威儀誰成。故遊履義顯。且遍言路。

七十。疏色界無工巧文。義蘊云。彼界一切皆是變化。不須工巧。問。工巧通身語。身巧彼可無。如何不有語答。初定之中有尋伺故。雖亦起語少故不說。又說無者。無身工巧。非無語也。

七十。論恒依心起。故名心所文。樞要云。恒依心起等解心所者。要具三義。名爲心所。無所簡別。餘如疏說。心心所總別相應說。無爲緣別有爲緣別。有爲緣中有本質。緣別無本質。境亦別相者。義也。非體非相。演祕云。論恒依心起等者。有義難云。受等依心起。受等名。心所。心依受等生。應名受等所。又受等四義具受等名。心所。心亦四義具。應名受等所。如疏以彼二三義簡。然疏中說。應名。心所。此即不然。既以心王望受等說。如何仍說名作心所。詳曰。心所總名由依

於他四義具立。疏以王所總名相例。以心依他具四義故。不據別別受等爲難問。

論既自云。恒依心等名爲心所。心不依心。如何難云。應名心所。答云。依於心顯依非。已依非已故得。心所名。心依亦爾。何非心所。疏依理責。不爾心總而受等別。別總不切。難不切也。今助一難。受等依心起。從依名心所。心依心所生。應名心所。所餘難准。此不違論。亦無別總不均之過。文今謂。論文總有四句。於中上之三句。即是三義。下句結文。故樞要云。要具三義。名爲心所。疏亦同此。樞楊云。具四義者非也。以第四句結文非義故可知。

七十。作摸慎彩文。摸者。字彙云。末各切音。莫摸擦捫撥也。又與摹同。註見下。摹莫胡切音模。與摸同。漢高記規摹弘遠。摸者。字彙云。莫胡切音摸。摸範規。摸又形也。又姓。吳正道東隅人。明。六書。許慎說文。有不。足者補之。臨川吳正公。證問曰。模楷二字。假借乎。曰取義也。曰何以取。木爲義。曰昔模木生周公塚上。其葉春青夏赤秋白冬黑以色得其正也。楷木生孔子塚上。其餘枝疎而不屈。以質得其直也。若正與直可爲法則。況在周孔之塚乎。問曰。出何書。曰出淮南王草木篇。已上明證。論作摸謬也。非此義者。却非也。

七十。彼第三說文。瑜伽第三云。又識能了別事之總相。即此所未了別所了境相能了別者。說名作意。文略纂倫記並引此論釋。

成王所緣總別相

三十故知心所至王唯取總文。演祕云。又心王所取總別義總而為四釋。一云心唯取心所唯別。諸論皆說識了總相。瑜伽但說心所了此所未了相。不言了總。此論難云。此表心所亦緣總相。釋論者意即不依之。二云心王唯取總相。所取總別。大論中邊如論主釋。既有誠說。理不可違。三云心所同前第二師說。心王亦緣總別二相。故下論云。受能領納順達中境。令心等起。歡戚捨相。若也不了順達中境。如何能起。歡戚捨相。解餘心所皆有令心取別相義。論中上下文有衆多。故知心王亦緣別相。大論等說。皆約心王自力說。設無心所自力不能取別相。故如王依臣能知別事。若不因者即不能知。四云。心王同前第三師說。心所非但緣自別相。如心能緣一切別相。諸相應法。法爾同緣唯境一事。不爾如何說。令心等起。歡戚等。既說等言。故知心所別相皆取。雖有四解。今依後說。諸相應法相望力齊。有緣不緣不應理。故說受等所取別者。且約自行所取者。說以實而言。由相應力互取所緣。皆不違理。問。由相應力互取所緣。亦由相應行相互起。受等應起。取像等行。解云。心等境同相應力取。行相說別。受等不同。又釋。由相應力能起諸行。受令心等起。歡等故。且依勝說。但言令心。理實亦令受等明記。問。既爾同聚心心所行相皆同。應成雜亂。答。行相境相兼

正不同。故不違理。第二卷云。心心所法行相各別。第三卷說。勿觸等五能了別者。依正行說。並不相違。詳曰。今依第二。瑜伽中邊。此唯識等文明具故。餘之二釋。既無誠說。固難依准。不可凡情強會。聖旨。下文自云。受能領納順達中境。不言心取順達境。故餘心所等言。令心等至。文實會。又准何知。據其正行。前第二三云。心心所行相各別。勿觸等五能了別耶。本教無說。豈非意乎。請審詳諸。無惑後學。文寶疏一餘。五右云。其四解者。第一解云。於境之中有二種相。一者總相。謂色聲等。二者別相。謂達順等。心心所法。於所緣境。心取總相。不能取別。心所各自取境。別相不能取總。以於一體無多解。故入阿毘達磨論第二云。唯總分別色等境。界說名為識。若能分別差別相者。即名受等諸心所法。識無彼用。但作所依。第二解云。心王正取總相。兼取別相。諸心所法各自取別相。非能取總相。此家意說。心王力強能取總別。心所力劣取別。非總。破曰。違文無教。不可依據。第三解云。諸心所法各各正能取。自別相。兼取總相。心王但能取總相。非別。此家意說。心王所作處。心所必隨。故心所法兼能取總。心王非隨。所故不取別。破曰。喻不相似。王能總領。臣豈邊攝。無文違喻。不可依也。第四解云。心心所法。一皆能取。總取別相。然彼心王正取總相。兼取別相。諸心心所法各各正能取。自別相。兼能取他別相。及與總相。所

以得知。諸心心所皆能取境。總別相。如婆沙第三十四。無慚納息中解。無慚行相。云有餘師說。此顯無慚行相。此行相對餘應作四句。有無慚非。無慚行相轉。謂無慚作餘行相轉。有無慚行相轉非。無慚謂無慚相應法作。無慚行相轉。有無慚亦非。無慚無慚作。無慚行相轉。有非。無慚亦非。無慚行相轉。謂若取此種類。應說無慚相應法作。餘行相轉。若不爾者。應說除前相解。無慚中亦有四句。不能具引。以此准知。皆取總相。破曰。有人雖引文證。不知正不正。且如受領納隨觸。想取境像。豈可亦說想領隨觸。受取境像。理必不然。諸心心所同一行相者。謂取青等諸法。自共相等。非是心心所法。各別取像等也。婆沙三十四云。云何無慚。答。諸無慚無所慚。無若無所差。乃至無敬性等。乃至問。此中差別名。言為顯自性。為顯行相。為顯所緣。一說顯自性。二說顯行相。三說顯所緣。准三十八云。云何不共無明隨眠。答。諸無明於苦不了。於集滅道不了。此中不了顯不欲忍義。謂由無明迷覆心故。於四聖諦不欲忍。故名不了。非但不明。如貪賤人惡食在口。腹雖遇好食不欲食之。異生亦爾。無明覆心。雖聞四諦不欲不忍。問。此中所說不了名。言為顯自性。為顯行相。為顯所緣。有作是說。此顯無明自性。有餘師說。此顯無明行相。復有說。此顯無明所緣。評曰。應作是說。無明於四聖諦乃至不決擇。為自性。准此

評文。故知初師爲正。無慚亦爾。所作四句非是正義。故不成證。今詳論意。心心所法雖同。取青等總別相。然於此相有卽印持取像等多種不同名爲別取。心王總取境相別相難知。一六臣同理。一國。然所理事各各不同。王則總理別相難了。

第一總相 心心所 實疏以此爲正

第二總相 心心所 撲揚等第二爲正

第三總相 心心所 有義第四爲正

第四總相 心心所 有義第四爲正

俱舍光實並有四說。以此第二彼爲第三。餘則全同。實疏以第一說爲正。後之三說皆爲破斥。

疏云。大小乘同。然實師疏於四說中第一爲正。此依阿毘達磨論。是小乘說。今依大乘。瑜伽中邊及此論中。皆說心王唯總心所亦別。是故撲揚第二爲正。大小乘別不須和會。

七十如一縣令重取各別之相文。事。大外集云。令尹唐制六等凡一千五百七十三縣令。各一人掌導揚風化。撫黎民。勅四民業。養鰥寡。親獄訟。凡民田收受縣令給之。秩千石。又云。縣丞秦制萬戶以上爲令。減萬戶爲長。唐高宗爲品官。爲縣令之貳。縣丞長吏也。主形獄囚徒。秩四百石。至一百石。又云。漢大縣兩尉。小縣一人。唐高宗時爲品官。吏部選授掌巡捕盜賊及檢覆之事。歷代。沿革云。縣邑之長曰宰尹。曰公。曰大

夫。唐制縣令掌導揚風化。撫字黎民。敦四民業。崇五土之利。審察冤屈。躬親獄訟。文宇彙云。秦武王二年。初置丞相。又輔弼疑丞。謂之四輔。比。我而相謂之輔。拂我而相之謂之弼。擬擬其前。丞其後。又小補韻會承煮仍切與承同。史張湯傳於是丞上。指。惟建康有獄丞。及。隨革選盡因他郡人。漢已下皆用。一人。唐置縣丞三員。北京大原晉陽各置。一人。高宗始爲品官。吏部選授爲縣令之貳。尉楊。外菴曰。字從尼。尼音夷平也。後世軍官曰。授尉。刑官曰。廷尉。皆取從上按。下使。平之義。尉斗申。繪亦使之乎。俗加。火作。變。贅矣。

七十謂此是青非非青等文。義蘊云。疏是青非非青者。除青之外並名。非青。非青多種故言非非青。

七十顯揚十八有頌等文。第十八卷四右演秘云。疏顯揚十八有頌等者。按彼頌云。依了別多境各爲自業。生。心法不應界。相似境轉故。論曰。心所有法依止能緣多境八種識故。各各造作自業而起。依心而有故名。心所有法不應更思彼所緣境。由彼與識等緣轉故。釋曰。唯以一義立心所名。論餘處復說至。德失等相者。中邊第一但云心所亦緣別相。瑜伽第三但說別境緣可樂等而無亦字。二論合引故云亦能了可樂等。

七十總了境名心至心所異相文。辨中邊論五右頌曰。三界心。心所。是虛妄分別。唯了境名。心亦別名。心所。論曰。虛妄分別差別相者。即是欲界色。無色界諸心。心所。異門相者。唯能了境總相名。心。亦了差別名爲受等諸心。所法。文今謂。中邊頌及長行並作唯了疏言總了。文雖有異義無巨害。

七十染三十二不定四等文。義演云。疏二十六者。謂根本有六。隨煩惱二十。故染有二十六也。有疏云。染有三十二者。謂根本有十。隨煩惱有二十。加邪欲邪勝解。故成三十二也。

六十對法第一邪欲邪勝解故文。對法第一

六十開見爲五。五十三中無明。心所。五十八

六十更立邪欲邪勝解。五十五九左亦開五

見。

七十此與顯揚五蘊百法文。顯揚一三右云。彼復云何。謂遍行有五。一作意。二觸。三受。四想。五思。別境有五。一欲。二勝解。三念。四等持。五慧。善有十一。一信。二慚。三愧。四無貪。五無瞋。六無癡。七精進。八輕安。九不放逸。十捨。十一不害。煩惱有六。一貪。二瞋。三慢。四無明。五見。六疑。隨煩惱有二十。一忿。二恨。三覆。四惱。五瞋。六憍。七誑。八誑。九橋。十害。十一無慚。十二無愧。十三憍沈。十四掉舉。十五不信。十六懈怠。十七放逸。十八失念。十九心亂。二十不正知。不定有四。一惡作。二睡眠。三尋。四伺。文五蘊百法並同。不開見加邪欲邪勝解故。

七十此中開張至不同文。義蘊云。謂大論等增邪欲解。卽五十三。若開五見除邪欲解。卽五十五。此論除欲解。合五見。故五十一

一六二〇。二二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

七十五如五十五說生五別境文 五十五三右
云答。如其次第於所愛決定串習觀
察四境事生三摩地慧於最後境餘隨次第
於前三境

七十六復說等言取餘二門文 義蘊云。第七
卷初釋不定名說有三義。一於善染等皆
不定故。二非如觸等定邊心故。三非如欲
等定邊地故。今舉初一等餘二也

七十七彼論第三至合爲一也文 義演云。疏會文
有二。初約根本隨煩惱惑俱是染故東六
位爲五。今謂者第三論無合二文

七十八彼言至一切耶文 第三六云。遍一切處
一切地。一切時。一切生文

七十九此解爲勝文 義演云。疏此解爲勝輕安不
遍者。意說。一切地者。約有尋伺等三地名。

一切地。輕安即邊。一切地有。若取九地名
一切地者。即輕安不邊。以欲界無輕安故。

八十一若如初說至加行等說文 義演云。疏若
如初說從多分至而作論故者。意云。此舉輕
安倒煩惱。亦許通餘地有。若如初說者。

即第六卷解輕安中。初師云。輕安不得通
欲界者。有其二義。第一約多分。謂上八地

有欲界一地無。故從多分而論。以欲界輕
安調暢身心行相微劣。所以言欲界無輕

安。據家亦有也。第二義云。要定加行方有
輕安。餘時即無。意說。欲界無輕安者。據

如前理說。其實亦有也。今言染四皆無者。
且從多分說。其實亦通諸地。即如無明貪

等通三界九地。八大隨惑亦通上地也。且

通俱者。與染心相應故。若爾如何言染四
皆無耶。答。以煩惱中通者少不通者多。以
種類而言。故說染四皆無。據實亦通。如至
本文中說

七十九增上出生名根文 義演云。增上出生者。
意云。以二義解根也。一者增上。二者出生。

即由。苦根爲增上緣能生。長若法。於其身
心而逼迫也。樂根返此。於其身心而生適

悅。故以二義解於根也。問。受與根何別。
答。受者領納屬己。根者但出生苦法。故二

者別。又寬狹不同。至下自解。若汎爾領納
屬於己者。即名爲受。能有出生增上之義。

方得根名。受名爲根。必有領納。自受但名
爲受。不得名根。未出生故。所以受寬根

狹
七十九有二兩三二四一五文 二。者。身心
二受與有無漏二受。兩三者。三斷三學二

門。二四者。善不善有覆無覆與善惡有覆
無覆名有苦樂捨。一五者。憂喜苦樂捨五

受
七十九色是別依其意唯心文 義燈五本二十云。
又身心受何故五俱名爲身受。第六識俱名

爲心受。答。有二解。一云。身者積聚義。五種
色根皆積聚。依彼五根皆名身。二云。身者

唯屬身根。餘四依身相從名身。故能依受
得名。身受難。五識依根相應之受得名。身

第六別依意相應之受標意稱答。五根皆積
聚。受從所依得名。身對色辨於心。第六

相應非意受。問。色心以相對六不同五名

身受。身眼兩相望。眼不齊身立身受。答。
身眼俱色並得名身。對色。心殊六名。心

受。又受依於身。即名身受。受依於意。應
名意受。且質答云。六受依於意。依意名意

受。五受依眼等應名眼等受。據門明別。心
相對名身心受。不可齊責

七十九集色所依集無色所依文 義蘊云。疏集
色所依集無色所依者。五根是色五識集生

意根無色意識集生心心所依故名爲集。或
集者。積集五根色蘊。意根識蘊多法集成此

所依故已。今謂後。解近對法抄意
七十九對法第一。無色所依文 對法第一九右

云。集色所依建立身受。集無色所依建立心
受。演祕云。疏對法至集色所依等者。按彼

論云。集色所依建立身受。集無色所依建立
心受。釋曰。身心皆以積集爲義。故色無色

皆云集也。從二所依得名。身心稱問。第六依
七。七何名。心。無集義故。答。剎那相續前後

衆多。得名積集。或據本識。或意根中通七
八識。故名集心。已上今謂。演祕義蘊釋對法

文。並達疏主對法抄意。推知兩師不見彼
鈔。次下具引併觀其達可知

七十九如彼疏解稍有異同文 對法鈔二本五左
云。二因難了故更重釋。集者總也。總攬別

法爲一名。故集。五色根類總名爲身。集三
心根類總名爲心。從二所生名身心受

●云十(問此不通行五種心所於何各別境事生耶)十七字● ●答二若● ●(其)一● ●(疏)十復● ●大正藏經第四十三卷四百二
十三頁 ●若二若● ●解二釋● ●(疏)十一● ●根十(苦根)●

故兼明之。受寬根狹者。領納境界名。受增上發生名。根。爲根必能領納。爲受未必發生。故有寬狹。論從寬說。故云。苦受亦由無漏引。故文演祕云。疏受寬根狹者。如三受門。苦樂二受含憂喜故。而言根者。即不如是。是二十二根喜樂憂苦各別立故。故寬狹異。
八十。無漏第六。後得智中方起文。義演云。疏無漏第六。意引生者。由無學人第六識入觀時。即無苦受。若後出觀。遇違境有苦受。如乞食不得。被餓死等。又無學聖人五根有漏。初觀時五根且有。不調暢性。故有苦受。言或唯後得智中方起等者。意說從菩薩後得智大悲等力。親所引生。故亦通無漏。如變身魚等。但據菩薩。二乘不然。樂捨通無漏。可然苦受相隱。故逐難釋。
八十。二云。假名無漏者。義蘊云。疏二云。至假名無漏等者。此解復有二意。初云。苦根由無漏引。故通無漏等。愛即不然。故非無漏。二云。苦根得與無漏智俱。故邊無漏。如捨頭因等。憂定不俱故。
八十。然五十七說是無漏文。五十七十一右云。當知苦根有漏無漏。以有漏爲義。憂根有漏。以有漏無漏爲義。略纂十五。二十。右苦根有漏無漏。以有漏爲境者。謂體有漏在。無學身名無漏。非漏故名無漏。體是界繫法。上下文無違。又無漏苦根者。爲無漏導故名無漏。愛根不爾。文俱含。
八十。不俱起。故非無漏攝文。演祕云。疏不俱

起。故非無漏攝者。問。夫無漏心必有輕安。輕安調暢。俱時五識何得有苦。答。相應之識調暢苦無。五非相應有苦何失。
八十。五十七說文。五十七十二云。問。幾見所斷。見所斷爲義如是等。答。十四一分見所斷。一分修所斷。十二一分修所斷。一分非所斷。謂即十四中六及餘六餘二非所斷。
八十。十四一分至修所斷。義演云。疏十四一分見所斷。一分修所斷者。瑜伽文意說。十四者謂七色根並命根並五受根及意根也。除信等五根三無漏根者。然此八根如下自解。故疏云。謂除信等五及三無漏。其十四一分見所斷者。謂七色根及命根。謂三惡趣業所感。或意識中分別煩惱所引生故。後入見道時分別煩惱已斷。更不能招當來黃門北轡單半擇伽二形三途無想天及女人等。故說此七色根及命根見所斷。即因亡果喪。斷亦名不生斷。畢竟更不受此身也。一分修所斷者。是有漏法故。故修所斷。其五受根及意根亦約分別煩惱無更不感。故名見所斷也。是有漏故。云。一分修所斷。言其餘可然者。意說。五受根並意根通見修二斷。所以故云可然。問。信等五根是何斷。答。有二義。一云。是修所斷。體通有漏者。是修道故。二云。亦名緣縛斷。謂煩惱緣信等起煩惱故。斷能緣煩惱時信等得緣縛斷名也。故瑜伽五十七云。問。二十二根中幾見所斷。修所斷及非所斷等。答。十四一分見所斷。一分修所斷。十二一分修所斷。一

分非所斷。謂即十。二中六及餘六餘二非所斷。乃至廣說。論文今疏文依論廣說。
見斷
修斷
非斷
眼耳鼻舌身男女命根
苦樂憂喜捨意根
信等五根
未知當知根
已知根。具知根
八十。若互相顯隨其所應文。義蘊云。疏若互相顯隨所應者。七色命根既約不生通於見斷。影顯信等亦通。見斷無想天等入見已上必不生故。信等五根既約緣縛名爲修斷。影顯色命亦通緣縛。五受及意准例應知。
八十。十二。一分至通不斷文。義演云。疏十二分修所斷。一分通不斷者。意說。以不斷對修所斷說。十二一分非所斷攝者。謂前見道斷中。取五受及意根。通無漏是不斷。有漏者修所斷。其憂苦二根亦非斷者。苦根可爾。如憂根名非斷者。隨順趣向無漏非斷法名。非所斷。據實憂根不通無學。後六者謂信等五根並未知當知根通無漏。不斷有漏者。修所斷也。言應名無漏者。意云。憂苦二根應名無漏也。何不說者。以無漏不引論不說之。但假名無漏。非真無漏也。義蘊云。疏十二一分通不斷等者。前六者。即十四見斷中除七色命。後六即餘八中除二無漏根。
八十。不可說至五根亦應爾文。演祕云。不可說六至無學身有故者。據外所明。所明意云。無學學圓。得名非斷。命在彼身非斷何失。義

演云。疏不可說是至五根亦爾者。意說。前六但可取五受根。意根不可說是命在無學身中有。若許有者。五根應爾。何以故。以無學身中有此根故。故云。五根亦應爾。故不可言。命根通非所斷。但可取五受並意根也。其已知根具知根唯非所斷

八十。隨順趣向不斷法故云。義蘊云。隨順趣向皆通。憂苦或隨順約苦順能引。趣向約憂受能引。無漏故

八十。以此義准。論不說之等文。義蘊云。此意難憂根。既能趣向不斷。名非斷者。亦應能引。無漏名為無漏。何故憂根非無漏攝。故次解云。非無漏引不同於苦故非無漏也

八十。不可說至命根文。義蘊云。疏不可說六中是命根者。無學命根未得無漏。不名非斷。受通無漏。故入前六。總而言之。二十二中七色命根唯通見修。不通非斷。二無漏根唯通非斷。不通見修。信等六根唯通修斷。不通見斷。五受及意通見修非。問。如來既有色命根。何故不通非斷。答。今言非斷。通三乘說。色命根等在佛雖名不斷。二乘所有乃是有漏可斷法。故云。色及命等不名非斷

八十。論又學無學非二為三文。演秘云。論又學無學非二為三者。按瑜伽論五十七云。幾學學為義。釋曰。二十二根中幾學學為義。釋曰。二十二根中幾學等三復以學等而為境義。論答。九學。無學。非學。非無學。以三種

為義。釋曰。信等五根意喜樂捨。還以學等三種為義。一通三種。非學。非無學。為義。釋曰。一謂苦根五識相應故。不以學無學為義。准此故知三受通三。問。苦等體漏。何名學無學。答。在學等身。有所進向。亦名學等。故六十六云。云何學法。謂預流等有學補

特伽羅。若出世有為法。若世間善法。是名學法。何以故。依止此法。於時中精進修學戒等三學故。云何無學。謂阿羅漢諸漏已盡。若出世有為法。若世間善法。是名無學法。謂除先所說學無學法。所餘預流乃至羅漢法。若墮一切異生。所有諸法。當知是名非學。非無學法。又對法第二云。求解脫者。所有善法是學。於諸學處。已得究竟者。所有善法。是無學。謂諸異性。所有三性法。及諸學者染污無記諸無學者。諸無記法及無為法。是非學。非無學。對法通。前言求解脫。瑜伽據勝說。見道上。作論者意。亦不相違。問。無學身中世間之法。何義而亦名無漏耶。答。據無煩惱。故六十六云。問。羅漢世善。以何因緣說名無漏。答。隨三有故名。有所攝。諸漏隨眠永解脫。故說名無漏。文義燈五本五十三學分別集論第二。雜集第四俱說。從求解脫者等身中。所有有為善法名學。無學。即簡不為求解脫者。善法不名學。無學法。瑜伽六十六云。謂預流等補特伽羅。出世有為法。若世間善法。是名為學。瑜伽第十說。預流等皆有一分十二有支。是非學。非無學者。據未趣求解脫之時。所造善業非學

無學。若資糧加行為有支者。可是學法。故說一分。不爾應言。所有有支皆非學法。何云一分。言資糧等。非有支者。據無漏者說。又解。或雖有漏厭背有故。非有支攝。言一分者。據預流七返有及一來等有。名為一分。非學。非無學。餘如理思

八十。苦根亦無學文。義蘊云。疏苦根亦無學者。無學人身中有苦根。如前說。無漏引故。此即是兩三分別。一云三斷。二為三學。言雖名同小者此。三受名同小乘。然法義不同。小乘

八十。論或總分至二無記受文。義蘊云。論或總分四者。意云。不須分別。云苦樂捨三別等。莫作如是說。但可總言。受即是應通四種。謂三性及無覆無記。與六識相應。即三性。有是業感。故名無覆無記。已上今謂。論及疏意總分為四。此中無覆何唯業感。義蘊局矣

八十。五識皆通有此四性文。義蘊云。疏五識皆通有此四性者。有說。三受各通此四性。與樂捨二受皆具四性。其義易了。唯苦受可通三性。善不善無覆無記等。唯有覆無記與苦受相應。相貌難知。故論偏釋如下。自解。問。三受各通四性者。如何苦受通善性。答。勤修進道。苦已身心。故五識中得有苦受。五識或與瞋等不善相應。身心熱惱。故有苦也。然苦受是善惡業所感果。即是無覆無記。苦受通有覆無記者。謂五識中有任運貪癡。五識俱貪癡有二。一者分別貪癡。

①(疏)十隨 ②(疏)十以 ③[不可說至命根文] ④(幾學)中十二字 ⑤特二時 ⑥(雖有)十善 ⑦云二三 ⑧與二

轉發業之者卽是有覆。若隨轉發卽不善收。

十四過。若一品爲三品。卽有十八品過。又

③八十如卒爾至無覆父義演云。疏如卒爾至

無覆者。此舉例也。如五心中第四染淨意

識。若是有覆性遠引有覆等流五識也。而

不是不善無覆等。又意起貪等是有覆性遠

引五識起有覆貪等。又義蘊云。疏不可等流

五識乃至等流不善等者。此約散位所引五

識與能引意必俱同性。如定中聞聲意與

耳識不同性故。問若散位中能所引必同性

者。何故前說五識三性俱意隨偏註與彼性

同。無偏註者。便無記性既爾。即五識中有不

遍註。文無記如何與意同性耶。答。初引眼等

其性必同。多念已後意隨遍註。或無記性故

眼等識與能引意必同性也

三右意識爾時不善有覆。演祕云。疏意識

爾時至不善無覆者。問若所引五識與能引

第六同性。如何五識三性容俱。答。今此中

破非。四右翻前三相其義可知。義演云。疏翻前

三相者。意云。由有三相故。所以離於憂喜

所受。三相者。如論云。第一遍悅身心相

各異故。第二由無分別故。第三尤重輕微

有差別故。由有三相故。苦樂受更離憂

苦受。由捨受無前三相。所以不分二也

即捨受自有三義。對前三相故不分二也

一者非遍非悅相無異故。二者無分別故。三

者平等轉故。一一相配義時時特矣

四左欲界初定隨應皆樂。義演云。疏欲界

初禪隨應皆樂者。意云。欲界五識有樂受。初

靜慮有樂者。眼耳身三識通初禪有故

八左瑜伽五十七至有喜故。五十七七左略

纂上五十六云。未至地十一者。謂信等八加

王若不云意恐疑有所而無王也。縱無其

樂理無妨故。問。何不有眼等及命。答。

無託彼生故不說有。問。但言十一云何

得知喜入其數。答。即彼論云。喜於彼有何

教為證。答。如世尊言。如是慈獨離生喜

樂滋潤其身。周邊滋潤。邊流遍悅。無有少

分不充不滿。如是名為離生喜樂。此中初

門說。未至位。後門說根本位。釋曰。經中雙

明未至根本。離生喜樂滋潤其身。是初門

也。周邊等下是後門也。故知十一喜是其一

也。顯揚對法大同不錄。問。初根本定如何

一受分成喜樂。答。如燈具辨。有義應前後

起時差別故。謂若有時悅身不邊。但名為

喜。乃時用邊說名為樂。詳曰。此論自云。悅

身心故辨喜樂。二。既達所學故。依也。

①(第一)十辨②

③苦二喜④

⑤受二支⑥

⑦少二多⑧

受相無別。身心並名。捨遍悅相有殊。苦樂各分二。問。何故不言憂喜捨三。以攝苦樂答。憂喜有異熟體非是異熟。苦樂有異熟。又體是異熟。又苦樂通三性。憂非樂。無記。又憂離欲捨。餘非離欲捨。苦樂體寬舉攝憂喜。問。初二根本悅。極悅於身心。分苦樂。極苦中有迫未極。迫於身心分。憂苦答。二禪無五識。意喜悅根分。喜樂中有六識俱。不於意憂分。憂苦。若爾初禪既有三識。應不於意分喜樂。答。亦不。邊二根無識。又解。定喜適悅。勝於身心分。喜樂中有未極。迫非勝。不於憂受分。憂苦。又具五識。各迫於根。不假意憂分。苦問。初二意唯喜。從喜分於果。難受意唯憂。從憂離出苦。答。喜樂相順得同種故。可從喜分於樂。憂苦相違種不同。不得於憂分出苦。又二解同。前問。意俱之喜分之爲二。種或同。別生現是一。不得二受各別而生。無一心中有二受故。既於一受分爲喜樂。應當是假。答。適悅身心義有別故。不以悅心邊即名爲樂。適身邊即名爲世俗有。二受據義說。何得體成實。答。執依別境慧說。爲世俗有。喜樂不依他。同智爲實有。

五十七至第二等皆同文。五十七如上演祕所引。對法第七云云。若爾於初二靜慮。云何與樂相應。與意地樂相應故無過。云何於彼有意地樂。由說彼地有喜樂故。如經言。云何爲喜。謂已轉依者。依於轉識。

心悅心踊心適心調心安適受所攝。依於轉識者。即依意識於三摩耶多位。餘識無故。云何爲樂。謂已轉依者。依阿賴耶識攝受所依。所依悅安適受所攝。此經意說。樂受依初二靜慮生時。與如是心心所聚相應。由欣踊行還令。此聚皆得踊悅。又令所依阿賴耶識自體安樂怡悅。由此樂受作二事故。體雖是一。建立二種。若喜苦樂文顯揚第二云云。建立近分及根本者。如經中說。所謂此身離生喜樂之所滋潤。遍滋潤。適悅。遍流布者。是謂初靜慮近分。如經又說。即此身中一切處。無有少分離生喜樂所。不遍滿者。是謂初靜慮根本。如經中說。即於此身等持所生喜樂之所滋潤。遍滋潤。遍適悅。遍流布者。是謂第二靜慮近分。如經又說。即此身中於一切處。無有少分等持所生喜樂所。不遍滿者。是謂第二靜慮根本。

五十七論若在第三靜慮等文。演祕云。論第三靜慮等者。問。第三分本豈不悅根。根若悅者。何不云乎。答。前之二定當動勇故悅。根方樂。故舉言之。第三安靜不唯對根方稱爲樂。故不言也。理實悅根。逾於前矣。

五十八顯揚第二引經等文。顯揚第二云。如經中說。即於此身離喜。樂喜樂所滋潤。遍滋潤。遍適悅。遍流布者。是謂第三靜慮近分。如經又說。即此身中於一切處。無有少分離喜之樂所。不遍滿者。是謂第三靜慮根本。五十八左五十七說。顯揚第二云。一文如上已。

引義蘊云。疏五十七說初門顯未至亦有喜樂等者。問。若未至地有喜根。何故不如初靜慮地建。立喜耶。答。由於彼定喜可動故。問。喜於彼有。何教爲證。答。如世尊言。如是慈獨離生喜樂滋潤其身。周邊滋潤。遍流布適悅。無有少分不充不滿。如是名爲離生喜樂。此中初門說未至位。後門說根本位。問。初靜慮地幾根可得。答。有十八。彼除男女苦憂也。然彼引經。通證根本近分。有喜樂言。周邊滋潤者。即唯根本。義演云。疏初門者。即初二近分名。初門。對後根本故得初名。若根本即是後門。疏初何故有喜之言等者。總是或有義家難此論文。令初二近分亦有樂也。今正解者。以下即是疏主自釋此論不說樂受之意。

五十八若言樂受至文言寬故文。義演云。疏者言樂受至文言寬故者。此文意說。初二近分有樂受。地獄中有憂受。意說。地獄雖有苦受。不妨有憂。初二近分雖言苦受。不妨有樂。以受言寬故。若言苦根即唯一受者。苦受不通憂也。言苦受等此意說。若受中含憂受。取言等者。等樂受含喜受也。

五十八左六十六等論有此文。六十六云。生那落迦諸有情類。異熟世間有異熟生苦憂相續。如那落迦如是若生一分餓鬼及傍生中。當知亦爾。文廣約五趣。辨是異熟非異熟等。五十八左。彼意唯苦何故言憂文。義演云。疏彼意唯苦何故言憂者。意問曰。若言地獄五識唯

有苦受何故乃言有愛受耶問也。言彼意唯苦者。意說彼師意五識唯苦。何故言愛故爲問也。有云。彼意者。即彼地獄中意識有苦。何故乃言有愛耶。今謂。以後有云爲親疏文。

八十。苦愛相續。次此後生者。義蘊云。從第八初生已後。次生六識便有愛相續也。問。既云苦愛相續。如何彼意唯有愛耶。答。此師意說。若是餘根。愛唯在音。亦不相違。問。論云。有異熟生苦愛相續。愛非無記。如何得有異熟生耶。答。論說愛根非無記者。約有覆不遮。異熟生也。何以知者。惡作愛俱不通有覆故知爾也。又有解云。理未必然。論言異熟生者。約從第八異熟生。故名異熟。非無記也。雖有兩釋。前解爲勝。疏云。彼意唯苦。何故言愛者。即難後師也。八十。五十七言至成八根文。五十七。八。右云。問云。生那落迦成就幾根。答。八。現行種子皆得成就。

八十。定約六識作論文。義蘊云。疏此師意說至約六識作論者。即答問也。我今依六識作論。五識有苦相續。意識有愛相續。故云。苦愛相續。言地獄有八根者。謂五色根。意根。命根及愛根。此師意說。愛根爲第八入定成中。容捨入二不成中。或云。苦受者。非自性而他性來作性故。曰客爲他性所映奪者非也。何者。客受對王受之語。主受者。謂七八相應受。以常恒不斷故。客受者。謂六識相應受。以間斷故。有時則起。有時不

起。如賓客然。八十。五十一等文。五十一。七。右云。若那落迦等中他所映奪不苦不樂受。與純苦無難受俱時而轉。當知此受彼映奪故。難可了知。如那落迦等中一向苦受俱轉。又曰。復次阿

賴耶識或於一時與轉識相應。善不善無記諸心法俱時而轉。如是阿賴耶識。雖與轉識俱時而轉。亦與客受客善不善無記心法俱時而轉。然不應說與彼相應。何以故。由不與彼同緣轉故。如眼識文略纂。曰。問。何以捨與第八同時不言一向觀行成也。答。捨受爲苦映奪如五十一文。故云苦。又約六識作法故。無第八俱捨。第六中捨善業招間斷故不取。

八十。瑜伽第五尋伺愛苦文。第五十四。右云。所有尋伺。何等行何所觸。何所引。何相應。何所求。何業轉耶。謂那落迦尋伺。唯是威行。觸非愛境。引發於苦。與愛相應。常求脫苦。燒心業轉。如那落迦尋伺。一向受苦。餓鬼尋伺亦爾。傍生人趣大力。餓鬼所有尋伺。多分滅行。少分欣行。多分觸非愛境。少分觸可愛境。多分引苦。少分引樂。多分愛相應。少分喜相應。多分求脫苦。少分求過樂。燒心業轉。今謂。此中亦說。傍生。然疏云。不言傍生者。以說傍生有多少愛喜別故。六十。六。左文如上已引。八十。八十七說文。八十七。二。右云。此中苦者。謂在餓鬼及以傍生。苦所隨者。謂在人中。憂苦遍者。謂在那落迦。

八十。不善業輕重以少靜故文。義蘊云。疏不善業輕至以少靜故者。意云。不善業輕所招報非極苦。以有捨即少寂靜。今既地獄受苦尤重。不容有寂靜。知無客捨受。

八十。問第六識。以苦重故等文。問第六識中等者。地獄中第六捨受亦是不善業所招。故云不善業攝。或云。第六識中捨受者。三受各通三性。中第六識捨受。不善性即有覆無記也者。非也。以無一處說不善性即有覆無記故。今謂。攝字恐應招之形誤。又答。以苦重故等者。地獄苦重故無第六捨。何者。第六捨根以輕業所感故。又以地獄苦果是重業所感故。或云。苦重者。不善捨受中重故地獄無者。非也。

八十。然不同總報等文。義蘊云。疏然不同總報等者。若云。以苦重故第六無捨。亦應第八不與捨俱。極苦處故非輕業故。由此解云。第八趣體又是報主。不可苦俱。若與苦俱違善趣故。六識不然。不可爲例。

八十。五十七說文。五十七。八。左云。如生那落迦趣。於一向苦傍生。餓鬼當知亦爾。若苦樂難受處。後三種亦現行成就。

八十。捺落迦至那落迦文。光記云。梵名那落迦。若依正理十二。云那落名。人。迦名。爲人。多造惡顛墜其中。由是故名。那落迦。造重罪。人速墮彼故。或復迦者是樂異名。那者言無落是與義。無樂與名。那落迦。或復落迦是救濟義。那名。不可。不可救濟名。那落迦。或復落迦是愛樂義。不可愛樂名。那落迦。

奈是短聲。總談彼趣。那是長聲。是別所有。前總後別。別是總之可有。約繇異義故立總別名。

八十愛即分別等文。義演云。疏愛即分別加行分別故者。意說。捺落迦中無分別煩惱。

言愛分別者。但是於境分明知有苦異。而生愛感。是愛分別之行相也。名加行分別。八十論論廣說如前文。義蘊云。此意證云。彼既云。意地一切根相應。故知意有苦受。前師救曰。意地三根是愛非苦。約三受明。即苦根攝據實唯受故。次論云。俱生身見唯無記性。非愛根攝。

八十論說愛根非無記。文。義蘊云。瑜伽五十七。八根唯善不善無記為義。此即信等五及三無漏根也。復云。五根善不善無記善不善無記為義。此即苦樂喜捨及意根也。復云。一根名不善善不善無記為義。即愛根也。復云。五根無記無記為義。謂鼻舌身及男女也。復云。二根無記善不善無記為義。謂眼耳根也。色聲約表。故通三性。彼不言命不言命根者。命根約種無境義。故非此所說。然所引八根現種皆成。即以現八為命。種子為根。合成現種此唯約根。故不說。根不相達也。

八十說。演祕云。疏五十七說與地獄同者。即彼論云。餘三現行故不成就。種子故成就。如生那落趣。於一向苦傍生餓鬼當知亦爾。又六十六異熟無間等。亦三趣同。如前所引文義演云。疏一根通善不善以

三性為境者。即愛根也。既言善不善。明知愛根不通有覆無記性。又緣於三性起。即是二十二根中愛根非餘外法也。

八十說。演祕云。疏五十七說至種現亦成就。文。義演云。疏問生捺落迦至後三種現亦成就者。此總引瑜伽論文。說地獄及餘趣中二十二根有成不成文也。疏除三者。即除三無漏根。所餘或成不成者。約信等五根及男女根等。疏三約現行至無涅槃者。釋三無漏根。地獄之中三無漏根現行必定不成。種子約有性無性辨成不成。疏餘三現行至成就者。此樂喜憂三。若一向苦處即種成現不成。若雜受處後三種現亦成就。對前三無漏根故。樂喜等得後三名。

九十現種俱成八文。義演云。疏現種俱成八者至有一二形別故者。此即釋彼論文也。言五根意命根為七者。問。何故不言第八根耶。答。為後師將主捨為第八。愛根入三不成就中。苦根入不定中。若前師以愛根為第八。客捨入三不現行中。苦根亦入不定中。今不言第八者。為兩家譯未定。所以不言。言樂喜定不成現者。愛根既是所譯故亦不言。但云樂喜。言其信等五現種有

成不成者。有斷善不斷善。有差別故。言男女一二形別故者。為地獄惡業招。容有一形或有二形。又由惡業招容無形。故現亦有成不成。成不成言通信等及男女兩處文。演祕云。疏八根現種皆成就者。問。命根依彼第八種立。如何言八皆現種成。答。現

八名。命八種名根。合云命根。故通種現。文。樞要下本。三十云。地獄八根現行種子定俱成就。命根既種。如何現成。答。一總說。八言成。何必命有現。又體是種用為根者名現。又能持名種所持名現。

八十信等五根至斷善不成。文。義蘊云。問。若言斷善彼現不成。何故經云。因力斷善根地獄生時續緣力斷善根地獄死時續。答。彼言不成。約長時說。獄初生時未全苦故。獄將死時苦已息故。雖善現行略不言也。

八十苦根入不定文。義演云。疏苦根入不定等者。問。何故不定耶。答。如生死之位。由惡業故。逼一切身心。命終時方有苦根。不如住極悶絕位。六識不行。如何有苦。故是不定。或極善業所招生死之位。苦根六識亦無。

八五根。意命。主捨。種現定成。前師。後師。三無漏。現定不成種成不成。三樂。客捨。現定不成種定成。後師。八信等五。男女苦。現成不成種定成。兩師所譯唯在初八後三其餘皆同。

九十不爾餘三即無法故。文。義演云。疏不爾餘三即無法故者。若取以客捨為現不爾者。瑜伽言三現不成者。而無無法也。言無法者。但闕不成三名。無非三無也。

九十若言喜樂更取一形。文。義演云。疏若言喜樂更取一形者。是前師難也。謂言。後師三

①論十(論) ②名二善(德) [名] ③一(一) ④合十(名命根) ⑤根二(境) ⑥原本甲本俱冠註目現本作或現不成與義演別化不成者或之言表不定故以顯成下成之義及成字當誤應是字定 ⑦三二二 ⑧(疏)十信 ⑨[一]一 ⑩終二以 ⑪[無]一

不成中取一形爲第三也。以第二師許地獄無形故爲此難也。難意云。若唯取一形爲第二者。何不取男女二形耶。若後師云無二形者。難云。豈鬼畜等無男女二形耶。答。若云鬼畜許有地獄無者。難云。何故地獄中無男女二形耶。此皆前師假設爲難。左五十一說等文。演祕云。疏爲純苦映等者。按彼論云。若那落迦等中。他所映奪。不苦不樂受與純苦無雜受。俱時而轉。當知此受被映奪故難可了知。如那落迦等中一向苦受俱轉釋曰。等言等。彼純苦鬼畜。彼中賴耶雖有捨受。爲餘識中苦受猛盛映奪不現。故言苦受一向苦受。據客受言略不云捨。

九十。彼若救言五識間斷無苦定成等文。義蘊云。彼意救云。若五識相續彼俱苦受可爲第八。憂不入成五識既斷苦。卽不定故。取憂根爲第八也。

九十。又若爾者至五識相續文。義演云。疏文若爾者至五識相續故者。若以身識相續有苦根者。彼苦處中意識憂根何須間斷。更無別所以故。不可以意識間斷五識相續故長讀文。義蘊云。疏又爾者至其相續者。難云。苦既定成憂何須斷。若彼救言。五識相續故有苦。意識間斷故無憂。故次難云。更無別義。能令所引五識相續。而能引意識間令間斷也。

九十。又意無捨受等文。義演云。疏又意無捨受非易起受者。意云。明真捨受非是易脫起

受。意既有間斷。明此俱捨受是易脫起。第八捨受非易脫起受故。云非易起受。易者。易脫也。文義蘊云。疏又意無捨受非易起受故者。此說彼師救。云意識之中以有捨受故憂間斷。非是意識體有間斷。故不可難云。能引意識所引五續也。由此更難。地獄之中意無捨受。以極苦處不可轉易愛受而起。異捨也。若非極苦處。如初出定味劣心中上下生死等。可許轉易起捨受也。問前師客捨地獄不成。如何今以意捨爲難。答。設許前師憂已未位得起。捨受故爲此難。非實爾也。

九十。如瑜伽第二文。第二十五左云。云何化生諸有情業增上。故具足六處而生。或復不具。彼復云。何如天那落迦全及人鬼傍生一分。

九十。若彼救云。據起意已後必相續。文義蘊云。爲前難云。死生間絕寧有憂根故。今約起意識已未斷意識。已未斷絕。來憂定相續。文義演云。疏據意起已後必相續者。前師問絕等位意識憂根並無。若後起已還復意中憂根相續。彼瑜伽說餘三現行定不成就。文亦無妨也。

九十。答有亦無妨至無亦無妨。文義蘊云。此中二解。後解爲勝。前解若以順之未位得起捨受。卽合地獄苦受未位亦有捨者。既爾憂受應彼非無。中客之捨尙不無。憂受逼迫何非有苦受暫時亦應起故。又顯過順境尙喜樂俱。何但捨受。故不可以順未

爲例。或可得解亦得。若爾既許有捨。何不有憂。前地獄極苦無分別故只可有捨。不得有憂。猶如五識苦後起捨。非憂受故。又如第三靜慮尤重無分別意業之末。可有捨受。必無喜故。難後解曰。極苦之末不可同極樂之末亦起捨耶。若後師答曰。極苦之處意苦。若斷必入悶絕。便是無心。卽無捨受。故不可以第三定難彼樂受未非悶絕。故二解均。

九十。對法等說文。對法第七右云。嗔與苦愛捨相應。乃至與捨相應者。於一切處。如前說。

九十。世親攝論第二文。三字形誤應作二字。第二三右云。一向苦處者。謂一向受非愛業果處。於彼有時樂受生者。是等流果生。彼所受異熟果者。唯是其苦。文瑜伽第五右云。復次姪欲受用者。諸那落迦中所有有情皆無姪事。所以者何。由彼有情長時無間多受種種猛利苦。由此因緣彼諸有情。若男於女不起。女欲若女於男不起。男欲。何況展轉二二交會。若鬼傍生人中所有依身苦樂相雜。故有姪欲。

九十。或彼通說餘三趣難受處者。除地獄極苦處。取餘輕處并鬼畜爲三趣也。後第二師解意說。地獄純苦二樂俱無。鬼畜可有等流樂也。二解之後釋爲正。何以然者。那落迦中唯名爲苦。如何說彼得有等流樂耶。等流者。相似樂故。文今謂。義蘊本二字作三。

●若二答 ●(疏)十彼 ●大正藏經第四十三卷四百二十六頁 ●(疏)十若 ●(疏)十答 ●過二過 ●

故有此釋

九十 彼無異熟樂名純苦處文 義演云。疏彼

無異熟名純苦受故者。意云。說餘二趣至名

純苦者。據無異熟樂故得純苦名。疏又彼

無異熟有等流至一切皆無者。意說。地獄純

苦處異熟樂等流樂並無。故云。此名純苦。一

切皆無。文

九十 又對法第七等文 對法第七云。與

若愛捨相應。苦相應者。在五識身。愛相應

者。在第六識。所以與喜樂相應者。由此

感行轉故。願能遍惱自相續。故名感行。與

捨相應者。於一切處。義演云。疏對法第七

等說至少分故者。意說。意地願與愛受相

應。或意感名愛者。依多分說。不妨亦有

苦受及餘煩惱也。即人天全起愛。鬼畜趣少

分愛。故云。多分其實意地亦有苦也。即會

前師意地尤重感受尚名爲愛。況餘輕者。文

九十 或隨小乘薩婆多等文 俱舍二十一

云。願愛苦相應。以感行轉故。遍六識故

九十 瑜伽五十九云。成龜相說文 演秘云。疏故

瑜伽五十九說彼五十八等者。顯五十九

會五十八。言意中願愛相應者。依隨轉

等。按五十八云。又十煩惱七唯意地。貪恚

無明亦通五識。又於欲界貪樂喜捨相應。

悲者苦愛捨相應。釋曰。苦據五識愛唯第

六。捨通六識。又五十九云。若任運生一切煩

惱皆於三受現行可得。是故通一切識身

與一切根相應。不通一切識身者。與意

地一切根相應。不任運生一切煩惱隨其

所應諸根相應。先辨煩惱諸根相應。但約

龜相道理。建立令初行者解無亂。故今約

巨細道理。令久行者了。自他身種種行解差

別轉。故廣作其法。大同此論第六所明。故

不錄也。疏指此文云。五十八說依隨轉及

龜相也

九十 若細分別至故不相違文 義演云。疏若細

分別至故不相違者。餘聖教說意識與愛相

應者。有二意。一者約龜相說。二約隨轉

門。若據子細分別意得與苦受相應。故

疏云。一切見道惑通在意地。故瑜伽五十九

云。不通一切識身者。意地一切根相應。又

如疏云。一切俱生通三受故。故五十九云。

若任運生一切煩惱皆於三受現行可得。此

約從細。與前多分龜相不相違也

九十 若爾六十六云。彼處無樂文六十六云。同

第五五云。又於那落迦受生有情。有微細

段食。謂勝藏中有微動風。由此因緣彼得

久住。餓鬼傍生人中有龜受食。謂作分段

而噉食之。義蘊云。疏若爾六十六至彼處

無樂者。此意難云。意識既有喜俱。明知悅根

有樂。或三受門喜即名樂。如何不許彼有

樂耶。此之問答。令在前段疏下明之。文

祕云。疏六十六說地獄亦有食者。按彼論

云。若龜段食於欲界五趣中皆現行可得。此

於一分各別那落迦。非大那落迦。問。文既

明簡許之。何失。答。五十七云。那落迦中無

有段食。定地諸天亦復如是。諸那落迦多

由先業力所。住持而得久住。雖有廣大

諸根大種損害因緣而不能死。然彼亦有

諸微細風。隨入身分以之爲食。難可了

知。是故不說。此文既云。諸那落迦。故知後

文而假說也。不爾前後豈魚肉乎。言風等

食。假說應知

九十 謂大衆部隨彼部也文 演秘云。疏謂大

衆部諸識並生等者。由識並生故異熟後五

識苦意愛得之相續餘准可知。文義演云。疏

第一解。隨彼部也者。意云。今會前師所引

前兩箇文段。意與愛俱者。皆是隨小乘說。

謂小乘許苦在五識愛在意識故。今依大

乘。意中有苦受也。有云。第一解依隨順門

說

九十 或依上座部無性第二文 無性第二云

云。上座部中以有分聲亦說此識。阿賴耶

識是有因故。如說六識不死不生等。能引發

者。唯是意識故作是說。五識於法無所了

知。唯所引發意界亦爾

九十 上座部九心文 上座部九心輪

一有分心 別心但能任運緣於境轉

二能引發心 別心但能任運緣於境轉

三見心 別心但能任運緣於境轉

四等尋求心 別心但能任運緣於境轉

五等覺心 別心但能任運緣於境轉

六等起心 別心但能任運緣於境轉

七等起心 別心但能任運緣於境轉

八等起心 別心但能任運緣於境轉

九等起心 別心但能任運緣於境轉

續也。其實意識中有苦也。

九十五左大論第五至經部師文 第五十四右如上已引俱舍云。

九十五或依彌沙塞部文 義演云。疏或依彌沙塞部至異熟意識生故者。此部說。異熟意識有憂根相續。所以大論亦隨小乘說。意有憂其實有苦受。今疏文在下。方說者不次也。此說為定。依前大衆上座二部一處會也。

九十五問彼六十六至地獄等耳也文 義演云。疏問彼六十六說至唯地獄等耳也者。意問云。

且如瑜伽六十六說。約五趣辨其憂苦。何故餘趣不約隨轉門。語唯地獄意中苦受隨他小乘。曉為憂耶。舉論答云。地獄意中實是苦根。而非是憂。然此苦根是餘難受。憂之類故。所以論說意地苦受為憂。問。何須作此會耶。答。以前師說意中有憂受故。引瑜伽證地獄中意有憂受耶。所以會云。

此隨小乘說。非大乘正義。以小乘許地獄中意唯有憂故。論又彼苦根等者。第二會。論或彼苦根等者。第三會也。故此苦根通損身心。不同於憂。不可為例。文。義蘊云。疏問彼六十六說諸趣中何故不隨他語者。彼論說。生地獄諸有情類苦憂相續。此即會云。通轉理門。彼論亦說。餘趣苦憂相續何故不隨他語。下答。意云。餘趣意感可實名憂。地獄難苦俱。是意迫故假說為憂。

九十五顯揚第二至對法第七文 顯揚第二瑜伽五十七對法第七並如上已引。義蘊云。疏

離生喜樂者。離欲染名。離欲界之生類。離初禪等生亦爾。

九十五十一根至意喜捨文 義燈五本。三十云。言未至定有十一根者。謂信等五。三無漏根喜捨意根。以不生彼無色根命云何。

有意。意即第七隨生。繫故。答略為二解。一約三乘。三乘通意根說。即次第滅。二據大乘有第七識起。無漏說。問有漏五識第四定無。無漏言有。有漏喜樂第四定無。無漏喜樂第四定有。答。有二解。一云。以義齊之亦許得有。如彼五識。若不許五通四禪者。優無此難。又如大乘見道。必第四定。初地既言極喜。故有喜受。樂准此說。二云。不齊解。佛成事智不與喜俱。相龜動故。第四定無起。依色根第四定中有五色根。故有五識。

九十五亦餘時意感受憂故文 義演云。疏亦餘時意感受憂故者。意云。非但餘時處意地感受名苦。即純苦處意地感受亦名苦根。九十五如大論第四等說文 現本第五右。文如上已引。

九十五下第七卷至應引彼文文 論第七四左云。雖初靜慮有意地樂。而不離喜總說喜名。雖純苦處有意地苦。而似憂故總說為憂。九十五餘二遍注等文 義蘊云。疏餘二遍注者。謂捨受之餘即苦樂二也。

九十五又佛六識三受並通文 義演云。疏又佛六識三受並通者。此且通語。下自別解。言五識唯有樂捨無喜者。以同因位。五識中無

喜憂故。然喜無量。但以不疾為體。

九十五以彼邊際功德勝故文 義蘊云。疏以彼邊際功德勝故者。四靜慮中第四靜慮功德最勝。名為邊際。或一定中最殊勝者。名為邊際。言七八二識功德依故者。大圓鏡智純淨圓德現種依說。持。平等性智大慈悲等恒相應故。又此二智智能現自他受用功德身土名功德依。

九十五色界上三定有無漏五識以此為例文 義蘊云。三定無五識。無漏計不無。無色五根無。無漏何妨有。應更例難云。三定色根具五識可。依生無色色種無。根等由何起。答。定根能發五識。許依生無色定為因。何妨五根有。更有相例。如燈廣說。

九十五雖有漏三識等文 義演云。疏雖有漏三識等者。意云。有漏眼耳身三識二界二地。以上即無。今無漏不然。不可為例。九十五如淚下如雨等文 義演云。疏答有如淚下如雨等者。此說意云。以彼聖者證無漏第八。所變根等名無漏。非實無漏。又若第八變是有漏。若無漏第六定果所變。所以名無漏。

九十五有定眼依處非實有根故文 義演云。疏即有定眼依處非實有根故者。且約依處名有根。非約實根也。若以無漏定所變名無漏根者。即通餘聖者。不唯在佛。

九十五以此為例文 義演云。疏以此為例者。上三定無五識。不妨有無漏。無色界無色根。何妨有定果所變色根。又例云。且如有漏

①(九十五左問彼六十六至不隨他語文)十義②離二難③(義蘊云)一④(一)一⑤(繫故)十一字一⑥答二若⑦(之)十文⑧大正藏經第四十三卷四百二十七頁⑨注二住⑩八二九⑪(持)一⑫智二能⑬(疏)十色⑭九二八

五識。三識二地繫。無漏五識通四地。何妨。凡夫無色界無根聖者而有耶。

^{九十}問八地皆至答有文。義演云。疏問八地皆有無漏八識耶答有者。此解無色亦有五識。

以有疏意解。無漏八識所依地。七八有二解。五識有四解。一准疏可知。以無定文故作此解。

^{九十}常處第四靜慮至而不現行文。義演云。疏

常處第四靜慮故者。意說佛心常在第四禪也。所以常與捨受相應。

^{九十}大悲天住文。義演云。疏大悲天住者。此

佛大悲功德依第四禪名天住也。第四最勝故。獨標天住之稱。據實論之。餘天亦得住也。義蘊大同。大悲天住。大悲住。雜集十

四八左

^{九十}此中三解等文。義蘊云。此中三解者。解

五識中。第一唯初禪。第二通四定。第三唯

第四言。如七八識者。唯第二解也。准初答

無漏八識八地皆有。即五識有四解。七八

有二釋。前云。無漏五識依色界。彼只云依色

界四地者。彼是總釋。不入此中。今以義准

或彼更爲一釋亦得。然彼只云依色界四地

不言多起。第四定又不說通八地。故與下

別耳

^{九十}無漏八識至幾師所說文。此論并佛地論

成唯識論述記集成編卷第二十二

五 六本

初標所說總勸教興文 義蘊云疏初標

所總勸教興者 論曰前所略標六位心所

即是初標所說也 今應廣顯彼差別相者

即是總勸下六位顯教之興也 有本云總

顯者全無義理 文演祕云疏總勸教興者

論云今應廣說 是勸之辭 有疏言顯顯勸

俱得 問論既自述云何自勸 答假興賓主

或自獎發

初薩婆多等問但五遍文 義蘊云謂薩

婆多有十大地 故今問云大乘說五云何

應知又經部觸作意假 故今問云五皆實

者云何應知

瑜伽五十六卷文 瑜伽論五十六卷八右

想思等所依爲業 不言作意 二云順經部

師立餘心所 以作意等思之分位 舉思攝

未故不盡陳

若爾何義 象跡喻經文 義演云疏若

爾何義故知作意必有者 此問云何義得

知有但作意耶 下引經答也 疏即象跡喻

經者意云初引阿含經證觸等四遍行此

經但證作意是遍行也

顯揚引經文 顯揚第一三左云說和合非

不和合 如經中說若於此作意即於此

了別 若於此了別即於此作意是故此二

恒和合非不和合 此二法不可施設離別

殊異復如是說心心法行不可思議

三紙五十五恒和合等文 五十五三左云問

如經言此四無色蘊當言和合非不和合

不可說言如是諸法可分可折令其差別

何故彼法異相成就而說和合無差別耶

答衆多和合於所緣境受用領解方圓滿故

若不爾者隨闕一種於所爲事應不圓

滿

三紙大論第三至五十五文 第三五右云復次

根不壞境界現前能生作意正起 爾時從

彼識乃得生云何根不壞謂有二種因一

不滅壞故二不羸劣故云何境界現前謂

或由所依處故或由自性故或由方故或

由時故或由顯了不顯了故或由全分及

一分故云五十五三右者 演祕云按瑜伽論

五十五亦說此名遍行也即彼論云問諸

識生時與幾遍行心法俱起 答五謂作意

等

三紙第三亦爾五蘊百法文 第三四左云復次

於心心所品中有心可得及五十三心所

可得謂作意等乃至尋伺爲後邊如前說

問如是諸心所幾依一切處心生一切地

一切時一切耶答五謂作意等思爲後邊文

五蘊者具云大乘五蘊論世親造廣三藏

譯一卷九紙又有大乘廣五蘊論安慧造

日照譯一卷十六紙百法者具云百法明

門論一卷世親造唐三藏譯一卷五蘊論

云觸作意受想思百法五十五云作意

觸等

四紙是青非非青所緣及處文 義蘊云除青

之外黃等非一故言非非青也言所緣及

處者所緣即境復言處者謂總境之別處

即境寬而處狹也

四紙顯揚第一引證說有文 顯揚第一三左演

祕云疏顯揚第一引證說有者證有遍行

即彼論云如經中說若於此作意等又說

由彼所生作意正起如是所生眼等識生

如經說有六觸身又說眼色爲緣能起眼

識如是三法聚集合故能有所觸又說觸

爲受緣如經說有六受身又說受爲愛

緣如經說有六想身又說如其所想而

起言議如經說有六思身又說當知我今

六觸處即前世思所造故業

五紙論所緣事境文 義燈五本三十二云言所

緣事不同者略有二解一云非體及相緣

無法時彼無體故無分別智無相狀故但

等

三紙

三紙

三紙

三紙

三紙

三紙

三紙

三紙

三紙

緣於境差別義故。此解不當。豈緣境時不
得自相二云。體事若爾無法何有體事。答
緣無心不起。無法不稱事。緣無心既生。有
無皆體事。俱得名法。各持自性。何非是事。
五疏 五十五云。四境別也。文 五十五云。
問。此不遍行五種心法。於何各別境事生
耶。答。如其次第。於所愛決定串習觀察四
境事生。三摩地慧於最後境。餘隨次第於
前三境。

五疏 對法第十至為精進依文 第十五云。加
行者。謂欲為精進依。信為欲因。所以者何。
由欲求故。為得此義發勤精進。如是欲
求不離信受有體等故。

六疏 謂此欲至可欣自體文 義演云。疏謂此欲
但求彼可厭之事至可欣自體者。謂有自身
是可欣自體。設於境生欲。未合希。不合。已
合欲離之位。皆以自身可為欣體也。文今
謂。此釋不是。至下當辨。

六疏 此據情可欣故通三性等文 義蘊云。論
言可欣境者。即漏無漏三性境也。惡無記事
實非可欣。以據故皆名可欣。故通三性。故
非唯善法名為可欣。不善無記約情而說。
亦名可欣。

六疏 若自內身後離位文 義演云。疏若自內
身至及後離位者。意云。如有可厭事。欲與
自身命時。即於彼厭事上。但求不合。已合
後離位時。此即於自身之上起欲。不於可
厭事上而起欲也。義蘊大同

六疏 若欲外境至非可厭事文 義演云。疏若欲

外境至非可厭事者。此約境以況內身。此意
即說。如外蓮花遭霜電之時。但念此花昌
盛之時而生於欲。不於此霜等之上而生
欲。故但於花上而起欲也。內身亦爾。若病
苦等時。但愛自身而生於欲。非於病苦之
上生於欲。願與痛苦離者。但加之身故。
又解。疏若自內身可厭至非可厭事者。有云。
前疏文約身生欣。於境生厭也。此文意於
身生厭。於境生欣。意說。若厭自內苦身。
未合欣不合。已合願後離。若於外怨境
生欣。願死緣早至。即是於可欣事上生欲
樂。非於自身厭事生欲也。依諸家釋。此解
為定。今謂。義演及有云。義皆不允當。此疏
意者。初會欲緣可厭事難。縱雖所求之境
實可厭之事。然約情就位以為可欣之境。
非謂自身為可欣體。於彼境上未欣。合
離之位是可厭之事也。欲起欣樂合離之
位。方為可欣之境。故致位言。此就可厭境
會難。若非可厭之事而生希望。欲生此位
故。言若欲外境緣可欣事等。義燈五本
三十云。論求不合離時。可忻自體非所厭者。
非是唯忻自身。但彼所厭無處之位名為白
體。義蘊云。如伽鎖事等。亦此有一位也。
准可知之。或外境者。如禾稼等米。電欲不
下。已下欲早息。亦不於可厭之覆而生欲
也。

八疏 正合前七識中第四師義文 義演云。疏
正合前七識中第四師義者。意云。若說第七
識無欲生。正合前第四卷論末心所相應中

第四師義。彼說第七識而無欲故。言無欲
理生者。意說。七八識道理無欲生也。
八疏 薩婆多說至證欲遍義文 正理論十九左
云。又世尊言。謂一切法欲為根本。乃至由
此契經現證。欲等實有別體。是大地法。然
上座言。此經所說是不了義。故不可依。又
二十左云。應知此中言。一切法欲為本者。一
切流轉皆以希求為種子。故謂於諸法生
覺了心。並以希求為根本故。如生順起
緣。一切心。故說諸法欲為根本。

八疏 若言如愛至欲為諸法本文 演祕云。疏若
言如愛至為諸法本者。牒彼外難生起下
文外難意云。汝既以愛例欲非遍。如何經
說欲為本。

八疏 順正理第十至究竟涅槃文 第十九左云。
又世尊言。謂一切法欲為根本。作意引生觸
為能集。受為隨流。念為增上。定為上首。慧
為最勝。解脫堅固涅槃究竟。此經文同。次下
有之。又二十云。此中意說。唯有般若遍照所
知尚有餘力。於一切法能了別中。邪正勝
解力量堅固。由是印定諸境勝因。故言諸
法解脫堅固。解脫即是勝解異名。無始時來
生死流轉。心境展轉相續無邊。唯有涅槃
為其究竟。故言諸法涅槃究竟。文義演云。疏
乃至究竟涅槃者。意云。此經說。欲為諸法
本。即彼經云。由欲故有作意。由作意故有
觸。由觸故有受。由受故有想。由想故能
得解脫。為堅固出離為後邊也。解脫為堅
固者。息諸纏。出離為後邊者。覺道滿也。

八疏 正合前七識中第四師義文 義演云。疏

今言解脫堅固究竟涅槃，即其義也。雖隔作意等，然末說由欲為本諸法方起。今謂義演不符正理對文可知。

九紙對法十五至為後邊等文 十五十五云云

入一切法有八種，謂一切法欲為根本，作意所生，觸所集起，受所引攝，定為上首，慧為最勝，解脫為堅固，出離為後邊。

九紙對法顯揚文 對法第十一右顯揚一四右文顯不引

九紙即汎所緣於所取境文 義演云：疏即汎所緣者，即非邪正等境，疏於所取境者，即邪正等境。

十紙即染心中少分無也文 義演云：疏即染心中少分無也者，意云：染中有有覆無記心，此心中而無勝解，又貪癡任運不深取境而不印持故，亦無勝解。若強分別生者，即有勝解。今言少分意取一邊，問：染善以相返，染中無勝解，善染既相違，善中亦應無勝解。答：善中有多種，加行有善心有勝解，生得善中而無勝解，若爾何故不說唯說染耶。答：舉一隅可以三隅返，故說染時顯劣善亦無勝解已上今謂：義演多解及問答等並非疏意何者。疏言少分等者，諸染心中有與疑相應，或有否者，然此勝解於有疑染心中不起，故云少分無。

十紙順正理云：薩婆多異師文 順正理十四右云：於境印可說名勝解，有餘師言：勝謂增勝，解謂解脫。此能令心於境無礙自在而轉，如勝戒等文俱含實疏四十一右云：述曰：

於境分明印可，審定是事如是非不如是。殊勝之解名為勝解，問：若然者與疑相應云何有勝解耶。解云：有耶無耶，於二心中一一皆能印可取相，故有勝解。言餘師者，難心等師，彼說：令心於境自在為勝，境不能礙，故得改易名解。解謂解脫，故舊難心謂名解脫，言勝戒等，等取勝定勝惠文光記大同。

十一若言心起但相微隱文 義演云：疏若言心起決定有之，但相微隱者，意云：彼救云：疑心起時，決定有勝解，但相微隱者，難如下。

十一故四法迹是定因文 義演云：故四法亦念是定因者，意云：證念與定為因也。四法迹者，一無貪，二無瞋，三念，四定。如定配遮，戒定慧三種因，彼起故而得，遮名跡者，蹤，遮所履之處，如車迹等。無貪無瞋與戒為迹，念與定為迹，定與慧為迹，如此配釋，故知念與定為依也。義蘊云：疏四法迹者，無貪瞋二為戒迹，念為定迹，定為心慧迹，應檢文雜集論第十九右云：四法迹者，謂無貪無瞋正念正定，無貪無瞋能令增上戒學清淨，不因貪瞋門毀犯學處故，正念能令增上心學清淨，由於所緣無有忘失，持心令定故，正定能令增上慧學清淨，由定心者能如實遍知故。顯揚二十八右

十一會所受境文 義演云：疏會所受境者，此有二境，一者體境，二者類境。親得者名體境，不親得者名類境，但緣境界之名言等是體之類，得類境名，或可是前之類名類境如下自說。

十一未得體至染汚心等文 義演云：疏或未得體至如無漏緣染汚心等者，此解類境，又疏文倒也。計合有漏染汚心緣無漏等，然無漏法先未曾得，但以尋名而緣，不親得故名類境也。言即近親取名緣彼體者，如緣青等故是體境已上今謂：染汚分漏無漏緣故云無漏緣等。今云疏文倒者，却非也。

十一他界緣使至亦名彼類文 義演云：疏他界緣使等並彼中攝者，意說：如欲界尋名緣上界天等，並是類境，以疎遠取故。疏後得智緣至名念彼體者，意云：後得智緣有無漏心心所等，皆是念家體境，以後一種是無漏法故，故親緣反得體境名，疏緣真如等名緣彼類名等者，意云：以後得智不親證帶相緣如，不親得故，故是真如體之類，或依名反緣故，故名等即是真之類也。疏初起一念至名為會體非名彼類者，意說：正智所緣親證得，故名為會體，此曾被加行智緣故得會名，以加行道中作我法二空觀故，又今所證是前加行道中所緣之類，亦名類也。疏多由增者，此定多由念力而增進也。

十二念多於過去至彼境之類文 義演云：疏念多緣過去至諸境合故者，此約三世合緣，所以念得緣未來，然由多念而言唯緣過去問如何緣未來耶。答：以未來法與過去境合緣也。其相如何。且如緣涅槃善法等時，此善法等先未曾證，在於未來，合緣時即涅槃等名利那那落在過去，若緣念時，

二二六 成唯識論疏記集成卷第二十五（疏第六本之一）

即未來法等與過涅槃名等合緣。故說念合緣過未。又與前所受諸境合緣者。此釋念通緣三世也。即能證與境合也。現亦是過去類。未來現世類也。故總生念也。即體類合緣也。疏亦名曾受彼境之類者。謂先曾聞涅槃等名。今時正緣。即此所緣是曾聞彼名類之境也。

初起一念名緣彼類文。義蘊云。疏初起一念名緣彼類者。與前加行影像真如相似故為類也。問。設第二念是初念類。亦應名類。答。且約初說。問。前云或未得體但受彼類。何故今者已得如體仍名緣類。答。據實是體。且約初得假名為類。

然經部師至正理論第十文。正理第十二云。然上座言。此念決定非大地法。契經說有失念心故。失謂亡失。又見多於過去境上施設念故。然於彼境即智行相明記而轉故無別念。此說不然。如前說故。非巧便念名為失念。如狂亂心名為失心。或念微劣名為失念。如迷悶等名失想思。既見多於過去境上施設有念。便於現在所緣境上有念極成。非於現境會無明記。後於過去有憶念生。言於彼境即智行相明記而轉無別念者。理亦不然。覺察明記行相別故。於境覺察重審名智。不忘失因明記名。念故有說言於所受境令心不忘明記為念。若執如是明記行相即智行相領納而轉無別有受。餘亦應然。即為非理。又彼唯許心所有三智體亦無。何獨無念。說

念即智。但有虛言。又阿笈摩證念非智。如契經說。住正念者便住正智。又契經言。言正智者便具正念。如是等類所說定多。若念即智。契經應言。住正念者便住正念。具正智者便具正智。如是所言有何別義。若念唯緣過去境者。如何失念知現他心。或復如何緣涅槃智滅等行轉而名失念。又緣未來死生智等如何失念成力明通如斯等類為過甚。故諸心品皆與念俱。

義蘊云。疏正理論第十文謂有說言等者。此是彼論叙異師義也。言以於後時有憶念故等者。即正理師叙正義難前異師也。已上今謂。邑師總言異師義者。不知正理云上座言等是經部故也。

明今有念為後念因文。正理十四云。於境明記不忘失。因說名為念。又念體別有。亦如經說。心了境時必有明記。亦由微劣有不覺知。故念定應是大地法。

今恒有彼類亦為後因故。義演云。疏今恒有彼類亦為後因故者。意難云。應恒有彼疑信等類。亦為後疑等為因。

若爾。念亦應爾。義演云。疏若爾至念亦應爾者。外引例云。汝大乘由自證分後能憶後能憶時。知往前由有自證分憶。今亦爾。念憶時由往念為因。與汝大乘何別而獨見難。義蘊大同。

心許前有體之上更立用文。演祕云。疏心許前有體上更立用等者。問。心體立用自許非他。何得為證答。前已廣成。為證無

失

論依斯便有決擇智生文。義蘊云。疏無漏智生者。且約無漏勝故名相決擇。如順決擇分正以見道名相決擇。非有漏也。然非盡理。如下論云。報教證智決擇為體。豈生得聞思等惠通無漏耶。故此論言決擇智生。通有無漏理將為勝。

非定須然文。義演云。疏非定須然者。意說非一切定皆生智也。謂無貪瞋正念及定名四法。如次配戒定慧三學法為迹。十四正理師等文。正理十一云。心所相用極難辨。唯審觀覺能分別知。故譬喻師不能堪忍分析。勞倦遂總非撥三摩地別有。亦如契經說。平等持心令住。自境名三摩地。諸心起時。無不各住。自所取境故。此定應是大地法。

何須定爾文。義演云。疏何須定爾者。意云。一刹那心自然於境而無改易。何妄須定令一念心無改易耶。

非一念心緣此復可更緣彼故。義演云。疏非一念心緣此復可更緣彼故者。意說。一念心緣此。又更緣彼也。然非定長引聲讀之。由此經言心如猿猴。遺教經之文。正理十一云。又若無定心。自住者應無貪等心自染等。豈不如無別法助。故慧自簡擇。如是亦無別法助。故心自住。此例不齊。以契經說心如電光。亦如猿猴。非住相故。緣慮之事心先自成。義蘊云。心心所法性能緣慮。復此先許。何故今說刹那不易。

校者曰此一段可置於前段念多等之前。疏初一著。字一。相十(無別念者受等亦應無別有體謂亦可言即智行相)言二具。前。論十(六卷四紙左)細註。此段甲本缺之。

名爲定耶。問。正理師計。一刹那頃心不易緣故必有定。何故今難定等無時心不緣慮耶。答。若一刹那無定。不許心住於境。即是不緣之義。

十六論有說此定體即是心文。義蘊云。此經部中自有兩計。一云。一切心所皆體即心。一云。唯受想思三所實有。受兼觸。餘信貪等體即是思。唯定心所經說心也。今論所明即當後計。如念惠等。既思爲體。非即是心。故下爲喻。若破前計。喻中所立不成。

十六此經部師又正理十一五左云。又三摩地體即心者。想等亦應無別有性。即心能取名相施設。應說爲想。即心領納達等所緣。應說爲受。即心造作善惡等業。應說爲思。是則唯心。應無三所。又見諦者於並生疑故。三摩地非心位別。

十六心學者依攝心故。文具如善見律七五右飾宗記二五紙中釋。然准此疏。靈芝云。定與心俱故云。心學者非也。惠亦與心俱故。又學者應學處。故戒言學處。就勝爲語。實通三學。如飾宗辨。瑜伽二十八初紙具明三學。又十一九紙右云。復次是諸靜慮名差別者。或名增上心。謂由心清淨增上力正靜慮故。倫記四上九左云。增上心者。定體名。心。即由定體清淨故能靜慮。亦可由同時心王有清淨。令被定數正審思慮。已上今此論意。依定攝心故云。心學。此即能攝從所攝故。義蘊亦同。

十六論根力覺支。非即心故。文。演祕云。論根

力覺支至非即心者。問。破何計耶。若破本師。本師心所皆體是心。惠等同喻所立不成。若破本計。有相扶失。未許心所離心有故。答。准疏所明。破末計中立三四等心所之師。惠等依思非即心。故喻無其過。有義。但破本計。然喻無過。前來成立惠等別有故得爲喻。又解。彼宗以經爲量。說定即心。餘別有體。詳曰。前雖屢言惠等心所而未成立離心有體。何非喻過。又未見教。經部師中唯不立定許餘心所。二釋俱難。故依疏善。

十七正理師云。正理十二云。慧別有體。諸經說故。心了境時。必有簡擇。用微劣者便不覺知。故惠定應是大地法。

十七唯五是通行至不應固執文。義燈五本三云。要集云。正法念經第十七具列十大地。及涅槃經第二十七云。下定者十大地中數定也。會云。正法念正量部義。涅槃隨彼轉非眞實理。故非所依。

十八瑜伽第三至末必俱故。文。第三四左云。幾依一切處心生。一切地非一切時非一切耶。答。亦五。謂欲等惠爲後邊。

十九五十五說文。此文如上已引。二十論或依多分故說是言。義蘊云。論或依多分故說是言者。意說定惠俱緣所觀境。今雖有定無惠。亦從他惠多分說。定境名所觀境。如西明疏。

二十戲忘念天至意憤恚天文。二天亦如上已釋。

二十總合以前有十箇二數也。文。第一有四。第二有三。第三有二。第四有一。合十箇二也。

三十有十箇三文。第一。者有六。第二有三。第三有一。合十箇三也。

三十論如是總別合有三十一句。文。義蘊云。論如是總別合有三十一句者。此有多釋。一云。多起名總。單起名別。一云。五起名總。餘皆名別。一云。起一至五皆名爲別。總此五別名爲總。別前二解正。論或有五位五皆不起者。此義六通。初師若不爾者。應同有部。此欲等五亦是遍行。

三十總有三十一句。文。或時起一有五種。第一五句。或時起二十箇。第二。句。或時起三十箇。第三十句。或時起四。五箇。第四五句。或時起五。五起第五一句。此爲三十一句。演祕云。論如是至三十一句者。總別之言。傳有二釋。一云。二至五名之爲總。一一別起說名爲別。二云。起一至四名之爲別。合起五種說名爲總。詳曰。後解爲正。問。且合緣者境二或四。豈不違彼同聚心法一所緣耶。

答。本質境一。對能緣者義分四等名所樂等理固無違。且如一境。謂欲觀察即名所樂。勝解印持即名決定。念明記時即名會習。定注惠擇即名所觀。由斯同聚心法境一文。義蘊亦同。

三十論或時起五等文。義蘊云。問。心心聚法同一所緣。如何此五緣四境別許俱起耶。答。境體雖一。望能緣別義分四也。如緣

①此段原本缺之 ②(可)一 ③本二末 ④大正藏經第四十三卷四百三十一頁 ⑤大正藏經第四十三卷四百三十二頁 ⑥(者)一 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 以下三淺之記列甲本大異。初置論或時之段次置總有三之段。而論如是之段者總有三之段中併合之 ⑪(十)十句

二十 佛地論說至妙觀察智者文 佛地論第三
六左之意。演祕云。疏佛地論說除漏盡通等
者。按彼論第三云。如是其餘靜慮解脫無
淨願智通無礙等。多分攝在妙觀察智。神境
智通多分攝在成所作智。漏盡智通漏盡智
力。若說漏盡相續中有。四智所攝。若說彼
緣漏盡涅槃。多分攝在大圓鏡智平等性智
釋曰。妙觀察智作用強勝。攝多功德。神境智
通緣外塵發。有同五識。多在成事。相續
者身。在漏盡身。名爲漏盡。故四智收。若緣
漏盡涅槃法。故名爲漏盡。故平鏡攝。二緣

若不還果。雖有初二。餘二無故。不立憂根。

離非和合。或於苦受起。不會愛若乖離愛。而現在前。遂於苦受合會不乖離。非乖離。

由是因緣。貪於一時。憂苦相應。與此相違。喜樂相應。若於不苦不樂位而生味著。當知此貪捨根相應。

二十非以煩惱等。不與相應。文義演云。疏非

以煩惱等。中至與相應者。意云。不與者。煩惱中有欣感行。有貪欣行。及善中有生得加行善心及緣。三世並緣。真如等心差別。故即不與。欲可相應也。雖有如是差。不妨亦與。欲等相應也。讀者當悟。意說句。見欲等緣所樂境等。則謂將不感等行相相應。雖有如此差別。不妨於此境中起希望等。故云。須即相應也。已上。今謂。義演不允。義蘊為正。符順疏文勢故。義蘊云。疏非以煩惱等。中欣感行別者。或人解云。煩惱等。中貪欣感。善十一中加行等別。此別境五無。此行相故。此中諸門分別。不說與煩惱善等相應者。此解不然。今此疏意。但由下明。煩惱善中。自與別境相對分別。故此不論。非由欣感加行等別耳。

成唯識論述記集成編卷第二十五終

成唯識論述記集成編卷第二

十六

初右論頌曰。行捨及不害文。演祕云。論善

謂信慚等者。問。此善等法。為論自施。為論經說。答。本經所明。後論引釋。故顯揭第一引經證云。如契經說。於如來所起堅固信。

慚於所愧。無貪瞋癡三種善根起。精進住。有勢。動等。適悅於意。身及心安。所有無量善法。生起一切。皆依不放逸相。又除貪愛心。依止捨由不害故。知彼聽寂。

初右此約立依。理須相合。文。演祕云。疏此約立依。至須相合者。三根精進。顯隣次言。名為合說。四俱為依。立捨捨等。故不爾。不悟。四皆為依。名理須合。

初左且薩婆多。善有十種。文。婆沙二十八十四云。大德說曰。若界趣生及老病死一切盡者。此中說之。學等不爾。是故不說。問。厭以何為自性。為是慧。為是無貪耶。設爾何失。若是惠者。次後所說當云何通。如說云何依厭離染。答。若厭相應。無貪無等貪。無瞋無等瞋。無癡無等癡善根。是謂依厭離染。此中無貪無瞋可爾。無癡云何無癡即惠。豈惠與慧有相應義。而說厭相應。無癡善根耶。乃至有作是說。厭以惠為自性。問。若爾。次後所說當云何通。如說云何依厭離染。答。若厭相應。無貪無等貪。乃至廣說。答。此文但應說。無貪無瞋。不應說。無癡。誦者言便乘作此說。文俱舍第四四云。信及不放逸。輕安。捨慚愧二根。及不害勤。唯遍善心。長行釋五云。二根者。謂無貪無瞋。無癡善根。惠為性。文光記四云。三善根中。應說無癡。大地法中。慧為性。故善中不說文。雜心第二云。諸根者。慚愧信。不放逸。不害。精進。捨。一切善心俱。長行釋云。諸根者。二善根。不貪不害。文。演祕云。疏除無癡者。

彼說無癡。以惠為性。非自性善。所以但十

初左正理論師說有十二。更加欣厭。文。正理十一云。云。二及言兼攝。欣厭。厭謂善心審觀無量過患法性。此增上力所起。順無貪心。厭背性。與此相應。名厭作意。欣謂善心希求過患出離對治。此增上力所起。順證修心。欣向性。此於離喜未至等地。亦有現行。故非喜受。與此相應。名欣作意。此二行相更互相違故。一心中無容並起。是故此中不正顯說。大善地法性。不成。故文。光記四云。云。入阿毘達磨云。精進謂於善不善法。生滅事中。勇悍為性。即是沈溺生死泥者。能策勵心。令速出義。若依正理。於善法中。更說欣厭。彼論意云。頌說二及言兼攝。欣厭。厭謂厭背。如緣苦集。欣謂欣向。如緣滅道。此二互起。必於一心。不得並生。雖唯是善。非遍善心。故大善地法中。不別標顯。入阿毘達磨論云。欣謂欣向。於還滅品。見功德已。令心欣慕。隨順修善。心有此故。欣樂涅槃。與此相應。名欣作意。厭謂厭患。於流轉品。見過失已。令心厭離。隨順離染。心有此故。厭惡生死。與此相應。名厭作意。又婆沙二十八云。評曰。有別法。名厭。非慧。非無貪。是心所法。與心相應。此說在後。有所餘如是。類諸心所法。與心相應。然見總說。苦集忍智。名能厭者。由彼忍智。與厭相應。故名能厭。非厭自性。又婆沙一百九十六。評家別說。有厭體。與前文同。此厭唯是善。通漏無

漏。又婆沙一百四十三。亦別立欣厭。準上諸論。欣厭定有。然此論等別不說者。以非恒起。或非並生故。不說為大善地法。

二右但言唯善。至遮彼也。文。俱舍第四四云。大善地。地法。謂法恒於諸善心有。彼法是何。頌曰。信及不放逸。輕安捨慚愧。二根及不害。勤唯遍善心。光記四十六云。今依此論。一義廢。立大善地法。十。謂唯遍善心。大地法。十雖遍善心。而非唯善心。餘心所法非唯善心。亦非遍善心。故皆不名大善地法。二右今言唯善。文。演祕云。論唯善者。亦遮經部信精進。二通。三性。故。故成實論信品中云。信通。三性。精進亦爾。

二右顯揚對法五蘊論等文。顯揚第一五右對法第一二五右蘊論十九左義燈五末初右云。雜集論中略標同此。境業少異。彼云。顯揚說境相似。俱云。於有體有德有能。且就有體。不說唯言。不爾信緣過未等法。豈有體耶。因果自性正同此論。彼云。忍可清淨希望為體。顯揚略果。五蘊同此。但因果俱說。彼云。極正符順心淨為。正。符順之言通忍欲二。故此論云。若印順者即勝解故。若樂順者即是欲故。問。此因果為前後俱。答。或俱時或因前果後。亦無定說。境亦同此。彼云。謂於業果諸諦實中。業果即諦。總是此論實事理也。業中雜集但云。樂欲所依為業。不說治業。顯揚五業初。治業。餘四即此樂善為業。廣中五蘊。顯揚並無。雜集廣體。此論具廣。隨作者意皆不相違。

二左是境第七文。演祕云。疏是境第七者。問。既為信依。何非依七。答。雖信依起。然信所緣名。境第七文。樞要下本。三十云。信中忍樂。欲別。於三境中隨增義說。後二唯善。亦唯樂。欲為名。初通染淨。故標忍號。其實於滅道亦樂欲故。於後二亦忍可。故文。義燈五末。二右云。然要集云。實德能。三。是信別相。或可。是境。以決定相。是信別相。今謂不爾。實德能。三。定是信境。不勞說。或論云。於實得能。心淨為體。若實德能。是信別相。豈於別相。自生信耶。若以決定為信別相。勝解何殊。若云。此說所取境相非。說能取自相者。如何說云。或可。此三。是信境體。非信別相。

二左顯揚說有五業。堅固信也。文。顯揚第一五右云。斷不信障為業。能得菩提資糧。圓滿為業。利益自他為業。能趣善道為業。增長淨信為業。如經說。於如來所起堅固信。義燈五末初云。業中雜集但云。樂欲所依為業。不說治業。顯揚五業初。一治業。餘四即此樂善為業。

二左即是論中堅固信也。文。演祕云。疏即是論中堅固信者。即攝大乘第七頌云。清淨增上力。堅固心勝進。名菩薩初修無數三大劫。又按瑜伽五十七云。問。世尊依何根處說如是言。於如來所淨信深固根生。建立一切世間。若諸沙門若婆羅門若天魔梵。無有無法能引奪者。答。依信根說。此顯其信於聞思修勝堅固義。

抄二本十七右云。此說。入法發起所因欲依為業。成唯識說。所除行相言治。不信樂善為業。

二左彼第九云。信為欲依。文。考第九論。無有此文。第十五云。加行者。謂欲精進信。欲為精進依。信為欲因。所以者何。由欲求故。為得此義。發勤精進。如是欲求不離信受。有體等故。又顯揚第七八右云。瑜伽分別者。謂依四種瑜伽。正學學處。一信。二欲。三正勤。四方便。信者。謂二行相及二依處。二行相者。一忍可行相。二清淨行相。二依處者。一觀法道理依處。二信解人威德依處。欲者。有四種欲。一為證得欲。二為問論欲。三為證資糧欲。四為方便修欲。又九右云。如是四種瑜伽分為十六行。此中由信故信當得義。由信當得義故。於諸善法起修欲。由修作欲故。盡夜精勤住於策勵堅固勇猛。由正勤故攝修方便。為令得所未得義故。悟所未悟義故。證所未證義故。是故此四種法說名。瑜伽。

三右若言通論。善提因文。言一切信業者。廣通有漏無漏三乘之業。故除善提因。三右論一信實有。深信忍故。文。對法抄二本十六右云。或唯識說。信別有三。一信實有。謂於諸法實事理中深信忍故。即此論說有體忍可。若諦非諦諸法之中。皆信忍可。名信有體。此言意顯。設信空無亦生信故。非唯緣有始方有信。舉信忍因顯信自體故名。忍可。文。演祕云。論一信有實等者。具如疏明。

有義彈云。或如古師言實事者。因果體事。如四諦事言實理者。四諦真理。即因果理。故五蘊云。謂於業果諦實極正符順。名信。業果。大乘虛空滅諦所收。非如有宗。故無有失。疏說爲攝虛空。但總言實。此非大乘。不可依據詳曰。疏說本空。無有故。故非諦攝。不言識變。依如立者諦不攝之故。第二疏云。識變虛空三諦所攝。又依識如所立虛空。假名虛空。非實空也。設據依如識變虛空言。諦攝者。亦不盡理。隨能變心何。不苦集道諦三攝。又七真如許四諦攝。依如立。空何滅諦。又本空本無。何得名爲因果理耶。若言非是因因果理者。如何說云。四諦真理。即因果理。由斯從寬不言。歸故。於理無妨。此論總談。五蘊別列。亦不相違。問。於所依境。何故次第起忍樂希。答。要決方希。又因果爾有斯次第。問。於實等三信有起不。可如所說。既信皆起。但舉因果而以明之。如何忍欲而有不有。答。初約總知法體理事。故但信忍。後別觀德。自他有能。故信樂欲。又初實中亦包四諦。苦集不樂。故總言忍。

三右對法云。於實有體起忍。可信文。對法第一十一之全文。或云。五蘊俱舍等者。非也。三右古師依此。體實有也。俱舍第四。四右云。此中信者。令心澄淨。有說。於諦實業果中。現前忍許。故名爲信。今謂。鮮本實作實字。然准光記。以實爲正。光記四十七右云。有說。此信於四諦三寶善惡業異熟果中。現前忍許。故名爲信。又難心論第二三右云。於三寶四諦淨心名爲信。三左論二信有德至深信樂故文。對法抄二本十六左云。二信有德。謂於三寶真淨德中。深信樂故。即此論說有德清淨。若德若非德。令心清淨。皆有信生。不唯有德始方有信。不爾。若信外道無德。信應不起。唯識說此信信樂故。亦舉欲果顯信自性。今以信體於德境生。故言清淨。亦不相違。文義蘊云。有漏者則住持。無漏者則真行等。真行三寶者。則同體別體三寶也。三左論三信有能至起希望故文。對法抄二本十六左云。三信有能。謂於諸善深信。有能得能成起希望故。即此論說有能希望。有能無漏希望。修斷皆有信生。非要有能方有信起。不爾。信諸惡是可斷法。應信不生。舉信欲果。顯信自性。故言希望。文極要下本二十云。有能中謂於一切世出世善深信。有力能得能成。對法但云。謂我有力能得能成。若准此解。其信三善能得無爲能成。覺者。即信實有信有用故。或信德攝法中攝故。今又解云。信此二善能得涅槃。能成大覺等。是信有能有功能。故演祕云。論三信有能等者。信有力言總有二釋。一依人辨。如疏所明。二約法說。故有義云。或有力言。即所信善。謂信善法能得能成。有爲無爲世出世果。起希望故。而修習之。雖非論文。亦不違理。今謂。准對法論。約人爲正。以言我有力等故。此論唯云有力。有義

忍許。故名爲信。又難心論第二三右云。於三寶四諦淨心名爲信。三左論二信有德至深信樂故文。對法抄二本十六左云。二信有德。謂於三寶真淨德中。深信樂故。即此論說有德清淨。若德若非德。令心清淨。皆有信生。不唯有德始方有信。不爾。若信外道無德。信應不起。唯識說此信信樂故。亦舉欲果顯信自性。今以信體於德境生。故言清淨。亦不相違。文義蘊云。有漏者則住持。無漏者則真行等。真行三寶者。則同體別體三寶也。三左論三信有能至起希望故文。對法抄二本十六左云。三信有能。謂於諸善深信。有能得能成起希望故。即此論說有能希望。有能無漏希望。修斷皆有信生。非要有能方有信起。不爾。信諸惡是可斷法。應信不生。舉信欲果。顯信自性。故言希望。文極要下本二十云。有能中謂於一切世出世善深信。有力能得能成。對法但云。謂我有力能得能成。若准此解。其信三善能得無爲能成。覺者。即信實有信有用故。或信德攝法中攝故。今又解云。信此二善能得涅槃。能成大覺等。是信有能有功能。故演祕云。論三信有能等者。信有力言總有二釋。一依人辨。如疏所明。二約法說。故有義云。或有力言。即所信善。謂信善法能得能成。有爲無爲世出世果。起希望故。而修習之。雖非論文。亦不違理。今謂。准對法論。約人爲正。以言我有力等故。此論唯云有力。有義

約法於文爲親

三左忍樂欲三如次配上文。對法論第十一左云。謂於實有體起忍。可行情。於實有德起清淨。行信。於實有能起希望。行信。抄二本十七右云。述曰。此別屬前三境三信。有體寬遍。說生忍。可有德可尊。但言清淨。有能可獲。故說希望。理實三境可更相生。行微劣故。從勝用說。不爾。境同行應。不遍然此清淨。即是信體。偏言於德起。據實通三境。唯我有德起。信樂故。

五右但相應善至是自性善文。瑜伽五十五四右云。問。何等爲自性。答。謂信慚愧無貪無瞋無癡。精進輕安。不放逸捨不害。如是諸法名自性善。問。如是諸法互相應義云何。應知。答。於決定時。有信相應。止雜染時。有慚與愧。顧自他故。善品業轉時。有無貪無瞋無癡。精進世間道離欲時。有輕安出世道離欲時。有不放逸及捨。攝受衆生時。有不害。此是悲所攝故。

五左喻如水精珠。其心遠淨文。俱舍光記四十六左云。入阿毘達磨解信云。是能除遣心濁穢法。如謂水。清珠置於池內。令濁穢水皆澄淨。如是信珠在心池內。心諸濁穢皆即除遣。

五左論慚等雖善至無慚彼失文。演祕云。論慚等雖善。非淨爲相者。問。若慚非淨。如何前難云。若令心淨。慚等何別。答。慚既稱善。何得非淨。然不似彼淨爲其相。與信不同。由斯難答。望義不同。故無有失。

六右非慚慚故至慚是不信文 義燈五末初左云。疏言非慚慚故信是無慚非信信故慚是不信者。顯體各異。非以信令心淨。慚是不信。非以慚令心善。信是無慚。諸餘廣略性業同別准此釋知

六右此第二義文 義燈五末三左云。問。信云令。他淨。捨亦令。他靜。此慚等能令。他崇令。他拒等不答。論既無文。設復不能亦有。何過。以諸心所功用別故。且如。非意。能警。於他。非令所警亦能警故。設復令。他亦崇拒等亦有。何過。以心心所有通局。法性爾故。然非。必皆例。

七左正理論師當此勝解也文 正理論十一六右云。心濁相違現前。忍許無倒因果各別相屬。爲欲所依。能資勝解。說名爲信。

八右論云何爲慚文 對法第十一左云。慚者於諸過惡自羞爲體。惡行止息所依爲業。文對法抄二本十七左云。諸過者境。自羞者緣。羞者又體。慚共相故。成唯識說。崇重賢善是慚自相。於過惡境自羞爲緣起。崇重者。是慚體故。止息惡所慚之通業。別對治者正達無慚。

八右論止息惡行爲業文 演祕云。論止惡行爲業者。准顯揚論第一。業有五種。一斷無慚障爲業。第五增長慚爲其業。中間三種同。信三三。故彼論中同前信。

八右即是二緣文 演祕云。疏即是二緣者。顯揚自法等。一是慚緣也。

八左論止息惡行爲業文 演祕云。論止息惡行

爲業者。顯揚業五。初斷無愧。後增長愧。中三同前。餘善之業皆有五種。但初後業望。除自障能自增長。中三皆同。復不錄之。准前可解。

九右論謂依世間至息諸惡業文 演祕云。論謂依世間詞厭增上者。有義。詞謂詞責。厭謂厭離。見世間人及世間法。詞責暴人。厭離惡法故。於暴惡而生輕拒。而彈疏云。謂自厭惡此定不然。自厭惡者即是輕拒。愧之自性。非世間故。今者既顯世間詞厭。故前爲正。詳曰。惡法遠已得世間名。爲先厭之後方輕拒。何理不得。故下文云。於己益損名。自他故。故惡名他名世間者。而無有失。又厭輕拒二義不同。若不先厭。何乃拒之。已上謂。疏主云。自厭等疎於世間。撲揚雖爲救釋。他難何融。

九左羞耻等至爲二別體文 對法抄二本十七左云。應知此慚愧體俱說差者。舉二通相假說。別體由二種羞不俱生故。十右五十五等至八是實有文。五十五右云。問。是諸善法。幾世俗有。幾實物有。答。三世俗有。謂不放逸。捨及不害。所以者何。不放逸捨是無貪。無瞋。無癡。精進分故。即如是法。離雜染義建立爲捨。治雜染義立不放逸。不害即是無瞋分故。無別實物。

十左此大論中六十九說文。六十九十九右云。復有心。所遍善心起。所餘心所應。知如前有漏法中已說。其相。遍諸心起復有五種。謂作意。觸。受。想。思。如前意地已說其

相。遍善心。起復有十種。謂慚愧無貪無瞋。無癡。信。精進。不放逸。不害。捨。如是十法。若定地若不定地。善心皆有。定地心中更增輕安。

十左此二所緣至應不俱生文 俱舍四十左云。若爾此二所觀不同。云何俱起。不說此二一時俱起。別觀自他。然有無恥觀自時勝。說名無慚。復有無恥觀他時增說爲無愧。慚愧差別顯。此應知。今謂。俱舍問答約自他別。與今不同。今約善惡二境而論。故十一善心起時。故得俱起文。義燈五末三右云。問。若許慚愧定俱起者。何故五十三云。若有慚正現前必亦有愧。非有愧者必定有慚。是故慚法最爲強勝耶。答。彼據別義。受戒者隨護他心。望他起愧。望自起慚。以於自處羞慚之時。必亦顧他而生於愧。以顧自增必羞他故。若於他處羞愧之時。未必生慚。以顧自劣故。或隨增說。諸遠准此。

十二下解自他其中二釋文 對法抄二本十八右云。慚自羞者。自身及法內故名。自。王法俗論世間名他。或崇善名自。饒益已故。拒惡名他。損害已故。因前所緣顯自共相。皆如唯識第六卷說。

十三又涅槃經對法等文 涅槃經十九十一左梵行品云。諸佛世尊常說是言。有二白法能救衆生。一慚二愧。慚者自不作罪。愧者不教他作。慚者內自羞恥。愧者發露向人。慚者羞人。愧者羞天。是名慚愧。

●非一作● ●大正藏經第四十三卷四百三十五頁 ●中十(指)● ●所二法● ●大正藏經第四十三卷四百三十六頁 ●此一段原本所無。今依甲本補較之

無慚愧者不名為入。名為畜生。有慚愧故則能恭敬父母師長。有慚愧故說有父母兄弟姊妹善哉大王具有慚愧文。

六十二初左觀待自他立無慚愧。對法第一十二右瑜伽五十五五右俱舍第四十云。於所造罪。自觀無恥名曰無慚。觀他無恥說名無愧。若爾此二所觀不同云何俱起。不說此二一時俱起。別觀自他然有無恥觀自時勝說名無慚。復有無恥觀他時增說為無愧。慚愧差別翻此應知。謂翻初釋。有敬有崇。有所忌難。有所隨屬。說名為慚。於罪見怖說名為愧。

十二正理論師云現屬已故文。正理十一十四云。故有餘師以如是義標於心首說如是言。於所造罪。自觀無恥名曰無慚。觀他無恥說為無愧。謂異熟因當時現現故名為自。其異熟果後時方有故說為他。彼義意言。諸造罪者意樂不淨。於現罪業及苦果皆無顧盼。由此已釋。

十四然對法與此同。重處為論文。義演云。唯言有情上瞋。不言於苦苦具而有瞋也。今此論依情非情總起瞋也。今謂於苦苦具一句。此論對法全同。顯揚中無。但舉有情對法顯揚並同。此論中無對法論第一十二右云。無瞋者。於諸有情苦及苦具無瞋為體。惡行不轉所依為業文。對法抄二本十八右云。有情苦者。三界行苦或苦壞苦唯舉有情顯勝顯境。文顯揚第一五右云。無瞋者謂

於諸有情心無損害慈愍為體。能斷瞋障為業。

十四體即別境惠文。薩婆多立無癡是惠。如上已引婆沙難心俱舍等論。

十四對法第一一決擇為體文。對法第一十二右云。無癡者。由報教證智決擇為體。惡行不轉所依為業文。對法抄二本十八左云。成唯識說。於說理事明解為性。有義報等性即無癡。無癡體即決擇性故。論言由者。顯因四位所有決擇是此體故。四位非唯有惠故言由也。有義無癡別有自體。舉報等因果顯無癡性故論言由。無癡若起。必四惠俱勝品從劣生。劣復生勝惠。故舉因果顯無癡性。通別對除亦准前說。前三舉通對除故。

十四彼釋云。如次配之文。對法抄二本十八左云。以四種惠配前報等。生得善法宿習為因。緣生即得自體名報。或與報俱。從依名報。聞所成惠唯緣教生。從境名教。思所成惠能生於修。從果名證。修惠現量證解法。故修所生惠說名為智。自體為名。故言如次。七十七說。聞所成惠。依止於文。未善意趣。未能領受成解脫義。思所成惠。且依於文。且善意趣。亦未能領受成解脫義。修所成惠。今依於文。亦不依文。能善意趣。已能領受成解脫義。此顯聞惠多緣教生。少緣於義。思所生惠通緣教理。修所生惠多緣於義。少緣於文。誦習經典不善意趣。生得善與聞惠何別。明暗既異。緣義亦

殊。聞惠緣文或少緣義。生得誦文全不解脫義。辨中邊說。謂書寫供養施他聽。被讀受持。正開演誦誦及思修。行十法行者獲福聚無量。勝放無盡故。由攝他不息。天親解言。前八聞惠。第九思。第十修惠。若誦經等唯生得善。應此不能獲福無量故。非八法生。唯生得善攝。聞思修體皆性非惠。因三所生智體名惠故。今論說聞所成等。此依主或隣近釋。不可但言聞思修惠。此中聞思唯散有漏。修在定亦通無漏。十地經說。八地菩薩能堪能思。天親釋言。聞思惠者。即一修惠義別說之。非聞思攝。論說。欲界唯有聞思。色界無思。上唯修惠。思現觀等皆唯有漏。若許聞思通無漏者。上地應有。亦非唯教散便違論說。有義聞思實通無漏。然一依有漏說。上地無有漏者。上地非有無漏者。細何非。上有。如無漏鼻舌識。有漏上無無漏有故。生得善法生身同地方起現前聞修不定。如後當說。文又論云。決擇者謂惠勇勤俱。對法抄二本二十右云。釋惠總名。勇勤者即精進。惠與彼俱故名決擇。懈怠猶預品非勝決擇故。此釋善惠無癡俱者。不爾染心應無惠轉。

十五瑜伽五十七至二十一。根據文五十七云。問。諸相隨好力無畏等不共佛法。幾根攝耶。答。諸相隨好舌根及四根依處所攝。何等為四。謂身根。男根。眼根。舌根。諸佛十力如來身中慧根所攝。及具知根四無所畏五根所攝。及即此一如無所畏。不護亦爾。三種念

住非根所攝。然六根所引無貪無瞋所攝。大悲亦彼所引無瞋無癡所攝。非根所攝。

十六 由前一理二教文。演祕云。疏由前一理二教者。即前標宗而是理也。二教可知。

十六 論然集論說至理必應爾者。此說彼論據因果。然集論說至理必應爾者。此說彼論據因果。言非彼論自約因果。辨彼論所明如前疏引。

十七 小乘三義簡文。俱舍四云云。論云如是。諸法唯遍善心。文善心二字通。唯與遍。此光師意。唯善亦遍善心。此實師意。為優。

十七 前師解大悲非根攝云。文。瑜伽五十七云。三種念住非根所攝。然六根所引無貪無瞋所攝大悲。亦彼所引無瞋無癡所攝。

非根所攝。文略纂第十五云。三種念住。謂以三善根。謂無貪於欲仰者生故。無瞋於瞋者生故。無癡或通或局。唯於處中者生故。論云。大悲非根所攝。是無瞋無癡所攝者。故知無癡別有體性。文倫記十六云。三種念住等者。如來畏中有聞佛說心生歡喜。佛心無貪。聞說生誘。佛心無瞋。或亦信誘。佛心二等俱無貪瞋。故以信等五根及具知根所引無貪無瞋二善為性。無癡或通或局。唯於處中者生故。大悲乃至非根所攝者。此文即證別境五中惠數之外別有無癡。

十七 若爾即三念住等亦爾。文。演祕云。疏若爾即三念住等亦爾者。此實意云。念住亦用無瞋為體。應同大悲非根所攝。

十七 念住依惠故根所攝。文。演祕云。疏念住依惠故根所攝者。此師以彼對法為正。按彼第十四。出念住體云。於一切種。愛悲俱煩惱并習氣。不現行具足中所有定惠等為體。釋曰。總以五法無貪無瞋大捨定惠而為體也。文今謂。三念住體。對法論說。如演祕引。若瑜伽意。無貪無瞋為體。如上所引五十七說。疏主略纂以三善根為體。餘處於果德福智中。以三念住為福分德。小乘俱舍二十七云云。此三念住皆用念惠為體。

十七 且約影顯非實理。文。演祕云。疏且依約影顯非實理者。會瑜伽也。按五十七云。念住非根攝。無貪瞋所攝故。會之云。影顯非實。舉佛餘德依惠根收顯此念住理亦爾也。文。若義蘊意與演祕不同。演祕唯就瑜伽釋影略意。義蘊瑜伽說念住非根。對法說惠根所攝。此是二論影略互顯也。然二論既殊。何有互顯。演祕唯約一論為正。此古鈔意。

十八 若爾即三世欲有文如何通。文。五十五之文。十一善中。不放逸捨。及不害。三是世俗有。餘皆實有。如上已引。

十八 此亦不然。文。演祕云。疏此亦不然者。後師非前。未出所以。

十八 如五見惠分。無癡亦爾。文。演祕云。疏如五見至此無癡亦爾者。前師舉見證無癡實。十八且勇而無情。顯揚第一五云。精進者。謂心勇無。墮不自輕賤為體。斷懈怠障為業。

十八 對法云。至極善修治。文。雜集第一十二右之文。鈔二本云。滿善品者。至極善修治。述曰。實散心等亦有勤業。滿善二種說。進修位言入靜慮。略不說餘。世間離欲得根本定。斷道方圓名滿善品。復斷通擁等能獲神通等更修治名成善品。出世離欲准此等亦然。

十八 或作善事。非要聖果。文。演祕云。疏或作善事。非要聖果者。隨因果位所修事畢。即名為滿。非唯聖極方得滿名。

十九 若唯言勤。然此中言。文。演祕云。疏若言勤。至於然此中者。問起生下。言然此中者。意云。此中勤者。是何勤耶。文省略也。

十九 年可名純。文。演祕云。疏年名純者。雖非是精。猶勝染法。名年可純。

十九 顯揚但有。皆悉具有。文。顯揚第一五左云。如經說。無癡善根精進者。謂心勇無。情不自輕賤為體。斷懈怠障為業。如前乃至增長精進為業。如經說。起精進住有勢有勤有勇。堅猛不捨善軌。文。對法第一十二右云。勤者。被甲方便無下無退無足心勇為體。成滿善品為業。謂如經說。有勢有勤有勇。堅猛不捨善軌。如其次第。應配釋被甲心勇等諸句。文。鈔第二十五云。論勤者至為業。述曰。心勇者。體。此能令。心生勇悍。故。被甲等五勤之差別。集論本言。心勇悍為性。或被甲等五差別故。成唯識說。於善惡品修斷事中。勇悍為性。彼善惡品勤所對境。此言。心勇。即勤之果名。據一義。理不相違。勇表。

十八 對法云。至極善修治。文。雜集第一十二右之文。鈔二本云。滿善品者。至極善修治。述曰。實散心等亦有勤業。滿善二種說。進修位言入靜慮。略不說餘。世間離欲得根本定。斷道方圓名滿善品。復斷通擁等能獲神通等更修治名成善品。出世離欲准此等亦然。

十八 或作善事。非要聖果。文。演祕云。疏或作善事。非要聖果者。隨因果位所修事畢。即名為滿。非唯聖極方得滿名。

十九 若唯言勤。然此中言。文。演祕云。疏若言勤。至於然此中者。問起生下。言然此中者。意云。此中勤者。是何勤耶。文省略也。

十九 年可名純。文。演祕云。疏年名純者。雖非是精。猶勝染法。名年可純。

十九 顯揚但有。皆悉具有。文。顯揚第一五左云。如經說。無癡善根精進者。謂心勇無。情不自輕賤為體。斷懈怠障為業。如前乃至增長精進為業。如經說。起精進住有勢有勤有勇。堅猛不捨善軌。文。對法第一十二右云。勤者。被甲方便無下無退無足心勇為體。成滿善品為業。謂如經說。有勢有勤有勇。堅猛不捨善軌。如其次第。應配釋被甲心勇等諸句。文。鈔第二十五云。論勤者至為業。述曰。心勇者。體。此能令。心生勇悍。故。被甲等五勤之差別。集論本言。心勇悍為性。或被甲等五差別故。成唯識說。於善惡品修斷事中。勇悍為性。彼善惡品勤所對境。此言。心勇。即勤之果名。據一義。理不相違。勇表。

勝進、簡諸染法、染法退善不可名勇。悍表精純、簡淨無記、不能悍且耐勞倦故。即顯精進唯善性攝。事分中八十九說最初發起猛利樂欲名被甲。先如著甲方見賊故。次起堅固勇悍方便名加行。策勵其心決定勇行故。次為證得不自輕蔑亦無怯懼名無下。更生勇勵無怯下故。次能忍受寒熱等苦、於劣等善不生厭足。欣求後勝功德等名無退。被損不敗少獲不足故。次復乃至漸入諦觀進後勝道名無足。雖功已成更祈大果、非為少得即滿心故。此依因釋。若依佛果樂利他故。二乘果位希大果故。通業滿善別除懈怠。論謂如經說至不捨善軀。述曰。前勸差別論師立名。恐義無因故引經證。由先因故。甲有勇進。怨如功勵行有勤能入。心無怯下。有勇先鋒。被傷無退。堅猛更進。散果無足。復求勝道。軍軍增修不捨善軀。軀以軀午。故前行而不止。無足勤勇亦不捨於善軀。成唯識言。此五別者。謂初發心自分三品。勝進別故。或初發心四修別故。或資糧等五道別故。二乘滿位欣大菩提。諸佛果圓常樂利樂。或二加行四道別故。無性攝五合以爲三。攝此後三合爲一故。論如其次第至諸句。述曰。以經五句配論五名。被甲心勇者。被甲等五即心勇故。一心勇言貫通前五。爲被甲心勇乃至無足心勇。

左。八十九云等文。八十九云。又勤精進應知五種。一被甲精進。二加行精進。三不

下精進。四無動精進。五無喜足精進。此中最初當知發起猛利樂欲。次隨所欲發起堅固勇悍方便。次爲證得所受諸法。不自輕蔑亦無怯懼。次能堪忍寒熱等苦。後於下劣不生喜足。欣求後復轉勝妙諸功德住。彼由如是勤精進位。入諦現觀證得諸聖出世間慧。

十九經名有勢文。樞要下本三十云。被甲加行等論既自釋。有勢等句無文解釋。勢謂威勢。勤謂策勵。勇謂勇銳。堅猛謂固進。不捨善軀謂永不屈及不止。善法立少染法立多者。染法會攝時長法廣故多說之。善法起少時促法略故少說之。若在佛位。由因廣故果善無邊。欲令聞者歡喜希求。所以多說善法。

二十自分勝進文。十地論第三。二十左。二十謂長時。無餘修文。四修者。梁攝論九十三略明四修。俱舍二十七左云。初因圓德復有四種。一無餘修。福德智慧二種資糧修無遺故。二長時修。經三大劫阿僧企耶修無倦故。三無間修。精勤勇猛利那那修無廢故。四尊重修。恭敬所學。無所顧情。修無慢故。

二十如對法第十。一抄及攝論第七文。無性第七十一云云。論曰。精進三品者。一被甲精進。二加行精進。三無怯弱無退轉無喜足精進。無性釋十二右曰。被甲精進。謂最初時自勵。我當作如是事。即是解釋契經所說初有勢句。加行精進。謂加行時如所喜樂勤。

修加行。即是解釋契經所說次有勤句。無怯弱無退轉無喜足精進。謂隨意樂所作善事。乃至安坐妙善提座終不放捨。於自疲苦心不退屈。名無怯弱。於他逼惱心不移動。名無退轉。乃至菩提於其中間進修善品。皆無懈廢。名無喜足。如三句如數解釋契經所說有勇堅猛於諸善法不捨軀句。二十下第十卷說至亦如彼抄文。雜集十二四左云。謂由十八種任持以顯六波羅蜜多差別。何等十八。謂身任持。心任持。善法任持。善任持。善提任持。悲任持。不捨有情任持。捨下劣心任持。無生法忍任持。善根方便任持。善根圓證任持。善根無盡任持。無厭倦任持。諸所思事成滿任持。御衆業任持。證入大地任持。引發佛性任持。建立佛事任持。施等六種各三差別。如其次第三三所攝文又云。精進三種者。謂被甲精進。加行精進。饒益有情精進。今謂。十八任持中。第十善根方便任持。第十一善根圓證任持。第十二善根無盡任持。如其次第屬於被甲精進。加行精進。饒益有情精進。論曰。善根無盡者。謂窮生死際。作一切有情利益安樂事。乃至於無餘涅槃界亦不棄捨。由饒益有情精進所任持。故文喻伽七十八八云。世尊。如是六種波羅蜜多各有幾種品類差別。善男子。各有三種。乃至精進三種者。一者被甲精進。二者轉生善法加行精進。三者饒益有情加行精進。又七十八一云。若諸菩薩達精進平等之性。不由勇猛勤精進故自舉。

○效他，具大勢力，具大精進，有所堪能，堅固勇猛，於諸善法終不捨輒，如是名為七種精進清淨之相。又四十二、四十四云：謂此精進略有二種：一者依在家品精進，二者依出家品精進。當知依此二品精進各有三種：一、攝甲精進，二、攝善法精進，三、饒益有情精進。又下十本疏十八云：攝論等皆云：一、被甲精進，即解經中初有勢句，對法云：善根方便任持，七十八同。攝論等云：二、加行精進，即解經中次有勤句，對法云：善根圓證任持，七十八云：轉生善法，加行精進，即與此同。名體俱寬，攝論等云：無怯弱，無退轉，無足。即經所說有勇堅猛，不捨善軌句，世親攝論次第廣解稍好。對法云：饒益有情精進，即善根無盡任持，七十八同。對法及此處，然對法及此論以二利為廣，六度皆有利生之說，所以第三精進名饒益生，即初二精進攝五句盡，攝善寬故，是善根圓證任持故。若方便若正證皆此攝故，體寬而名狹，攝論但以自利為精進度故。三精進無利生說，以攝五句，加行為狹，唯攝有勤故，攝善精進解經五句不同。對法第十二名寬復異，攝論名義俱狹，由此論意名義俱寬故。利樂有情精進，與對法同，然此三勤與四十二解同。彼論初云：被甲精進勢與此同，餘名無別，然彼廣解，璣珞經云：一起大誓心，二方便進趣，三動化衆生，不能繁述。

二十論二乘究竟道樂利樂他故。疏云：論二乘究竟道，欣大菩提者，有義欣大菩提，名無足者，且依勝說，理實數數入無漏觀，令觀增明，亦名無足，不爾定姓無無足故。二十即此并前合有五解。演祕云：疏并前合為五解者，前者論經所列五名，問後之四義解前五位，何得所釋為能解耶？答：即所列五即是解彼精進之義，故合為五。二十有漏龜重文，龜重之言廣通多類，雜集第十十二左說二十四龜重，義燈五。本十四左云：龜重縛者，總攝論文，龜重有四：一、觀行有漏諸心心所，即雜集說二十四龜重，二、現行二障，三、二障種子，四、二障習氣，或可。現行通說有漏三性心法，種子應然，以善無記種子龜重義稍隱，故諸略不說。二十然對法說除龜重文，對法第十二云：安者止息身心龜重，身心調暢為體，除遣一切障礙為業，除遣一切障礙者，謂由此勢力依止轉故。又抄二本云：論安者至為業，述曰：龜重者，所除深，剛強不安，染定之法，調暢者，安之果，安令身心調和適暢，此說通業隨其所應，除諸障礙，別作用者，對治憊沈，論除遣一切至依止轉故，述曰：由輕安力除障定法，調暢身心勝依止起，顯揚第一五云：輕安者，謂遠離龜重身心調暢為體，斷龜重障為業。二十然對法第十說亦同之文，對法十三左明四念住中云：由身念住趣入苦諦，所有色身皆行苦相龜重所顯故，是故修觀行時能

治此。輕安於身差別生故。又七左明：七覺支中云：由安故不染污，由此能除龜重過故。二十體是四法，說不放逸文，對法抄二本云：由正勤等四法為先故，能修善防諸有漏，別有總能放假立此。二十所防中通一切有漏法，義演云：論雖言一切意取染障者是所治，已上今謂此釋不可也。疏云：通一切有漏，豈唯染障所治者耶？對法論及彼鈔亦同此疏，對法云：有漏法者，謂諸漏及漏處所境界，抄二本云：諸有漏法，說無漏用極勝處故，唯識說通，但是防惡，諸漏者諸煩惱，漏處所者，漏所依根，漏境界者，漏所緣法，若根若境若諸煩惱，皆名有漏，互增長故，如成唯識第五卷說有漏因義。二十此四法中能修善心文，義演云：一切能斷者善根也，能修善心者勤也，又解：一切能斷能修善心者，通是精進三根也。二十順正理等至不逸相用文，正理第十一云：專於己利防身語意，放逸相違名不放逸，俱舍第四四云：不放逸者，修諸善法離不善法，復何名修，謂此於善專註為性，餘部經中有如是釋，能守護心名不放逸。二十問何故此中以無貪為首，演祕云：疏問何故此中以無貪為首者，其難意云：前標不放以勤為初，何故後結無貪為首。二十次前別簡從近而結也，演祕云：疏答

以前至從近而結者。此答意云。依次前云。若
普依持之上結故。無貪爲首。

二十靜住爲業又 演祕云論靜住爲業者有

義。問寂靜住者。但可名性。如何名業。以性顯業。前後無故。集論中但云。不容難染。所依爲業故。此論主應是錯也。詳曰。若以令心平等三種而爲其業。可如所責。住既非平等等三。如何難云。以性爲業。又靜住卽是不容染義。對法何殊獨責此論。由斯諸論文雖少異。義理大同。幸不致惑。又性顯業。亦復何違。如第七八識。思量了別爲性相故。若云。心所無如是者。理亦不然。如此論中。忿以憤發而爲其性。對法卽以憤發爲業。豈不性業同憤發故。二論互舉。又此明惱暴等爲性。蛆慙爲業。五蘊論云。發舉惡言。尤蛆爲性。亦是性業。二論互明。此何

不許由此觀之論實非錯
二十非謂行也文 演祕云 疏非謂行也者 行
五左非聲應從去聲讀

不生論所以者何。述曰。此卽徵前三位辨捨之所以者何也。論曰。捨與心至心平等。

性述曰：此卽別釋。雖沈沒等者。釋前所治。雜染相違。由捨平等離沈掉故。最初證得。

心平等性。唯識說。業對除掉舉。由捨寂靜。行正別治。此說通障。故言離沈。然所等中。亦兼掉舉。悟沈掉舉通障。捨故。論由心平等。至心正直性。述曰。其障已除。不由勉勵。但順前轉。無高無下。故心正直。論由心正直。至無功用住性。述曰。善心相續。不虛染生。任運恒時住。無功用。

六十然諸論皆至說其相也文疏會相違有二釋別初釋前後異時起二勝用後釋同時勝用義說前後對法抄中三釋不同初二與此疏同前後而說彼二本云由不放逸同剎那中先除雜染捨復令心寂靜而住或前後念行相各增由是雜染捨不容生或復此說捨除雜染各有能故文今謂對法抄三義總釋不逸行捨前後同異此疏分別諸論今說諸論明前後別起今所說義分前後然忠安太賢不用初解以違十遍善義故今謂唯依此疏雖似違邊垂義然對法抄云或前後念行相各增不云全無何違遍善之義太鈔並用兩釋蓋爲此也

一十對法第十及顯揚至心依止捨文 顯揚第
七右之全文
一六右之全文

二十憂根俱亦有捨也。安演祕云。疏以憂根亦有捨者。憂通善故。

者謂見道所斷煩惱永斷由七覺支是見道自體故

二十
八右顯揚第四至不害爲性文 第四云云此
四無量體性云何 謂慈以無瞋善根爲體
悲以不害善根爲體喜以不嫉善根爲體

捨以無貪無瞋善根爲體。皆是憐愍衆生法故。

二十顯揚第二云喜是不嫉文考第二論無
八左顯揚第二云喜是不嫉文考第二論無
有此文如上已引 第四四無量中之文是
也

云與樂損惱有情相違心賢善性。說名不害。

九者論謂不損惱文 俱舍四五右曰言不害者謂無損惱文 光記四二十云言不害者謂無損惱者心賢善性無損惱他名爲不害

能違害也

二十九今論但約等取餘法一義解也文義演云
疏今論但約等取餘法一義解者及雖有二
義但取顯十一外心所一義解也及既顯

大論五十六左 演祕云 准瑜伽論五十六

中 依 順 貪 等 立 餘 染 法 應 翻 爲 淨 爲 無

異 故 故 此 不 言 即 彼 論 云 多 隨 順 自 在

轉 義 一 切 一 分 是 有 謂 多 隨 愛 見 自 在 轉 義

一 切 一 分 是 有 愛 味 多 隨 貪 自 在 轉 義 一 切

一 分 是 依 耽 嗜 餘 處 有 文 類 知 不 錄 文 六 十

九 者 明 五 障 中 第 二 有 罪 障 者 如 有 一 或

由 貪 纏 或 由 順 纏 或 由 癡 纏 或 由 所 餘 隨

一 心 法 諸 隨 煩 惱 之 所 染 污 彼 既 生 起 如

是 煩 惱 隨 煩 惱 纏 學 著 不 捨

三十 論 欣 謂 欲 俱 文 演 祕 云 論 欣 謂 欲 俱 等

者 問 何 故 根 本 隨 惑 不 次 而 翻 之 耶 答 同

類 隣 明 欣 不 忿 等 無 順 分 故 故 次 欣 後 明

不 忿 等 厭 不 慳 等 俱 無 貪 分 故 次 厭 後 明

不 慳 等 餘 准 可 悟

名 患 尋 思 懷 損 惱 於 他 攀 緣 惱 亂 之 相 起

發 意 言 餘 如 前 說 名 害 尋 思

三十 論 不 慳 惱 等 文 演 祕 云 論 不 慳 惱 等 者

亦 等 瑜 伽 八 十 九 八 右 說 依 貪 所 立 諸 煩 惱

法 翻 立 善 中 即 彼 論 云 現 行 遮 遏 有 所 乞

何 故 名 研 末 於 所 得 利 不 生 喜 足 設 獲

他 利 更 求 勝 利 名 以 利 求 利 耽 著 財 利

顯 不 實 德 欲 令 他 知 故 名 惡 欲 於 大 人

所 欲 求 廣 大 利 養 恭 敬 故 名 大 欲 懷 染 污

心 顯 不 實 德 欲 令 他 知 名 自 希 欲 於 自

諸 欲 深 生 貪 愛 名 爲 耽 嗜 於 他 諸 欲 深 生

貪 著 名 遍 耽 嗜 於 諸 境 界 深 生 耽 著 說 名

爲 貪 於 諸 惡 行 深 生 耽 著 名 非 法 貪 於

自 父 母 等 諸 財 寶 不 正 受 用 名 爲 執 著 於

他 委 寄 所 有 財 物 規 抵 拒 故 名 惡 貪 於 所

者 即 瑜 伽 論 六 十 二 及 八 十 九 僞 詐 亦 是 入

所 翻 中 六 十 二 云 云 何 爲 僞 謂 於 增 上 戒

毀 犯 尸 羅 由 見 聞 疑 他 所 舉 時 遂 託 餘 事

假 他 餘 事 或 設 外 言 而 相 誘 引 云 何 爲 詐

謂 怖 他 故 或 復 於 彼 有 所 希 故 雖 有 犯

重 而 不 發 露 亦 不 現 行 非 實 意 樂 詐 於 有

智 同 梵 行 所 現 行 親 愛 恭 敬 與 善 身 語 二 業

八 十 九 云 心 懷 染 污 爲 顯 已 德 假 現 威 儀

故 名 爲 僞 心 懷 染 污 爲 顯 已 德 或 現 親

事 或 行 更 語 故 名 爲 詐 問 二 文 何 別 答 初

約 覆 罪 後 爲 顯 德 故 二 文 別

三十 然 對 法 解 爲 業 文 雜 集 一 十 三 云 慢

者 依 止 薩 迦 耶 見 心 高 舉 爲 體 不 敬 苦 生

所 依 爲 業 不 敬 者 謂 於 師 長 及 有 德 所 而

生 僞 傲 苦 生 者 謂 生 後 有 故 抄 二 本 七 右

云 論 不 敬 苦 至 後 有 故 述 曰 師 長 及 有 德 可

敬 所 不 敬 七 慢 三 境 生 一 德 境 謂 邪 增 上

二 我 境 謂 我 慢 三 情 境 謂 餘 四 三 品 處 生 此

中 三 說 境 攝 法 周 盡 依 我 爲 本 及 緣 師 長

即 有 情 并 德 故 由 不 敬 故 後 有 苦 生 謂 若

有 慢 於 德 有 德 心 不 謙 下 由 此 生 死 輪 轉

無 窮 受 諸 苦 故 此 說 通 業 則 障 不 慢 敬 者

或 信 或 捨 或 慚 所 攝 決 擇 分 說 慢 有 四 種

於 見 有 情 於 受 用 欲 後 有 處 起 此 九 慢 類

於 有 情 轉 我 慢 於 欲 後 有 處 轉 餘 隨 所

應

三十 瑜 伽 第 八 至 異 覺 爲 體 文 第 八 三 云 疑

者 謂 由 親 近 不 善 大 夫 聞 非 正 法 不 如 理

作 意 故 即 於 所 知 事 唯 用 分 別 異 覺 爲 體

三十五十八云簡擇猶豫故文五十八云云。疑者猶據二分不決定心所爲性。實知此疑略由五相差別建立謂於他世作用。用果諸諦實中心懷猶豫。

三十皆翻被名正定性對治故文義演云疏皆彼翻彼正定性對治故者以不散亂性正對治散亂故。正定攝故。散亂設別有體以性相翻亦是也。餘不正知等二准此解。論正見正知俱善攝者此翻根本煩惱中染見立爲生見。翻隨煩惱中不正知立爲正知。以此二種俱用別境中善惠爲性。對治故者以善惠性對治故。故對治不正知及染見等。

三十二不忘失念是正念至亦爾文義演云疏不忘念是正念至亦然者此翻大隨煩惱中忘念立爲正念。即別境中正念所攝。然忘念縱是別境念分或是癡分皆翻入正念故云亦爾意云設翻忘念癡分者應令入善。然以有別境分故謂別境通三性故但翻入別境中善念攝也。不入善十一中亦用別境中念分者不說自成。

三十此三設是不翻爲善文義演云疏此三設若翻癡分者以用別境分故通三性所以善中不說。

三十然此唯說是癡分文義演云疏然此唯是癡分者所以不說者此結釋上也。不散亂等三由是別境分通三性攝入別境。所以論不說爲善也。然疏本作唯字恐錯。更推餘本有云然此唯說是癡分者所以不說者謂

此文但翻忘念不正知等不翻欲解者以唯說忘念等是癡分故。所以不說。別境分者亦說欲解也。

三十此前或有行相相翻文義演云疏此前或有行相相翻者意說翻不善入善中約義不同。然行相相翻者以捨性非是翻掉舉治。但以行相與掉舉相違故說行相相翻以行相高下正相違故言得通治者以掉舉是貪癡分故捨通對治貪癡分等。又對治貪癡等亦可言性對治以捨是無貪癡分故。又得通治者有云掉舉亦得名爲通對治也。以舉依貪癡上立今善惠通能對治故說掉舉亦如貪等是通治也是故論云斷彼必由通別對治通唯善惠別即三根或說性對治者如不忘正翻忘念等也。但翻癡分者若別境念分者不翻入善。餘者准知或有行相體性皆相翻者以不忘性治忘念。然行相亦與念行相相對治也。餘准知。

三十合根本二十六隨煩惱中文義演云疏合根本二十六隨煩惱中者意云本隨總二十六於中十一翻入其善疏文倒也。應云合根本隨煩惱二十六中已上今謂非疏文倒何者此中根本爲隨煩惱是故上標舉云合根本等。

三十論相用別者意故不應責文演祕云論相用別者便立之者問不放逸等無別相用云何立之答前云無用無彼四外別體之用今云有用有彼同體差別之用問雖有用有

別體相還同如何別立答相之與用隨有一別即立善中非相用二全別方立。

三十相用別者別立爲善文義演云疏相用別者別立爲善者意云十一善中體相業用別者謂信慚等八別立爲善。然行捨等三雖無是別體有勝業用亦別立之。故信等十一相用別故立爲善心所其不忿恨等無別相用故不別立問此中既言相用別故別立善心所者何因前立說不放逸無別相用同依四法立不放逸解云不違前據無別體之相用此依體用俱別及同體用殊故不乖反。

三十流滿識少文義演云疏流滿識少者流謂流轉。染謂能染。意說慢等流轉在於意識但染意識不染五識故云識少已上今謂義演牒文與現流本不同。滿作染字故有斯釋。

三十勝因之悲文義演云疏勝因之悲者意顯不害即悲之勝用也。有解云以不害爲體。然勝因之悲者意顯此悲是勝法之因也。悲依不害立彼文今謂有云之說爲正。三十無上之乘要須悲救文義演云疏無上之乘要須悲救者意云欲有衆生求無上乘者先須以悲救然後令證無上乘也。又障無上乘勝因悲故者謂諸善提求無上乘必用悲願攝他。有情若無不害悲願難有今菩薩有悲明有不害故說不害與悲爲勝因也。言與餘亦因者恐亦字錯是不字更檢餘本文今謂悲因者悲即因故是

持業釋非謂與悲爲因名爲悲因亦字非錯以釋論雖亦然之語故

三十生得善位隨此而說文義演云疏生得善位隨此而說者生得善位雖無惑之行然隨加行相從而說亦有不害或可生得善位亦有不害亦有劣行悲墜故既有微劣悲心故知得有不害故云隨此而說

三十善少分故文義演云疏善少分故者意說別境通三性今失念等三翻入別境若望三性中唯善非餘故云善少分故善中不說失念等三

三十餘慢等七忿等九如前文義燈五末四右

云問根本六惑及二十隨但翻十一爲善十一餘之十五何故不翻答西明釋云所以不翻者一爲不定屬一善故二爲或屬純淨善或入雜類善今謂不爾且忿恨等定屬無瞋入純淨善非在雜類但應如論二相用有別二遍六識三障勝因以彼忿等無別相用不遍六識非障勝因故不別翻立爲善數如不放逸對治放逸由不放逸成滿一切世出世善防惡修善以此勝故差別立之餘不立者應准此知文大小乘中建立心所數量假實皆不一准以上疏釋是大乘說若小乘說俱含實疏四十一云云正理論十一之九云類言爲攝不忍不樂憤發等義准此論文不忍等法既是不煩惱類亦是少分染心相應各別顯起唯修所斷在意識地唯無明相應又此忿等大乘中說謂瞋分等故是假法此宗皆是實

有性故正理論云如前所說一切心所應知其性皆是實有所以者何非一品類所緣

義中種種行相俱時起故一體同時如所緣義差別行相無容有故然由餘法所制伏故見其相續變異而起現見清油垢水風等勢力制持燈相續中便有明昧聲動等故已上然諸心所差別功能難可了知且如睡眠惡作非唯不善而取一分入十纏中尋亦雖通無漏而爲道諦勝解定惠難通

三性而立五分法身一種五根三是通攝二是善地如是等類法性難知心所相翻義且如是古來相傳廢立依此論有四十六種云云同光記光記四十八云問諸心所法相對翻名何故於中有翻不翻解云詳諸經論心所多少難爲一準多少不定若總搜括相對廢立便成雜亂只依此論顯相廢立總有四十六種謂大地法十至不定有八於四十六中如大地法十尋伺睡

眠惡作以通三性或通二性故此十四不別翻名餘三十二中總有二類一淨品有十謂信等二染品有二十二謂大煩惱地法六不善地法二小煩惱地法十及貪瞋慢疑若於染中通五斷遍六識者即正翻入淨中若不通五斷不遍六識者但可傍翻非正翻也言通五斷遍六識正翻者總有十法謂大煩惱地法六不善地法二及與貪瞋大煩惱地法六中翻廢爲無癡無癡即是大地法惠故於善地中不立無癡翻放逸爲不放逸翻懈怠爲精進翻害爲不害翻不信爲信翻憊沈爲輕安翻掉舉爲捨不善地法二中翻無慚爲慚翻無愧爲愧於不定中翻貪爲無貪翻瞋爲無瞋於小惑中害雖不通五斷非遍六識而別翻者以過重故惱亂苦薩障趣菩提菩薩將證無上菩提仍起欲害害覺由斯過重所以別翻餘小惑九及與慢疑二義不具但可傍翻也謂餘小或九及疑非通五斷非遍六識慢雖通五斷而不遍六識故不翻也此十一種但可傍翻者於中有二一約等流門翻二約行相相似門翻言約等流翻者謂是本惑等流果故忿恨嫉是瞋等流翻入無瞋惱是見取等流翻見取名正見正見即是大地法中惠數所以善中不別立也覆或是貪等流翻入無貪或是癡等流翻入無癡無癡是惠故善中不別立也慳誑憍是貪等流翻入無貪誑是諸見等流翻五見爲正見正見還是惠數故善中不立約等流門但翻得九慢疑本惑非是等流故此二種不別翻也害雖是瞋等流過重別翻也已如前釋言約行相相似翻者如忿恨嫉惱總與瞋行相相似翻入無瞋覆若貪等流與貪行相相似翻入無貪若是癡等流與癡行相相似翻入無癡即惠攝也慳誑二種與貪行相相似翻入無貪誑謂諂曲翻曲即爲正直正直是捨故品類足第二云身正心正直慍之與慢慍自慢逸慢凌蔑他不敬師長若不慍慢心便恭敬

精進翻害爲不害翻不信爲信翻憊沈爲輕安翻掉舉爲捨不善地法二中翻無慚爲慚翻無愧爲愧於不定中翻貪爲無貪翻瞋爲無瞋於小惑中害雖不通五斷非遍六識而別翻者以過重故惱亂苦薩障趣菩提菩薩將證無上菩提仍起欲害害覺由斯過重所以別翻餘小惑九及與慢疑二義不具但可傍翻也謂餘小或九及疑非通五斷非遍六識慢雖通五斷而不遍六識故不翻也此十一種但可傍翻者於中有二一約等流門翻二約行相相似門翻言約等流翻者謂是本惑等流果故忿恨嫉是瞋等流翻入無瞋惱是見取等流翻見取名正見正見即是大地法中惠數所以善中不別立也覆或是貪等流翻入無貪或是癡等流翻入無癡無癡是惠故善中不別立也慳誑憍是貪等流翻入無貪誑是諸見等流翻五見爲正見正見還是惠數故善中不立約等流門但翻得九慢疑本惑非是等流故此二種不別翻也害雖是瞋等流過重別翻也已如前釋言約行相相似翻者如忿恨嫉惱總與瞋行相相似翻入無瞋覆若貪等流與貪行相相似翻入無貪若是癡等流與癡行相相似翻入無癡即惠攝也慳誑二種與貪行相相似翻入無貪誑謂諂曲翻曲即爲正直正直是捨故品類足第二云身正心正直慍之與慢慍自慢逸慢凌蔑他不敬師長若不慍慢心便恭敬

敬即是慚翻入慚中疑謂猶豫不決行相若能正決即是智惠翻入惠中害雖似瞋過重別翻也已如前釋

三十迷情隔於物理文 對法抄二本云問染淨相翻若少染答淨勝染劣少敵多故又解理通說多問體迷情事局隨相

分多故於染淨不應齊責義演云疏迷情隔於物理者意云無明是能迷情是所迷猶無明故於物道理不能解了即名為障障於理故即煩惱障收心體既局橫生異計有多染生由斯異計煩惱遂有多少等文今謂迷情二字皆談能迷義演以情

為所不是續傳十八五紙云惠體律師聽道洪律師講四分律三十餘遍顧諸徒云予聽涉多矣至於經論一遍入神今聽律部逾增逾暗豈非理可虛求事難通會乎今謂理能統攝以融通故一得百得可以虛求事數派流以隔礙故千差萬別宜難通會諸樂學律論者類例思之

三十六十四及至有衆多法文考六十四雖明五種無明五種愛無慚無愧惡說等然上已引六十二文況說染法廣於六十四恐四字寫誤

三十下之八法或復十法文演祕云疏下之八法或復十法者八謂大隨十加邪欲解三十雖言實有即惠善性文義演云疏雖言實有即惠善性者意云此釋通外難難云如捨等依他四法上立捨等是假縱所依唯通善性如無癡見體是惠仍是實有者應

不通善性答無癡雖實然通善性不同捨等體唯四法無別捨等所以唯善今無癡雖聞惠為體仍別有體通善性如五見等

三十若爾不害例亦如惠文義演云疏不害亦爾者意云不害應亦實以用他為體故如無癡用惠為體等故言亦爾

三十決未決時不障互起一文義演云疏決未決時不障互起一者意云決時信生未決者不起慚愧不並要須互起或可未決時而俱是善淨信不生何妨不生何妨慚愧於中與得互起

三十世道離欲方有輕安文義演云疏世道離欲方有輕安至重者此師意說世間道六行伏惑斷即離當地煩惱名為離欲許世道中而有輕安所以知耶以能斷重者是輕安用故

三十除緣無相等文義演云疏除緣無想等者意云除緣真如等心作真如無相觀時不害功能不起所以須除以非悲感有情故問何此師無漏位時無輕安耶答有漏有重所以須輕安除無漏無重何須立輕安本立輕安為除重既無止息故無輕安此師意也

三十論論說十一有不害故文演祕云論論說十一六位中起等者問此師善法極多幾法極多幾俱答如疏具明有義於無漏位容九俱起輕安有漏慚愧起一無第二故有漏定心容八俱起除捨不逸慚愧隨

散善容七前八之中除輕安故詳曰此望疏談隨顯少差義無越也而疏意去由此師引六位為證恐惑者云此師許彼決定等位但一信等故云此師而皆許俱也即顯六位一容與餘所等並名皆許也非說十一俱起名皆九八七俱理准可悉故不續言故亦無答有云疏主許十一俱此乖本旨豈可疏主不解前師慚等不並言十一俱

三十瑜伽論五十五起十一善文五十五云問善法依處有幾種答略說有六一決定時二止息時三作業時四世間清淨時五出世清淨時六攝受衆生時問何等為自性答謂信慚愧無貪無瞋無癡精進輕安不放逸不害如是諸法名自性善問如是諸法互相應義云何應知答於決定時有信相應止息離染時有慚與愧顧自他故善品業轉時有無貪無瞋無癡精進世間道離欲時有輕安出世道離欲時有不放逸及捨攝多衆生時有不害此是悲所攝故

三十況起善心至不顧自他故文義演云疏況起善心不染心止染者此解不俱也若況起善心不深心細防止染者即無彼慚愧起以顧自他故

三十然今此師皆得相應文義演云疏然今此師至皆得相應者意云六位中起十一者據決定得起時說不遮餘時皆得相應或三四等位若俱時餘善心所皆得相應

三十然今此師皆得相應文義演云疏然今此師至皆得相應者意云六位中起十一者據決定得起時說不遮餘時皆得相應或三四等位若俱時餘善心所皆得相應

但可有容起者稱皆。非謂慚愧等亦得

俱起也。有云。餘時皆得相應者。則除六位

外餘有善心時。不妨信等故云皆得相應。

然則不定六位者據決定說。

三十雖慚與愧起則別時文。演祕云。疏慚與愧

至合一位攝者。此釋伏難。難意云。慚愧二

法起既俱。何故六位合居一處。故此答

生。

三十然又此位至一切不許文。義演云。疏然又

此位說有如是之時非必一切不許者。唯此

解慚愧亦相應。但願自時慚增。願他時愧

增。據實容得俱。但非一切時俱。後師但破

不俱起時。

四十誰謂無漏至如苦根無漏等文。義演云。

疏誰謂無漏輕安不俱者。准下解。無漏所引

雖非無漏。引名無漏也。此輕安覺支所引

與無漏引俱。故通無漏。誰言不通耶。疏如

苦根無漏等者。如後得無漏智所引五識中

身精進等。此苦根雖非無漏。從無漏引生

亦名無漏。此應爾故。若爾以前是牒計

以下難也。若爾佛既無有漏。應無輕安覺

支。又輕安不通。無漏達比量故。如前

四十精進等四至所以不說文。義演云。疏精進

等四以義同故。所以不說者。此文准前亦

合四法。故如攝有情時。又如大悲既具

如是十法。若定地若不定地。善心皆有。定地

心中更增輕安。

四十論有義定加行。遍一切地文。演祕云。論

有義定加行亦得定地名等者。問。何故瑜伽

五十六云。謂輕安俱三摩地及彼眷屬。并彼

果法所不攝義。是欲界繫。既云輕安所不攝

故方名欲界。云何言欲得有輕安。答如疏

明。

四十本地分第三卷通一切地文。第三四左

云。幾唯依善非一切處。心生然一切地非

一切時非一切耶。答。謂信等。不害為後

邊。

四十其五十六顯揚第六文。五十六五左。如

演祕引云。問。何故瑜伽五十六云。謂輕安俱

三摩地及彼眷屬。并彼果法所不攝義。是欲

界繫。既云輕安所不攝。故方名欲界。云何

言欲得有輕安。答。如疏明文。六十三九左

云。我今當說。或有由自性故名。不定地謂

五識身。或有闕輕安故名。不定地。謂在欲

界諸心心法。或有未發趣故名。不定地。謂

受欲者。或有散亂故名。不定地。謂始業者雖

修習定而於五欲其心流故。流散。或有太

聚故名。不定地。謂始業者於內境界略聚

其心便生沈沒。或未得故名。不定地。謂即

散心相應諸法。乃至廣說。考顯揚第六。無

自有尋伺等有長短者。遍三地有名之為

長。雖三地有而不遍者。故說為短。即如輕

安初尋伺地而不遍有故名為短。

四十此中除義同故更無異說文。義演云。疏

此中除義同故名無異說者。謂十一中。除輕

安外所餘十法皆同無異師釋。

四十即第六門皆說正義文。義演云。疏即第

六門皆說正義者。以第六識俱門中皆同前

第五門。此處且說正義。非謂彼中無不正

義也。此即第六識相應門也。

四十第二又解定所引善文。演祕云。疏第二

又解定所引善等者。此解定引證因五識。成

事智俱通證因果。

四十破前所說因位五無在果許有文。義演

云。破前所說因位五無在果許有者。此解成

事智俱也。此意說云。識自體在果有輕安

也。即總破前師因果二位並皆無也。非說

前師在果許有輕安。應作此解。故論云。

定所引善等。破因位五無成事智俱等。破果

位五無。

四十此據因位。此為正義文。演祕云。疏此

據因位者。結定引因。疏若在佛果此為正義

者。明其第二成事智因以下。正義許成事智

在佛方有文。義演云。疏若在佛果此為正義

者。佛有事智有輕安。是正義。非如言初

自有尋伺等有長短者。遍三地有名之為

長。雖三地有而不遍者。故說為短。即如輕

安初尋伺地而不遍有故名為短。

四十此中除義同故更無異說文。義演云。疏

此中除義同故名無異說者。謂十一中。除輕

安外所餘十法皆同無異師釋。

四十即第六門皆說正義文。義演云。疏即第

六門皆說正義者。以第六識俱門中皆同前

第五門。此處且說正義。非謂彼中無不正

義也。此即第六識相應門也。

四十第二又解定所引善文。演祕云。疏第二

又解定所引善等者。此解定引證因五識。成

事智俱通證因果。

四十破前所說因位五無在果許有文。義演

云。破前所說因位五無在果許有者。此解成

事智俱也。此意說云。識自體在果有輕安

也。即總破前師因果二位並皆無也。非說

前師在果許有輕安。應作此解。故論云。

定所引善等。破因位五無成事智俱等。破果

位五無。

四十此據因位。此為正義文。演祕云。疏此

據因位者。結定引因。疏若在佛果此為正義

者。明其第二成事智因以下。正義許成事智

在佛方有文。義演云。疏若在佛果此為正義

者。佛有事智有輕安。是正義。非如言初

自有尋伺等有長短者。遍三地有名之為

長。雖三地有而不遍者。故說為短。即如輕

安初尋伺地而不遍有故名為短。

四十此中除義同故更無異說文。義演云。疏

此中除義同故名無異說者。謂十一中。除輕

安外所餘十法皆同無異師釋。

四十即第六門皆說正義文。義演云。疏即第

六門皆說正義者。以第六識俱門中皆同前

第五門。此處且說正義。非謂彼中無不正

義也。此即第六識相應門也。

四十第二又解定所引善文。演祕云。疏第二

又解定所引善等者。此解定引證因五識。成

事智俱通證因果。

四十破前所說因位五無在果許有文。義演

云。破前所說因位五無在果許有者。此解成

事智俱也。此意說云。識自體在果有輕安

也。即總破前師因果二位並皆無也。非說

前師在果許有輕安。應作此解。故論云。

定所引善等。破因位五無成事智俱等。破果

位五無。

四十此據因位。此為正義文。演祕云。疏此

據因位者。結定引因。疏若在佛果此為正義

者。明其第二成事智因以下。正義許成事智

在佛方有文。義演云。疏若在佛果此為正義

者。佛有事智有輕安。是正義。非如言初

自有尋伺等有長短者。遍三地有名之為

長。雖三地有而不遍者。故說為短。即如輕

安初尋伺地而不遍有故名為短。

四十此中除義同故更無異說文。義演云。疏

此中除義同故名無異說者。謂十一中。除輕

安外所餘十法皆同無異師釋。

四十即第六門皆說正義文。義演云。疏即第

六門皆說正義者。以第六識俱門中皆同前

第五門。此處且說正義。非謂彼中無不正

義也。此即第六識相應門也。

四十第二又解定所引善文。演祕云。疏第二

又解定所引善等者。此解定引證因五識。成

事智俱通證因果。

四十破前所說因位五無在果許有文。義演

云。破前所說因位五無在果許有者。此解成

事智俱也。此意說云。識自體在果有輕安

也。即總破前師因果二位並皆無也。非說

前師在果許有輕安。應作此解。故論云。

定所引善等。破因位五無成事智俱等。破果

位五無。

四十此據因位。此為正義文。演祕云。疏此

據因位者。結定引因。疏若在佛果此為正義

者。明其第二成事智因以下。正義許成事智

在佛方有文。義演云。疏若在佛果此為正義

者。佛有事智有輕安。是正義。非如言初

自有尋伺等有長短者。遍三地有名之為

長。雖三地有而不遍者。故說為短。即如輕

安初尋伺地而不遍有故名為短。

四十此中除義同故更無異說文。義演云。疏

此中除義同故名無異說者。謂十一中。除輕

安外所餘十法皆同無異師釋。

四十即第六門皆說正義文。義演云。疏即第

六門皆說正義者。以第六識俱門中皆同前

第五門。此處且說正義。非謂彼中無不正

義也。此即第六識相應門也。

四十第二又解定所引善文。演祕云。疏第二

又解定所引善等者。此解定引證因五識。成

事智俱通證因果。

四十破前所說因位五無在果許有文。義演

云。破前所說因位五無在果許有者。此解成

事智俱也。此意說云。識自體在果有輕安

也。即總破前師因果二位並皆無也。非說

前師在果許有輕安。應作此解。故論云。

定所引善等。破因位五無成事智俱等。破果

位五無。

四十此據因位。此為正義文。演祕云。疏此

據因位者。結定引因。疏若在佛果此為正義

者。明其第二成事智因以下。正義許成事智

在佛方有文。義演云。疏若在佛果此為正義

者。佛有事智有輕安。是正義。非如言初

自有尋伺等有長短者。遍三地有名之為

長。雖三地有而不遍者。故說為短。即如輕

安初尋伺地而不遍有故名為短。

四十此中除義同故更無異說文。義演云。疏

此中除義同故名無異說者。謂十一中。除輕

安外所餘十法皆同無異師釋。

四十即第六門皆說正義文。義演云。疏即第

六門皆說正義者。以第六識俱門中皆同前

第五門。此處且說正義。非謂彼中無不正

義也。此即第六識相應門也。

四十第二又解定所引善文。演祕云。疏第二

又解定所引善等者。此解定引證因五識。成

事智俱通證因果。

四十破前所說因位五無在果許有文。義演

云。破前所說因位五無在果許有者。此解成

事智俱也。此意說云。識自體在果有輕安

也。即總破前師因果二位並皆無也。非說

前師在果許有輕安。應作此解。故論云。

定所引善等。破因位五無成事智俱等。破果

位五無。

四十此據因位。此為正義文。演祕云。疏此

據因位者。結定引因。疏若在佛果此為正義

者。明其第二成事智因以下。正義許成事智

在佛方有文。義演云。疏若在佛果此為正義

者。佛有事智有輕安。是正義。非如言初

自有尋伺等有長短者。遍三地有名之為

長。雖三地有而不遍者。故說為短。即如輕

安初尋伺地而不遍有故名為短。

四十此中除義同故更無異說文。義演云。疏

此中除義同故名無異說者。謂十一中。除輕

安外所餘十法皆同無異師釋。

四十即第六門皆說正義文。義演云。疏即第

六門皆說正義者。以第六識俱門中皆同前

第五門。此處且說正義。非謂彼中無不正

義也。此即第六識相應門也。

四十第二又解定所引善文。演祕云。疏第二

又解定所引善等者。此解定引證因五識。成

事智俱通證因果。

四十破前所說因位五無在果許有文。義演

云。破前所說因位五無在果許有者。此解成

事智俱也。此意說云。識自體在果有輕安

也。即總破前師因果二位並皆無也。非說

前師在果許有輕安。應作此解。故論云。

定所引善等。破因位五無成事智俱等。破果

位五無。

四十此據因位。此為正義文。演祕云。疏此

據因位者。結定引因。疏若在佛果此為正義

者。明其第二成事智因以下。正義許成事智

在佛方有文。義演云。疏若在佛果此為正義

者。佛有事智有輕安。是正義。非如言初

四十或初地時等文。演祕云。或初地時等者。顯成事因亦證因五。

四十若作此解。有輕安故文。演祕云。疏若作此解。至有輕安故者。顯釋成事在因位非。及非理義演云。疏若作此解。至有輕安故者。序此解不正。若言初地即得成事起有輕安者。即違前論中第二師云。有義輕安唯在定有等文也。彼師許欲界無輕安。今言因地得成事。有輕安者。即是欲界有輕安。以鼻舌唯於欲界繫故。故違前師。

四十彼前但據下意識說之爲無文。義演云。疏彼前但據異生及下意識說之爲無者。此釋前若作此解。難并會也。如第二師說。欲無輕安者。據諸異生凡聖下意而說也。問。五識由他引許。俱下輕安。定心引意。下意下輕安有答。不然。五識許定俱他引可有定。意既無二。故下散意定無。

四十前文但對非爲盡理文。演祕云。疏彼前但據至非爲盡理者。釋前難也。并會前釋。欲無輕安之所以也。文義演云。疏前文但對彼初師至非爲盡理者。即會前第二師文。言欲界無輕安者。且對前第一師說。非爲盡理。據實欲界菩薩後得智所引五識得有輕安也。

四十第三又解文。義演云。第三又解者。雖文中總言五識理實三識而有輕安。鼻舌唯欲無輕安故。問。今此一段論文有三解別。於三解中。取何爲正。答。如演祕說文。演祕云。疏第三又解等者。此釋意云。文雖總言五有輕安。意說三識。輕安在色。鼻舌唯欲。故但三識言總意別。故不違前問。三解何正。答。而有斷云。第三爲正。初說違文。果位唯善。自他共許。何煩更說。定所引言。第二違理。前言欲界無有輕安。今復成有故違理。也有義釋云。三皆無違初標宗故。未論因果。故說善言。大地菩薩生欲界中。無漏引生亦無有。失會前文者。如疏具明。詳曰。第二釋中。定所引善。有因可然。成所作智。不唯果者。違護法義。三釋優劣。思可知之。已上今謂。如有人斷第三應正。無有失故。

四十若爾至應無輕安文。義演云。疏。若爾雖定所引五識應無輕安者。此難意。既是引五識有苦受。如苦身精進等。如捨身肉救衆生等。即五識應無輕安。答。五識中苦俱雖無。與捨樂俱受者。五識有輕安也。即除苦受。外餘樂捨受等後得引者。有輕安也。

四十餘受可有即通果心文。義演云。餘受可有即通果心者。意顯通果心和應喜樂捨受得有輕安。通果心者。即天眼耳通也。文演祕云。疏受可有即通果心者。餘樂捨受得有輕安。言即通果。指有之心。

四十若爾鼻舌至如何通文。演祕云。疏若爾鼻舌至如何通者。顯是通果方有輕安。理非善正。有相例失。

四十苦根雖名無漏。五識不俱文。演祕云。疏苦根雖名無漏。至五識不俱者。五識不俱而有二義。一五總不與輕安俱也。由有

苦故。二俱苦受相應不俱。非餘捨樂不。容俱也。前釋善也。故疏下云。然實菩薩至。但除苦受。若准後解。以顯菩薩五得有訖。然實等文。豈不煩贅。故知前善文義演云。疏苦根雖名無漏。不言輕安俱者。此釋前苦根名無漏。所以也。我通外難。難云。苦根既名無漏。何得名輕安耶。即逐前起難。此文正答前難。我但言通無漏。不言輕安俱故。據實五識後得智引。除苦受外。餘受得輕安俱故。以苦受無滋潤。故無輕安也。上界三識俱。下界五識俱也。言苦根無漏者。由無漏第六引名無漏。非體是無漏也。已上今謂。演祕分爲三釋。未詳。

四十彼無所治豈有能治文。義演云。疏彼無所治豈有能治者。難也。言欲界有惜沈輕安豈有者。引例實也。意云。若無所治不許有能治者。如欲界有惜沈。豈有能治輕安耶。

四十如對法第三五十八九文。考對法第三。無有此文。至第四。十六左有三學門。瑜伽五十八。九中亦無此文。五十七論十三左就二十二根有諸門分別。於中有三學門。調卷不同。故有此差。六十六十七左具明三學門。

四十非邪生故文。義演云。疏非邪生故者。意說。信等十一不由邪教邪師之所生故。不。同分別煩惱。故非見斷。

四十五十七二十二根文。五十七十二左云。問。幾見所斷。見所斷爲義。如是等。答。十四一

四十若爾鼻舌至如何通文。演祕云。疏若爾鼻舌至如何通者。顯是通果方有輕安。理非善正。有相例失。

四十苦根雖名無漏。五識不俱文。演祕云。疏苦根雖名無漏。至五識不俱者。五識不俱而有二義。一五總不與輕安俱也。由有苦故。二俱苦受相應不俱。非餘捨樂不。容俱也。前釋善也。故疏下云。然實菩薩至。但除苦受。若准後解。以顯菩薩五得有訖。然實等文。豈不煩贅。故知前善文義演云。疏苦根雖名無漏。不言輕安俱者。此釋前苦根名無漏。所以也。我通外難。難云。苦根既名無漏。何得名輕安耶。即逐前起難。此文正答前難。我但言通無漏。不言輕安俱故。據實五識後得智引。除苦受外。餘受得輕安俱故。以苦受無滋潤。故無輕安也。上界三識俱。下界五識俱也。言苦根無漏者。由無漏第六引名無漏。非體是無漏也。已上今謂。演祕分爲三釋。未詳。

四十彼無所治豈有能治文。義演云。疏彼無所治豈有能治者。難也。言欲界有惜沈輕安豈有者。引例實也。意云。若無所治不許有能治者。如欲界有惜沈。豈有能治輕安耶。

四十如對法第三五十八九文。考對法第三。無有此文。至第四。十六左有三學門。瑜伽五十八。九中亦無此文。五十七論十三左就二十二根有諸門分別。於中有三學門。調卷不同。故有此差。六十六十七左具明三學門。

四十非邪生故文。義演云。疏非邪生故者。意說。信等十一不由邪教邪師之所生故。不。同分別煩惱。故非見斷。

四十五十七二十二根文。五十七十二左云。問。幾見所斷。見所斷爲義。如是等。答。十四一

分見所斷。一分修所斷。十二一分修所斷。一分非所斷。即十四中六及餘六餘二非所斷。此中有色諸根見修所斷為義。無色諸根三種為義。謂見修所斷非所斷義。義演云。疏伽五十七說至未知當知根者。總是引瑜伽五十七文為證。意證善十一通通修所斷。言一分見所斷。約分別煩惱見道斷。其黃門身等當必不生。能招煩惱既除。所招果必不起。名見斷也。所言善法修所斷者。體是有漏障無漏果故。

四十彼說二六及與不斷文。義演云。疏彼說二六至及與不斷者。意云。以下疏家釋論文也。五受及意通見除故。為前六者。望修道為前六也。信等五及未知當知根通。不斷修斷將為後六對見道名後也。其已知具知根唯非所斷。問前云十二一分修所斷。一分非所斷。何故但言二無漏根唯非所斷。不言餘者。答。且舉全無漏為論。其實信等六根是無漏者亦通。不斷是修斷者不說自成。問如五受及意六根。六通修斷非斷。何故總不說耶。答。今舉唯善後六為論。意證信等十一善根通非斷。所以不說受等根也。以受等根因中通三性故。不同此於信等。所以不釋。若在無漏通不斷故。

四十又對法第四至皆見斷文。對法第四云。一切惡趣等總界處是見所斷。義演云。疏又對法第四至善業見斷者。意說。三途苦果多由分別煩惱業招感。入見道時便能永斷。何妨善業亦見道斷耶。有云。對法說

一切往惡趣業果皆見斷者。意取往惡趣別報善業及果為問也。

四十答彼不言善法至名為見斷文。對法抄第七云。答彼不言善法至名為見斷文。對法抄第七云。唯識論第九卷說。若緣縛斷說四二十九云。唯識論第九卷說。若緣縛斷說

善等法唯修所斷。依不生斷無想定等說見所斷。由此傳釋。諸三惡趣別報善法。此業及果是見所斷。前染污法所發諸業及所得果。若色若心見所斷發所得果者。此見所斷。修所斷發及所得果皆修所斷。如對法第四等說。諸非所斷略有二例。一非縛。謂諸無漏有為無為。對法第四說。唯諸無漏非所斷。攝二已畢。竟斷名非所斷。六十六說。無學身中善無記法名非所斷。此總第一。二辨所斷義者。略有二位。一自性斷。謂諸染法通見修斷。二離縛斷。此有二種。一離縛斷。謂緣彼難彼煩惱。六十六說。善無記法唯修所斷。二不生斷。此有二種。一因滅果不生。謂三惡趣果見道所斷。二果要因不生。謂諸善法見道所斷。五十三說。於見道中無想異熱能得畢竟非擇滅性。故因亦斷。如是類也。諸非所斷二類如前出體中說。此即第二辨所斷義。如唯識緣生中釋其惡趣果斷二種。一云。體亦隨無。見道障故。論云。無記修所斷者。據除無記雜緣縛說。一云。唯斷業有無記不除。不能生異熱。云何釋異熱障。據此果無記體在生雜緣縛。文義燈五末四云。論非見所斷者。疏言彼不言善法斷緣縛者名為見斷。雖無相定所招異熱入聖名斷。定非見斷。不爾修道煩惱發業亦

招惡趣別報苦果。果雖見斷。修道煩惱豈見斷耶。既能縛在但約見斷不生名斷。非約斷縛不障見故。以此證知善非見斷。問此引五十七二十二根三斷之文。若非緣縛名為見斷。七色命根何名見斷。斷有幾種。答。斷有四種。一自性斷。二相應斷。三緣縛斷。四不生斷。言自性斷者。謂本隨惑。性是染故。及不善業。業雖是思。如似五見非相應斷。相應斷者。有漏八識五遍行全別境不定二各少分。自性非染。由與惑俱。斷相應時心等解脫。故五十四云。又復諸識自性非染。涅槃經亦云。斷相應貪等名心解脫。又五十九云。從彼相應及所緣故煩惱可斷。然所緣斷或不生斷。以無境故。或即不生。又由相應煩惱斷故。不為境縛。名所緣斷。故彼云。相應斷已不復緣境。故從所緣亦說名斷。緣縛斷者。一切有漏不染汚法。不生斷者。惡趣異熱無想定等。第八卷中更當分別。問此說斷依何斷說。答。依不生及緣縛斷。十四一分見所斷。據不生說。或通相應斷。與見或俱故說見斷。然不盡理。有非斷故。一分修斷據緣縛說。十二一分修所斷。一向約緣縛斷。八十七文又說。四斷少同於此。故說一分修斷。以信等五未

知當知通漏無漏。無漏之者即非所斷。憂苦二受性非無漏。以引無漏及無漏引說為非斷。實非無漏。問若爾意喜樂捨亦通無漏。何唯說斷。無想定等准第八說亦通見斷。此何不說。答。此後問疏中解訖。釋

前難者。意喜樂捨無漏之者實通非斷。以意及捨八識通說。非皆無漏。且據全說。問在二乘身無漏非全。若在佛身。七色根除女。五受除憂苦。三無漏除二。皆通無漏。何故非全不說非斷。答。據三乘通。若約大乘得通非斷。問。諸有漏法非性染者。在二乘身無漏緣說為修斷。然法猶在。若佛身中總滅。不有是何斷攝。答。不生斷攝。問。何以得知。答。集論中說。無學後蘊無種已生。准此因無果不生。故。問。如八難身等所起信等。入見道已彼身不受。信等起不若不起者。是何斷收若許起者。無所依身。如何得起。答。二解。一云不起。不生斷攝所依無故。一云得起。依現身故。然應分別生得者不生。無難亂故。方便者起。許難亂故。界繫定故。身不定故。或容生得。界雖無難。趣許難故。如中造生天業等。通生得故。前第三云。不難亂者。據界地說。

四十略有四門如下緣生中說文。下第七卷中。四十不斷違文。演祕云。疏不斷違文者。違對法論惡趣之報皆見斷文。四十答如無想天果。皆名斷也。義演云。疏答如無想天果。皆名斷者。意云。設果斷因不亡者。亦無違理之失。何以故。如無想果。北鬱單越八難之果。入見道時此果雖後更必不生。其果之因善業等見道猶在。以是善法不障聖故。據此道理有何違理之失耶。由此知善染二因所招三惡趣

果等皆名斷也。是見道斷故。上來約果斷其修造業或見道不斷。下約分別惑所招三惡趣果及無想天果等。入見道分別惑既除。無想果等亦斷。是不生斷。後必無故。不生故亦得名。因亡果喪斷也。

四十善染二因。皆名斷文。演祕云。疏善染二因至皆名斷者。總望因果皆得斷名。約四斷義別別相之。如下及燈故。此不叙文義。疏善染二果皆至名斷者。即三惡趣別趣善及無想定因。皆名善因也。染因者。有解。屬修道發別報業。惑名染因。有解。染因者。即分別煩惱及起無想定邪見等。入見道時與所生果一時而斷。然有差別。謂自性不生等別。總名斷也。邪見等染因。是自性斷。三惡趣果等名。不生斷。亦可。果喪因亡。斷若善染自性要修道斷。言因亡果亦隨喪者。即無想異熟果故。

者名之為他。約通三界等作法者。名之為此。即未作作者効。此已作者而界作。名他皆効此。成唯識論述記集成編卷第二十六終

成唯識論述記集成編卷第二十七 七六末 初右百法等。遍上下故文。百法論云。煩惱六者。一貪二瞋三慢四無明五疑六不正見。演祕五本。五十一疏百法等說者。百法顯。癡通於利鈍故。安鈍利兩惑中間。唯識明。癡是不善根故。貪瞋下慢等上列。具如下。釋。樞要云。見疑唯利。四通利鈍。或云通利鈍者。利五利使。鈍貪瞋慢者非也。初紙。雜集第七。如上已引。

四十不斷違文。演祕云。疏不斷違文者。違對法論惡趣之報皆見斷文。四十答如無想天果。皆名斷也。義演云。疏答如無想天果。皆名斷者。意云。設果斷因不亡者。亦無違理之失。何以故。如無想果。北鬱單越八難之果。入見道時此果雖後更必不生。其果之因善業等見道猶在。以是善法不障聖故。據此道理有何違理之失耶。由此知善染二因所招三惡趣

四十善染二因。皆名斷文。演祕云。疏善染二因至皆名斷者。總望因果皆得斷名。約四斷義別別相之。如下及燈故。此不叙文義。疏善染二果皆至名斷者。即三惡趣別趣善及無想定因。皆名善因也。染因者。有解。屬修道發別報業。惑名染因。有解。染因者。即分別煩惱及起無想定邪見等。入見道時與所生果一時而斷。然有差別。謂自性不生等別。總名斷也。邪見等染因。是自性斷。三惡趣果等名。不生斷。亦可。果喪因亡。斷若善染自性要修道斷。言因亡果亦隨喪者。即無想異熟果故。

者名之為他。約通三界等作法者。名之為此。即未作作者効。此已作者而界作。名他皆効此。成唯識論述記集成編卷第二十六終

①(人)十中②③相二明④⑤大正藏經第四十三卷四百四十四頁⑥五十一三三二丁云⑦(文)十具⑧釋十(文)細註⑨校者曰此條可置子俱緣無漏之次歟⑩疏十(五本三十二紙)⑪大正藏經第四十三卷四百四十四頁⑫(俱)一

此意見慢既執佛性以之爲我。皆客貪俱。要集斷云。邪見撥無。不與貪俱。若撥好事。邪見顯俱。此意撥滅道者。是好事故。非道計道不死惱亂。皆緣餘法。非滅道諦若定法愛非邪見俱。身見俱貪唯緣苦諦。何見俱貪得緣滅道。故非有具。此釋不爾。准上應知。又全界煩惱。皆能結生。既許煩惱有親緣者。何非有具。

二右薩婆多師乃云。是善法欲文。俱舍十九十五右云。非諸無漏及上地法。爲諸下身見愛攝爲。已有故。緣彼下惑非。所緣隨增。住下地。心求上地等。是善法欲。非謂隨眠。文。

三左大論第八。乃廣說。說貪相文。第八十三右五十五八五十八七右顯揚第一六右五蘊論七左對法第一十三右大論第八十三右云。復次諸貪欲者。此是總句。由猛利貪者。謂於他所有。由貪增上欲爲已有起。決定執故。於財者。謂世俗財。類具者。謂所受用資具。即此二種總名爲物。凡彼所有定當屬我者。此顯貪欲生起行相。此中略義者。當知顯示貪欲自性。貪欲所緣。貪欲行相。文演祕五本三十三釋。此貪等。聖教非一。大意無差。但廣異。蓋作者意。所尚不同。今引異要。同繁不取。顯揚第一云。業有五。能障無貪爲業。障得菩提資糧圓滿爲業。損害自他爲業。能趣惡道爲業。增長貪欲爲業。餘順等業皆有五種。初後二別。中三並同。異作可悉。五十五中貪由十事生。一取蘊二諸見三未得境界四已得境界五已所

受用過去境界六惡行七男女八親友九資具十後有及無。有。

三右又五十八。乃爲苦具也。文。五十八十二左云。云何迷滅有八隨眠。乃至十三。前是迷滅諸戒禁取。所餘貪等。如前應知。唯除瞋恚。謂於滅諦。起怖畏心。起損害心。起害惱心。如是瞋恚。迷於滅諦。餘如前說。如是八種煩惱隨眠。迷於滅諦。見滅所斷。云何迷道有八隨眠。乃至十三。如迷滅諦。道理應知。如是八種煩惱隨眠。迷於道諦。見道所斷。

三右對法論。乃至不知是何文。對法第一十三右云。瞋者於諸有情苦及苦具。心憎惡爲體。不安隱住。惡行所依爲業。抄二本二十五左云。述曰。於有情苦及苦具者。此顯瞋境。有情自體三苦故。者。生彼事理瞋名。苦具。令心憎惡。是瞋體性。文。

三右大論第八同也。文。第八三右云。或分一百二十八煩惱。謂即上十煩惱。由迷執十二種諦。建立應知。乃至此中於欲界苦集諦。及於欲界增上滅道諦。具有十煩惱。迷執於色界苦集諦。及於彼增上滅道諦。除瞋有餘。煩文瞋迷增上滅道二諦同於上五十八。文。三右五十八云。乃至作饒益。文。五十八四右云。患者謂能損害心所爲性。此復四種謂於損已他見他有情所。及於所愛不饒益所。於所不愛作饒益所。所有瞋恚。文演祕云。論云何瞋等者。五十五中。由十事生。一己身二所愛有情三非所愛有情四過去怨親五

未來怨親六現在怨親七不可意境八嫉妬九宿習十他見。又五十八云。謂有四種。具如疏引。略爲二釋。一云。一於損已他見。二損已他有情上。損已言。談下兩處。一云。於損已。二他見他有情。餘二可悉。文今謂。五十八二釋中。初釋爲善。對法抄第二十五右云。五十五說於十境轉。五十八說瞋有四。損已他見他有情所。所愛不饒。非愛饒益。初一緣害自身。次一增親友。後一愛怨家。緣此三境而起三瞋。三世各三名。九惱害。文。

三左顯揚亦說但緣有情文。顯揚第一六右云。瞋者謂於有情。欲與損害爲體。三左意誠爲轉。乃至大論第一說文。大論第一六左彼彼業者。當知有六種。謂唯了別自境所緣。是名初業。唯了別自相。唯了別現在唯一刹那。了別復有二業。謂隨意識轉。隨善染轉。隨發業轉。又復能取愛非愛果。是第六業。文具如上已引。略纂倫記釋。

三左對法云。乃至多住苦故。文。對法一十三右云。瞋於諸有情苦及苦具。心憎惡爲體。不安隱住。惡行依爲業。不安隱住者。謂心懷多增惡。多住苦故。文抄二本二十六右云。論不安至苦故。述曰。謂瞋必令身心熾熱。起諸惡業。不善性故。多住苦中。文。

四右於理事者。亦迷事也。文。對法抄二本二十七左云。梵云阿毘迦羅六義。一者非義如。非由手亦名無手。二者無義。如手已死亦說無手。三者異義。如異手故。故名無

①乃一②③(說)一④(略)十具⑤異二⑥有十(文)細註⑦法十(論)⑧云一⑨者二苦⑩煩十(攝迷執如於色界於無色界亦爾文准此論)十七字⑪引二列⑫(初)一⑬(瞋者)十於⑭應二釋⑮增二僧⑯然二熱⑰手二牛⑱故二亦

*手、四者惡義。如有惡子亦名無子。五者少義。如食少味亦名無味。六者難義。如處離人亦名無人。如是即說非明無明異明。惡明少明離明故名無明。五十六說。智所對治別有心所覆蔽為性。非唯明無亦非。邪智若彼無明唯明無者應無三品以體無故。應非隨眠無非轉故。應三性心皆成染污。常離明故。應非有無為。亦非染淨故離明心相續。應明不起故。亦非此滅明得生。無有無法可滅故。若唯邪智是無明者。設起三微乃至廣說。不能煩引。故此無明別有自體。世親緣生論。無明通三性達決擇文。如後當釋。五十五說。無明依七事起。緣起經說。無明有四。一纏二隨眠三相應四不共。本地第九決擇五十五五十六五十八。顯揚第一攝事分等說。二四五六九無智等。如彼廣說文。演祕五本三十三云。疏獨頭無明迷理等者。問前第五云。獨行無明而有兩種。謂主非主。非主無明通於見修。云何今判唯迷理耶。答。且然瑜伽是主者說五十八云。又此無明總有二種。一煩惱纏相應。二獨行。若無貪等諸煩惱纏。但於苦等諸諦境中。不如理作意力故。鈍惠士夫。諸不如實簡擇。障礙纏裏。問味等心所性。名獨行無明。又非主者。多迷理起從。多分言。由斯疏中不言唯也。

煩惱等義。疏主且約見道無明生起次第。但言邪見。若據修道理即通。餘四邪見機無諸難染也。演祕云。疏邪見機無至諸難染者。有云。邪見總顯五見。若云邪定唯顯邪見餘之四見。何以不說。若等言。等何邪見後舉鈍等利。又難集云。邪決定者。謂顛倒智。而總相說。不言邪見。故知邪定同彼通五。有義救云。疏無有失。邪見多由疑惑生故。邪定言但說邪見。餘見等等。戒禁取等。設無疑者而亦生故。故此不說。詳曰。更助救云。疏邪見言。通合五見。見不正故。就得名邪。問何故為證。答。瑜伽五十八云。邪見者一切倒見。於所知事顛倒而轉。皆名邪見。當知此見略有二種。一者增益。薩迦耶等四見。二者損減。謗因果諸見。亦如難集顛倒智言。包於五見。疏若不置邪見言。而恐惑者不知邪定因於見也。若五別說。復繁論言。但云邪見。文約旨明。理固無爽。又五十八云。有四無明。若於不見聞覺知義中。所有無知名。無解愚。若於見聞覺知義中。散亂失念。所有無智名。放逸愚。於顛倒心。所有無智名。染汚愚。不顛倒心。所有無智名。不染汚愚。釋曰。四倒等惑相應無明名為染汚。所知障者名不染汚。對二乘說。更有餘釋。如瑜伽鈔。四者謂由無明起貪等故。義演云。疏謂由無明起貪等故者。此指修道無明之業用故。無明不必皆起疑及邪見等也。四者然對法中。後方有疑文。對法一十三有

云。無明者。謂三界無智為體。於諸法中。邪決定疑難染生起所依為業。邪決定者。謂顛倒智。疑者。猶預難染生起者。謂貪等煩惱現行。彼所依者。謂由愚癡起諸煩惱。抄二本二十八云。論邪決定者至煩惱現行。述曰。顯無明果。邪定者邪見。餘文易了。此說諸惑生之次第。理必應爾。略無業果或難染言。通諸有漏。成唯識說。起疑邪定以疑為先。此說無失。隨應皆得。論彼所依至起諸煩惱。述曰。或俱或先為因之義。四者然諸論。以利惑故。義燈五末六云。問。何故列煩惱中。瑜伽第八五十八。皆五見在前。次列貪瞋慢無明疑。答。利鈍前後。此論顯揚及難集。以正翻善先明貪等。問。何故此論疑後明慢。餘慢後疑。答。此約二不善根。餘約別通迷諦得故。何故此論疑在見前。五蘊等疑獨在見後。答。俱生分別利鈍前後。五蘊等據俱生分別。疑在見後。此論等據利鈍殊故。疑在見前。文四左復七種無知。緣起經等說文。瑜伽第九十七左云。復有七種無知。一世愚。二事愚。三移轉愚。四最勝愚。五真實愚。六染淨愚。七增上慢愚。又檢緣起經。二左非別說。七無知等。然緣起支初說無明。以有十一殊勝事故。緣起經與本在於茲。疏指此等耳。四左不慢者。何如善中說。前論六八無云。有義。不慢信一分攝。謂若信彼不慢彼故。有義。不慢捨一分攝。心平等者。不高慢故。有義。不慢慚一分攝。文第三為正。

●邪二耶●* ●微二微● ●煩十(惱)● ●問一問● ●主一生● ●也十(文)細註●* ●餘十(文)細註● ●(故)十邪● ●也二色●
●四論言二言論● ●知十(所知)● ●義十(文)細註● ●得二行● ●有十一●

五右然對法中至故心高舉文 對法一十三右

云慢者依止薩迦耶見心高舉為體不敬者謂於師長及有德所而生憍傲苦生者謂生後有故

五右此中所謂從根本說文 義演六末云

疏此中至遠從根本說者此會對法論也說由我故心高舉者慢與我見相應故作是說或慢是我見等流我見引生行相相似或我見是慢根本今遠從根本說故云由我故心高舉也文

五右有七九種至勝德處生文 對法抄二本二

十六左云成唯識說此七九慢謂於三品

我德處生五十五說於六境生七慢中合慢過慢卑慢為一文瑜伽五十五左云慢

依六事生一劣有情二等有情三勝有情

四內取蘊五已得未得顛倒六功德顛倒依

此六事生七種慢謂慢過慢等當知二慢

依勝有情事在餘各依一事文演秘云問

三品我德合有五事瑜伽論五十五中七

慢依六事前四同此五已得未得顛倒六

功德顛倒何乃不同答此合彼開德分二

種故不相違問又彼論云當知二慢依勝

有情事生餘各依一事釋曰二謂卑慢及

慢過慢五蘊於彼何意別耶答五蘊委陳

瑜伽粗示又慢有二故五十八云慢略

有二謂亂不亂不惑亂者謂於下劣計已

為勝於等而生憍慢惑亂慢者謂餘六

慢又由受用鄙劣資具自謂尊貴名或

亂慢若由受用勝妙資具者自謂富樂名

不亂慢亦由邪行謂後有勝名為惑亂若

由正行謂後有勝名不惑亂今考瑜伽顯揚對法五蘊等論婆沙俱舍正理等論

無說慢於上中下三品等處生唯在此論應知

五右如五蘊論說文 五蘊論二十右安慧廣五

蘊論二十亦同俱舍十九右亦明七九慢

五右謂於劣計已至計已等文 俱舍光記十九

三十五丁左云此釋第一慢於劣謂勝於等

謂等令心高舉總說為慢於等云何如

有二人精神齊等一先誦得阿笈摩經一

後誦得心便高舉故正理四十七云於他劣

等族明等中謂已勝等高舉名慢豈不此

二俱於境中如實而轉不應成慢於可

愛事心生愛染如實而轉如何成貪此

既耽求諸可意事無有顛倒應非煩惱然

由此起能染惱心既許成貪是煩惱性

如是雖實勝劣處生而能令心高舉染惱

名慢煩惱於理何失解云族謂種族明謂

聰明等言即顯色力財等也

五左謂於等計已等文 光記第十九三十六右

云釋第二慢於等謂勝於勝謂等總名

過慢慢太過故安進一階或過過前慢或慢

過重前故名過慢正理論云於他等勝族

明等中謂已勝等名為過慢今謂於三

解中第二為優以寶疏顯疏疏同故

五左謂於勝計已勝文 光記十九三十六右云

釋第三慢於勝謂勝勝名過已慢他過

故名慢過慢或慢謂高舉高前過慢名慢

過慢正理論云於他殊勝族明等中謂已

勝彼名慢過慢今謂於二解中第二

為優寶疏十九十六左云此過於過慢名慢

過慢舊論云過過慢也今謂舊論即其師

舊俱舍也玄奘所譯五蘊論云慢過慢安慧

廣五蘊論亦言過過慢

五左於我蘊起我慢文光記云釋第四慢於

五取蘊執我我所此是我見或緣我起慢

成時我起慢或由我起慢故名我慢今

謂於三解中第二為優順俱舍正理等

故

五左於未證勝德起增上慢文 光記云釋第

五慢於未證得殊勝功德中謂已證得名

增上慢正理論云有餘師說於證少德謂已

證多心生高舉名增上慢安慧廣五蘊

論八右云增上殊勝所證法者謂諸聖果及三

摩地三摩鉢底等於彼未得謂我已得而

自矜倨文對法抄云五增上慢未多得謂已

得已上抄文與正理有師說意同

五左謂他多分至少分不及文 光記云釋第

六慢正理論云諸有在家或出家者於他工

巧尸羅等德多分勝中謂已少劣心生高

舉名為卑慢此中於已心高舉者於他多

勝謂已少劣有增已故亦說為高寶疏

十九十七左云准上論文卑慢亦有高處其

慢稱境無高處文

五左於已無德起邪慢文 釋第七慢於諸

惡行無德法中謂已有德名為邪慢言無

德者謂諸惡行違功德故立無德名猶

①末十(十六) ②(此)一 ③(慢)一 ④(按)十 ⑤(按)十 ⑥(按)十 ⑦(按)十 ⑧(按)十 ⑨(按)十 ⑩(按)十 ⑪(按)十 ⑫(按)十 ⑬(按)十 ⑭(按)十 ⑮(按)十 ⑯(按)十 ⑰(按)十 ⑱(按)十 ⑲(按)十 ⑳(按)十 ㉑(按)十 ㉒(按)十 ㉓(按)十 ㉔(按)十 ㉕(按)十 ㉖(按)十 ㉗(按)十 ㉘(按)十 ㉙(按)十 ㉚(按)十 ㉛(按)十 ㉜(按)十 ㉝(按)十 ㉞(按)十 ㉟(按)十 ㊱(按)十 ㊲(按)十 ㊳(按)十 ㊴(按)十 ㊵(按)十 ㊶(按)十 ㊷(按)十 ㊸(按)十 ㊹(按)十 ㊺(按)十 ㊻(按)十 ㊼(按)十 ㊽(按)十 ㊾(按)十 ㊿(按)十 ①(按)十 ②(按)十 ③(按)十 ④(按)十 ⑤(按)十 ⑥(按)十 ⑦(按)十 ⑧(按)十 ⑨(按)十 ⑩(按)十 ⑪(按)十 ⑫(按)十 ⑬(按)十 ⑭(按)十 ⑮(按)十 ⑯(按)十 ⑰(按)十 ⑱(按)十 ⑲(按)十 ⑳(按)十 ㉑(按)十 ㉒(按)十 ㉓(按)十 ㉔(按)十 ㉕(按)十 ㉖(按)十 ㉗(按)十 ㉘(按)十 ㉙(按)十 ㉚(按)十 ㉛(按)十 ㉜(按)十 ㉝(按)十 ㉞(按)十 ㉟(按)十 ㊱(按)十 ㊲(按)十 ㊳(按)十 ㊴(按)十 ㊵(按)十 ㊶(按)十 ㊷(按)十 ㊸(按)十 ㊹(按)十 ㊺(按)十 ㊻(按)十 ㊼(按)十 ㊽(按)十 ㊾(按)十 ㊿(按)十 ①(按)十 ②(按)十 ③(按)十 ④(按)十 ⑤(按)十 ⑥(按)十 ⑦(按)十 ⑧(按)十 ⑨(按)十 ⑩(按)十 ⑪(按)十 ⑫(按)十 ⑬(按)十 ⑭(按)十 ⑮(按)十 ⑯(按)十 ⑰(按)十 ⑱(按)十 ⑲(按)十 ⑳(按)十 ㉑(按)十 ㉒(按)十 ㉓(按)十 ㉔(按)十 ㉕(按)十 ㉖(按)十 ㉗(按)十 ㉘(按)十 ㉙(按)十 ㉚(按)十 ㉛(按)十 ㉜(按)十 ㉝(按)十 ㉞(按)十 ㉟(按)十 ㊱(按)十 ㊲(按)十 ㊳(按)十 ㊴(按)十 ㊵(按)十 ㊶(按)十 ㊷(按)十 ㊸(按)十 ㊹(按)十 ㊺(按)十 ㊻(按)十 ㊼(按)十 ㊽(按)十 ㊾(按)十 ㊿(按)十 ①(按)十 ②(按)十 ③(按)十 ④(按)十 ⑤(按)十 ⑥(按)十 ⑦(按)十 ⑧(按)十 ⑨(按)十 ⑩(按)十 ⑪(按)十 ⑫(按)十 ⑬(按)十 ⑭(按)十 ⑮(按)十 ⑯(按)十 ⑰(按)十 ⑱(按)十 ⑲(按)十 ⑳(按)十 ㉑(按)十 ㉒(按)十 ㉓(按)十 ㉔(按)十 ㉕(按)十 ㉖(按)十 ㉗(按)十 ㉘(按)十 ㉙(按)十 ㉚(按)十 ㉛(按)十 ㉜(按)十 ㉝(按)十 ㉞(按)十 ㉟(按)十 ㊱(按)十 ㊲(按)十 ㊳(按)十 ㊴(按)十 ㊵(按)十 ㊶(按)十 ㊷(按)十 ㊸(按)十 ㊹(按)十 ㊺(按)十 ㊻(按)十 ㊼(按)十 ㊽(按)十 ㊾(按)十 ㊿(按)十 ①(按)十 ②(按)十 ③(按)十 ④(按)十 ⑤(按)十 ⑥(按)十 ⑦(按)十 ⑧(按)十 ⑨(按)十 ⑩(按)十 ⑪(按)十 ⑫(按)十 ⑬(按)十 ⑭(按)十 ⑮(按)十 ⑯(按)十 ⑰(按)十 ⑱(按)十 ⑲(按)十 ⑳(按)十 ㉑(按)十 ㉒(按)十 ㉓(按)十 ㉔(按)十 ㉕(按)十 ㉖(按)十 ㉗(按)十 ㉘(按)十 ㉙(按)十 ㉚(按)十 ㉛(按)十 ㉜(按)十 ㉝(按)十 ㉞(按)十 ㉟(按)十 ㊱(按)十 ㊲(按)十 ㊳(按)十 ㊴(按)十 ㊵(按)十 ㊶(按)十 ㊷(按)十 ㊸(按)十 ㊹(按)十 ㊺(按)十 ㊻(按)十 ㊼(按)十 ㊽(按)十 ㊾(按)十 ㊿(按)十 ①(按)十 ②(按)十 ③(按)十 ④(按)十 ⑤(按)十 ⑥(按)十 ⑦(按)十 ⑧(按)十 ⑨(按)十 ⑩(按)十 ⑪(按)十 ⑫(按)十 ⑬(按)十 ⑭(按)十 ⑮(按)十 ⑯(按)十 ⑰(按)十 ⑱(按)十 ⑲(按)十 ⑳(按)十 ㉑(按)十 ㉒(按)十 ㉓(按)十 ㉔(按)十 ㉕(按)十 ㉖(按)十 ㉗(按)十 ㉘(按)十 ㉙(按)十 ㉚(按)十 ㉛(按)十 ㉜(按)十 ㉝(按)十 ㉞(按)十 ㉟(按)十 ㊱(按)十 ㊲(按)十 ㊳(按)十 ㊴(按)十 ㊵(按)十 ㊶(按)十 ㊷(按)十 ㊸(按)十 ㊹(按)十 ㊺(按)十 ㊻(按)十 ㊼(按)十 ㊽(按)十 ㊾(按)十 ㊿(按)十 ①(按)十 ②(按)十 ③(按)十 ④(按)十 ⑤(按)十 ⑥(按)十 ⑦(按)十 ⑧(按)十 ⑨(按)十 ⑩(按)十 ⑪(按)十 ⑫(按)十 ⑬(按)十 ⑭(按)十 ⑮(按)十 ⑯(按)十 ⑰(按)十 ⑱(按)十 ⑲(按)十 ⑳(按)十 ㉑(按)十 ㉒(按)十 ㉓(按)十 ㉔(按)十 ㉕(按)十 ㉖(按)十 ㉗(按)十 ㉘(按)十 ㉙(按)十 ㉚(按)十 ㉛(按)十 ㉜(按)十 ㉝(按)十 ㉞(按)十 ㉟(按)十 ㊱(按)十 ㊲(按)十 ㊳(按)十 ㊴(按)十 ㊵(按)十 ㊶(按)十 ㊷(按)十 ㊸(按)十 ㊹(按)十 ㊺(按)十 ㊻(按)十 ㊼(按)十 ㊽(按)十 ㊾(按)十 ㊿(按)十 ①(按)十 ②(按)十 ③(按)十 ④(按)十 ⑤(按)十 ⑥(按)十 ⑦(按)十 ⑧(按)十 ⑨(按)十 ⑩(按)十 ⑪(按)十 ⑫(按)十 ⑬(按)十 ⑭(按)十 ⑮(按)十 ⑯(按)十 ⑰(按)十 ⑱(按)十 ⑲(按)十 ⑳(按)十 ㉑(按)十 ㉒(按)十 ㉓(按)十 ㉔(按)十 ㉕(按)十 ㉖(按)十 ㉗(按)十 ㉘(按)十 ㉙(按)十 ㉚(按)十 ㉛(按)十 ㉜(按)十 ㉝(按)十 ㉞(按)十 ㉟(按)十 ㊱(按)十 ㊲(按)十 ㊳(按)十 ㊴(按)十 ㊵(按)十 ㊶(按)十 ㊷(按)十 ㊸(按)十 ㊹(按)十 ㊺(按)十 ㊻(按)十 ㊼(按)十 ㊽(按)十 ㊾(按)十 ㊿(按)十 ①(按)十 ②(按)十 ③(按)十 ④(按)十 ⑤(按)十 ⑥(按)十 ⑦(按)十 ⑧(按)十 ⑨(按)十 ⑩(按)十 ⑪(按)十 ⑫(按)十 ⑬(按)十 ⑭(按)十 ⑮(按)十 ⑯(按)十 ⑰(按)十 ⑱(按)十 ⑲(按)十 ⑳(按)十 ㉑(按)十 ㉒(按)十 ㉓(按)十 ㉔(按)十 ㉕(按)十 ㉖(按)十 ㉗(按)十 ㉘(按)十 ㉙(按)十 ㉚(按)十 ㉛(按)十 ㉜(按)十 ㉝(按)十 ㉞(按)十 ㉟(按)十 ㊱(按)十 ㊲(按)十 ㊳(按)十 ㊴(按)十 ㊵(按)十 ㊶(按)十 ㊷(按)十 ㊸(按)十 ㊹(按)十 ㊺(按)十 ㊻(按)十 ㊼(按)十 ㊽(按)十 ㊾(按)十 ㊿(按)十 ①(按)十 ②(按)十 ③(按)十 ④(按)十 ⑤(按)十 ⑥(按)十 ⑦(按)十 ⑧(按)十 ⑨(按)十 ⑩(按)十 ⑪(按)十 ⑫(按)十 ⑬(按)十 ⑭(按)十 ⑮(按)十 ⑯(按)十 ⑰(按)十 ⑱(按)十 ⑲(按)十 ⑳(按)十 ㉑(按)十 ㉒(按)十 ㉓(按)十 ㉔(按)十 ㉕(按)十 ㉖(按)十 ㉗(按)十 ㉘(按)十 ㉙(按)十 ㉚(按)十 ㉛(按)十 ㉜(按)十 ㉝(按)十 ㉞(按)十 ㉟(按)十 ㊱(按)十 ㊲(按)十 ㊳(按)十 ㊴(按)十 ㊵(按)十 ㊶(按)十 ㊷(按)十 ㊸(按)十 ㊹(按)十 ㊺(按)十 ㊻(按)十 ㊼(按)十 ㊽(按)十 ㊾(按)十 ㊿(按)十 ①(按)十 ②(按)十 ③(按)十 ④(按)十 ⑤(按)十 ⑥(按)十 ⑦(按)十 ⑧(按)十 ⑨(按)十 ⑩(按)十 ⑪(按)十 ⑫(按)十 ⑬(按)十 ⑭(按)十 ⑮(按)十 ⑯(按)十 ⑰(按)十 ⑱(按)十 ⑲(按)十 ⑳(按)十 ㉑(按)十 ㉒(按)十 ㉓(按)十 ㉔(按)十 ㉕(按)十 ㉖(按)十 ㉗(按)十 ㉘(按)十 ㉙(按)十 ㉚(按)十 ㉛(按)十 ㉜(按)十 ㉝(按)十 ㉞(按)十 ㉟(按)十 ㊱(按)十 ㊲(按)十 ㊳(按)十 ㊴(按)十 ㊵(按)十 ㊶(按)十 ㊷(按)十 ㊸(按)十 ㊹(按)十 ㊺(按)十 ㊻(按)十 ㊼(按)十 ㊽(按)十 ㊾(按)十 ㊿(按)十 ①(按)十 ②(按)十 ③(按)十 ④(按)十 ⑤(按)十 ⑥(按)十 ⑦(按)十 ⑧(按)十 ⑨(按)十 ⑩(按)十 ⑪(按)十 ⑫(按)十 ⑬(按)十 ⑭(按)十 ⑮(按)十 ⑯(按)十 ⑰(按)十 ⑱(按)十 ⑲(按)十 ⑳(按)十 ㉑(按)十 ㉒(按)十 ㉓(按)十 ㉔(按)十 ㉕(按)十 ㉖(按)十 ㉗(按)十 ㉘(按)十 ㉙(按)十 ㉚(按)十 ㉛(按)十 ㉜(按)十 ㉝(按)十 ㉞(按)十 ㉟(按)十 ㊱(按)十 ㊲(按)十 ㊳(按)十 ㊴(按)十 ㊵(按)十 ㊶(按)十 ㊷(按)十 ㊸(按)十 ㊹(按)十 ㊺(按)十 ㊻(按)十 ㊼(按)十 ㊽(按)十 ㊾(按)十 ㊿(按)十 ①(按)十 ②(按)十 ③(按)十 ④(按)十 ⑤(按)十 ⑥(按)十 ⑦(按)十 ⑧(按)十 ⑨(按)十 ⑩(按)十 ⑪(按)十 ⑫(按)十 ⑬(按)十 ⑭(按)十 ⑮(按)十 ⑯(按)十 ⑰(按)十 ⑱(按)十 ⑲(按)十 ⑳(按)十 ㉑(按)十 ㉒(按)十 ㉓(按)十 ㉔(按)十 ㉕(按)十 ㉖(按)十 ㉗(按)十 ㉘(按)十 ㉙(按)十 ㉚(按)十 ㉛(按)十 ㉜(按)十 ㉝(按)十 ㉞(按)十 ㉟(按)十 ㊱(按)十 ㊲(按)十 ㊳(按)十 ㊴(按)十 ㊵(按)十 ㊶(按)十 ㊷(按)十 ㊸(按)十 ㊹(按)十 ㊺(按)十 ㊻(按)十 ㊼(按)十 ㊽(按)十 ㊾(按)十 ㊿(按)十 ①(按)十 ②(按)十 ③(按)十 ④(按)十 ⑤(按)十 ⑥(按)十 ⑦(按)十 ⑧(按)十 ⑨(按)十 ⑩(按)十 ⑪(按)十 ⑫(按)十 ⑬(按)十 ⑭(按)十 ⑮(按)十 ⑯(按)十 ⑰(按)十 ⑱(按)十 ⑲(按)十 ⑳(按)十 ㉑(按)十 ㉒(按)十 ㉓(按)十 ㉔(按)十 ㉕(按)十 ㉖(按)十 ㉗(按)十 ㉘(按)十 ㉙(按)十 ㉚(按)十 ㉛(按)十 ㉜(按)十 ㉝(按)十 ㉞(按)十 ㉟(按)十 ㊱(按)十 ㊲(按)十 ㊳(按)十 ㊴(按)十 ㊵(按)十 ㊶(按)十 ㊷(按)十 ㊸(按)十 ㊹(按)十 ㊺(按)十 ㊻(按)十 ㊼(按)十 ㊽(按)十 ㊾(按)十 ㊿(按)十 ①(按)十 ②(按)十 ③(按)十 ④(按)十 ⑤(按)十 ⑥(按)十 ⑦(按)十 ⑧(按)十 ⑨(按)十 ⑩(按)十 ⑪(按)十 ⑫(按)十 ⑬(按)十 ⑭(按)十 ⑮(按)十 ⑯(按)十 ⑰(按)十 ⑱(按)十 ⑲(按)十 ⑳(按)十 ㉑(按)十 ㉒(按)十 ㉓(按)十 ㉔(按)十 ㉕(按)十 ㉖(按)十 ㉗(按)十 ㉘(按)十 ㉙(按)十 ㉚(按)十 ㉛(按)十 ㉜(按)十 ㉝(按)十 ㉞(按)十 ㉟(按)十 ㊱(按)十 ㊲(按)十 ㊳(按)十 ㊴(按)十 ㊵(按)十 ㊶(按)十 ㊷(按)十 ㊸(按)十 ㊹(按)十 ㊺(按)十 ㊻(按)十 ㊼(按)十 ㊽(按)十 ㊾(按)十 ㊿(按)十 ①(按)十 ②(按)十 ③(按)十 ④(按)十 ⑤(按)十 ⑥(按)十 ⑦(按)十 ⑧(按)十 ⑨(按)十 ⑩(按)十 ⑪(按)十 ⑫(按)十 ⑬(按)十 ⑭(按)十 ⑮(按)十 ⑯(按)十 ⑰(按)十 ⑱(按)十 ⑲(按)十 ⑳(按)十 ㉑(按)十 ㉒(按)十 ㉓(按)十 ㉔(按)十 ㉕(按)十 ㉖(按)十 ㉗(按)十 ㉘(按)十 ㉙(按)十 ㉚(按)十 ㉛(按)十 ㉜(按)十 ㉝(按)十 ㉞(按)十 ㉟(按)十 ㊱(按)十 ㊲(按)十 ㊳(按)十 ㊴(按)十 ㊵(按)十 ㊶(按)十 ㊷(按)十 ㊸(按)十 ㊹(按)十 ㊺(按)十 ㊻(按)十 ㊼(按)十 ㊽(按)十 ㊾(按)十 ㊿(按)十 ①(按)十 ②(按)十 ③(按)十 ④(按)十 ⑤(按)十 ⑥(按)十 ⑦(按)十 ⑧(按)十 ⑨(按)十 ⑩(按)十 ⑪(按)十 ⑫(按)十 ⑬(按)十 ⑭(按)十 ⑮(按)十 ⑯(按)十 ⑰(按)十 ⑱(按)十 ⑲(按)十 ⑳(按)十 ㉑(按)十 ㉒(按)十 ㉓(按)十 ㉔(按)十 ㉕(按)十 ㉖(按)十 ㉗(按)十 ㉘(按)十 ㉙(按)十 ㉚(按)十 ㉛(按)十 ㉜(按)十 ㉝(按)十 ㉞(按)十 ㉟(按)十 ㊱(按)十 ㊲(按)十 ㊳(按)十 ㊴(按)十 ㊵(按)十 ㊶(按)十 ㊷(按)十 ㊸(按)十 ㊹(按)十 ㊺(按)十 ㊻(按)十 ㊼(按)十 ㊽(按)十 ㊾(按)十 ㊿(按)十 ①(按)十 ②(按)十 ③(按)十 ④(按)十 ⑤(按)十 ⑥(按)十 ⑦(按)十 ⑧(按)十 ⑨(按)十 ⑩(按)十 ⑪(按)十 ⑫(按)十 ⑬(按)十 ⑭(按)十 ⑮(按)十 ⑯(按)十 ⑰(按)十 ⑱(按)十 ⑲(按)十 ⑳(按)十 ㉑(按)十 ㉒(按)十 ㉓(按)十 ㉔(按)十 ㉕(按)十 ㉖(按)十 ㉗(按)十 ㉘(按)十 ㉙(按)十 ㉚(按)十 ㉛(按)十 ㉜(按)十 ㉝(按)十 ㉞(按)十 ㉟(按)十 ㊱(按)十 ㊲(按)十 ㊳(按)十 ㊴(按)十 ㊵(按)十 ㊶(按)十 ㊷(按)十 ㊸(按)十 ㊹(按)十 ㊺(按)十 ㊻(按)十 ㊼(按)十 ㊽(按)十 ㊾(按)十 ㊿(按)十 ①(按)十 ②(按)十 ③(按)十 ④(按)十 ⑤(按)十 ⑥(按)十 ⑦(按)十 ⑧(按)十 ⑨(按)十 ⑩(按)十 ⑪(按)十 ⑫(按)十 ⑬(按)十 ⑭(按)十 ⑮(按)十 ⑯(按)十 ⑰(按)十 ⑱(按)十 ⑲(按)十 ⑳(按)十 ㉑(按)十 ㉒(按)十 ㉓(按)十 ㉔(按)十 ㉕(按)十 ㉖(按)十 ㉗(按)十 ㉘(按)十 ㉙(按)十 ㉚(按)十 ㉛(按)十 ㉜(按)十 ㉝(按)十 ㉞(按)十 ㉟(按)十 ㊱(按)十 ㊲(按)十 ㊳(按)十 ㊴(按)十 ㊵(按)十 ㊶(按)十 ㊷(按)十 ㊸(按)十 ㊹(按)十 ㊺(按)十 ㊻(按)十 ㊼(按)十 ㊽(按)十 ㊾(按)十 ㊿(按)十 ①(按)十 ②(按)十 ③(按)十 ④(按)十 ⑤(按)十 ⑥(按)十 ⑦(按)十 ⑧(按)十 ⑨(按)十 ⑩(按)十 ⑪(按)十 ⑫(按)十 ⑬(按)十 ⑭(按)十 ⑮(按)十 ⑯(按)十 ⑰(按)十 ⑱(按)十 ⑲(按)十 ⑳(按)十 ㉑(按)十 ㉒(按)十 ㉓(按)十 ㉔(按)十 ㉕(按)十 ㉖(按)十 ㉗(按)十 ㉘(按)十 ㉙(按)十 ㉚(按)十 ㉛(按)十 ㉜(按)十 ㉝(按)十 ㉞(按)十 ㉟(按)十 ㊱(按)十 ㊲(按)十 ㊳(按)十 ㊴(按)十 ㊵(按)十 ㊶(按)十 ㊷(按)十 ㊸(按)十 ㊹(按)十 ㊺(按)十 ㊻(按)十 ㊼(按)十 ㊽(按)十 ㊾(按)十 ㊿(按)十 ①(按)十 ②(按)十 ③(按)十 ④(按)十 ⑤(按)十 ⑥(按)十 ⑦(按)十 ⑧(按)十 ⑨(按)十 ⑩(按)十 ⑪(按)十 ⑫(按)十 ⑬(按)十 ⑭(按)十 ⑮(按)十 ⑯(按)十 ⑰(按)十 ⑱(按)十 ⑲(按)十 ⑳(按)十 ㉑(按)十 ㉒(按)十 ㉓(按)十 ㉔(按)十 ㉕(按)十 ㉖(按)十 ㉗(按)十 ㉘(按)十 ㉙(按)十 ㉚(按)十 ㉛(按)十 ㉜(按)十 ㉝(按)十 ㉞(按)十 ㉟(按)十 ㊱(按)十 ㊲(按)十 ㊳(按)十 ㊴(按)十 ㊵(按)十 ㊶(按)十 ㊷(按)十 ㊸(按)十 ㊹(按)十 ㊺(按)十 ㊻(按)十 ㊼(按)十 ㊽(按)十 ㊾(按)十 ㊿(按)十 ①(按)十 ②(按)十 ③(按)十 ④(按)十 ⑤(按)十 ⑥(按)十 ⑦(按)十 ⑧(按)十 ⑨(按)十 ⑩(按)十 ⑪(按)十 ⑫(按)十 ⑬(按)十 ⑭(按)十 ⑮(按)十 ⑯(按)十 ⑰(按)十 ⑱(按)十 ⑲(按)十 ⑳(按)十 ㉑(按)十 ㉒(按)十 ㉓(按)十 ㉔(按)十 ㉕(按)十 ㉖(按)十 ㉗(按)十 ㉘(按)十 ㉙(按)十 ㉚(按)十 ㉛(按)十 ㉜(按)十 ㉝(按)十 ㉞(按)十 ㉟(按)十 ㊱(按)十 ㊲(按)十 ㊳(按)十 ㊴(按)十 ㊵(按)十 ㊶(按)十 ㊷(按)十 ㊸(按)十 ㊹(按)十 ㊺(按)十 ㊻(按)十 ㊼(按)十 ㊽(按)十 ㊾(按)十 ㊿(按)十 ①(按)十 ②(按)十 ③(按)十 ④(按)十 ⑤(按)十 ⑥(按)十 ⑦(按)十 ⑧(按)十 ⑨(按)十 ⑩(按)十 ⑪(按)十 ⑫(按)十 ⑬(按)十 ⑭(按)十 ⑮(按)十 ⑯(按)十 ⑰(按)十 ⑱(按)十 ⑲(按)十 ⑳(按)十 ㉑(按)十 ㉒(按)十 ㉓(按)十 ㉔(按)十 ㉕(按)十 ㉖(按)十 ㉗(按)十 ㉘

如不善彼於成此無德法中謂已有斯殊勝功德特惡高舉故名邪慢若謂無德者是遮有德言於實無德中謂有名邪慢彼辨增上邪慢別中說無種子名增上段有種子者名為邪慢或全增益名增上慢少分增益名為邪慢如是差別理應不成是故應知前說為勝文

五左此邪慢者即二別也文 演秘云又正理論邪增上慢各為二釋增上二者一云於未證得殊勝德中謂已證得一云於證得少德謂已證多邪慢二者一云謂諸惡行名為無德彼成此法謂已有斯殊勝功德特惡高舉二即如前全無謂有然即大乘義不同者思可知矣慢類等義具如燈也文今謂准光記釋正理於三說中以惡行為無德為勝與大乘不同

五左然於三品起七慢也文 於三品起四者於下中品起慢於中上品起過慢於上品起過慢卑慢於我起一即我慢也於德起二者邪慢增上慢也

六右顯揚第一有我劣慢類文第一六左文 六右婆沙等說有九慢文 百九十九八右十九九右二文意同也

六右說有九慢至如次後三文 俱舍十九左云然本論說慢類有九一我勝慢類二我等慢類三我劣慢類四有勝我慢類五有等我慢類六有劣我慢類七無勝我慢類八無等我慢九無劣我慢類如是九種從前七慢三中離出從三者何謂從前慢過慢卑

慢如是三慢若依見生行次有殊成三三類初三如次即過慢卑慢中三如是即卑慢慢過慢後三如次即慢過慢慢卑慢光記十九三十七云云我勝慢類謂我勝彼於等謂已勝彼是過慢慢我勝慢類謂我等彼於等謂已等即是慢我劣慢類謂我劣彼於勝謂已劣即是卑慢九中三如其次第有勝我慢類謂有他勝我於勝謂已即是卑慢慢

六右過慢慢如次後三文 義燈五末七云慢類有九疏云過慢慢卑慢如次起初三者謂於等計已勝起我慢慢類於勝計已等雖亦是過慢慢今言我勝故除於彼於等計等起我等類不言於劣計勝言我等故依其卑慢起我劣慢類卑慢慢過慢慢如次起中三者此依卑慢起有勝我慢類於等計等起有等我類於等計勝起有劣我慢類慢過慢慢卑慢如次起後三者於等計等起無勝類於等計勝起無等類依卑慢起無劣慢類如俱舍第十九婆沙一百九十九說問且我勝慢類何故但依於等計勝不言於勝計等答今既言我勝明非於勝計已等者餘准此知問何故不於慢過慢起答據多分說不多於勝計已為勝此依發智論說依品類足論亦於彼起故婆沙一百九十九云云此依本論所釋如是依品類足論我勝慢類中攝三種若劣謂已勝即慢於等謂已勝即過慢慢於勝謂已

勝是慢過慢慢餘八慢類如理應說准此發智依多分說品類足論據盡理言然此九類三於過慢起謂我勝有劣無等於慢生謂我等有等無勝俱於中品處生除三依下品處起以於他勝計已劣故文 六右依本論兩說大廣文 兩說者一說單三各二九種一說九種各九已上或說今謂兩說者即指本論發智及六足論非指他義大誤者義演云疏依本論及品類足兩說大廣者此即大小二論雙舉本論即指品類足即小乘六足論也有云本論者即發智論發智為身六足故得名本或云婆沙為本已上義演今謂有云發智為本論者為正義演大誤不足取也俱舍十九十一云如是且依發智論釋依品類足釋慢類者且我勝慢從三慢出謂慢過慢慢過慢三由觀劣等勝境別故文光記十九三十八云復依品類釋慢類者且我勝慢類從三慢出若觀劣境謂已勝即是慢攝若觀等境謂已勝即是過慢慢若觀勝境謂已勝即是慢過慢慢餘八慢類如理應說文寶疏十九三十五云今詳三釋發智論略品類足廣文義燈五末八云准此發智依多分說品類足論據盡理言文俱舍十九左如是九種從前七慢三中難云從三者何謂從前慢過慢慢卑慢如是三慢依見生行次有殊成三三類文今謂此明從七慢離出九類類者正理論云類是品類足論一三五云慢結云何謂七慢類即慢過慢慢過慢慢我

①秘十(五本三十五紙) ②特二特 ③一十(者) ④文二之文也 ⑤慢十(類) ⑥三二 ⑦是二次 ⑧(過慢)一 ⑨(文)一 ⑩劣十(文)細註 ⑪我十(等) ⑫已十(劣) ⑬慢十(類)細註 ⑭左一 ⑮即十(是) ⑯姐二非 ⑰等十(三) ⑱(演義云)一 ⑲義十(也) ⑳難云一離出 ㉑類十(義即慢之差別然類之言不局九慢故品類)十七字

慢增上慢卑慢亦慢慢者於劣謂己勝或於等謂己等由此正慢已慢高慢心高舉心恃憍之餘之六慢皆約三世明高舉相又顯揚一六左以類釋慢云慢者謂以他計我為勝我劣令心恃舉為體然大小論中多立三別故又寶疏十九二十云今詳三慢我慢慢類別者不因見生但名三慢唯恃我陵人名為我慢從見生慢行解勝劣不同又義燈五末八云云同慢類與慢有何差別答有二義一要依我見後生及俱二多不全依品類足即復有過如似過慢於勝謂己等等計己勝我勝但於等計己勝故不全分依品類足我勝依三生謂於劣等勝皆計己勝故即是過問我劣類依卑慢起既全非分與七何殊答有初一義問何故我見俱後起者為慢類豈不計七慢依我見俱後生答不障七慢我見俱後生但行相別直計我後起者為慢計我勝等後起慢者即是慢類或不依我慢亦生生類必依我又由分及過是彼七類亦應說云我見後起為慢我所後起為類計我有劣勝劣勝屬我等雖非即我所行相彼故云

慢所餘諸慢於此慢中或有修所斷於未斷位而聖定不行謂慢慢類我慢此不行因次後當辨又同左又論云何緣聖者未斷不起類曰慢慢等我慢惡作中不善聖者而不起見疑所增故長行云此慢慢等惡悔是見及疑所增長雖修所斷而由見疑背已折故聖不能起謂慢慢我慢有身見所增文具如光寶中釋

六左五十八中如理應思文寶樂本作實形誤鮮本作實為正雜集亦同演祕云問瑜伽五十八五右云當知此疑略由五相差別建立謂於他世作用因果諸諦實中心懷猶預此中何唯云諦理耶答即此諦中攝彼五釋相攝云何答實滅道收作用謂業即是其因及於皆過去集諦攝總相而言過為現因未來及果苦諦所攝故雜集論第一云諦猶預者亦攝於寶猶預如其所應滅道諦攝又對法抄二本二十八云三寶無漏滅道諦攝故於諦疑法身理法真寶滅諦所攝二身餘法僧道諦所攝同體寶者隨應所攝文

①高二當②他十(方已)③勝二說④左二執⑤生二得⑥彼故二似彼⑦左二右⑧口二云⑨(釋)十云⑩等十(我慢)⑪疑十(親)⑫共二其⑬預二豫⑭耶二邪⑮釋二盡⑯大正藏經第四十二卷四百四十五頁

出正理第九初有光記三初實疏三初又明字界字緣具出光記第九三十四實疏第九三十三無良責仁王疏等

八左與顯揚對法同也文顯揚一七左云疑者謂於諸諦猶預不決為體唯分別起能障無疑為業文對法一十三左云疑者於諦猶預為體善品不生依止為業文

八左論謂惡見者多受苦故文演秘云論謂惡見者多受苦者有義多受苦者通五趣

苦一切苦果無不皆由惡見生故佛地論說業惑及果一切皆由我見生故處處皆

說由惡見力生死輪迴無體息故詳曰若通五趣三苦遠因而有義無失若依欲界

三塗等苦為近因發今依疏辨然觀此論疏說為優論云招苦之者是分別故文

九右謂於欲界文義演云疏謂於欲界者除上界上界見惑不能發惡業招苦故及

簡欲界俱生我見等以不能親招苦果故發惡業者唯分別惑故文

九右梵云薩迦耶達利瑟致文對法抄二本二十九右云梵云薩迦耶達利瑟致迦耶者聚集

義身聚爭故達利瑟致是見義聚之見故薩有三義一者二僞三者移轉云云○與此疏

及二執章全同瑜伽倫記二下十三右云薩迦耶見者景云名身見緣身起見故名身見

從境得名亦名我見行解為目如正量部名僞身見以所計身虛僞不實故迦濕

彌羅國毘婆沙師名有身見以所緣身是其有漏故若偏名僞身見失於有義若言

有身見失於僞義欲在兩義名薩迦耶薩迦耶名含二義文

九右薩是僞義文俱舍十九六云舉經部計云壞故名薩言異意同彼具文云壞故名薩

聚謂迦耶即是無常和合蘊義迦耶即薩名薩迦耶此薩加耶即五取蘊為遮常一

想故立此名要此想為先方執我故文實疏十九四云正理破云若爾何用標以薩

聲文九左薩婆多云文俱舍十九六云毘婆沙者作如是釋有故名薩身義如前勿無所緣

計我我所故說此見緣於有身緣薩迦耶而起此見故標此見名薩迦耶諸見但緣

有漏法者皆應標以薩迦耶名然佛但於我我所執標此名者令知此見緣薩迦耶

非我我所以我我所畢竟無故九左大乘應言至大小別說文對法抄二本二十九左云今大乘言雖一薩字釋成三義今

取移轉迦耶聚集已假非真更致薩言表成移轉

十右今大乘意等文義燈五末十云薩迦耶見諸釋云要集云大乘移轉意同世親非謂

有無不定或異二宗名為移轉理已定故名不順故今謂不爾不得本意疏云今

大乘意心上所現似我之相體非實有是假法故又體非全無依他起性成所緣緣故

說非實有亦非虛僞唯是依他移轉之法我之所依論等又云又依所執可言虛僞

依所變相可言為有非如餘宗定實定

僞故名為移轉此意不云異二宗故名為移轉但云是衆緣生移轉之法不同有部實非如經部假和合相不以有無二宗

不定名為移轉文十有分別俱生第一說文第一七右演秘五

末三十七云疏分別俱生如顯揚第一說者意願俱生分別二我皆緣五蘊即彼論云一

薩迦耶見謂於五取蘊計我我所染汚惠為體或是俱生或分別起

十左趣者況也或所歸處也文次下十三左云今言見趣者趣謂意趣或是所趣或謂趣

況文對法抄二本三十三左云論一切見趣所依為業述曰一切見者六十二等趣謂所趣

諸見糾紛皆趣我故此屬我見趣或況見趣況由執故此屬諸見與彼為依是依

業五見作用通障正惠今舉別用不說通果文俱舍光記十九五十一左言見趣者趣

謂趣求文略纂十五三十五左云諸見趣中者如五趣是有情歸到處六十二見諸見所歸

到處故言諸見趣文泰釋亦同如倫記十六下三右無性攝論第四二十五左云言見趣

者是品類義文花嚴大疏六如來現曰梵云奈耶而義多含或云理趣或云方便或云

法式或云法門或云安立三十五右大日經疏云此中種種趣者梵云娜衍義釋十二

十四右云趣是別別之義十一十對法第一問答廣解文論第一十五

左云問於五取蘊有二十句薩迦耶見謂計色是我我有諸色色屬於我我在色中如

①[蘇具...等]二十三十一②③正二經④⑤若二苦⑥⑦耶十(此薩迦耶)⑧⑨故十(文)細註⑩⑪轉十(文)細註⑫⑬(俱)一⑭⑮起十(文)細註⑯⑰紮二五⑱⑲舉二致⑳㉑果二樂㉒㉓(種)一㉔㉕轉十(或云奈耶娜衍字體本同)十字㉖㉗十二左

是計受想行識是我有識等識等屬我
我在識等中。於諸見幾是我見。幾我所見。
答。五是我見。十五我所見。謂計色是我。計
受想行識是我。此五是我見。餘十五是我
所見。何因十五是我所見。相應我所故。隨
轉我所故。不離我所故。相應我所者。謂我
有色乃至我有識。所以者何。由我與彼相
應說有彼故。隨轉我所者。謂色屬我乃至
識屬我。所以者何。若彼由此自在力轉。或
捨或役世間說。彼是我所故。不離我所者。謂
我在色中。乃至我在識中。所以者何。彼計
實我處。在蘊中遍體隨行。故對法抄二末
六云云。論相應我所者。至說有彼故。述曰。下
釋論師釋。成我所相。即總答中我有蘊句相
應者。不乖返相順義。由我與蘊不乖相
順故。說彼蘊是我之所。謂我有色乃至我
有識者。顯我有蘊。邊五蘊生。成五句義。
由我與彼相應說有彼者。以相應義釋。
成我有。如璣路等不乖我故。故成二十。
義證演祕未得詳釋。故為具引論抄。

十一分別行緣蘊。至我所行文。對法抄二末
六云云。分別者解釋義。行謂行相。是我我所
二種行相。緣謂緣歷。二種行相皆緣蘊故。
所謂我所。即我所見。今解釋我所見二種
行相緣歷諸蘊。一皆有。不別解釋此我
所見從計何蘊我見後生。諸我所見。一切
皆從我見起故。我見不從我所後起。是
根本故。如計色蘊我屬我在我其中。此
三我所不說從彼何蘊我見之所起。但總

與我同一。蘊說五蘊各四故成二十。文演
祕五本三十七云。問。分別行等誰所說耶。答。
是佛法。者談彼外道計我。差別有斯不同。
令學者知說斯言也。亦非外道自說計我。
有二十等句之差別也。皆同談外為令。
*邊知有棄捨。故文義演六末十九云。問。如
執色是我。色是我璣路僅僕等。豈不分別
所起處耶。答。不然。言色是我璣路等者。但
言我所隨我後生。有如是行相。不異我所
從。此蘊起彼蘊起等。故云不分別所起處。
意說若分別行緣蘊。亦分別所起處。即有
六十五句。若但分別行緣蘊。不分別所起
處。但有二十句。若爾准演祕後說。如執
色是我。受是我璣路僅僕等。即是分別所起
處也。所從受蘊起故。唯前解即非文。
十一其六十二見文。演祕五本三十七云。疏六
十二見等者。按大智度論第十五云。身邊見
以為根本。五蘊各四我我所見。三世各成
二十句見。并本身身邊見二種。合六十二文。
今謂。智論疏主不用。樸楊何為引證對法抄
二本終云。非此所明。故今不述。略纂云。隨
機別說。非此所明。六十二見章云。非此所
宗。義演約三世二十句。雖似智論。而取命
者等不同。亦不允當。六十二見章。五以
五門分別。於中第二辨名相者。大智度論
說。身邊二見以為根本。有二十句我我所
見。三世合數。并本二見成六十二。非此
所宗。阿含經有許無色界有色身故。大
眾部經。非可。全憑梵網六十二見經。與舍

利弗阿毘曇同。是正量部。亦非所宗。大毘
婆沙第一百九十九。及第二百。雖復廣明。
是薩婆多。亦非依憑。以上皆非大乘之義。
今並不依。今依瑜伽第八十七第六第七第
八。及五十八。顯揚第九第十。對法第一。成
唯識第六卷上下諸文自廣解釋。既是自義
理應依憑。初列總名相。後辨別名相。列總
名相者。八十七云。薩迦耶見以為根本。有
六十二諸惡見趣。謂四邊常見論。四一分常
見論。二無因論。四有邊想論。四不死矯亂論。
如是十八諸惡見趣。是計前際說我論者。
又有十六有見想論。八無想論。八非有想非
無想論。七斷見論。五現法涅槃論。文瑜伽略
纂第三十八左對法抄二本四十二若皆同
二十。以何為證五十八說文。五十八十一右演
祕云。疏以何為證等者。按五十八云。愚夫
以此五取蘊中。起二十句薩迦耶見。五句
我見。餘見我所。是名迷苦薩迦耶見。又總
結云。此十煩惱。皆迷苦諸見苦所斷。既云
迷苦見苦所斷。故分別惑其理極成文。
十一顯揚說。第一七右云。一薩迦耶見。
謂於五取蘊。計我我所染污慧為體。或是
俱生。或分別起。能障無我無顛倒解為業
文。
十四二謂由於前至執為業常文。對法抄二本
三十五云。邊有二義。一者邊側障中道故。二
者邊鄙障勝行故。薩迦耶見。我我等已。此
邊執見隨於前蘊而執斷常。諸忍欲等。為
此見體所。邊計等三種。如前移轉。見後計

①(成)一②③邊二遍④(者)一⑤同二內⑥(故)一⑦[五本三十七]一⑧⑨當十(美)⑩論十(七十初)細註⑪并二
辨⑫許二詳⑬大正藏經第四十三卷四百四十六頁⑭以二於⑮惑二或⑯至二文⑰二十(右)⑱業二斷
⑲故二執

執斷常。方邊見攝。餘者邪見故論言。隨先隨我見。後隨執。五十八說。執釋梵等爲常。爲性。苦邪見故。^{十二}

^{十三}說有因果處中行。道及出離滅諦。疏

說有因果者。准難集意。因果二字。唯系處

中行。若依道二諦。是無漏因果。亦通滅諦。

雜集一十三云。障處中行出離爲業。處中

行者謂離斷常緣起正智。對法抄二本。十

一云。緣起者。境因果法因故非常。果故

非斷。緣因果智名緣起智。是處中行亦是

勝行。勝行即出離正智。通因果。證智非因

故言出離。或出離即。即滅諦。障正智生

不稱出離。彼障此故立邊見名。^{十二}

^{十三}然此邊見。至有常斷故。對法抄二本。四

三云。五十八。八十七。唯識第六。長阿含第十

梵網六十二。見經舍利弗。阿羅漢。是婆沙第

一百九十九。及二百。雖皆廣說。然長阿含

等。與大乘義。見攝不同。不可依用。今依

瑜伽等所說。爲正。五十八。八十七。說。前際

有五位。一四。邊常論。二四。一分常論。三二

因論。四。云有邊等論。五四。不死矯亂論。後

際有五位。一十六。有想論。二八。無想論。三八

非有想非無想論。四七。斷滅論。五。云現法涅

槃論。如是。前際有十八見。後際總有此四

見。同於五見中。幾見所攝。答。其自性二見

攝。謂邊邪見。若其眷屬五見所攝。雖五十

八說。三見攝。彼文自說。開爲常斷。總一邊

八俱非八論。斷見攝一。謂七斷論。如是邊

見總攝六位。有四十七見。邪見攝四位。謂

二無因。四有邊等。四不死矯。五涅槃。論。有

十五種。故。二際見所攝。六十二見。章第三

云。體門意亦同。婆沙第二百十四。六明。六

十二見。總入斷常二見中。

^{十三}等取十四不可記事。對法抄二本。初釋

十四事。如涅槃經。三十五。大智度論。三十

九。俱舍第十九。廣說。演祕云。疏等十四不可

記事者。如有問彼十四事者。不應爲釋。

無義利。故名不可記。其十四者。按大般若

經云。世界常耶。無常耶。亦常無常耶。非常

非無常耶。爲四。世間有邊無邊等。爲四。如來

死後有耶。無耶。亦有亦無耶。非有非無耶。爲

四。命與身一。爲一。命與身異。爲一。合爲

十四。文十四不可記事。如俱舍十九。終光寶

記釋。

^{十三}有緣他界爲斷等。義演云。六末云。疏有

緣他界爲斷等。是他界緣中廣說者。即次下

他界緣中。許緣他地。皆爲他。我。彼。起。斷

常等。如下自說文。

^{十三}此六十二見。唯分別起。文。瑜伽五十八。二

右云。常見所攝。邊執見者。謂六十二諸見。趣

中。計度前際。諸。邊常論。一分常論。及計後

際。諸有想論。無想論。非想非非想論。斷見所

演祕引論。稍有不足。彼云。邪見分別。不待

言成。故不錄也。文。

^{十三}五十八說。是邪見。文。五十八。十一。右云。又

有諸見。妄計自在。世主釋梵及餘物類。爲

常。爲恒。無有變易。如是邪見。亦迷苦諦。文

略纂十五。九。右云。論云。又有諸見。妄計自

在世主釋梵及餘總類。爲常。爲恒。無有變

易。如是邪見。亦迷苦諦者。此謂計梵王

爲常。不從我見。後生。故是邪見。問曰。此卷

初云。邊常論。一分常論等。皆是。邊見。即

計梵王爲常。如何。此中乃言邪見。答曰。二

說。若起我見。計梵王爲我。後計爲常。此

常。見後生。故邊見收。如前文。此中約非我

見後生者。此非常見。故邪見收。亦無違也。

問曰。凡夫伏修。不伏見。此是見。何色界我

見。下界起耶。若是欲界我見等。如何。緣色

生。答曰。此我見。是欲界繫。緣名爲境。故得

緣彼生。名者名字。聞彼名。故而緣。又名者

四蘊也。即是此心之相。離心無別體。故言

緣名。問曰。若爾。與欲見何別。答曰。至下緣

境中。更當知廣釋。差別二說。此。邊常論。皆

名邪見。非我見後生。故前文言。是邊見。及

梵網對法。等云。邊見攝者。似常見。體是邪

見。夫言。邊見。必我見後生。故。此中大前文

云。即用。如是我見。爲依止。於五蘊見。我

①道十(論) ②(滅)十道 ③出二云 ④(即)一 ⑤離一離 ⑥云二四 ⑦云二五 ⑧云二出 ⑨六二亦 ⑩(度)一

⑪(六末)一 ⑫他地二化他 ⑬(他)十彼 ⑭(也)一 ⑮見十(我) ⑯

我見後起故邊見攝二論同文

右十二又此邊見別抄等會文義演六末云疏又此邊見至及別抄等會者此外申難難云若總緣我見得通緣上界法爲我等餘分別見等不許別緣上界法爲我等故故云餘非他界緣如何分別邊見乃緣他界梵王等爲常耶又說從我見後生邊見亦不緣他界法以分別我見不緣他界法故故云如何別緣我見亦緣他界生難意如是唯下會云執他地法不爲自我得爲他我故許即許是他梵王之我文

左十三長阿含第四文經中十二十四兩處說之

左十三言前際者過去去果故文演祕云疏依現在過者即瑜伽論八十七三經云云何當有前後際俱行謂如有一作是思惟我曾有龍誰當有我今此有情來何所從於此沒已去何所至又毘婆沙百九十九云若依現在起分別見或名前際或名後際是未來前過去後故或未來因過去果故文今謂瑜伽明前後前後際三種現行於中此文第三前後際俱行義然觀瑜伽云何當有一句此屬後際俱行今屬前後俱際中非也又引婆沙以略法故今具引之婆沙百九十九十二云此中依過去起分別見名前際分別見依未來起分別見名後際分別見若依現在起分別見此則不定或名前際分別見或名後際分別見以現在世是未來前過去後故或未來因過去果

故

右十四又邊常論者文六十二見章三左云瑜伽第六顯揚第九云當知此中計前際者謂或依下中上靜慮起宿住隨念不善緣起故於過去諸行但唯憶念不如實知計過去世以爲前際發起常見或依天眼計現在以爲前際於諸行剎那生滅流轉不如實知又見諸識流轉相續從此世間至彼世間無所絕故發起常見八十七云宿住隨念俱行者謂計前際三常論中由下中上清淨差別今觀論意由依靜慮宿住隨念有下中上分成初三一憶過去二十成壞劫二憶四十成壞劫三憶八十成壞劫由宿住念有三品故見有遠近仲師迦者僧伽喻名說一切法皆悉是常世間際顯非爲滅壞故計爲常以說三品靜慮所見故六十劫宿住不緣故但有三瑜伽第六等又云或依天眼計現在世以爲前際於諸行剎那生滅流轉不如實知又見諸識流轉相續從此世間至彼世間無斷絕故發起常見此意即顯天眼見有情諸識流轉死此生彼而不實知諸行剎那生滅流轉故執爲常是第四常見總詳此意初之三見雖同阿含第八即非彼健疾智計一切常非由天眼八十七亦云天眼俱行故此中前三總是婆沙第一此之第四即彼第三彼餘二常此中無也八十七說此四常見皆依靜慮不說散放然婆沙說第一觀劫第二觀生第三觀現在死此生彼第

四依尋伺若有說言此前三種即瑜伽言依下中上三種靜慮雖爾即有違天眼過

瑜伽第六云第四即依天眼所見非尋伺故文演祕云論四遍常者問瑜伽第六云謂或依三品靜慮起宿住念或依天眼不言劫數顯揚梵網亦然按長阿含云或有沙門婆羅門等以三昧力能憶四十八成壞劫事其中衆生不增不減常聚不散第四直以健疾智見說一切常何乃不同答宗計既殊不煩和會或外道執品類不一各叙一計故瑜伽云或依天眼既置或言明計非一且叙一也婆沙等別准此應知不同瑜伽等論不言劫數但略故爾故第六云如經廣說故知略也說餘見差類此應悉有義會云瑜伽論等依梵網經謂本計師說依定心以伊師迦等本上古仙由得五通不如實知而起計故毘婆沙論依阿含經通本末計說依散心諸後學徒依先傳授別起計故二經影略義無失故

①末十(二十丁)細註②計二計③之文④但作細註⑤龍一誰⑥沒一彼⑦前後二前際後際⑧義十(也)⑨所二⑩我十

⑪百九十九四字甲本作細註⑫芽二第⑬

⑭四(左)⑮[第]一⑯證十(五末十八左)⑰

⑱兩二四⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

變爲灰如是等類。答。續彼而有者。皆是彼所轉變。非彼法滅有。此法生。故一切法自性常住。隱顯論者。作如是執。諸法自性。或隱或顯。彼見此處先有如是形顯分量大地。洲渚妙高山王餘山大海諸樹等壤。後於此處復有如是形顯分量大地等成。便作是念。彼於中間不可見者。非性壞滅。然壞劫時。彼性潛隱至成劫位。彼性復顯。更考因明疏。

十四 四中前三至天眼所見。義燈五末十六左右。問。何故。邊常憶二十四十八十劫不增減耶。答。依世靜慮三品差別法爾力故。何無計生。答。懷即攝滅。成即攝生。然外道計。但是隱顯。何無捷智。答。宗說別故。文。

十四 即有見道。並是常故。義演云。疏即有見道常見至並是常故者。意難云。此常見既分別煩惱見道斷者。如何亦緣他界法並爲常耶。以觀我及世間八十劫等皆是常故。世間即通三界爲境。不緣他界法。疑常見耶。文。

十四 然依定後至唯從見說文。義演云。疏然依定後起至以獨影境唯隨見說者。答。上難也。意云。由外道會得定。依定發。宿住通如上界法。常見可通。上界繫。雖常見通。三界合緣相分隨見分。亦色界繫故。疏云。仍所應界地所繫。問。何須相分隨見分。上界繫。答。獨影唯從見說。釋所由也。問。何名獨影境。答。以身在此間起。上常見。遙緣上界法。不親得故名。獨影境。雖有相分而

無本質。豈有實我實常爲本質耶。所以無本質。唯有相分名。獨影境。文今謂。疏。文。勢不似問。答。義燈五末十四。云。問。四邊常見何地界繫。何地界起。答。有二解。一云。色界。通四靜慮。瑜伽第六。依下中上靜慮起。宿住隨念。或依天眼計。現在世。准此雖不在定。得定後起。故在上地。一云。雖定後起。是分別見。世道不伏。起下無失。然非未得。定然起之者。通欲色界。又解唯欲。論云。謂如有一若沙門若婆羅門。起如是見。立如是論。沙門婆羅門唯在欲人。又瑜伽第七明。四有邊中明。沙門婆羅門。依止靜慮起如是見。乃至云。當知此中以說因緣及能計者故。不得通上。然前說勝。言彼起者。據多分。說。

十四 一從梵天。我等無常。文本章四。左云。一從梵天。沒來。生此間。得宿住通。觀前來處。作如是執。我等皆是梵王所化。梵王是常。不見初後故。我等無常。見今來此故。常論中言。或見梵王隨意成立。即此見也。文略纂二十九左云。一分常見。梵王立言。我常子無常。有事彼者。隨彼意立。此無常。是初一分常見。文論記全同。義燈五末十六。云。問。一分常中何無計色。二定已上沒生此耶。答。

上無尋伺故。無王臣故。無諂誑故。由誑故言。我是常能生汝等。由諂故計王爲父。常能生故。問。欲界何故不計地居及於仙趣。一分常耶。答。地居二天。境非勝故。仙無別趣。境亦非勝。文。

十四 二問梵王至一分常住。文本章五左云。常論中言。或見四大種變異。或見諸識變異。變異者無常也。即是此見。文演祕五本四十四云。疏大種常無常等者。問。既不云我。云何邊收非我後故。答。文雖不言。理實是彼計蘊我者起斯計也。故得邊收。文義演云。疏二聞梵王有如是等見者。意說。梵王有如是見解。如是執也。地等大種常。心等無常者。意云。外道以梵王爲定重。信其所言。若梵王有如是計。我亦計之。地等大種常。若以可見故。心等無常者。以心等微細難可見故。速生滅故。又計大種常住。心無常者。由執無想有情心滅身存故。或翻此者。由執心存色滅故。又云。心是常者。以心長時能分別用故。若是無常者。不能多時而有分別。既能長時分別。明如常也。我言。言大種無常者。由見山河有毀壞。故無常也。同彼忍著。即即可之義。謂同行者相忍可也。或住梵世者。即住在梵天中。聞梵王說。或展轉聞等者。如有外道。住在欲界。展轉傳聞。梵王等教。即此外道。從他傳聞。作如是執。文。

十四 此四由執至四事而起。文。疏明。四一分常。多據婆沙百九十九。十四左。十五 此之八見。爲他我故。文。義演云。疏此之八見。即四邊常。四一分常論也。疏以色界之我緣自地爲我者。意云。此八見中。有以色界我見。緣色界自地梵王爲我。我也。謂有外道。依意後起。我見。我見即是色界所繫。所

●疑二顯●●(義演云)一●●文二之●●(左)一●●說十(文)細註●●左二丁●●六十(左)●●見二是●●(作)十如●●
●執十(也)●●

以名緣白地法或以下界我見計上界梵王爲我雖非自我計爲他我不遮也

○非邊見攝計他爲自我名耶

○其全常等至如何全常文對法抄大同演

○云如前如前常言結指前也三皆有理

○應從多本文義演云疏其全常等理不相

○爲他我常者無違故邊見收設計自身亦

○計也故邊見攝

○上無失然闕下義義演云疏一箇邊見

○計梵王爲常即是上計自身無常即是下

○此雖非斷至是染惠文演祕云疏此雖非

斷至是染惠者非無常解皆名斷見撥後永無方名斷見故此非斷問緣下無常與緣上常二見俱耶答不俱無一心中有二

○此總是我等文演祕云疏此總是我等

○一切故二者唯計一我更無餘故無異者我

○有身無異也缺者以我邊滿無缺減故

○非八論不應各八文

○相者說名有想者由我有想想能取諸法

○爲我執無色蘊爲我等義演云疏執無色

○云有情命者等彼處廣解文

○然此疏明十六有想多據婆沙今檢婆沙

○所執我體有分限或在心中如指節量光

明熾盛或在身中稱身形量內外明微如說我我形相端嚴光明熾盛清淨

○若執色爲我邊一切處文波沙第二

○如明論說有我士夫其量廣大邊際難測

○度理又如有說地即是我我即是地其量

○火終不能燒若不至力終不能割若

○終不能取無邊分量彼依尋伺起如是

○是二種俱作是念我定無邊死後有想此

○在欲界全隨其所應乃至廣說執我亦有

○邊亦無邊死後有想論者若執色爲我彼

○所執我隨所依身或卷或舒其量不定彼

○地二他 ○漢十(六末二十三丁) ○耶十(文)細註 ○後二復 ○攝十(文)細註 ○秘十(五本四十丁) ○演十(六末二十三丁) ○漢十(六末二十四丁) ○波二波 ○後二復 ○第二十三字甲本作細註 ○義二第 ○大正藏經第四十三卷四百四十七頁 ○波二波 ○備二備 ○諸十其 ○力二刀 ○苦二若 ○依二緣 ○處二色

謂在下地，即如所說隨其次第，應知說我有狹小想，有無量想。婆沙第二百四云：此中我有一想者，謂在前三無色，由彼諸想一門轉故。說名「一想」。本章十一云：八十七說「一執」，我一想，在空無邊處識無邊處，不說無所有處，略文故也。亦一想故。同婆沙故，以瑜伽說無量想配前一想故，略不論於無所有處，彼非無量想故。然是一想也。

十八 乃至廣說如彼論文，引上瑜伽第六故指，指婆沙為彼。婆沙第二百四云：我亦有差別，謂有一種工巧智者，名有一想，若有種種工巧智者，名有種種想，我有小想者，謂執少色為我，或執少無色為我，若執少色為我，彼執色我其量狹小，如指節等，彼執想為我，所依小身故，緣少境故，說為少想，我與彼合名有小想，此在欲界全色界一分，除無想天，許無色界亦有色者，此亦在彼前三無色，若執少無色為我，彼或執受為我，想為我所，依小身故，緣少境故，說為小想，我與彼合名有小身，執行為我，執識為我，廣說亦爾。若執想為我，彼想依小身故，緣少境故，說為小想，彼執小想為我性故，或有想用，名有小想，此在欲界乃至無所有處，除無想天，我有無量想者，謂執無量色為我，或執無量無色為我，若執無量色為我，彼執色我遍一切處，彼執想為我所，依無量身故。

緣無量境故名無量想，我與彼合名有無量想，此在欲界全色界一分，除無想天，許無色界亦有色者，此亦在彼前三無色，若執無量無色為我，彼或執受為我，想為我所，彼想依無量身故，緣無量境故名無量想，我與彼合故，名有無量想，執行為我，執識為我，廣說亦爾。若執想為我，彼想依無量身故，緣無量境故名無量境，故名無量想，彼執無量想為我性故，或有想用，故名有無量想，此在欲界乃至無所有處，除無想天，如是四種，或依尋伺，或依等至，本章十一云：然毘婆沙云：執少色為我，想為我所，我與彼合名為少想，在欲色界，除無想天，無量想者，執無量色為我，想為我所等，如前廣說，瑜伽意說，即前所說一想之處，有此少想，亦不相違文。

十八 尋伺等至皆容得起文，婆沙第二百五左諸得定者，以天眼通見三靜慮恒時受樂，後從彼發來，生此間，便作是念：我純有樂，諸尋伺者，見諸有情於一切時與樂具合，便作是念：我純有樂，如於此世，他世亦爾，我純有苦者，謂在地獄，諸得定者，以天眼通見，在地獄恒時受苦，後從彼發來，生此間，便作是念：我純有苦，諸尋伺者，見諸有情於一切時與苦具合，便作是念：我純有苦，如於此世，他世亦爾，我有苦有樂者，謂在傍生鬼界人及欲界天，諸得定者，以天眼通見，彼有情苦樂難受，後從彼發來，生此間，便作是念：我有苦有樂，諸尋伺者，見諸有情有時與苦具合，有時與樂具合，便作是念：我有苦有樂，如於此世，他世亦爾，我無苦，無樂者，謂在第四靜慮，乃至無所有處，諸得定者，如彼有情無苦無樂，後從彼發來，生此間，便作是念：我無苦無樂，諸尋伺者，作如是念：我體是常，不明了轉，雖有暫與苦樂相應，而彼是容，我非有，彼文演秘云：由依等至而能起通見苦樂等，而後起執，依尋伺者，憑邪師教，說樂等事處所差別，因執而生，或見現世樂等，因茲構畫計論而起，此世既苦，他世亦然樂等亦然文。

十八 一我有色至作如是計文，演秘云：問：何故有想不言見他得定生等答：無想處一，故要見他，自方生執，有想不爾，何得為例，或影顯也，不及前釋文。

十八 等至尋伺皆容有起文，演秘云：疏等至尋伺皆容等起者，按婆沙，諸尋伺者，執色為我，見或有時熟眠悶絕，苦受所切，似全無想，便作是念：我雖有色而無其想，如於此世，他世亦爾，由此故云：死後無想，准此未必許生無想，方名無想，與前得定計無想別，前有苦等亦准此知文。

十八 一執我有邊至乃至廣說文，婆沙第二百七云：一執我有邊死後無想，謂若執色為我，彼執色我其量狹小，如持節等，若執無色為我，彼執命根為我，遍在身中，稱身形量，如是執已得無想定，及見他得彼定生，無想有情天，便作是念：我有邊死後

①也二文②，但作細註 ③〔說〕一④引上二上引⑤身二想⑥〔從〕一⑦念二合⑧無二與⑨如二知⑩秘十〔四十一紙右〕⑪世二盡⑫二切⑬持二指

無想。當生無想有情天中。想不起故。諸尋伺者。亦執彼爲我。見有風剎。隨其所應。廣如前說。文

十九俱非有八等文。演祕五。末云。論俱非八者。列之如疏。按婆沙論略拾要云。一諸尋伺者。執色爲我。彼見有情想不明了。便作是念。設我有色。非有想非無相。如於此世。他世亦爾。非由彼定可起此執。所以者何。要離無所有處染者。方執非想非非想處諸蘊爲我。彼既無色。此執理無。有依別義說得彼定。亦有此執。謂生欲色已離無所有處染者。執彼非想非非相處諸蘊爲我。彼所執我。體雖非色。而與色合名有色我。如說。人。人體有鬚。彼雖不執以色爲我。而所執我未離色故。乃至命終。猶隨身故。故說有色。由所入定想不明了故。執我現非有想非無想。死後亦然。許無色界亦有有色者。彼許有執非想非非想處。我實有色而非有想亦非無想。二得彼定者。執彼非想非非想處諸無色蘊以之爲我。或爲我所。彼所執我無色爲性。或有無色名無色我。由入彼定想不明了故。執我現非有想非無想。死後亦然。諸尋伺者。執無色爲我。彼見有情想不明了。便作是念。我無色非有想非無想。第三句中而有二節。初難尋伺。中許依定。後許有色所有喻等。並同。初句文。

十九左非等至唯尋伺起文義。疏非等至唯尋伺起者。非字恐錯。令作依字。應云依

等至非尋伺起。問何以知錯。答准疏第一及第三。皆見諸有情入非想非非想定相。不明了。然此第二。但入非想非非想定。不明了等。以此准知故應錯也。更檢餘本文。今謂此釋誤也。第一云非得定。第三云唯尋伺皆顯非等至。其言有情入非想非非想定。是執者所見境。非謂由得此定而起此執。第一具明。第二略見諸有情之句。第三略入非想非非想定之句。影略互顯。在文者著矣。

十九如是一切至容有此執文 婆沙第二百十
左云。如是一切皆執無色爲我。已得非想
非非想處定者。皆有此執。又此一切。皆容
執非想非非想處四無色蘊爲我。我所。
由彼定時分促。故文下如疏文一。

十九 一由彼定主執我有邊文 演祕五本云
疏一由彼定時分促等者。由時促故。隨緣
一蘊名一一也。故後起等得有邊名。餘准
此知文義。演云。疏一由彼定時分促故以一
蘊爲所依等者。時分促故。不得總緣諸
蘊爲我。但一一別緣。故是有邊。一一者緣
隨一蘊也。皆於定後緣前定中蘊等。執爲
常等名邊也。文

二十一 我有色至有而無故文 瑜伽第七八經
云。斷見論者。謂如有一若沙門若婆羅門
起如是見。立如是論。乃至我有龜色四大
所造之身。住持未壞。爾時有病有癰有箭
若我死後斷壞無有。爾時我善斷滅。如是欲
界諸天。若無色界空。無邊處所攝。乃至非想

論者作如是計問何因緣故彼諸外道
起如是見立如是論答由教及理故教
如前說理者謂如有一爲性尋思乃至
廣說○彼如是思若我死後復有身者應
不作業而得果異熟若我體性一切永無
是則應無受業果異熟觀此二種理俱不
可是故起如是見立如是論我身死已斷
壞無有猶如瓦石若一破已不可還合彼
亦是道理應知文顯揚第十亦同

右二十 現在此身至後皆准此文 對法抄全同本
章云。此中七滅不定。自他。今身後身一切皆
得。義四演云。疏現在此身亦得生他身亦四緣
者。意說。現在身計我死後斷滅亦得。於他
世後後身。計我五所亦得。若尋同卽計此身
斷滅。若依等至。卽計後多生斷滅。故依尋
同等至皆得起。問。且如欲色二界。同計色
爲我。起後可斷滅。如無色界。既無有色。
未審計何法爲我言死後斷耶。答。如前
說。亦有外道計無色有色者。亦計色爲我
也。復無色界無色者。亦計命根爲我。後生
彼無而我斷滅文演祕云。論七斷滅者。具如
疏明。又阿含經云。有沙門婆羅門。作如是
見。起如是論。一云。我身四大從父母生。乳
哺長養。然是無常。二云。此我不得名斷
滅。我欲界諸天斷滅無餘。三此非斷滅。我
無邊空處斷滅。乃至非想。皆後非前立爲
斷滅。
左二十 此中後四至名後際得文 或云後四書

①末二本四十二紙②說一說③入二人④離二唯⑤左二右⑥演十(六末二十五紙)⑦第一乃至第三十四字甲本作細註⑧者一⑨本十(四十三丁)細註⑩演十(六末二十六丁)⑪〔彼〕一⑫演十(六末二十六丁)⑬緣二得⑭此一⑮滅十(色界化生諸根具足斷滅無餘四此非斷滅)十七字⑯滅十(文)細註

有想十六無想八俱非八及七斷滅者大誤也。何者至生死頂故之文。是婆沙明七斷滅中。指後四執也。非關有想十六等計。不知正依婆沙故致斯誤。婆沙第二百一十云。七斷滅論者。一作是念。此我有色。施四大種所造爲性。死後斷滅。畢竟無有。齊此名爲我正斷滅。彼見此生受胎爲初死時爲後。便作是念。我受胎時本無而有。若至死位有已還無名善斷滅。二作是念。此我欲界天死後斷滅。畢竟無有。齊此名爲我正斷滅。彼作是念。我既不因產門而生。本無而有。有已還無。如慧星等名善斷滅。三作是念。此我色界天死後斷滅。畢竟無有。齊此名爲我正斷滅。彼作是念。我既不因產門而生。本無而有。由等至力有已還無名善斷滅。或有說者。此三斷見。皆緣已離初靜慮染有情而起。彼斷見者雖已得定。而未能離初靜慮染。所發天眼。惟見下地。前三有情既命終已。皆生上地。所受中有生有等身。非彼境界。便作是念。得靜慮者。既命終已悉皆斷滅。四作是念。此我空無邊處天死後斷滅。畢竟無有。齊此名爲我正斷滅。五作是念。此我識無邊天死後斷滅。畢竟無有。齊此名爲我正斷滅。六作是念。此我無所有處天死後斷滅。畢竟無有。齊此名爲我正斷滅。七作是念。此我非想非非想處天死後斷滅。畢竟無有。齊此名爲我正斷滅。此中後四有執空無邊處爲生死頂。乃至有執非想非非想處爲生死頂。若執空無邊處

爲生死頂。彼執空無邊處死後無有名善斷滅。乃至若執非想非非想處爲生死頂。彼執非想非非想處死後無有名善斷滅。如是七種。後際分別諸斷滅論。依前所說七事而起。如是七種。皆說死後。故是後際分別見攝。義燈五末十七云。問。何不計餘地惡道爲斷滅耶。答。在惡趣中無分別見。現生人趣不可計。彼死後斷滅。除惡趣外餘皆有計文。

二十問何故不說無色爲四耶。文。瑜伽論記二下六云。云斷見論中。欲界人天爲二。色天合爲一。四空爲四。故有七種。文略纂三十三一云。無色四處別計涅槃。色界趣同。總合爲一。欲人天別復開二故。成七斷文。

二十若廣分別如毘婆沙文。毘婆沙百九十九并第二百卷廣明六十二見。疏多據之。二十謂對法云。真阿羅漢等文。雜集第一十四右之文。抄二本。三十五右云。述曰。上論本文下釋師解。無施與者。無正布施。無愛樂者。無所愛樂法。而可登重故。能愛樂度無能。無祠祀者。無以財食供養三寶所生妙行。翻此。或初二無妙行。無祠祀者。無惡行別別。此三總即妙行及惡行等。瑜伽論第八及五十五說。皆同。此文瑜伽倫記二下七右云。叙外道中有六。一無施與愛養祠祀。二無妙行及果異熟。三無彼世間無此世間。四無母無父。五無化生有情。六無世間真阿羅漢。無施無愛無祠者。契法師云。如布施經說。無施與者。汎明有施。無愛養者。對悲

田。無祠祀者。對敬田。二解云。無施與者。謂敬田。無愛養者。悲田。無祠祀者。不現前境。文略纂第三十二右云。五十八說。無施與。乃至無惡行名。謗因無妙行惡行業果異熟名。謗果。無此世間。乃至無化生有情名。謗作用。無真阿羅漢名。謗實事。彼皆自釋所由。與對法第一名謗因同。此中不束因果等。但別散叙與彼不違。彼二相違。如對法疏釋。文倫記亦同。對法抄二本三十五右云。五十八云。無妙行惡行名。謗作用者。此謗體無。彼謗無用。此謗無思業。彼謗無身語。此謗爲因果未生位。彼謗其因果將生起。然用及因果非即離。各據一義。理不相違。涅槃經三十五謗因五句。闕無愛樂。此謗因中。復言等者。謂無讀誦毘婆沙等業。文今謂所招異熟者。觀彼論文。招異熟下有等一字。同上下謗因用事。故對法抄二本三十五左釋云。等言顯示增上等流。如短命等。殺生等流。菓味辛少邪見增上。如是等果。謗作用者。至有情等者。雜集一十四右釋謗作用者。謂無此世間。無彼世間。無母無父。無化生有情。等謗異世往來作用故。謗謗任持種子作用故。謗謗相續作用故。文抄二本三十五左云。此有三類。一者世間二者父母三化生等。論謗異世往來作用故。述曰。瑜伽第七空論中。復有差別。應勸叙之。謗無從此世間死沒生彼世間。或復翻此故謗無此。是謗異世間往來作用。母能任持父爲種子。故謗無此。名謗任持種子作用。諸

趣中有名化有情。先業所招能續後有故。謗無此名。謗相續。然父及母各有二德。一者可敬福田。二者任持相續。五十八說。無父無母名壞實事。謗無第一可敬福田。此說。謗任持相續名。謗作用故不相違。亦由父母殺成重逆故。彼謗無名壞實事。化生有情亦有二類。一者異生。二者有學。此謗異生名。謗作用。五十八中。說謗聖者名。壞實事。又謗體無名壞實事。謗用無者。名謗作用。亦不相違。謗作用中復言等者。等諸法中一切作用水土能生等。文謗實事至阿羅漢等。對法抄云。有學無學。堪為福田。實法所成皆名實事。論言等者。等有學也。瑜伽不同。如前已會。文又二本三十四云。五十八說謗因者迷集邪見。謗果者迷苦邪見。謗作用者。一分迷苦。一分迷集。懷實事者。謗阿羅漢。實事有二。一智二斷。謗斷者迷滅邪見。謗智者迷道邪見。邪分別者。通迷四諦。謂謗苦諦決定無有自在等常。邊無邊等。是苦邪見。計自在等為生等及謗集諦是迷邪見。說現法涅槃及謗滅諦。計邪解脫是滅邪見。謗智為首有為無漏及謗道諦。計無利行是真行道。能盡諸苦。是道邪見。不死矯亂通迷四起故。邪分別通四諦生。此謗因果。或別或總。別有四句。一依因謗果。謂難有因而無異熟。二依果謗因。謂雖有果而無感業。三不依因而謗於果。謂無三世。四不依果而謗於因。謂無煩惱生死因緣起。合謗因果。總為一句。

謂諸法空無因無果。如是等義。皆應准知。文又第八卷十三左及略纂三三十二。然俱舍十六八左。分此邪見以為謗業果聖。即引經說。彼云。如經說。無施與乃至無沙門或婆羅門是阿羅漢。彼經具顯謗業謗果謗聖邪見。光記十六四十一左云。經中總有十一不同。言一無施與二無愛樂三無祠祀者。此三皆是謗因邪見。見集所斷。如婆沙九十八初了解此三云。一解無差別。同顯一義。故又解。各即異外論者言無施與者。謂無施三類福。無愛樂者。謂無施別婆羅門福。無祠祀者。謂無施眾婆羅門福。外論更有多解。如彼廣說。文。二十及四見外。分別倒見。對法第一十四左云。邪分別者。謂除一切分別倒見。抄云。此前已說。迷四諦起有無邪見。皆邪分別。文。二十五十八說。名損滅故。文。五十八三右云。當知。此見略有二種。一者增益。二者損滅。薩迦耶見。邊執見。見取戒禁取。此四見等一切。皆名增益邪見。謗因謗用謗果。壞實事等心執增益所有諸見。一切皆名損滅邪見。二十對法云。謗因果。對法第一十四左云。問。如是五見。幾增益見。幾損滅見。答。四是增益見。於所知境。增益自性。及差別故。於諸見中。增益第一及清淨故。謂於五取蘊所知無我境。增益我所自性。是薩迦耶見。增益我常無常差別。是邊執見。於諸惡

見。增益第一是見取。即於此見。增益清淨。是戒禁取。一多分是損滅見。一多分者。由邪分別不必損滅故。對法抄二本二十六左云。五十八說。身見等四名為增益。此名損滅。彼邪見中。但說因果作用實事無分別者故。又對法諸見四是增益。此雖有增。但對名。滅。非說邪見唯損滅。說邊無邊等皆邪見攝。故文演。秘云。五十八中。偏指謗因果等邪見云。皆損滅。對法通說一切邪見故云。多分。如計釋梵常恒不易為物等因。非損滅故。對望不同。故無有失。更有異同。如二論鈔會。文又俱舍十九七右云。此邪見唯損滅。餘增益故。文光記十九二十四左云。謂此邪見。唯損滅故。所餘四見。有增益故。謂有身見見取戒禁取。唯增益。邊執見中。一分常見。亦增益故。雖有斷見亦是損滅。而非唯故邪見見故。名為邪見。持業釋也。文。二十一者名寬不正名邪。俱舍十九七右云。一切妄見皆顛倒轉。並應名邪。而但撥無名邪見者。以過甚故。如說臭蘇惡執惡等。文光記十九二十四左云。一切五見皆顛倒轉。並應名邪。而但撥無名邪見者。以過重故。偏立邪名。如說臭蘇諸蘇皆臭。臭中極者名曰臭蘇。諸旃荼羅皆名執惡。於中造惡過極者。名惡執惡。等顯舉法未盡。二十無因者。無因而起。倫記二下六右云。景云。依靜慮及宿住隨念。過去空劫一切皆無。後忽然有。起無因見。二依尋伺。如文

自明文婆沙百九十九十五云。二無因生論者。一從無想有情天。歿來生此間。由得宿住隨念通故。雖能憶彼出無想心及後諸位。而不能憶出以前所有諸位。便作是念。我於彼時本無而起。諸法如我。亦應一切本無而生。由斯便執我及世間。皆無有因自然起。

二十由尋伺二事而起。婆沙百九十九十五云。二由尋伺虛妄推。來今身所更既皆能憶。前身若有彼所更事。今此身中亦應能憶。既不能憶。故知彼無又作是念。若依彼生諸有情類。必還似。如酪中蟲還似於酪。牛糞中蟲還似牛糞。青葉中蟲還似青葉。父母生子還似父母。非即酪等是蟲等因。故知一切身及諸根覺慧等法。皆無因起。又作是念。現見孔雀鸞鳳等。山石草木華果刺等色形差別。皆不由因自然而有。彼作是說。誰銘諸刺。誰畫禽獸誰積山原。誰鑿澗谷。誰後雕鏤草本華果。如是一切。皆不由因。於造世間無自在者。由斯便執我及世間皆無因生。自然而有。如是二種前際分別。無因生論。由無想慮妄尋伺二事而起。文演。祕云。問。既曰宿通。何不能憶出心前事。答。外道極知。不逾八士。彼入時心。望後出心。隔五百劫故。不能憶中五百劫。而無心故。復何所憶。由此猶執生間。彼心雖無色身是有。豈不見耶。若云不見。便違宿住憶八事義。若許見者。因彼身生此何無因。答。雖見色身。不知彼身有

之所因。以見不離五百劫故。既彼身有。不見因生。所以今身。不以所見即身而起。有惑者云。宿命尋伺。皆不能憶。無想沒後出心前事。名二無因。此由見疏答問之中。而以二義唯約無想以答前難。因致斯述。學者應知。今謂二者指我及世間故。婆沙曰。由斯便執我及世間。皆無有因自然生起。

二十據實亦有。但說其一。文。義燈十七。云。問。何以無因唯在無想。答。在無想天久無心故。餘天有心。知前生因。雖生下已亦不能憶。前生彼因。由勢分力。不計無因。無色來無宿住通。不知從彼歿不於無色後計為無因。況無因計亦通。答。如尋思起者。文。

二十四有邊者。至無所得故。此據瑜伽八十七。三對法抄。據婆沙百九十九十六。右兩論稍別。本章六。左云。四有邊無邊論者。第七卷。瑜伽顯揚第九云。一者若依斷邊際求。世邊時。若憶念壞劫。於世間起有邊想。以世界壞後。隨空劫有邊限故。二若憶念成劫。則於世間起無邊想。去壞劫遠不見邊故。三若依方域周廣求世邊時。若下過無間。更無所得。上過第四靜慮。亦無所得。傍一切處。不得邊際。則於上下起有邊想。於傍處所起無邊想。四若為治此執。但依異文義無差別。則於世間起非有邊非無邊想。初之二見緣過去起。緣之二種緣現在起。待未來故。名為前際。邊無邊論說四

皆依靜慮而起。八十七又說。宿住隨念俱行者。謂於四種邊無邊論。由彼憶念諸器世間成壞。世間出現方便。若時憶念成劫分位。爾時便生四種忘想。一者若有一向憶上下。下至無間捺落迦下。上至第四靜慮之上。憶念如是。分量邊際。便於世間住有邊想。二者若有一向傍憶無際。便於世間住二俱想。四者若時憶念壞劫分位。爾時便生非有邊非無邊想。諸器世間無所得故。雖二文說兩種。此見由有是行想故。總名邊無邊論。阿含經說。此第四見依健疾智。瑜伽四種。皆依靜慮宿住智起。然毘婆沙。一以天眼見。下至地獄上至初定。執我於中悉皆遍滿。便作是念。過此有我。我應可見。故知有邊。二傍見無邊為執。同前起無邊想。三依天眼及神境通見。下見上。如初近遠運身。傍去不得。邊際於上下起有邊想。於傍起無邊想。四者返此四皆緣現在待未來故。名為前際。唯第四見。與八十七別。餘三見同然。見於上亦有近遠。然阿含經總相而說。得定起執有邊無邊。不說緣何分齊起。執彼第三見。與婆沙同。彼第四見。依健疾智而起。此執亦不說彼緣何境起。故不可依。

二十四不矯亂者。名為矯亂。本章云。四不死矯亂者。八十七云。淨天有二。一不善清淨。二善清淨。唯入俗定名不善清淨。未了達諦故。心未解脫故。若證內法定名善清淨。已了達諦故。心善解脫故。無亂亦二。一

①來二求 ②祕十(五末初) ③入二八 ④日二百 ⑤左二丁 ⑥答二天(餘)十答 ⑦隨二所 ⑧分二無 ⑨住十
(無邊想三者若有憶念二種俱行便於世間住)十八字 ⑩返二反 ⑪依十(文)細註

無相無分別。二有相有分別。初是善清淨天。後是不善清淨天。前清淨天。於自不死。無亂而轉故。名不死無亂。後不清淨天。若有依於不死無亂。所詰問。便託餘事。矯亂避之。於諦無想定。不善巧故。先與心慮作是思惟。我等既稱不死無亂。復有所餘不死無亂。於諸聖諦無想定。已得善巧。彼所成德。望我為勝。彼若於中。詰問於我。我若記別。或為異記。或撥實有。或許非有。彼於記別。見如是等諸過失。已作是思惟。我於一切所。結問中。皆不應記。觀此文意。即所事天名為不死。亦名無亂。應言不死無亂。言不死矯亂者。即一字貫通二處。謂不死不矯亂。或彼自稱作此。無亂答者。生不死天。今毀責之名。為矯亂。又以聖者真是不死淨無亂天。此為能問。今答此天諸所。詰問。名不死矯亂天。文光記十九十五有云。四不死矯亂論者。計天常住名為不死。能無亂答得生彼天。不能實答。恐不生天。以言矯亂名為矯亂。文光釋與章不同。倫記二下四左云。不死矯亂故名矯亂。三勿他鑒我。皆說等文。本章四末六丁云。勿他由此鑒我無知。因則輕肆以為是答。二十懷恐怖而安處。文。瑜伽八十七四左之全文。但論懷上。加由一字。本章全用此文。然有人改勿為而。以不類常為禁止等。故新譯瑜伽唯識婆沙正理等論。多用此字。別有一格。非謂一切義演以恐易勿而釋。實為允當。義演云。三懷恐怖等者。

意說。此外道每壞恐怖。以無記別。遂自會云。勿我昧劣為他。所知由是因緣。不得解脫。恐他知我無所知。以無所知故。我不得解脫。以此為室。自安處者。謂恐有如前失。常思此計。安在自心懷恐怖故。名自安處。如人在室名安處也。今此計但假餘事。亦同前無言答也。文。二十四有愚癡。而印順之。婆沙一百九十九十八左云。四作是念。我性昧劣不能辨集矯亂言詞。又作是念。若一向執非為妙善。以一向執非皆稱順諸有情心。若於他心有所違逆。我便不得生於彼天。故我應依不相違逆。若有問我有後世耶。應返問言。汝何所欲。若言欲有應印彼言。我於後世。亦許為有。如是問無亦有亦無非有非無。或問如是或不如是。或異或不異。皆應返問隨彼所欲。我便印之。又作是念。我性愚癡。若違拒他。彼便別我。怖愚癡故。於諸不死無亂問中。以言矯亂。文。二十一見現在。便謂涅槃。本章云。瑜伽第七顯揚第十云。一者若我解脫心得自在。觀得自在。謂於諸天微妙五欲。堅者攝受嬉娛樂隨意受用。是則名得現法。涅槃第一清淨此說勝妙。略無人中。婆沙說有文婆沙百九十九左云。諸有此見受妙五欲。名得第一現法涅槃。此取劣法為勝。見取見苦所斷。受妙五欲者。謂人及欲界天。有說。惟欲界天。以彼五欲極勝妙故。現

法涅槃者。謂於現身所得涅槃。文光記十九三十一右云。言釋名者。若於現在。我受安樂名得涅槃。文。二十四然於無色。地全作法。文。義燈五末十七左云。問。何故無色根本近分及靜慮近分不計為現涅槃耶。答。近分欣求未安住故。第四靜慮。離諸過患。身心俱安。執為涅槃。無色心安無身故。不執為現涅槃。無色根本。計後生彼亦為涅槃。不執為現。問。何故人六欲天為一涅槃。斷滅開耶。答。同住欲處樂故。為一涅槃。龜細趣別。七斷別開。文。三十我身在此。計何法為法。義演六末云。我身在此。計何法為我者。此問意者。設得上定起。上界心。身未生上地。緣何法為我。未有色法者。未至彼也。又我身在此。至計何法為我者。有釋。此問云。若得彼定起。上界心。計彼法為我可爾。若未得彼定。即不得上地法。身復在此界。未審計何為我。問意第一。文。二十五若緣欲界。緣他地起。文。義演云。若緣欲界身至。緣他地起者。意云。縱得彼定起。上我見緣欲界身為我者。亦是緣異地法也。即上界心緣下界身為我也。如疏自答。文。二十五下論說然。文。義演云。下論說者。即論下文辨上下緣中說也。彼文不許執他地法為自內我故。文。二十五此計自在。下邪見。文。五十八十一右云。

①(有)十所 ②語二詰 ③結二詰 ④甲本疑註曰有人者今按指源師點本歟 ⑤懷二壞 ⑥[一]一 ⑦章十(十二丁)細註 ⑧左二右 ⑨過二過 ⑩末十(三十丁)細註

又有諸見計邊無邊如是亦名迷苦邪見
又略纂論釋如上已引

二十即一切物因文 義演云。即一切物因者
計自在天是一切物因生一切法。問。與前
何別答。前計為常。此計為因。前是苦諦下
邪見。此是集諦下邪見。疏及彼眷屬者。即彼
見俱時五蘊名眷屬。言不計為能得淨故
者。雖計無想天等為涅槃。然不計此天
為能得涅槃清淨法故。非見戒取攝。論云
或有橫計諸邪見解脫者。如計無想天及
非非想處等為涅槃。實非解脫。妄為解脫。
此滅諦下邪見文

六十二見等文 本章十三云。五十八
說。愚夫於苦起二十句薩迦耶見。是名迷
苦薩迦耶見。此見為依。於五取蘊見我
斷常故。邊執見亦迷於苦。准此即顯邊見
所攝。四十七見皆迷苦諦。於餘三諦。我見
等微。力見行狹不能有此廣分別故。其邪
見中二無因論。迷集諦起。五十八云。何迷
集有八隨眠。謂沙門若波羅門。誘因邪
見故。二無因迷集諦起。四有邊等論。通迷
苦滅二諦所起。五十八云。又有諸見
計邊無邊等如是亦名迷苦邪見。亦名迷
滅邪見。迷於有漏無漏果故。有計不死
矯亂。通迷四諦。以決定道而為問故。迷於
四諦而與答故。五現涅槃論。五十八說。迷
滅諦起。正迷滅故。此中所說。皆以行相
所迷深遠。以為迷諦。但舉行別不舉行
總。行總之見。隨應思說。是名第四迷諦之

相

二十邪見中至唯集諦文 義演云。邪見中至
唯集諦者。意說。邪見中二無因論。唯是集諦
邪見也。喻伽自說文
二十邊無邊等。無漏果生故文 義演云。有
邊無邊等四。至無漏果生者。執我為邊。即
迷苦諦。非但迷於世界。亦迷於出世之果。
滅諦真如遍一切故。又總緣三世果法故。
亦通迷滅諦無漏果也。故喻伽說。十四不可
記中有邊等四。是苦滅二諦下邪見收。義蘊
云。苦滅二諦下等者。器世界成。名有漏果。
故苦諦攝。世間滅時名無漏果滅諦。彼計混
弊時歸涅槃故文

二十既無邊見至中攝者諦斷文 義演云。既
無邊見中攝諦斷文者。五十八中而有
文說。但檢文者。而疎略故。致有斯斷。故彼
論云。即用如是薩迦耶見。以為依止。於五
取蘊見我斷常故。邊執見亦迷於苦。義
演云。既無邊見中攝者諦斷文者。意云。
此上所引喻伽五十八文。不說。十四不可記
中邊等四見何諦下斷。無如此文。今以理
准。亦同二十句見見苦諦下斷。雖有迷處
而無斷處故。但以理准也。已上准。義演中
牒文及釋。上苦諦苦字寫誤。合作諸字。兩
師解釋。大有乖違。以本有異故
二十八十八云。二見故文 八十八二十三左
云。謂二十句薩迦耶見為所依止。發起妄
計。前際後際。六十二種諸惡見趣。義演云。
即二十句中我見為依也。邪見亦迷。依此我

見生故。論說諸所依為業。文

七十此出諸見是見取文 雜阿毘曇心論卷
四十四子註云。一取梵音中。亦可言摩。亦可
言庇。并有竊取義。撰擇義。雖實與理乖。而
意在求宗。故言選擇。所受非道。故言竊
取。對法抄二本云。見及見所依五取蘊
等。見取之境。雖此見取取見非見。要取見
為首。方名見取。但取非見法非見取故。
理准實應名見等取。略等言故。但名見取。
要緣見俱五取蘊等。執為最勝上妙之法。及
能得清淨解脫出離。起此斷相。諸忍欲等
是取體文

七十大論第五十八初至與此同文 五十八三左
云。見取者。於六十二諸見。取等。一一別計。
為最勝上為勝為妙。威勢取執隨起。言說
唯此諦實。餘皆虛妄。由此見故。能得清淨
解脫出離。是名見取。言迷四諦者。同卷
十一。若有見取。迷苦所有諸見以為第一。謂
能清淨解脫出離。如是名為迷苦見取。文
七十如小乘俱舍等。皆見取故文 俱舍十九
七右云。於劣謂勝名為見取。有漏名劣。聖
所斷故。執劣為勝。總名見取。理實應立見
等取。法略去等言俱名見取。文寶疏十九
六右云。正理一釋同。此論又云。或見勝故俱
舉見名。以見為初。取除法故。此是見為
所取名見取。即是見取義。演密祕云。然准
有宗俱執劣法以為勝者。即名見取。不唯
執見及同時蘊故。俱舍十九云云
七十此則不然。方此故文 義演云。此則不然

①大正藏經第四十三卷四百四十九頁 ②有二三 ③力二邊 ④(云)十何 ⑤經十(五米三丁) ⑥演十(六米三十二丁) ⑦已
上 ⑧[字] ⑨(疏)十本 ⑩[文] ⑪放二於 ⑫在二存 ⑬斷二行 ⑭取二極 ⑮法二名 ⑯祕十
(五末四)

至方此故者。此非俱舍解也。小乘見戒取。境同行別。許前後別計。大乘不然。非境同行別。前後別計。但於所緣見及五蘊一取。而緣執爲最勝能得清淨。方是見取。若戒取緣彼見。所有戒及禁俱時五蘊眷屬爲境。是戒見二取。俱執所緣爲最勝能得清淨也。二取境別不同。小乘文演。祕云。然於一聚至言等亦得者。雖見眷屬而不別計。然戒聚中見最爲勝。舉勝等劣。而置等言。亦無有失。不同小乘而立等字文。

二十戒即是禁文。對法抄二本云。戒者性戒。禁者遮戒。戒戒內道。禁外道戒。此及所依五取蘊等。戒禁取境雖此戒禁取緣。戒禁及非戒禁。要緣戒禁。名爲首。方名戒禁取。但取非戒禁。非戒禁取故。理實此應名戒禁等取。取戒禁爲首。故略等言。要緣戒禁俱五取蘊等。執爲最勝上妙之法。及能得清淨解脫出離。起此行相諸忍欲等。是戒禁取體文。

二十大論五十八卷上下五處文同此說故。文五十八云。戒禁取者。謂所受持。隨順見取見取眷屬見取隨法。若戒禁於所受持諸戒禁中。妄計爲最爲上。爲勝爲妙。威勢執取。隨起言說。唯此諦實。餘皆虛妄。由此戒禁。能得清淨解脫出離。是名戒禁取。十一紙右文。雖稍略意則全同。十二紙右十三紙右。及合五處文皆同此說。二十對法第一至五蘊等文。第一十三至第八十三右第一。七右五蘊等文。第一十三至第八十三右第一。七右五蘊等文。

二十論然有處說。或隨轉門文。演祕云。論然有處說至名戒取者。按顯揚論第一云。四見取。謂於前三見及見所依蘊。計最勝上及與第一對法第一云。謂於諸見及所依五取蘊等。隨觀執爲最勝爲上。爲妙。五蘊同之。又顯揚第一云。五戒禁取。謂於諸見及所依蘊。計爲清淨解脫出離。對法第一云。於諸戒及戒禁所依五取蘊等。隨觀執爲清淨。爲解脫爲出離。五蘊大同。瑜伽第八大意同彼顯揚等說文。

二十五十八說。皆有此說文。五十八三紙左解迷四諦中者。五十八十二依蘊之言。二十即五十八等文。按五十八云。又沙門等。謂說現法涅槃論者。所有邪見。又有橫計諸邪解脫。所有邪見。如是諸見。是迷滅諦所起邪見。又云。又彼外道作如是計。我等所行。若行若道。是真行道。能盡能出。一切諸苦。如是亦名迷道邪見。非涅槃法計爲涅槃。名非勝計勝。非無漏道。實非離苦。計爲真道。能出於苦。名非淨計淨文。

二十大論第八至是戒取文。第八五紙右云。煩惱顛倒攝者。謂七顛倒。一見倒。二見倒。三心倒。四於無常常倒。五於苦樂倒。六於不淨淨倒。七於無我我倒。想倒者。謂於無常苦不淨無我中。起常樂淨我。妄想分別。見倒者。謂即於彼妄想所分別中。忍可欲樂。建立執著。心倒者。謂即於彼所執著中。貪等煩惱當知煩惱略有三種。或有煩惱是倒根本。或有煩惱是顛倒體。或有煩惱是倒等流。倒根本

者謂無明。顛倒體者。謂薩迦耶見邊執見。一分見取戒禁取及貪。倒等流者。謂邪見邊執見。一分悲慢及疑。此中薩迦耶見。是無我我。倒。邊執見。一分。是無常常倒。見取是不淨淨倒。戒禁取是於苦樂倒。文略纂三。四云。見取是不淨淨倒。戒取是於苦樂倒者。隨其所應緣見。緣戒及相應法爲勝能淨故。是二取不爾。便成邪見所攝。文倫記全同。樞要引。瑜伽七倒已云。一會如疏。又解。此隨順門故。二取收。不說見戒有所依緣。及二義不具。非二取攝。若單緣見。及俱緣同時五蘊。並前後伴類。爲勝能淨。是見取。若單緣俱時及前後五蘊。並一切法。爲勝能淨。或勝非淨。或能淨非勝。並緣見。及俱緣同時五蘊。爲勝。非能淨。爲能淨。非勝皆非見取。戒取亦爾。若緣見增隨順。戒劣亦名見取。戒增隨順。見劣亦名戒取。若緣二俱增行相亦俱增者。必非二取。二取不相應故。但是法執染惠。非二見攝。二見攝者。必推求深行相獨勝故。不作如前等解。便達此及瑜伽等文。二義不具。設二義具。非見戒者。非名所目。故非二取。

二十但是邪見也。如非道計道等文。瑜伽五十八三右云。又諸外道謗道邪見。彼謂沙門喬答摩種爲諸弟子。說出離道。實非出離。由此不能盡出離苦。佛所施設無我之見。及所受持戒禁隨法。是惡邪道非正妙道。如是亦名迷道邪見。二十諸門分別至即十五門文。此論以十二門

計二許也 取二樂也 所二取也 說十(五末四)也 名一也 卷上下五處文同至也 但作細註 (若)十禁也 [及]一 也 [依蘊之言]一 也 第二十七卷終也 第二十八卷終也 見十(文)細註也

等喻如開射。寧得一當。思之思之。今檢

對法抄六五左云。對法第四。瑜伽八十八等。

今此論文。正依對法第四。然。唯標舉。瑜伽

不言對法者。瑜伽是本。對法末論。以末

推本故。唯舉瑜伽等。取對法。思之

三十論故。禽獸等而起。驚怖文。義演云。論故

禽獸等至而起。驚怖者。引事證。有俱生斷

見。既禽獸等。恐我斷。驚怖故。是俱生非分

別起。故瑜伽五十八二左云。我見有二。俱生

分別。俱生者。一切愚夫。異生乃至禽獸。並皆

現行。分別起者。諸外道等。計度而起。文極要

下。末云。三惡趣極苦處。不造往惡趣業。

無分別惑故。可造人天業耶。答。不障。但

言。無分別煩惱。不說無人天業故。若自

不起。不共無明。如何造入天業。故亦不造

此論。總報別報。可造。善惡俱得。義燈五末

十九左云。謂禽獸等可造業。不如樞要說

要集云。純苦趣中及禽獸等愚鈍之類。不起

分別。論有誠文。於難受處。如龍鬼等。點利

之者。亦得聽法。種種計盡。應有分別。如經

中說。鬼拍舍利頭。陷身入地獄。證知鬼

中造往惡趣業。人愚鈍者。行殺生等。必能

造往惡趣業。義同禽獸。今謂不爾。三惡

趣中。造感別報。善惡業者。此即可爾。總

報不造。無分別故。禽獸苦微。不簡愚。點

皆不能起。若以鬼打舍利子頭。即證造總

感惡趣業。經中亦說。龍鬼聞經。見諦得果。

豈許實耶。許即違論。不許違經。故知經中

據化相。說入見諦等。感善惡趣。據助感

說文

三十瑜伽等依施相說故文。下論十九有施

相實義之語。演。祕釋云。委曲而談名。實義

梗概而說名為施相

三十緣。涅槃起。恐怖斷見文。義演云。緣涅槃

起。恐怖斷見者。初。出觀時。俱生邊見緣。涅

槃見。分別我斷故。起。恐怖斷見也。即俱生

斷見。依。分別我後起。據此名施相也。有云。

緣者由也。由證得一分生空理。見分別我

無而生。恐怖云。我許我何所。在耶

三十如恐我斷文。義演云。如恐我斷者。意

云。彼斷見任運長斷。今此常見。亦任運

計。當造集資具

三十顯揚第一。大論第八文。第一七方第八二

左。如上已引

三十釋現觀者。此依總語文。義演云。言釋現

觀者。後師釋。前現觀文。疏此依總語者。前

師釋。後所引顯揚等。論云。於五取蘊。執斷

計常。或是俱生。或分別起者。是總相語也

三十對法第六至三說文。同文。演祕云。論此十

煩惱。雖幾相應者。諸論辨此相應不同。今略

引之。五十五丁云。無明與一切疑。都無所

有。貪瞋不相應。此或與慢見。謂染愛時。或

高舉或推求。如染愛增。患亦爾。慢之與見

或更相應。謂高舉時。邪復推搡。五十八八紙

云。五見是慧性故。互不相應。自性自性不

相應故。貪患慢疑。更相違故。互不相應。

貪染令心卑下。憍慢令必高舉。是故貪慢。

更互相違。對法第六十五云。貪不與瞋相

應。一向相違法。必不俱轉故。又貪不與疑

相應。由慧於境。不決定。必無染著故。餘

得相應。如貪瞋亦爾。謂瞋不與貪慢見相

應。若於此事起。憎惡。即不於此生。於高

舉。及能推求。與餘相應。如理應知。慢不

與瞋疑相應。無明有二。相應不共。不共不

與瞋疑相應。疑不與貪慢見相應。會如此

論及疏。故不重云

三十如對法第五。與慢相應文。第五之五寫

誤。合作六字。對法第六十五紙。瑜伽五十五

七紙八八右三說。如上引文。是也

三十然此中。已下可知文。義演云。然此中一

行法者。先以貪為首。歷說說字。字是前餘

九法已。次將瞋歷餘八法。如是展轉次

第歷之名。為一行。行由向也。即一向作

法

三十論疑順違事。隨應亦爾。演祕云。論疑順

違等者。苦集由是因依處故。有情深著

疑有不瞋。滅道是彼怖畏處故。有情不愛

疑有。便悲疑無翻。此理可准。知

三十見為一門明故。義演云。是為一門明

故者。瑜伽云。瞋與見俱者。不別分。五見總

言。與見俱。即一門明見義也。言實二取不

與瞋俱

三十論與身邪見。一分亦爾。義燈云。西明釋

云。執極苦蘊為我。即無慢俱。非極苦。蘊

亦得慢俱。故下文云。特苦劣蘊。愛相應故。

今謂。本解為正。許慢與彼執苦蘊身見。

得並。此言一分。據多分說。故下初師。亦

①唯二推②末十(三十八紙)細註③左二紙④證知二謂如⑤起二趣⑥點二點⑦祕十(五末九紙)⑧(為)十實⑨
⑩二二但⑪演十(六末二十六)⑫許二計⑬在耶二所⑭大正藏經第四十三卷四百五十一頁⑮(常)一⑯一十
(七右)細註⑰(第)一左八字一⑱也十(文)細註⑲不相應此二互相無論⑳志二悉㉑能二論㉒能十(論)㉓
㉔云十(文)細註㉕(七紙)一㉖第二義㉗法十(文)細註㉘深二染㉙知十(文)細註㉚大正藏經第四十三卷
四百五十一頁㉛俱十(文)細註

許緣苦俱起慢愛俱。第二師亦云亦苦俱起。西明若云執極苦蘊爲我無慢何苦俱不可與餘俱。不許身見並無別因故問。據多分說實理何俱。答。據分別慢不與執苦蘊一分我見俱。下約俱生故得俱起。又慢有七。卑慢得俱故。瑜伽五十九云。若任運生一切煩惱。皆於三受現行可得。若分別者。略有二慢。一高舉慢。二卑下慢。高舉有三。一稱量二解了三利養。此高舉慢。喜根相應。若卑慢。憂根相應。

三十七下文說至苦劣故文。義演云。下文說慢至苦劣故者。意說慢亦得與計苦蘊爲我我見相應。如下言。持苦劣蘊。憂相應故。明知。慢與我見俱也。由計苦蘊爲我而生特慢見有俱力遂生愛懼也。又慢亦得與邪見俱。亦如下云。邪見撥無滅道之時。以特已法陵滅道故得相應。文今謂。准義演釋。疏中執字恐衍。又以上下皆四字爲句故。

三十七論五見展轉至有多慧文。義演云。五見展轉至有多慧故者。此以見對見。辨俱不俱。無二慧故。定不俱也。瑜伽五十八。復次五見是慧性故。互不相應。自性自性不相應故。問。若爾第七識中我見。如何與別境慧俱。答。五十一心所法中。義別說故不約體。此據體說亦不相違。文演祕云。論五識唯三等者。問。稱量推求五識無有說見慢云。第七應爾。答。稱量解慢。七同五無所持慢生故。七許有見義准知。問。五見

惑六引得生慢等由他五應起。答。行不違遠。故起不起。三十七對法第七至猶豫門等也。文第七八云。慢見疑於一切處唯在意識身。由彼於稱量等門轉。故文今謂。此論所等其量難測。對法明白。以上標慢見疑故。前修引證可謂巧便矣。

三十七論貪瞋癡三受相應文。義演云。論貪瞋癡三俱生分別一切容與五受相應者。問。准何得知。俱生分別皆通五耶。故五十九問云。是諸煩惱幾與樂根相應。乃至幾與捨根相應。答。任運生一切煩惱。皆於三受現行可得。是故若通一切識身者。與意地一切根相應。解云。准此貪瞋癡三受根相應。又即彼云。不任運生一切煩惱。隨其所應諸根相應。我今當說。貪於一時樂喜相應。或於一時憂苦相應。如貪瞋癡亦爾。疑通一切義顯可知。即准此文五識中亦有分別煩惱。不爾如何分別貪等與苦受俱。分別諸惑。惡趣無故。意地苦受。善趣無故。不應難中。以隨念等分別。然集論等說貪但與喜樂捨俱。瞋與憂苦捨俱者。如下文言。隨龜相說。

三十七對法第七至喜樂捨者文。對法第七云。又貪於欲界與樂喜捨相應。文瑜伽五十八云。又於欲界四見及慢喜捨相應。貪樂喜捨相應。三十五十八云。此據多分等文。八十八云。云。此據多分相應道理。其餘深細。後當廣說。文

對法抄第六八云。此中相應同五十八。不同五十九及唯識第六。五十九云。先辨煩惱諸根相應。但約龜相道理建立。令初行者解無亂故。今約巨細道理建立。令久行者了。自他身種種行解差別轉。故三十七彼云。出行相文。五十九云。問。是諸煩惱幾與樂根相應。乃至幾與捨根相應。答。若任運生一切煩惱。皆於三受現行可得。是故通一切識身者。與一切根相應。不通一切識身者。與意地一切根相應。不任運生一切煩惱。隨其所應諸根相應。我今當說。貪於一時與捨相應。問。如何等。答。如有一。或於樂受起。會過愛不乖離愛。而現在前。遂於樂受不乖離。非會。過。若乖離非和合。或於苦受起。不會愛若乖離愛。而現在前。遂於苦受合會非不合會。不乖離非乖離。由是因緣。貪於一時憂苦相應。與此相違喜樂相應。若於不共不樂位。而生味著。當知此貪捨根相應。慧於一時憂苦相應。故。或有一時喜樂相應。問。如何等。答。如有一自然爲苦逼功身心。遂於內苦作意思惟。發悲恨心。或於非愛諸行有情及諸法所。作意思惟。發悲恨心。由是故。悲憂苦相應。問。悲與喜樂相應如何等。答。如有一於怨家等非愛有情起悲惱心。作意思惟。願彼設苦。沒已不濟。或不得樂得已還失。苦遂所願便生喜樂。由是故。悲喜樂相應。薩迦耶見及邊執見。若於樂俱行蘊觀我我所。或觀爲常。喜根相應。若於

對法抄第六八云。此中相應同五十八。不同五十九及唯識第六。五十九云。先辨煩惱諸根相應。但約龜相道理建立。令初行者解無亂故。今約巨細道理建立。令久行者了。自他身種種行解差別轉。故三十七彼云。出行相文。五十九云。問。是諸煩惱幾與樂根相應。乃至幾與捨根相應。答。若任運生一切煩惱。皆於三受現行可得。是故通一切識身者。與一切根相應。不通一切識身者。與意地一切根相應。不任運生一切煩惱。隨其所應諸根相應。我今當說。貪於一時與捨相應。問。如何等。答。如有一。或於樂受起。會過愛不乖離愛。而現在前。遂於樂受不乖離。非會。過。若乖離非和合。或於苦受起。不會愛若乖離愛。而現在前。遂於苦受合會非不合會。不乖離非乖離。由是因緣。貪於一時憂苦相應。與此相違喜樂相應。若於不共不樂位。而生味著。當知此貪捨根相應。慧於一時憂苦相應。故。或有一時喜樂相應。問。如何等。答。如有一自然爲苦逼功身心。遂於內苦作意思惟。發悲恨心。或於非愛諸行有情及諸法所。作意思惟。發悲恨心。由是故。悲憂苦相應。問。悲與喜樂相應如何等。答。如有一於怨家等非愛有情起悲惱心。作意思惟。願彼設苦。沒已不濟。或不得樂得已還失。苦遂所願便生喜樂。由是故。悲喜樂相應。薩迦耶見及邊執見。若於樂俱行蘊觀我我所。或觀爲常。喜根相應。若於

對法抄第六八云。此中相應同五十八。不同五十九及唯識第六。五十九云。先辨煩惱諸根相應。但約龜相道理建立。令初行者解無亂故。今約巨細道理建立。令久行者了。自他身種種行解差別轉。故三十七彼云。出行相文。五十九云。問。是諸煩惱幾與樂根相應。乃至幾與捨根相應。答。若任運生一切煩惱。皆於三受現行可得。是故通一切識身者。與一切根相應。不通一切識身者。與意地一切根相應。不任運生一切煩惱。隨其所應諸根相應。我今當說。貪於一時與捨相應。問。如何等。答。如有一。或於樂受起。會過愛不乖離愛。而現在前。遂於樂受不乖離。非會。過。若乖離非和合。或於苦受起。不會愛若乖離愛。而現在前。遂於苦受合會非不合會。不乖離非乖離。由是因緣。貪於一時憂苦相應。與此相違喜樂相應。若於不共不樂位。而生味著。當知此貪捨根相應。慧於一時憂苦相應。故。或有一時喜樂相應。問。如何等。答。如有一自然爲苦逼功身心。遂於內苦作意思惟。發悲恨心。或於非愛諸行有情及諸法所。作意思惟。發悲恨心。由是故。悲憂苦相應。問。悲與喜樂相應如何等。答。如有一於怨家等非愛有情起悲惱心。作意思惟。願彼設苦。沒已不濟。或不得樂得已還失。苦遂所願便生喜樂。由是故。悲喜樂相應。薩迦耶見及邊執見。若於樂俱行蘊觀我我所。或觀爲常。喜根相應。若於

●特二特● ●特二特● ●又二文● ●論二詮● ●云二無● ●見十(斷)● ●起十(文)細註● ●演十(六末三十五紙)● ●答十(若)● ●說十(文)細註● ●應十(文)細註● ●左二右● ●自二目● ●時十(樂喜相應或於一時憂苦相應或於一時)十六字● ●過二過● ●共二苦● ●慧二悲● ●(故)一● ●功二切● ●俱二根● ●失二夫●

苦俱行蘊觀我我所或觀爲常捨根相應。斷見攝邊執見當知一切與彼相違。見取戒禁取。取彼見故。隨其所應。如彼相應。邪見一種。先作妙行。憂根相應。先作惡行。喜根相應。慢於一時應。或於一時。憂根相應。問。如何等。答。略有二慢。一高舉慢。二卑下慢。又高舉慢有三高舉。何等爲三。謂稱量高舉。解了高舉。利養高舉。此高舉慢。喜根相應。若卑下慢。與彼相違。憂根相應。疑若於利養恭敬稱譽樂善趣等決定事中。他所導引。令猶預者。憂根相應。於無利養不敬毀毀苦惡趣等決定事中。他所導引。令猶預者。喜根相應。無明通與五根相應。所餘相應。引事指斥。文不復現。三十然今此中。貪等行相。義演云。然今此中。總解二種。貪等行相者。即分別俱生名。二種貪也。又貪得與憂苦俱者。唯大乘義小乘不許。三十此中意說。至貪等引故。文。燈云。問。論云。貪瞋癡三俱生分別一切容與五受相應者。意地分別純苦趣無。難受人中五雖有苦。復無分別。如何得言一切容與五受相應。答。准五十九。許五識有分別煩惱。雖非自力。由意引生。何以得知。彼云。不任運生。一切煩惱。諸根相應。我今當說。貪於一時樂喜相應。或於一時憂苦相應。悲中亦云。悲於一時憂苦相應。或於一時喜樂相應。問。如何等。答。謂如有一自然爲苦逼切身心。遂於內苦作意思惟。發悲恨心

等。喜樂相應。意亦同此。准此文意。於極苦處。意雖有苦。而無分別。分別起慢。不說苦俱。人中難處五。既有苦。故得與俱。論復說云。遂於內苦作意思惟。發悲恨心。由是故。悲憂苦相應。故由意引五起分別。由此二論俱作定說。不爾相違。三十不爾至苦俱故。文。義演云。六末云。不爾至苦俱故者。意云。五識得有分別貪等。故得與苦受相應。以苦受唯在五識意中。即無苦。若不許五識有分別貪等者。即此貪不與五識中苦受俱。如分別慢唯在意地。不與苦受俱。以意無苦。故。三十此唯意識至若得定說。文。義演云。此唯意識至若得定說者。由分別貪通五識得定說與苦俱。慢唯有意。雖通分別俱生。然不與苦俱。文。四十於總聚中。至受相應。義演云。於總聚中。但有得意地。一切受相應者。意云。但於總聚中。許得苦俱。非許一一分別俱生。慢等。皆得俱也。四十此據總報。亦發故。文。具如上引。樞要義燈釋。四十下疑等。准此應知。文。義演云。疑等准此應知者。分別慢既不與苦相應。明知疑及邪見等。亦不與苦受並。又故知前師至造惡趣業者。不是於地獄中能起。思度等煩惱。造業名於分別。但由前生強分別惑之勢力。而造諸業。名有分別也。問。如何地獄更造惡業耶。答。前師不正義。故作此計

也。四十與對法。如貪等會。文。義演云。與對法至皆如貪等會者。如對法等說。於欲界唯喜樂俱。此文乃至與四受或五受相應。未審如何。答。准前會。前會云。貪會。違緣憂苦俱等。四十受除苦。文。義演云。四受除苦者。苦地獄地獄無分別疑等。故。疑三見不與苦受相應。言隨意有無者。隨意識中有有分別無分別惑也。釋上不與苦俱。所由意說。極苦處意無分別惑。故。不與苦俱。餘處有分別惑。故。得與餘受相應。四十欲界之疑。至惡行果。故。文。演祕云。論欲無欲等者。有義。簡薩婆多欲疑唯憂。故。顯宗二十七云。何緣二疑俱不決定。而上得與喜樂相應。非欲界疑與喜俱起。以諸煩惱在離欲地。雖不決定。亦不憂滅。雖懷疑網。無癡情。恰如。在人間求得所愛。雖多勞倦。而生樂想。疏說上界不如欲疑有喜受者。似不得此中文意。上地何故不與喜俱。詳曰。疏意說云。疑無苦果。方與喜俱。上無此疑。由上無造彼惡行。故。疑苦無方喜俱者。但在欲界不障上界疑得喜俱。下能相中。疏言上界疑有喜。故。自義既立。他計便遮。不言成矣。此自不得不疏本意。非疏不得論之意也。文。五十九云。疑若於利養恭敬稱譽等決定中。他所導引。令猶預者。憂相應。於無利養毀毀惡趣等事。他所導引。令猶預

①常十(憂根相應若捨俱行蘊觀我我所或觀爲常)十八字 ②如二知 ③違二應 ④(導所)一 ⑤現十(文)細註 ⑥許十(文)細註 ⑦燈二演 ⑧離二離 ⑨違十(文)細註 ⑩(六末)一 ⑪(猶)十如 ⑫也十(文)細註 ⑬演二燈六末四十一 ⑭也十(文)細註 ⑮等十(文)細註 ⑯大正藏經第四十三卷四百五十二頁 ⑰勞二勞 ⑱不 ⑲疏十(之) ⑳他所至應三十二字依甲本補之

者。喜根相應

四十論二取至愛相應文。演。秘云。論二取至愛相應者。五十九云。見取戒取。取彼見故。隨其所應。如彼相應者。如彼身邊二見相應。所有受說文或云。為勝見取能淨。戒禁者非也。

四十非五識俱。唯無記性文。義演云。疏非五識俱。唯無記故者。釋非苦愛俱。所由。以此二見非五識有故。不與苦受俱。唯無記亦非愛俱。以愛通善不善二性故。問。若苦受唯在五識。不與二見俱者。樂受亦五識有。二見如何得俱。又問。若言愛受通二性。以二見唯無記即不俱。喜受亦爾。如何即俱耶。答。樂有意地樂。所以得俱。喜受通。無記故。得喜受相。應。

四十其愛二性。性分別文。五十七七左云。問。幾善。答。或八或五及六少分。問。幾不善。答。六少分。問。幾無記。答。八五少分。文略纂十五十五云。問。幾善。或八或五及六少分者。八者謂信等五。及三無漏。假實通論。五者唯信等五。據五根而說。此八五全六少分者。謂五受及意少分不善六少分。亦五受及意八無記者。謂七色命全。五少分者。謂四受除愛意為五。

四十但生二見。五十八說文。演。秘云。問。何以知然。答。按五十八五左云。復次俱生薩迦耶見。唯無記性。數現行故。非極損惱自他處故。彼雖不說俱生邊見。理同。我見亦無記性。

四十在極苦處執苦俱蘊文。義。演云。在極苦處執苦俱蘊者。此師許地獄有分別煩惱。若後師在。人天中緣病苦等身。名分別我見緣苦俱蘊也。若後疏言。問。第一師者。不與苦俱。非同惡趣有分別惑也。論廣說如前者。如前五受諸門分別中說。

四十分別二見。俱不違文。義演云。謂分別二見至俱不違者。意說。分別二見同第一師。不與苦俱。瑜伽五十九亦同。前師意說。無苦受。後師地獄無分別煩惱。由此不俱。此中五十九說。俱生二見與苦俱。據實義也。二師俱不違者。約分別二見。並不違五十九文。

四十分別煩惱。五十九說故。文。義演云。分別煩惱至五十九說故者。分別二見。皆與四受相應。三師皆同。五十九說。然俱生身邊二見。前師不許與苦受俱者。達五十九文。前師計意地無苦受故。後苦與身見二見相。應。

四十論此依實義。至四俱除苦文。演。秘云。論此依實義等者。問。所依教何何意須有。龜細二說。答。委曲而談。名為實義。即五十九。梗概而說。名為龜相。即五十五對法第七故。五十九五左結。十煩惱受相應云。先辨煩惱諸根相應。但約龜相道理建立。令初行者解無亂故。今即約巨細道理建立。令久行者了。自他身種種行解差別轉。故。

成唯識論述記集成編卷第二十七終

成唯識論述記集成編卷第二

十八 六末之二

四十對法第七。至與樂俱也。文。對法第七。七右。又貪於欲界與樂喜捨相應。如於欲界。於初二靜慮。亦爾。

四十彼廣引證文。對法第七七左云。若爾於初二靜慮。云何與樂相應。與意地樂相應故。無過。云何於彼有意地樂。由說彼地有喜樂故。如經言。云何為喜。謂已轉依者。依於轉識。心悅心踊。心適心調。心安適受。受所攝。依於轉識者。即依意識。於三摩呬多位餘識無故。云何為樂。謂已轉依者。依阿賴耶識攝受。所依所依怡悅安適受。受所攝。此經意說。樂受依初二靜慮生時。與如是心心法聚相應。由欣踊行。還令此聚皆得踊悅。又令所依阿賴耶識。自體安樂。怡適。由此樂受作二事故。體雖是一。建立二種。若喜若樂。是故說此相應。文抄中具釋。所引經意。須者往見。

四十捨受下三定等文。演。秘云。然明意識捨相應云。在意識身捨相應者。在一處處於相續末位。釋曰。由樂喜捨通第六識。六識樂喜末位之時。而亦有捨故。云一切末位等也。又云。疑於欲界非喜相應者。不決定心。若未息滅喜不生故。又云。何故煩惱皆捨相應。以一切煩惱隨中。庸位方息沒故。所以者何。煩惱生起展轉相續。漸漸微薄。勢力

①秘十(五末九紙)②喜二善③應十(文)細註④五十(文)細註⑤秘十(五末十紙)⑥性十(文)細註⑦演十(六末四十二紙)⑧人二八⑨說十(文)細註⑩文十(文)細註⑪三二二⑫見二邊⑬不分卷⑭大正藏經第四十三卷四百五十二頁⑮爾十(文)⑯安二亦⑰若二苦⑱秘十(五末十紙)⑲第二義

將釋隨處中位於此位中必捨相應

四十餘除第四禪除顯文義演云除第四禪

者以第四禪意識唯捨受俱無樂受也以
上除禪者唯唯在欲故

四十疑上靜慮等文義演云疑上靜慮者疑

彼定或勝或劣等還是定地故疑是定地煩
惱然此疑中先時喜樂心定力引生所以疑

得隨轉問既得上定云何得起慢等七法
答以五見慢疑是意識相應非五識並由

得彼定妄執為最為勝能淨得有見戒由
執戒故隨計斷常得有身邊二見計此定

最勝撥無業道故起邪見既得上定而生
數慢如上五見等煩惱是出入定心所引

非於定中得有所事唯現量故又疑於欲
界不與喜俱於可欣事求心未息猶豫

未決喜不生故獨行無明如疑理說者疑
既得與上喜樂俱故知無明亦喜樂俱也

四十龜相苦樂不在意故文義演云龜相苦

樂至不在意故者此有二義一云若龜相論
疑不與苦樂俱苦境增勝決定與疑行相

既殊不得俱也二云欲界意識無苦樂受
疑既在意地無苦樂俱有云龜相說者初

二靜慮欲界人天餘雜受處所有苦樂皆
在五識不在意識故知疑無苦樂並文今

謂有云之義為正前義不可
四十貪等與喜捨令如理知文義演云貪等

與喜相應至皆理知者意說諸煩惱與喜捨
相應通下三地除第三禪唯樂受故就欲

界中除地獄極苦處以地獄中無分別煩

惱故餘雜受處意地有憂喜捨故

四十見非惠俱自體不並故文義燈五末三十一

云論云見非惠俱不異惠故者問五見不異
惠不得異惠故答何故前第四卷說第

七惠俱我見恒行不異惠故答有二解一
云一俱有名俱二相應名俱前據俱有此

約相應他性相應非自性故如覆誰等是
貪癡分貪分雖貪俱說與癡相應若不爾

者豈於貪分立覆等時不有癡耶又解
不然諸說俱者解相應門前據義說所以

云見雖即惠如心中義別故開今據別
體見非惠俱不障義分說與惠並若然

如何他性相應若許義別名他相應貪分
覆誰應貪相應論既不許前說為勝於相

應門義說俱起此亦何失

四十問識問受前不問後文義演云疏問

五受別非問識問受以受俱是別義非邊
行邊行義如上說以邊諸心起故不

須問疏不問與善等法相應者善是染違故
此不說疏以後必問前故者且如別境識等

并五受及邊行先已明說所以將後煩惱
問前如云此十煩惱何識相應等前不問

後者如不定四未明以在後明今不將
煩惱對不定四辨相應等

四十上二界者至定所伏故文義演云論上

二界等者餘九煩惱在上二界由定在所
伏唯無記攝若欲界繫貪等九法分別起者

唯是不善發惡行故故集論第二云自性不

善謂除染污意相應及色無色界煩惱等

所餘能發惡行煩惱是不善難集第四釋

曰謂欲界繫不任運起者是不善性若任
運起能發惡行者亦是不善所餘是有覆無

記解云九煩惱中疑後三見唯分別起貪癡
慢三通分別俱生分別者疑等三見同不善

性就俱生中發惡行者亦不善攝若俱生
不發惡行者是無記攝故論云餘無記攝

細不障善等後明身邊二見也嗔一法唯
有欲界無間俱生分別唯不善攝不別

分別

四十對法第四初同此說文第四初右之初明

十二不善之義於中第一自性不善之文也
即如上義演所引者是也

四十餘三少分損自他故文義演云餘三少分

等者意說貪食說貪癡慢之一分俱生者
發惡行損自他是不善性一分任運不發

業者是無記性具四因故即細不障善等
文或云餘三忿等者大非

四十五十八說數現行故文五十八云復次

俱生薩迦耶見唯無記性數現行故非極
損惱自他處故

四十并此四因文義演云言并此四因者并

此數現行況前有四因也雖數起現行不
能為損名無記攝

①釋二邊②演十(六末四十四紙)③故十(文)細註④界十(之)⑤之⑥與惠故答二與惠俱者⑦然二爾⑧失
十(文)細註⑨左二右⑩邊二邊⑪說二說⑫等十(文)細註⑬四二五⑭汚二行⑮日二云⑯有二在
⑰別十(文)細註⑱貪一⑲威云一非⑳九字⑳數現二現致㉑大正藏經第四十三卷四百五十三頁㉒當二當

有二解。一云約總說。二云此據親發無記

不能。若通助正。全界能發。此說爲正。文演

祕云。論當知俱生身邊二見等者。問。何以

知然。答。按五十八云。復次俱生薩迦耶見。

唯無記性。數現行故。非極損惱自他處故。

彼雖不說俱生邊見理同。我見。亦記性。

四十前解爲勝。文義演云。疏前解爲勝者。以

諸論多說此見在第九品中攝故。說無九

品。又若如後至有九品故者。若准後解。亦

得。且如無色無能治道。尙有九品。何故

二見不得有九。又第七中見尙許有九品。

何況二見。上下多文分許有九品。今取後

也。

四十若如後解。體有九品故。文演祕云。若

如後解至體有九品故者。此有二意。一顯

住。大乘此位皆無散心。又無容緣不起。

煩惱。若得彼定得容緣心可起煩惱。

四十必無此者。至命終故。文樞要云。要得根

本定煩惱方起。有依未至斷欲九品已不

得根本。命終此人以何現行潤生。有解無

此必得方命終故。如第七生預流無命終不

得應果者。必得根本定方命終。有解。亦

有唯以隨眠潤生。如見諦以隨眠亦有現

行潤故。此亦應爾。文義燈具釋。

四十又解當於此時等。文義演云。疏又解當於

此時等者。即此未至定時也。欲界煩惱於此

位中未究竟伏盡。意說。若無染污。第九品

惑方得入根本。伏未盡不得上定。此解

未至定中有染。問。若於未至定中。即能伏

欲界煩惱盡者。於此中得起上煩惱不

未至定惑爲實起不。答。有兩釋。一許得

起。若爾何故六十二云。下地諸法若生上

地。不現在前。答。異地不爾。同地容起。未

至亦是初禪攝故。又下地身得初根本起。未

至惑亦復無違。二不得起。無所須故。爲

勝捨劣故。若爾畢竟無有起義。何用有爲

答。如三無色得有見道。無漏第八餘九地

雖無起義。地法得有。此亦應然。任情取

捨。然多許起。未至定中有染無染何爲正

耶。瑜伽略纂第五亦作二釋云。如唯識疏

解。然准第八末疏。初解爲正。彼云。此文可

顯未至無惑。不得根本。竟不起故。況又

未至是初禪近分。非別定地。散喜猶無況

煩惱耶。大乘無文。且引婆沙兩說。演祕似

有染爲正。豈是疏主之意乎。

四十婆沙二說至二有染文。俱舍二十八十六右

云諸近分定亦有八種。與八根本爲入門

故。一切唯一捨受相應。作用轉故。未離

下怖故。此八近分皆淨定攝。唯初近分亦通

無漏。皆無有味。離染道故。雖近分心有結

生染而遮定染故作是說。有說。未至定亦

有味相應。未起根本。亦貪此故。由此未至

具有三種。文光記二十八三右云。此八近分皆

淨定攝。唯初近分亦通無漏。未離欲者。依

近分定起聖道故。故正理云。上七近分無

無漏者。於自地法不厭背故。唯初近分

通無漏者。於自地法能厭背故。此地極隣

近多。實思界故。論文皆無有味。是離染道

故。起艱辛故。不生貪愛。以彼味定非離

各九品斷

四十即未至定不通有染文。義演云。疏即未至定不通有染者。以論文但云得根本起上煩惱。不說在未至得起上煩惱故。未至不通染也。意說。未至定即定前方便加行

亦十(無) 性十(文)細註 治二(滿) 經十(五末十紙) 九一 緣二(集) 惱十(文)細註 要十(四十紙)細註 慈二(或) 別十(文)細註 六二 祕十(五末十一紙) 前二(別) 染十(文)細註 (定)一 爲二(得) 定一本 喜二(等) 背二(皆) 實思二(災) 福

染道生故。是容預道生故。近分地中雖亦有道非正離染助離染故離染類故非容預故。不生貪受。雖近分心有結生染以受生命終捨受相應故必起近分而遮。定染故作是說。近分無味。唯。有根本。有說未至定亦有味相應。以未起根本亦食此定故。由此未至具有三種。上七近分。由已曾得下根本故。於彼近分。不生貪愛故不說有。此即叙異說也。

四十顯揚第二細勘無之文。顯揚第二左八紙。餘中廣說四靜慮及四無色世及出世。此中無文說未至有無染義故。言細勘無之。

四十唯定煩惱非生煩惱文。演祕云。唯定非生煩惱等者。潤生時起名生煩惱。惑生彼地所起之者亦名生惑。非今所說除此。餘時但緣定起皆名定生。如。邊常見因定後起名定煩惱。餘准此知。然疏說云。如。邊常者。乍觀似證生煩惱也。理。證定惑文。今釋演祕釋未可也。但如彼釋。疏文難消。今釋疏言通生者。此簡定之言。或宿住天眼等通生。故云通生。如下引義燈言定類等。可例知之。義演云。唯定煩惱等者。定煩惱者。聖得。彼定已後起於煩惱而愛味所得定等也。生煩惱者。即其生之惑。生在彼地所起煩惱有云。又潤生方是生煩惱。但不緣定而起。愛味。如執梵王起。我見等皆名定惑。依演祕勝文義燈五末三云。問。下起上中。身邊二見為定為生。答。有二解。一

云。定煩惱得宿住。通惑復天眼。見。彼梵王執我計常。即是定類二云。生惑此於他身起此二見。是彼生類故名生惑。然定惑唯分別起生惑通二種。

四十伏修不伏見文。樞要下本四十云。伏修不伏見。見惑既不善。何不惑惡趣而生上界耶。若以勢力不行。何不名伏。今以義解。由勢不行。不能發業。設使有者輕而不重。非決定業。不感欲界生。若正六行所厭名為伏故。不爾便退。煩惱強故。定力勢劣弱故。以無修伴。弱故不能。

四十有義此身聖得第三果文。義演六末云。有義至得第三果者。此問意云。若有漏道六行伏惑之時。不伏。身邊二見者。即如超果之人。四先有漏道伏惑。然後入觀。斷惑之時。雖斷分別及俱生六品。不證第二果。直趣第三果。身邊二見。次先不伏。明知不斷。如何得第三果。

四十如第七識唯障無學文。義演云。如第七識至同障無學者。意云。此則引答。答云。然不伏。我見亦不能斷。然不妨證第三果。亦如第七識中我見。亦不能斷。要至金剛無間道。方斷證無學果。此中亦然。亦至無學時。方斷證果。若作此解。達下論文。不許聖人先生上帝却斷下惑也。由有此妨。故有第二解。解云。亦斷引例可知。四十今解亦斷等文。演祕云。疏今解亦斷等者。有義難云。未伏說斷。次。第之人。應於見道亦斷彼故。亦不可說先伏助伴。論

說俱生微細難斷。修道位方除。說見道除理將未可。由彼微細不障見故。而自救云。次。第之人。道依未至。由道劣故不能斷。修。超越之人。根本入故。云隨所伏。皆能永斷。詳曰。若以未至而以釋。難恐未除。次第不還。能依未至斷修惑故。若云。我依見道說者。菩薩見道。依根本定。亦應斷修。若云。但據小聖說者。超初果人。欲六品惑應不能除。依未至故。若云。曾伏故能斷者。此即由伏不伏有殊。何關根本未至依別。由斯伴伏見斷何失。論云。修除據次第者。然依定叙其理。亦通據伴以明而為勝也。思可知矣。

四十下分別惑至為我文。義演云。疏下分別至為我等者。意云。修定雖不伏。分別俱生身等。若得彼彼定已。得起。上地分別及身見等。問。若爾何故下文問云。未離下染。何故不起上惑。答。依未得定者為問也。如命終心亦得起上者。此舉例也。即九種命終心得定已後而命終時。得起。上惑而亡生也。今得彼定。亦不障起。彼地我見等。緣未來生故者。此命終心。緣當生地法而起受故。但緣於未來生處起愛。而不執當生地法為我。四十恐相難故文。義演云。疏恐相難故者。若如凡夫人。未離下染。許起上者。不然有二種失。一相違下染未伏。如何起上者。二相難。即二界煩惱宜成相難。或上界煩惱應是染污。如此二界染法以相難故。

①預一須 ②定一是 ③也十(文) ④出二云 ⑤如邊常一惑非今 ⑥(此)十證 ⑦彼二後 ⑧通二通 ⑨種十(文)細註 ⑩[下本四十一右]一 ⑪使二便 ⑫能十(文)細註 ⑬末十(四十三) ⑭先二失 ⑮次先二決定 ⑯果十(文)細註 ⑰同二問 ⑱却二劫 ⑲知十(文)細註 ⑳疑十(五末十二紙)細註 ㉑失十(文)細註 ㉒後二決 ㉓我十(文)細註

四十若爾見惑爲起不起文。義演云。若爾見或至爲起不起者。問意云。如此間人。先得上地根本定已後時。出定已後。起欲界心時。得起欲界先時。不伏分別見惑。不問也。答。起將爲勝。如演說。若退定者。一向得起。今論不退爲起。不。走。准。疏答中。無文定判。指樞要說。許此意起。爲勝也。言離此地染成彼地等者。意說。離此地染。生在上。但起上貪見等。不起下地分別惑等。正與此同者。彼五十八俱生下起上。與此同。非是得彼定起下惑等。與此同也。文演祕云。若爾見惑至爲起不起者。義燈第六心相起中。叙有兩釋。今觀瑜伽五十八文。應許得起。故彼論云。由彼諸惑住此身中。從定起已有時現行。非生上者。彼復現起。釋曰。彼前未斷見道惑。身在下地而得起之。若生上已。下地見惑而不起也。准斯文意。許起應善。更思。

但由修道等者。以修道惑障定事任運生。故但伏修惑。見道煩惱分別而生。障於理。故不伏。得定伏修之中。唯與貪瞋隨順。慢。今能伏之。與我見等隨順。慢。即不能伏。如六十九云。我見等不伏。有文。簡俱慢故。問曰。若爾貪恚亦爾。欲見俱者。即不伏。此心惱慢。多隨我生。故論遍簡。若定若起若生等者。謂見道之惑。於此三義。有時而起。若定者。與定心相入出。即染汚定。此分別煩惱。如外道計過去八萬劫等。期心入定觀之。從定心入。此計執之心。謂邪見等。此分別惑。明與定心入出。惑假名。若言起者。謂別散心起也。生者。生彼也。文次下。五十亦引此文。明不伏我見等。

起彼邪見及邊見文。不同色界有六十。二見等故。生欲起色界定五。散中謂身邊。慢愛疑。二取不見起。邪見之相。二無因論。亦是定後起。彼邪見九皆容起。並起戒取。執彼定爲勝。因故。然無此文。生無色界。除下潤生我。貪慢。二見。癡。餘更不得起。彼無中有可說起。謗等故。生無色界。唯起下俱生。無起分別相。無中有起。謗等故。四十論生第四定。俱生愛故。文演祕云。論生第四定中有中者。此即經文。大小乘論解之。名別。大乘經部。許天中有轉生地獄。有宗不爾。故對法云。或時移轉者。謂於此位往餘生處。強緣現前。如得第四靜慮。阿羅漢增上慢比丘。彼地中有生時。由謗解脫邪見故。轉生地獄。經部師者。婆沙論云。譬喻者說。中有可轉。以一切業皆可轉故。有宗計者。如婆沙論六十九云。問。若中有於界不轉。無聞茲芻事云何。通。彼佛法中。適出家已。修世俗定。初靜慮時。謂得初果。乃至第四靜得。阿羅漢。起增上慢。未得謂得。彼命終時。第四靜慮中有現前。便作是念。一切繫縛我已永盡。應般涅槃。更無生處。阿緣有此中有現前。遂起邪見。撥無解脫。由謗見力。彼中有滅。無間地獄中有現前生。無間獄。答。住本有時。有此移轉。非中有位。謂彼將死。由業勢力。第四靜慮生相現前。故起邪見。生無間獄。四十對法第六等文。對法第六十二云。如得第四靜慮。起阿羅漢增上慢。比丘彼地中有

①走二起 ②文二又 ③思十(文)細註 ④過二過 ⑤諸二諸 ⑥期二則 ⑦(種子)十成 ⑧派二派 ⑨前十(文)細註 ⑩(云)一 ⑪邪二邪 ⑫同二因 ⑬故十(文)細註 ⑭福十(五末十三紙) ⑮此二比 ⑯名二各 ⑰(起)十阿 ⑱者二劣 ⑲阿二何 ⑳遂二遂 ㉑十(文)細註

生時。由謗解脫邪見故。轉生地獄中有文。

義燈五末三十一云。論。生上起。下且如謗。

滅要集斷云。有釋為勝。中有本有。若色無。

色。皆得起。謗及起諸惑。俱生身邊一見。雖。

不與潤生愛俱。而前後起於理無妨。然理。

難見。今謂若中有本有若色無。色。皆得起。

謗者。據何等說。若增上慢得初三定。未將。

極沒生於上。未無上故。在中本有俱不。

應謗。若得第四定。謂第四果。即生第四中。

有起謗。論有誠文。不說生本有。亦不。

應生無色起謗。何以故。得第四定。執為。

第四果。必不更修無色界定。何以故。既取。

第四有漏定。為果體。更修無色定。將作何。

法。若作勝功德。即不應執第四定為極。

若諸外道生色謗者。是色邪見。不。應執第。

四定為極。若諸外道生色謗者。是色邪見。

不說外道起下謗滅。隨地獄故。若生無。

色界厭。彼不緣下。如何可說謗釋。

涅槃。若謗彼執所得涅槃非實涅槃。乃是。

正見非邪見故。又復本計彼天為果。得何。

故謗。若言上地邪見謗下者。此亦不然。本。

解生上起下。不論生上起下。又設生上。

起上謗下亦非無色。

九十四色界中有欲界本有至散心故。文。義演云。

疏色界中有欲界本有至散心故者。意云。此。

難薩婆多也。謂彼計云。在欲界本有中見。

色界中有現前。遂使起謗故。今難云。欲界。

本有既非定通。云何得見色界中有耶。意。

說通力許見中有。本有位不許見。況死生。

命終。必住散心。

九十四非由起上邪見。非此解非也。文。義演云。疏。

非由起上邪見至此解非也者。應難云。非。

由中有起色界邪見為增上緣。令欲界地。

獄後報業就。直生邪落迦也。有占師計云。

上界邪見為緣。令後報地獄果熟者非也。

九十四亦非彼本有至勢力遠故。文。義演云。疏亦。

非彼本有起此邪見勢遠故者。亦非色界本。

有起邪見。

九十四若爾應下界至思即是。文。義演云。若爾應。

下界至思即是者。意難云。若言色界中有起。

下見者。即應下界不善業由上無明支發。

行即是業。所謂邪見俱行思也。又以下例上。

亦然者。又難云。如上地行用下無明發者。

何妨下地用上無明發。故云以下例上亦。

然也。至緣生中四辨。

九十四如下緣生中自當分別。下文云。諸緣起。

支皆依自他有所發行。依他無明。如下無。

明發上地行。

九十四此中應言。所以不說。文。義演云。疏此中。

應言。所以不說者。意云。身在上地。將生。

下地。起下潤生愛。同時亦得有我見慢無。

明四法。且如無明與愛決定須有。餘之二。

法有無不定。所以但說我愛無明。更不說。

慢等二也。以不定故。所以不說。於當生地。

法而但愛也。

九十四又例起故。文。義演云。疏又起故者。意云。

此第二解。許起慢等。如緣當生地法起。

愛之時得有我見。我見要緣欣行與愛行。

相相順。由有我見。方起愛故。計前境勝。亦。

起慢故。無明極成。故此不說。問曰。所言我。

愛等四。此生為於前境上起。為於自身上。

起。為於中有上起。為於本有初起答。此。

之四法。通境及自身皆得起。據其論。又。

於境上起。為勝。以前於中有起。故。

九十四此舉方。隔無達理失。文。義演云。疏此舉。

方。隔者。意云。若言得起四法者。何故近。

言起愛無明答。據實亦起慢見等。今略舉。

方隔。故不說也。

九十四論而言生上。或隨轉門。文。演祕云。論而。

言生上不起下等者。按瑜伽論五十八云。諸。

煩惱纏。未離自地煩惱欲者。自地現起。已。

離欲者。即不現起。若在下地諸纏亦得成。

就非在上地得說成就下地諸纏。又六十。

二云。下地諸法。若生上地。不現在前。上地。

諸法。若生下地。其離欲者。或現在前有達。

此文故論通也。問。言多分者。為據時言。

為約惑數答。理該於二問。時即可然。若。

約惑說。如何前言皆容現前。復幾不起。答。

起通見修名為皆也。起數增減略有三種。

一云起三。謂邪見貪及俱無明。二云起六。

如疏所明。三云起十。故論標云。下地諸惑。

分別俱生。皆容現起。有義斷云。於第二說。

然更推求起五為勝。除我見一。不見世間。

執他地法以為我故。故分別見非緣他。

*地。當生處色向未起故。潤生之愛。緣當生。

處增上果生。既唯迷事。亦不可說與理。

惑俱。詳曰。潤生我見據總緣說。又此潤位。

非一刹那。理事二惑前後間起。而言潤生迷增上果。據彼愛境正潤位說。理應無爽。極要燈中有此意也。故五六釋取捨任情。^{四十}謂餘三見疑等。起此等故。文義演云。疏謂餘三見疑等。至起此等故者。此會文也。如瑜伽云。生上不起。下者有其二義。一據多分。二順有宗故言不起。就據多分中有二。一約時節。二約惑數多少。約時者。謂謗滅時及潤生時。唯此二時得起。餘時不起。約惑數多少者。或起三或六。謂我見愛慢無明。嗔邪見等。餘疑邊見戒取。一向不起。下據此不起故多分。順有宗者。隨順薩婆多宗。彼宗生上不起。下故。^{五十}順薩婆多故。俱舍二十八十二云。生上不起。下染已離染故。^{五十}所餘分別俱生之惑亦得起。不文。義演云。疏所餘分別俱生之惑亦得起。不者。意云。餘疑三見外餘之六法。通分別俱生。總得起。不。此總問也。

^{五十}見斷。嗔癡至無起相故。文義演云。疏見斷。嗔癡至無起相故者。意云。見道。嗔癡邪見。及修道慢。於謗滅位中得起。餘時即不起。若修道煩惱。誰潤生位得起。愛等。除此餘時即不許起。亦如修道。嗔及邊見。潤生位中亦不起。無行相故。謗滅位亦無。但有分別。嗔邪見也。有云。修道。於欲中有不起。若潤本有初亦許。於父母互起。嗔愛故。邊見亦無。^{五十}下之起上。亦無失文。義演云。疏下之

起上。至亦無失者。意云。若身在欲界。生得上定已。容起五種煩惱。所謂見取執。上地法為勝。能淨故。亦得有慢。慢靜慮故。亦得有疑。疑上地法為勝。劣。與無明緣上極成故。文不說。若欲命終生上地時。辨有。或云。見見潤生。必須有故。此名生煩惱。要由我見等潤而得生。上名生煩惱。通前總有。亦餘三或不起。如疏自辨。生起上九法。以上地無瞋故。但說九。^{五十}未見起。見文。義演云。未見起。斷見文者。未見計起之文。准七斷論云。許下界起。上斷見。依我見。依我生彼。計死後斷見。故得起。彼斷見。或可。彼斷見。依欲界見。執彼上界身斷滅也。^{五十}如樞要說文。如上取引之文。是也。一右論下地煩惱。味上定故。文樞要下本四。十云。下上相緣中。下地緣上。二界皆同。無文遮故。文演秘云。論下地煩惱。亦緣上地等者。按瑜伽五十八云。如是所說。十種煩惱。亦緣事轉。亦緣煩惱。下地煩惱。能緣上地煩惱。及事。六十二中。五愛緣上。如樞要引。六十二卷。說至顯揚等同文。六十二。五右云。謂或證得等至。出已計為清淨。可欣可得。未來愛味。增上力故。追求欣樂。而生愛味。或已證得計為清淨。可欣可樂。乃至廣說。現行愛味。若從定出。可生愛味。若正在定。無有愛味。言愛味者。謂於是中。邊生貪著。

^{五十}願。志緣滅道五十八文。文瑜伽五十八。三右云。謂於滅諦起怖畏心。起損害心。起悲惱心。如是願志。迷於滅諦。文又迷道諦。文云。所餘貪等迷道煩惱。如迷滅諦。道理應知。^{五十}以願緣事。例於理故。文義演云。疏以願緣事。例於理故者。此論以迷上界事。例同迷道理也。深理尚迷。何況淺事耶。^{五十}左八十八說世間道。及我所等文。八十八六左明見煩惱。二雜染中云。又見雜染得解脫時。亦能於餘畢竟解脫。非餘雜染得解脫時。即能解脫。諸見雜染。所以者何。由生此者。依世間道。乃至能離無所。有處所有貪欲。於諸下地。其餘煩惱心得解脫。而未能脫薩迦耶見。由此見故。於上下地所有諸行和雜自體。不觀差別。總計為我。或計我所。由此因緣。雖具有頂。而復退還。若於如是。一切自體。遍知為苦。由出世道先斷一切薩迦耶見。後能永斷所餘煩惱。由此因緣。無復退轉。是故當知。唯見雜染是大雜染。今謂。准論俱行之俱字。改為諸字。義演云。疏於下上地所有俱行和雜自體者。即此欲界一身所有俱行之法。通上下界。不觀差別。但和雜總執為我也。是俱生總緣我見緣也。此中不說分別我見。以緣別法生故。意說。修道我見。執自身為我。^{五十}左五十八云。文如上所引。九十六。右此第六識。唯修所斷。義演云。疏此第六識。唯修所斷者。意說。總緣我見。是第六識

①取二所②大正藏經第四十三卷四百五十四頁③(愛)十與④九二凡⑤(薩)十見⑥(疏)十未⑦見二盡⑧十(一)⑨文二故⑩但作本文⑪亦二爾⑫亦一⑬引十(文)細註⑭說十(五種愛緣上此但舉一但得緣故)十三字⑮[至]一⑯著十(文顯)⑰道十(道)⑱知十(文)細註⑲(耶)一⑳道十(不伏身見)㉑有二者㉒通二偏㉓(字)一㉔上十(百二十三右)細註㉕(九)一

六十二見。以爲常見所攝。今指彼文。

五十一如前已說。義演云。如前已說者。即指上或有異釋文也。下復言是他地邊見等者。方釋一分常見義也。今謂釋所指者誤也。言如前者。指此卷初十三明六十二見中。如指次上異釋。

五十二此中例邊同於我見文。演云。疏此中例邊同於我見必依起故者。以全常見得緣他地。例彼我見亦得緣他。無有邊見不依我見邊見緣他。我見亦爾。

五十三今此所解。至此極有理文。義演云。今此解至此極有理者。此第二解。許常見中一分常見得緣上。何以知者。謂有外道學彼定得通緣。緣梵王爲我。而起我見。隨後執一分常等故。邊見亦得上也。作是說者。此極有理。然非是遍耶。答。依宿住通起者許得緣上。可如所說。依尋伺散心起。即不得緣上。故言非邊。此解意者。前雖言極有理。然義不周。若得通者許緣上。不通者不許緣上。故是不周。言如前所說者。若約尋伺散心。即不得緣上。如前第一解之不許別緣我見得上地。

五十四今此又解。理亦不遮文。義演云。疏今此又解。應言但是欲界所繫自身之我至理亦不遮者。此解亦不異。但更出理會。不見執他地法爲我。我教及此局言。或依別緣之實。若不作此會等者。道理難思文。

五十五又解別緣爲我者。故文。義演云。疏又解別緣者。至爲我故者。此解論中別緣義。緣者所以義。即彰此二時依別所以。多分我見不緣於上。據實一分常中別緣我見。亦得緣上。二時者。一即約施相。二依別緣。據二時說。不緣上。有云。別緣是多分義者。意說。除此總緣我見等以外。更無別有我見是俱生分別。緣他地法者。約此道理名。多分也。緣者所以至。彼不緣者。意說。別緣者。是所以義。不許計他地法爲自我。據此所以說。不緣上也。有云。別緣是多分義者。意云。除此總緣等外。餘煩惱有別別所以。故不緣上。別別者。即多分義。緣者所以義。已上今謂。第二有云。之義不是。

五十六又解。依小乘別緣文。義演云。疏又解。依小乘別緣者。會論言。別緣不緣上者。依小乘有宗說也。自宗。分常。別緣亦得緣上也。

五十七今此又解。理亦不遮文。義演云。疏今此又解。應言但是欲界所繫自身之我至理亦不遮者。此解亦不異。但更出理會。不見執他地法爲我。我教及此局言。或依別緣之實。若不作此會等者。道理難思文。

五十八今此又解。理亦不遮文。義演云。疏今此又解。應言但是欲界所繫自身之我至理亦不遮者。此解亦不異。但更出理會。不見執他地法爲我。我教及此局言。或依別緣之實。若不作此會等者。道理難思文。

五十九今此又解。理亦不遮文。義演云。疏今此又解。應言但是欲界所繫自身之我至理亦不遮者。此解亦不異。但更出理會。不見執他地法爲我。我教及此局言。或依別緣之實。若不作此會等者。道理難思文。

六十今此又解。理亦不遮文。義演云。疏今此又解。應言但是欲界所繫自身之我至理亦不遮者。此解亦不異。但更出理會。不見執他地法爲我。我教及此局言。或依別緣之實。若不作此會等者。道理難思文。

六十一今此又解。理亦不遮文。義演云。疏今此又解。應言但是欲界所繫自身之我至理亦不遮者。此解亦不異。但更出理會。不見執他地法爲我。我教及此局言。或依別緣之實。若不作此會等者。道理難思文。

六十二今此又解。理亦不遮文。義演云。疏今此又解。應言但是欲界所繫自身之我至理亦不遮者。此解亦不異。但更出理會。不見執他地法爲我。我教及此局言。或依別緣之實。若不作此會等者。道理難思文。

六十三今此又解。理亦不遮文。義演云。疏今此又解。應言但是欲界所繫自身之我至理亦不遮者。此解亦不異。但更出理會。不見執他地法爲我。我教及此局言。或依別緣之實。若不作此會等者。道理難思文。

六十四今此又解。理亦不遮文。義演云。疏今此又解。應言但是欲界所繫自身之我至理亦不遮者。此解亦不異。但更出理會。不見執他地法爲我。我教及此局言。或依別緣之實。若不作此會等者。道理難思文。

六十五今此又解。理亦不遮文。義演云。疏今此又解。應言但是欲界所繫自身之我至理亦不遮者。此解亦不異。但更出理會。不見執他地法爲我。我教及此局言。或依別緣之實。若不作此會等者。道理難思文。

六十六今此又解。理亦不遮文。義演云。疏今此又解。應言但是欲界所繫自身之我至理亦不遮者。此解亦不異。但更出理會。不見執他地法爲我。我教及此局言。或依別緣之實。若不作此會等者。道理難思文。

六十七今此又解。理亦不遮文。義演云。疏今此又解。應言但是欲界所繫自身之我至理亦不遮者。此解亦不異。但更出理會。不見執他地法爲我。我教及此局言。或依別緣之實。若不作此會等者。道理難思文。

六十八今此又解。理亦不遮文。義演云。疏今此又解。應言但是欲界所繫自身之我至理亦不遮者。此解亦不異。但更出理會。不見執他地法爲我。我教及此局言。或依別緣之實。若不作此會等者。道理難思文。

六十九今此又解。理亦不遮文。義演云。疏今此又解。應言但是欲界所繫自身之我至理亦不遮者。此解亦不異。但更出理會。不見執他地法爲我。我教及此局言。或依別緣之實。若不作此會等者。道理難思文。

七十今此又解。理亦不遮文。義演云。疏今此又解。應言但是欲界所繫自身之我至理亦不遮者。此解亦不異。但更出理會。不見執他地法爲我。我教及此局言。或依別緣之實。若不作此會等者。道理難思文。

七十一今此又解。理亦不遮文。義演云。疏今此又解。應言但是欲界所繫自身之我至理亦不遮者。此解亦不異。但更出理會。不見執他地法爲我。我教及此局言。或依別緣之實。若不作此會等者。道理難思文。

①疏十(五末十六紙)②爾十(文)細註③解二外④通二得⑤地十(文)細註⑥彼十(疏文)⑦(彼)十者⑧(已上)一
⑨依小乃至第六二十行早本無之⑩大正藏經第四十三卷四百五十五頁⑪理十(文)細註⑫詳二許⑬(即是二取)一
⑭前十(文)細註

廣明二十二根。有諸門分別。其中有三學

五十論此十煩惱何所斷文義演云論此十煩

第一三斷門。然迷諦和有總有別。以下二
總別迷諦門。謂疑三見親迷苦理等者。三迷
諦親疎門。論委細說以下。四兼明迷理事

五十對法第三第四卷初說文
第六十七右云。謂

分別所起染汚見疑見處疑處。及於見等所起邪行煩惱隨煩惱。及見等所發身語意業。并一切惡趣等蘊界處。是見所斷義。又七左云。謂得見道。後見所斷相違諸有漏法。是修所斷義。

然見所斷至九品斷耶文義演云然見

所斷爲同小乘見四諦斷爲九品斷耶者。此是徵起論文意說。爲同小乘見諦作十六心斷爲同惑作九品別斷耶。文

五十
六右
眞如雖自相觀至名總緣諦文斷障云問。
爲總緣作意能斷煩惱。爲別緣作意能斷。

煩惱答。佛地論中釋自共相。略有二說。有

義。二量在散_の心位不說定位。定位緣一切皆現量攝。此師雖言定心緣一切不說

通緣自共故。第二師云。定心唯緣自相。然

由其相方便所引說緣其相所顯理者就方便說名知其相不如是者名知自相。

或說眞如「空所顯非是共相」。此師意說。就方便說。可名共相。說觀中證可名自。

相卽顯斷惑唯自相觀非共相也第三師

云。如實義者。彼因明論立自共。與此少異。

彼說一切法上實義皆名自相以諸法上自相共相各附己體不共他故分別心立一種類能詮所詮通在諸法如纓貫花名爲共相此要散心分別假立是皆量境一切定心離此分別皆名現量雖緣諸法苦無

常等。亦一一法各別有故。名爲白相。眞如。

雖是其相所顯。以是諸法自實性故。自有相故。亦非共相。不可以其與一切法不一不異。卽名共相。自相亦與一切共相不一異故。此義意言。總爲無我。共相所顯。一別證體是自相。卽可通爲二觀能斷。能

顯是其相。詮爲唯識無我等故。據法並自

相。一法真理，皆能了知故。緣起經下卷言：眞諦聖智，於眞智境非安立義。總相緣故名。頓現觀二剎那中，由加行引能普邊知名。

總相緣。非一一法眞如妙理。而不別知名爲總相。佛地自會故不相違。

五十九說左方能斷之文 五十九右云。

復次見斷煩惱頓斷非漸。所以者何。由現觀智諦現觀故。能斷見道所斷煩惱。然此

現觀與三壞緣諦作意相應。是故三心頓斷一切迷苦諦等見斷煩惱。修斷煩惱漸次而

斷數數修道方能斷故文演祕云總緣四諦
共相作意名壞緣諦遍緣諸諦作無我觀

行。○答。一釋如疏。又有釋云。據彼共相方便所引。名緣諸諦。○無。無我觀。非。眞見道。

有此行相。父義演云。疏與懷緣諦至或三品。

智故者意云懷者雜也此無漏智與無漏作

意相應。藕絲匹證之眞如也。名總緣證問。然煩惱既有九品。如何一時頓斷。耶。答。煩惱雖有九品。以達一眞如或三心故。以於二種見道中皆頓斷也。問。煩惱達一眞見道。若證見道可得頓法。如三心見道。既是相

見道如何亦能斷惑。答。三心見道有其二

種。一云。三心是相見道。後得智據前作也。一云。三心是真見道。今但說真不言相也。問。何名三心。答。第一內遣有情假緣智。能除下品分別隨眠。第二內遣有情諸法假緣智。能除中品分別隨眠。第三邊遣一切有情

諸法假緣智。能除上品分別睡眠。是爲三

心見道問三品智總能斷惑不答總斷。眞如下品智能斷下品分別煩惱所智二障。中品智能斷中品煩惱所智二障。上品智能斷

上品分別煩惱所智二障。只緣煩惱有三品。所得智亦三心有異。一一皆起。無間解脫。

道。至三心滿足。得名見道。滿足。若如前

一二心等。但分證見道理。未全得故。此是
鈍根劣智人。若利根者。唯一心真見道頓斷。

惑爲真爲假。答。旣言斷惑。如何說假。故

但言眞問。據此論說三心。若相見道。若瑜伽之三心。是眞見道。如何會釋。答。瑜伽據

①下+(文)細註②終卷一卷緣③曲二由④義+(文)細註⑤五十乃至耶文六十四字依甲本補之⑥心+(之)⑦詮一證
⑧造+(文)細註⑨莫二德⑩答三等⑪無二作⑫具二具⑬問三問

三乘人各別見道說。亦不相違。又與懷緣諸作意相應至達一或三品智故者。有云。此意不同。小乘別緣作意十六心等能斷惑也。此是答上不同。小乘見諦斷惑。彼小乘總緣作意通緣諸理。分能緣。如不能斷惑。今此大乘。總緣名懷緣者。通緣四諦如不作。一別解名懷緣也。亦作是非苦非不苦等名懷緣也。達一有一心見道。或三即有三心見道也。此即答上同修道九品斷惑也。又有解云。謂此十煩惱。總迷四諦。若觀四諦真如時。此十煩惱一。時頓斷。所以故為與懷緣諸作意相應。即無漏真智與總緣諸作意相應。總緣諸時。能斷煩惱。以相違故不俱起。故

五十六 非如修生達九品智故文 義演云。疏非如俱生九品智故者。意說。俱生修道煩惱煩惱一起有九品。要起九無間道九解脫道。斷及證也。是道下。然故一時斷

五十 然除利根至得第四果文 義演云。除利根人至得第四果者。意說。除此利根者。謂此人先由聞思力故。遂作加行心。以三界九地八十一品煩惱。總束為九品。將下地上上品惑。與上地上上品惑。總為一品。乃至欲界下下品。與非想地下下品。亦為一品。所以總為九品。即總起九無間道解脫道。而證第四果也

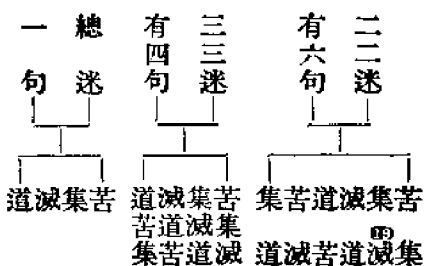
五十 又諸煩惱有別行相文 義演云。又諸煩惱有別行相者。解云。如迷一箇苦諦時。方邪見疑等是親迷。隨此見疑。後生獨頭貪慢等。

皆名別迷於一一諦。即名迷此者。意云。但總行相。亦有別行相。如何名是以於一一諦唯別迷。苦但迷苦不迷集等。三豈名煩惱別行相也。即當諸諦下。皆具十惑也。五十若唯爾者。何謂攝義。義演云。若唯爾者。至何諦攝者。意云。難前師云。若言隨苦諦下見疑後生即得名別行相者。且如邪見疑癡等。亦總迷四諦。即此疑後所起貪等。是何諦攝。為隨前別行相中收。為隨此總行相中收。意說。若一而約別行相說。即攝總行相不得。故須更說總行相也

五十 是故須說總行相緣見疑生故文 義演云。此即總行相也。如疑見等。既是通迷四諦。明知。隨後生貪等。亦名總迷。以貪等行相隨見疑說也。總迷可爾者。此結總迷義。若別迷行相已下。是返難前別行相家難云。若不如我說名總行相者。獨頭貪等是何諦下收。以獨頭貪等不能別迷諸故。亦可說總迷更難後生。明知。同疑見等。皆總迷也。同是分別惑故。緣見疑生故。問曰。此所言總者。為當數總名總。為當初行相總名總耶。答。言總者有其二種。五十今此總有二種文。義燈五末三十三云。然迷諸相有總有別。離心論云。下苦具一切二行離三見。道除於二見。上界不行。悉今大乘頌。欲迷四各十。隨行三八種。修六通行迷。上見修除。然迷諸相有總有別。總有四句。一數總行別。二行總數別。三數總行總。四數別行別。數總行別。諸各有十。各

迷自諦名為行別。行總數別者。即前頌中。然依一諦緣迷多諦名為行總。若數總行總者。諸各有十名數總。行總者迷二三諦等皆名為總。二迷迷有六。即有六。上二界諸各除其真。六九五十四。合一百八。三界總有一百六十八。若三三合有四百。欲有四十。上二界諸各三十六。合一百一十二。若四諦合三界四諦有二十八。若數別行別。即前頌中各迷自四諦

十一句圖

①如二知 ②此一 ③時二四 ④左二右 ⑤品十(達九品) ⑥下二不 ⑦諸十(文)細註 ⑧惑二或 ⑨云十(是故須說總行相至緣且疑生故者意云)十六字 ⑩既二 ⑪疑十(見後起貪等而可是別迷中收也見道貪等)十七字 ⑫日二四 ⑬種十(文)細註 ⑭諸十(文)細註 ⑮三二二 ⑯六二 ⑰苦二若 ⑱句十(文)細註 ⑲滅二道

五十如懷緣念。住文。演。秘云。疏如懷念。住
等者。懷猶難也。身受。身心法。二三四合以
觀之名懷念。住。

五十。一。是因。二。是依處。文。義。演云。一。因處者集
諦也。一。依處者苦諦也。

五十對法第七。生此十故文。第七六左云。又
十煩惱皆迷。苦集。起。諸邪行。是彼因緣所
依處故。所以者何。苦集二諦。皆是十種煩惱
因緣。又為依處。是故一切迷此因緣依處。

起諸邪行。又十煩惱皆迷滅道。起諸邪行。
文抄第六八右云。於滅道起。懸崖相者。起
難修證心。故。返生煩惱。餘可知。

五十與大論第八同文。第八三右云。或分十種。
一。薩迦耶見。二。邊執見。三。邪見。四。見取。五。戒
禁取。六。貪。七。恚。八。慢。九。無明。十。疑。或分。
一百二十八煩惱。謂即上。下。十煩惱。由迷執
十二種諦建立。應知。十二諦者。謂

五十滅道是彼怖畏處。文。義。演云。疏滅道是彼
怖畏處者。由滅道諦是無漏能斷惑法。謂有
外道。謂有外道皆滅道諦作如是執云。滅
道既能斷惑等。謂能我等耶。謂恐我斷便
起怖畏。遂起煩惱。撥無二諦故。十煩惱迷
二諦生。有云。怖畏處者。但行不相順。不增
彼惑名。怖畏處是作彼怖畏以解。又不回
若集與惑。今謂諸說皆非也。違對法及鈔
故文如上引可知。

五十其煩惱起皆具此二緣。文。演。秘云。疏其煩
惱起皆具此二緣者。因依怖畏。是二緣也。
五十問如何至皆迷四諦。文。義。演云。疏問如何

至皆迷四諦者。意云。如何集滅道三諦有身
邊二見計。答。謂此二見。深取。所緣。不了三
諦。妄執為我及法常等故。於三諦得有二
見。若爾應一切煩惱我見。應皆迷四諦。何
故說依苦諦果處起耶。答。不然。若二見迷
苦諦時。即親迷不了。執苦果為我及斷常
等。若執三諦起者。但執三諦下煩惱起。妄
計煩惱及俱時蘊等。以為我也。不是親迷
不同。苦諦故。不可言二見皆迷四諦也。

五十然實緣迷三諦。文。義。燈五末。三十云。又有
四句。有迷而不緣。謂二取。有緣而不迷。謂
無漏智。有俱緣迷。疑邪見等。有非緣迷。緣
龜毛等。非諦攝。故。文。義。演云。疏然實緣迷三
諦亦有二見至為我等故者。此意以我見實
緣迷三諦。不同小乘唯果處起。以我見亦
有緣三諦下煩惱起故。意說。由迷故。遂
緣諦下煩惱。執為我等。

五十然以別緣至後解無違。文。義。演云。疏然以
別緣諦至後解無違者。空非我。自有二種。
一通二別。通即四諦。謂苦等四。皆非我故。
名為無我。非我所故。說之為空故。疏云。
總空非我通四諦者。以總緣諦故。前說
云。以真見道總緣諦故。即其證也。所以二
見。亦得緣餘三諦生。故。別即苦諦。有漏五
蘊非我性故。名為無我。非我所故。說之
為空。今此別空及非我理。苦諦所攝。薩迦
耶見別迷無我。邊中常見。別迷無常。邊中
斷見。亦迷無常。計後不續。邊生滅故。是
故二見唯迷苦諦。今約十六行中別。空非

我。唯屬苦諦。與前總空等。亦不相違。
五十如五十八至一一別說文。五十八十左云。
欲界迷苦有十煩惱。迷集有八。除薩迦耶
及邊執見。如迷集諦。滅道亦然。上界諸諦
並除瞋恚。隨迷次第如欲界說。

五十緣迷多諦至名行相別。文。一。與三四明
屬別總。二。為何屬。二亦屬總。義。燈云。二三
諦等。皆名為總。演。秘亦云。豈二三合緣非
總耶。可以准知。多少之言所望不同。今乃
以二已上為多。一以為少。故。義。演云。若迷
少諦者。一諦名少也。

六十然立一百二十八煩惱至二十八故。文。總
別迷諦各分二種。謂數與行。初數總者。於
四諦下各有十煩惱。行總者。二三四諦合
緣行相。又數別者。四諦煩惱其數別。故。謂苦
諦下有十煩惱。於餘三諦除身邊見。唯
有餘八。行別者。緣行相各有別。故。然於
總別數各有行。相。總數行別者。謂十煩惱
各迷自諦也。數別行別者。苦十煩惱。餘三
諦下各八煩惱。各迷自諦故。今言百二十
八者。依數總數總下行別。及修道煩惱而
立。欲界四諦各十煩惱。加修道六。成四十
六。於上二界四諦修道。各除瞋成。四十二
二。界合八十二也。並欲四十六總成。百二十
八也。若依餘總別其數增減。若依數別於
三諦下無身邊見。三界四諦唯成十八箇
煩惱。此豈非滅數耶。若依行總。二二合迷
有六。三三合迷有四。四合迷有一。一箇貪
有十一。於欲四諦有一百一十煩惱。上二

◎空二立

◎原本傍註曰疏五十六左

◎自二目

◎〔下〕一

◎住十〔文〕細註

◎〔身〕一

◎〔十〕〔五末十七紙〕

◎〔二位〕

◎〔下〕一

◎相二別

界除。各有九十九。三界合論。有三百八種煩惱。并修治十六。總合三百二十四煩惱。此豈非增數耶？

六十 如相應無明至理亦無失文。義演云。疏如相應無明隨不共說者。此引例證。成一百二十八文也。且如相應無明隨不共說。行相如何。此之意者。如別迷苦諦有十。今煩惱唯迷苦諦。更不通餘三諦。外餘三諦別迷亦爾。若然。不共無明者。即合每諦下有十煩惱。以相應無明唯是通迷四諦相故。故知唯合有九法各別迷也。若兼取不共無明。惟不九法成十。各別迷諦者。即相應無明。而無處數。由有此妨。所以將相應隨不共合說。總名別迷。所以今者成一百二十八者。亦須總別相從說。方得有一百二十八。唯依總亦不成。唯依別亦不成。是故今依數總行別合說。方得數。是如相應無明隨不共說。意例如是。

六十 以上總解迷諦數別。義演云。疏以上總解迷諦數別者。指次上數別文。非指上數總之文也。雖論言身邊二見唯果處起。亦是行相別。然不是一一諦下。各具十之別行。所以攝在數別中。以下論文。方辨行別也。或可。此上言身邊二見即是行別同。故數別文攝在彼數總名數別也。論說言親迷故。不及前解。

六十 此四行相至苦諦理起文。義燈五末。三十云。問。此十煩惱迷諦親疎。瞋慢邪見疑及無明。親迷易知。身邊二見。總不緣理。如

何親迷。答。雖不緣理。正迷於彼空無我理。行相深迷名爲親迷。若迷餘諦。約通空非我。翻彼行相。及執餘諦下惑。以爲我。故亦名迷二。取行相雖深。亦緣餘諦下惑。但非正翻空無我理。不名親迷。文義演云。疏此四行相至苦諦理起者。意說疑及二見。親迷苦理生。謂疑苦諦爲有爲無。執我等故迷無我理。計常等故迷於無常。由邪見故撥無苦諦。是故四種親迷苦理。

六十 見戒二取至無我理故文。義演云。疏見戒二取至我無我理故者。意說二取不親迷苦理。但執邪見及身邊等三見。及俱時五蘊等爲勝能淨者。是見取。若執彼隨順諸見戒禁。及所依蘊。爲勝能淨名。戒取。謂由有我。受獨頭貪等。爲見戒者。有二種意。一者體非見戒取。又不與見戒俱時也。二者貪等非二。取眷屬故。所以不執貪癡慢等。問。既是迷理惑。何不親迷苦理耶。答。雖復行相深迷而迷理生。然不迷無我理也。故不親迷苦理。文義演云。論二取執彼等者。此等用緣三見等起。望苦集理。有所隔。故名之爲疎。是重緣惑。

六十 於自他二見至皆亦疎迷文。義演云。疏於自他二見皆亦疎迷者。意云。此釋貪瞋及慢。非親迷諦。謂於自身身見復起貪。貪愛已故。若於他人身上起瞋。見他執我。亦生瞋故。云餘有何所知起我慢等。謂瞋他時。名於他見解上起。瞋慢者極成。此皆是迷。苦理生。緣自他身身見等生故。名迷苦諦。

論言如次者。自有二義。一者自他起見。二自他眷屬。兩重大第故云。如次。二者舉自他見攝彼眷屬。不爾自見與自眷屬。爲他見取隔。如何名。次已上今謂。疏文釋彼眷屬語不盡。義演第一釋爲正。

六十 然二取見法至迷苦諦理文。義演云。疏然二取見法行相深迷乃至何言迷苦諦理者。此意問云。貪慢等行相不深取。復不親迷。如何說言迷苦理等。准疏初解。雖迷事亦是諦攝。問。一切法皆攝盡無五諦故。何乃言緣事生或非迷諦也。有云。言諦者。意在於理。迷事者非是迷諦。若約事諦。即寬通也。故名迷諦。

六十 然實有身邊略而不論文。義演云。疏然實有身邊至略而不論者。意云。據別迷中。諦諦下皆有十煩惱。明知身邊二見亦迷集等三諦。望數別中。以說八通迷四諦。所以略而不說也。

六十 二取貪等准前苦說文。義演云。疏二取貪等准苦應知者。亦是疏迷。以二見無故。不唯親迷者。意說。以二見集等三諦下無故。所以不准苦諦說言親迷也。由此故知二諦下無身邊二見。二取貪等者。等取瞋慢相應無明也。

六十 又解至不深取故文。義演云。疏又解至不深取故者。此且說不深取故言不迷。然不及前解。豈有緣而不迷耶。所以作此解者。由瞋迷是滅道故。生憎惡故。故言不迷。且約此道理說。其實豈有許緣而不迷

◎第六末之二卷終◎ ◎第六末之三卷首◎ ◎（不）十然◎ ◎名二各◎ ◎大正藏經第四十三卷四百五十六頁◎ ◎取十（者）◎ ◎受十（持戒等以不親迷苦理名重緣惑由然不執）十七字◎ ◎祕十（五末十九）◎ ◎（重）一◎ ◎見十（至）◎ ◎二二三◎*

也

六十又以前緣理至非迷理惑文 義演云。又解以不緣理至非迷理惑者。意說。不可緣理。即不是迷理惑也。噯等雖不迷理。而緣理生也。亦如見戒取。雖不緣理。亦緣理生也。有云此意准解見戒二取不說於噯。前解為勝者。即指又解以前文。從又解已後總是第一解。

六十五十八說瞋迷滅諦等文 五十八三右云唯除瞋恚謂於滅諦起怖畏心起損害心起悲惱心如是瞋恚迷於滅諦

六十如下忿等迷諦同故文 義演云。疏如下忿等迷諦同故者。下解忿等中。亦有解約親迷滅道等也。亦有解。忿等不緣無漏生。但嫉等緣也。

六十若此貪慢至名親迷諦文 義演云。疏若此貪慢至亦名親迷諦者。意說。此說相應貪慢與身邪邊三見俱起者。即同三見亦是親迷故。云隨應如彼說隨應言。意除獨頭起者。問。何故但言。一見俱不言疑耶。答。行相別故。境定不定故。若噯與疑三見俱起者。亦見親迷故。云隨應如彼。

六十慢貪至迷無漏文 義演云。疏慢貪至迷無漏者。意說。慢貪隨滅道下煩惱後起。唯疎迷故。

六十此約數總至准前應說文 義演云。疏此約數總至准前應說者。意云。如上所說。貪等俱我見等名迷理者。約數總說。即諸諦下皆具十惑。若數別者。身邊二見唯苦不通。

餘三諦。即貪慢與我見相應者。亦不通迷滅道。獨頭者許迷也。疏但言滅道不說集者。集諦雖無別我見等。然貪慢等以自體是集。緣集得起。不要須依別我邊見方迷集諦。所以不言集諦。今謂現流疏本滅上有集。此為正本。義演就錯本釋。其矣。

六十又瞋慢可成至無漏緣惑文 義演云。疏又瞋慢可成至無漏緣惑者。此問意者。瞋慢親迷滅道。可成無漏緣惑。且如滅道下有獨頭別緣貪。如何可成無漏緣惑。今解。由此不說貪無漏緣者。以別緣貪不緣滅道無漏也。諸論約別緣貪不名無漏緣惑。除此別緣貪以外餘相應貪等。得緣滅道下惑起。但得名迷理惑可行迷也。貪緣無漏生。合是善。生法欲。故知。但可說迷無漏生。是故疏云。隨應如彼。又由此不說至可爾者。意云。獨頭起貪緣。無漏者。是善法欲。不名緣彼惑。若於餘煩惱獨頭起者。亦不了滅道。故得迷也。

六十身邊二見至修道方斷文 義演云。疏身邊二見至修道方斷者。此釋通伏難云。俱生二見等。既親迷苦諦理。應見道斷。故作此說。俱生二見等。雖迷諦理。以行相細難斷。故修道方斷。若噯及餘獨頭愛等。迷色心等別事。生故。唯修所斷。

六十簡見道至違諦觀故文 義演云。疏簡見道獨行貪等至違諦觀故者。以有分別別緣事貪。即是緣諦下惑生等。此唯見斷。違諦觀故。觀故。

六十親所緣者今不取之文 義演云。疏親所緣者今不取之者。意說。夫煩惱起時。皆變相分。即此相分是有體。為親所緣。若據此理。一切煩惱應皆名有事。今不取之。然約所枝實有無故。故煩惱隨本質名有事。無事煩惱。且如我見無所枝我質故。即我見名無事。一分瞋等緣實境起。名為有事等。如下自說。然准下有二種有事無事。一者本影合論。名有事無事。二唯約本質名有事無事。至文當知。

六十今取當對法第七文 次下 四十六 四難言 第七。然現釋流本在第六中。對法第六十五。右四見及疑無法執等者。疑與四見我見不俱。汝云我見攝法執盡。即四見疑便無法執。便無法執者。便成大過。豈有煩惱不依法執而得起耶。

六十即極微微文 義演云。以教為本質也。四十若除影外等文 演祕云。疏若除影外等者。有義。今不依此。影外所枝。未必同時。如先聞有過未等名後方緣故。後後心生無名相故。又簡境等無有名故。設遠假名。但可許說名增上緣何成。本質俱時發影名為質故。先心緣名隨名分別。後心緣義影像方生。能證所證全不相似。豈得說名為後義質。故知。影像亦有全無所枝之質。不爾便違前第一卷。說自心外蘊或有或無。詳曰。疏此問答意簡有宗。有宗心生無

觀故。六十親所緣者今不取之文 義演云。疏親所緣者今不取之者。意說。夫煩惱起時。皆變相分。即此相分是有體。為親所緣。若據此理。一切煩惱應皆名有事。今不取之。然約所枝實有無故。故煩惱隨本質名有事。無事煩惱。且如我見無所枝我質故。即我見名無事。一分瞋等緣實境起。名為有事等。如下自說。然准下有二種有事無事。一者本影合論。名有事無事。二唯約本質名有事無事。至文當知。

六十今取當對法第七文 次下 四十六 四難言 第七。然現釋流本在第六中。對法第六十五。右四見及疑無法執等者。疑與四見我見不俱。汝云我見攝法執盡。即四見疑便無法執。便無法執者。便成大過。豈有煩惱不依法執而得起耶。

①原本傍註曰疏無 ②解十(也) ③原本傍註曰論中 ④見二(是) ⑤文二(已上) ⑥漏十(至) ⑦生二(性) ⑧迷二(道) ⑨枝二(文) ⑩六十六祇有五字甲本作本文 ⑪違言二言對法 ⑫(流)一 ⑬右十(文也)本文

不杖質縱緣空花龜毛兔角亦以名等爲質生起縱而以簡由彼名等是能緣心近遠所託似於真質故云卽無無本質者非許名等同實塵等本質之體云無無者何得乃以質質爲難又能證所證全不相似等者此亦不然豈諸質相皆相似耶如景不礙虛不慮等而非一故餘難准斯德失可悉無俟言矣

疏影像本質雙言至有無之煩惱文義演云疏影像本質至名有無之煩惱者卽約影像本質雙卽有本質或無故名有事無事也或直據本質名此二緣煩惱者唯約本質說如色等卽有如空花等卽無若緣此起煩惱名緣有事無事煩惱也

疏今勘無漏緣此後解文演祕云疏今無漏緣中不得作後解者漏無漏緣質影雙說例事無事不唯望質義演云疏今勘無漏緣中不得作此後解者卽大論漏無漏緣中也及此下名緣有漏無漏煩惱等文不唯約本質此意卽說若唯約本質名有事無事亦應唯約本質名緣有漏無漏煩惱設爾何失不然豈有煩惱而親緣無漏耶以下文據質影二法名緣有漏無漏煩惱故由有此例故不取第二或直據本質文也今謂演祕義演皆以爲後解爲不正義豈置師等後義爲正會釋疏并演祕文然豈置師所選實爲切當救疏演祕曲而成義鑿之甚矣演祕義演固非也然此中有

無事與有無漏二門不別以彼會此後解爲不正義下文二門爲別以遺例難今按論意二門不殊直據本質立名爲優然二門立名有總有別總者於諸煩惱中大部分爲類謂有事無事有漏無漏等名別者其中選法以屬其名謂我見等名無事等是

疏所引諸門義勤之文義演云疏所引諸論文勤之不過七門明有事無事煩惱第一約瑜伽云依見修煩惱分別有事無事二依瑜伽五十九約自十種煩惱分別有事無事第三卽彼卷下文約有事緣無事緣分別有事無事第四又云無境緣有境緣分別有事無事第五又對法第五約有事境無事境分別有事無事第六以下文云者對法第五下文約有所緣無所緣分別有事無事第七對法第六約緣有事緣無事緣分別有事無事然煩惱所緣皆顛倒虛妄據其境說明體有無故略明今有事無事雖多門分別聊勤七門用顯幽旨然後於一一門中有難者疏主重釋且解第一門

六右瑜伽論云至彼相違故文瑜伽五十八六右五右略纂十五云此如對法第五卷述相違文對法抄五引順正理論中經說三義倫記十六下七右云又十煩惱見所斷者名無事等者以見斷中身邊見我慢所緣境生是故見斷一切煩惱皆名無事所餘煩惱有事無事等者修斷惑中身邊見我

慢緣無事生餘修斷貪等緣淨不淨有事而生名有事無事

六右重緣惑至亦名無事文義演云疏重緣惑至亦名無事者意云見戒取謂緣煩惱而生名重緣惑計合有事以煩惱有境體故然從我見等說總名緣無事惑也

六右修道雖有至有事煩惱文義演云准俱生我見所緣我境雖體是無合名無事然以修道惑中多緣有事生所以相從總名緣有事煩惱次下解第二門

六右云今當總辨一切煩惱如實巨細之相建立迷執諸行差別問如是諸煩惱幾有事幾無事答諸見與慢是無事於諸行中實無有我而分別轉故貪患是有事無明疑通二種

六右此以理論文義演云疏此以理論者意說疑無明若與我見慢俱時者卽名無事若與貪瞋俱時名有事故言通二種

六右見修諸見至本質無故文義演云疏見修諸見至本質無故者釋所以也但是我見慢等相應起者皆無本質不論見修我見等以慢與我見俱時無本質也

六右貪等少故略而不說文義演云疏貪等少故略而不說者謂貪與我見俱時亦合名緣無事以少故不說緣無事也謂貪多分緣有體法起故而有解云五十九偏舉此二者以相顯故貪等亦相從緣無事略不說也所以名不盡理故且以理論之我

◎景二礙◎ ◎大正藏經第四十三卷四百五十七頁 ◎笠二是◎ ◎六二五◎ ◎〔文〕一◎ ◎三右二左◎ ◎云十（就修道雖有見境無事至名有事煩惱者意云）十八字◎ ◎門十（文）細註◎ ◎種十（文）細註◎ ◎（以）十有◎

見慢行。所緣無故。大意同前。次解第三門。

六十彼卷下文云。亦不相違文。五十九八左

明。十五種煩惱緣境中。第三四之文。義演

云。意云五十九下文。但總說煩惱名有事緣

惑無事緣惑。亦不別我貪等境名。有質無質

等。後文據總。五十九文據別。亦不相違。

即會五十九諸見與慢等文也。次解第四

門。

六十亦云。至所有煩惱文。上緣境中第十五境

之文。演祕云。疏滅道廣。大佛法等者。分別滅

道。緣安立諦。廣大佛法。緣非安立真。如為

境。義演云。疏亦云。無境緣謂緣分別所計

至廣大佛法等所有煩惱者。謂分別煩惱者。

謂分別煩惱。計滅道乃至空無我理。廣大佛

法等。不稱境知名無境也。但緣名故。如

上界緣相似。問。何故但言無境緣。不言有

境緣耶。答。計亦合有。以易故不說。次釋

第五門。

六十對法第五。謂前所除文。第五四右云。有

事境所緣者。謂除見慢及此相應法餘所緣境

界無事境所緣者。謂前所除所緣境界。由彼

於我處起。故文對法抄第五十六左云。有無事

中。但略舉見慢。明人我中取我見慢。其法

執中。即邪見或邊見等。及非五見。餘一切邪

惠餘無明愛等。在相應中。在相應中一處

解。

六十次下文云。至所緣境界文。對法第五。四之全

文。此明。心心所所緣相。有二十九種差別。其

中第一。非有所緣之文也。或指論五十九。香非

然五十九明十五境中第八云。不現見緣。謂

緣。去來所有煩惱。此局煩惱境。對法廣通。

一切王所故。疏云。此不論煩惱。

六十有所緣謂餘所緣境界文。對法二十九種

中第二之全文。或引論伽第七現見緣。謂

緣。現在所有煩惱者。非也。此亦不見對法

論。故也。

六十對法第七亦云。至名緣有事文。文在第六

十五右對法抄第五。四右云。五十八說。見所緣

名無事。餘名有事。順正理引經說。無事有

事緣。經云。見道所斷名無事。修道所斷名

有事。一釋薩迦耶見。名緣無事。生。餘之九

種。以此為本。從本而說。名緣無事。修道

不然。無薩迦耶見。故言薩迦耶見。一向增

益。邪見一向損減。俱不攝實事。故名無事。

貪等從此本名為無事。修惑不爾。故名有事。

事三說見惑迷理。無能現事。名緣無事。修

道煩惱緣事而起。能現事。故名有事。今大

乘不爾。如唯識樞要中說。此卷據決定中。

隨一一增勝。故說身邊見。

六十所餘煩惱。以通見修。義演云。疏所餘

至以通見修者。意云。但除身邊二見。及此相

應心心所等。餘者。並名有事煩惱。以通見修

者。意說。有事不唯是修道惑。見道煩惱。亦

通有事。故云。有事以通見修也。

六十此之二見。至相應亦爾。義演云。疏此

之二見。至相應亦爾者。意云。此重釋無事惑

也。謂對法學。身邊二見為首。通取相應法

名緣無事。故盡理也。如此解釋。前後所無

故。別推微深為有用。

六十如說樞要文。樞要下本。四十四云。一切有事

無事煩惱。不過三種。一諸見所緣。本是無

事。餘是有事。因。此行相本無決定。餘不定

故。當對法第七。二行相深迷。無我名緣。無

事。餘名有事。所謂行相深迷。必迷無我。故

餘必不定。五十九云。見慢名無事。貪。名

有事。無明。疑。通。二種。對法第五同。三見道

所緣名緣。無事。修名有事。見道諸惑。分別

猛利。多橫執。故。修道少。故。瑜伽云。見所斷

名緣。無事。餘名有事。除緣。現在無為。有體

法緣。過未。鏡像等名緣。無事。所餘名緣。有

事。本境有故。對法云。非有所緣。謂顛倒心。心

所。及緣過未等。餘名有事。本質或無名緣。

無事。餘必有名緣。有事。五十九云。無事緣。

謂無事煩惱。有事緣。謂有事煩惱。與唯識

同。今觀此義。初二門。一本體有名。有事。二

無質影像中。無體用名。無事。影像中有。決

定執名。無事。但五見。不定名。有事。癡。愛。慢

雖亦有執。不決定。故。二執者名。無事。二

不執名緣。有事。故。見慢愛等。此名無事。

餘名有事。三明屬見道。名。無事。修道名。有

事。隨前諸文據實。有無事二門。即盡一本

質影像。二影像之內。有體無體。如緣過未

等名。無事。現在有體法及無為。名緣。有事。

然於中義別。更分三種。一決定不定。二執

不執。三明屬見修道法。即五重中前三重

是。

六十論彼親所緣。至無漏煩惱文。演祕云。論彼

●〔在相應中〕一● ●〔緣〕一● ●故一說● ●見十〔故薩迦耶見〕● ●十〔六〕● ●比十〔是〕●

親所緣雖皆有漏等者。按對法論第六說云。又緣滅道諸煩惱不能親緣。滅道為境。由滅道諦出世間。智及後得智內所證故。唯由依彼妄起分別。說為所緣。分別所計境。不離分別故。

六十有無事不但取本質。義演云。疏有無事不但取本質者。意云。如前有事中後解。唯據本質名有事無事。今不依彼據本質說。漏無漏但取本影二境。名緣。漏無漏煩惱與有無事別。不可為例者。如演祕說。

六十與有無事緣別不可為例。文演祕云。疏與有緣緣別不可為例者。此有二意。一或有事緣第一釋。二成無漏必約影質。不可以彼有事緣中初釋相例。問。云何名別。答。有事緣惑能所二緣。而皆有漏。有相順義。可直據質而以明之。無漏緣惑能所二緣。唯違無順故。不唯質得此緣稱。今按論云。有無事或漏無漏。例。下事名二境。似於總名不名。別事是故有無事。漏無漏二緣不別。以直據本質名有無事為勝。思之。

六十論緣自地者至所起名境。文演祕云。論緣自地至所起名境者。相名分別三名。為事。事依分別之所起故。依主受稱。滅道等名依分別起。依主同前為境可知。故瑜伽論五十八云。若緣苦集事境。所有諸漏。是緣。那分別所記事境。緣滅道境及緣。不同分界境。所有諸漏。是緣。自分別所起名境。何以故。非此煩惱能緣滅道。亦不能緣。不同分界。非無所緣。釋曰。言不能緣。顯不相似。

非無所緣。顯雖不似而託於名。亦復緣之。文義演云。論自地者至所起名境者。自下第十二大門。緣事名境。謂緣自地煩惱所現相分。似本質故。說彼煩惱名緣。分別所起事境。事即本體事也。緣滅道等煩惱所現影像。不似本質。是故但云。緣名境。煩惱。不說緣滅道體事煩惱。此據一相說。所以者何。前云。緣無漏煩惱。是故應言。緣滅道事境。而言名境者。影不似質故。據此一相得云。緣名境煩惱。

六十自地煩惱依緣俱增。文義燈五末三云。問。依緣何別。答。有二。一云。緣謂緣藉。即所依名。緣二云。依即依託。緣所緣境。今謂。初持業釋。後相違釋。今此依緣即是後義。義演云。疏自地煩惱依緣俱增者。即能依心增。彼所緣所緣。亦增。彼能依心也。或可依緣俱通。能所俱相增也。即今種及現行功用境也。

六十滅道深遠他處遠故。文義演云。疏滅道深遠他處遠故者。以滅道深遠煩惱不證故。得深遠名。但依名緣也。他地本質境遠。亦依名緣。所變相分與質不相似也。但名名境。若自地法雖亦有遠依名緣。亦得增其本質。以地法同故。必與所證相似。然雖得又緣。遂會所受境。亦得分明相質相似。豈同他界耶。故知。自地雖遠。亦得名事境也。

六十此如五十八第七抄說。文五十八十四右五十九九右對法第六十四左第七六右此等文

皆如上已引對法鈔第五三十二。六十謂有無異熟。皆如理思。文義演云。疏謂有無異熟至皆如理思者。意說。此十煩惱幾有異熟。幾無異熟。幾有漏無漏等。皆任思惟。然七隨眠與八纏五蓋相攝者。七隨眠者。一欲愛二瞋恚三有愛四慢五無明六見七疑隨眠。八纏者。一無慚二無愧三憍四睡眠五掉舉六惡作七慳八嫉。五蓋五蓋具如對法七三經右。如是煩惱纏。遠有情覆衆善法。隨逐自身。令不得解脫。得經蓋隨眠名相攝者。檢前十惑以相配攝。解說根本煩惱訖。

六十論曰。至名隨煩惱。文演祕云。論唯是煩惱分位等流性等等者。問。各何分位是何等流。答。按瑜伽論五十八八右云。諸隨煩惱。當知皆是煩惱品類。且如放逸是一切煩惱品類。所以者何。於染愛時。多生放逸。乃至疑時亦有放逸。貪著慳吝。憍高掉舉等。皆貪品類。皆貪等流。忿恨惱嫉害等。是瞋品類。皆瞋等流。誑誑是邪見品類。見邪見等流。覆是誑品類。當知即彼品類等流。餘隨煩惱。是癡品類。是癡等流。諸論不同。如下隨。文疏自會釋。故不重云。文義演云。論名隨煩惱者。所言隨者有其二義。一云。唯是煩惱分位差別名。隨煩惱。此釋。忿等於瞋。等上分位假立。無別性名。隨煩惱。二云。雖於諸煩惱有別自性。但是彼等流名。隨煩惱。如無慚等。又准瑜伽六十二有二義解。一云。隨煩惱於心。二云。隨煩惱而生也。疏同後義也。文

①智二知②事十(緣)③有十(無)④(爲)十別⑤文二已上⑥惟二准⑦原本傍註曰七本疏六左⑧[文考一見]三十

九字一⑨

考六十二未見此文此卷末九右解隨惑名中引八十八及對法第七又引六十二往而須見

六十又說唯四實文義演云疏又說唯四實者謂無慚愧不信懈忘此之四法據下段實門中方悉

六十論此二十種至小隨煩惱文演祕云論此二十種類別有三者有義忿等十種唯意識俱名之爲小無慚等二通六識故名之爲中掉舉等八通七識故說名爲大

詳曰亦有斯理然無所遇且依論釋六十此忿等十自類相生文義演云疏此忿等十自類相生者但忿恨名煩惱自類等非是十俱名等流之自類也或當體自類非相望名自類也又准俱含有四義名小

一唯修所斷大乘不爾二唯意識起同大乘三無明相應不同大乘四各別現行同大乘今謂自類謂當體自類瑜伽五十八云忿等十隨煩惱各別不善心起若一生時必無第二具如次下自相應門中釋

六十非無漏法至此即是瞋文義燈五末云忿依對現前不饒益境西明問云忿既緣滅如何此說依現前境解云從多爲論此論顯揚俱說緣現實亦緣滅今謂此釋有違下文初師小十總不緣上後師嫉等亦不說忿對不緣上如何緣滅下許嫉等親迷滅道不說此忿緣於滅道若爾准下說忿亦緣於那過去非唯現境今何說現若見怨家說滅道等豈不於彼亦起忿耶

慈恩解云許亦無失此就義相云不親緣或即是瞋雖然未見正文化情取捨然西明云怨要託本質准既得緣利那過去亦不唯託於質

六十論能障不忿身表業故文演祕云論能障不忿執杖爲業者顯揚第一二十隨惑皆具五業忿業五者能障無瞋爲業乃至增長忿爲業釋曰中間三業與本惑同故云乃至餘准此知後廢不言文字覺伏兵器刀戟總名杖六書正謂別作仗非凡受杖杖明證道論作杖字檢字書更無者真與失考

七十觀對輕故文義演云疏親對輕故者意說雖忿恨一種生惱然忿親對現境未必結恨懷怨故輕恨即結怨故重所以但說恨生惱也今謂忿恨有別非唯前後正理云云恨與忿相有差別者如樺皮火其根雖微而餘勢強說名爲忿如冬室熱其相雖微而餘勢強說名爲恨由此故有說恨相言忿息已續生令心濁名恨鈔釋曰西國方俗尚屋小四坊皆是砌磚表裏泥飾冬時亦寒當其令項開以一簋於中索懸大鐵盤其相如鐵密塞四孔下燒盛火令熱焰焰滿其室中然得樓室掃塗淨潔方延所供入其室中熱如陶新開餘勢人處中者流汗立疾

七十顯揚各有至即爲彼障文顯揚一八右云能障無瞋爲業乃至增長恨爲業義演云疏彼論隨所依之惑者即瞋也所翻實法者即翻瞋爲無瞋即爲彼障者意說恨障無瞋善根也

七十對法云至安隱居而住文對法第一十六左之全文

七十五十五對法說故文五十五右云覆誑詭詐沈睡惡作是癡分故皆世俗有文對法一十六左云覆者於所作罪他正舉時癡之一分隱藏爲體

七十然五十八至品類等流文五十八八左云諸品類當知即彼品類等流七十諸亦癡分亦不相違文瑜伽五十八八左云誑詭是邪見品類邪見等流文然此下論云誑詭是貪癡一分爲體離二無別諸相用故

七十如諸論皆說亦癡分故文義演云疏如論說掉舉是貪分至且癡故者如說掉舉是貪分不妨有體或是癡分何妨此覆雖說爲癡分而亦說爲貪分也但掉舉不唯貪分爲例不例假實也

七十不極成者理必不然文義演云疏不極成者理必不然者外難意舉唯貪分今說亦癡分者此不極成故此所陳云不極成者理必不然下文說不然所以

七十對法顯揚第一五蘊等文對法第一十六左云惱者忿恨居先瞋之一分心戾爲體高

暴。鹿言所依爲業。生起非福爲業。不安

隱住爲業。高暴龜言者謂語理凶疎切入

心附文顯揚一八右云惱者謂於過犯若他

諫誨便發龜言。心暴不忍爲體文五蘊論

云云何爲惱。謂發暴惡言。尤蛆爲性。安

慧廣五蘊論云暴惡言者謂切害龜龜能與

憂苦不安隱住所依爲業

七十顯揚第二至善根爲體文顯揚第四二右

云云喜以不嫉善根爲體文瑜伽五十五一右

云忿恨惱嫉害是瞋分故

七十對法唯約慳財至謂施達文對法第一十

六左云慳者耽著利養於資生具食之一分

心吝爲體不捨所依爲業不捨者由慳情

故非所用具亦恒聚積文

七十對法云邪命依文對法一十六左云誑者

耽著利養貪癡一分詐現不實功德爲體

邪命所依爲業

七十險者不實之名文險恐儼字形誤儼食仙

二音佞人也字彙云利口也

七十顯揚云爲欺彼故文顯揚第一八右云

誑者謂爲欺彼故詐現恭順心曲爲體

七十或掩掩之名文掩與拚同禮聘義瑕

不拚瑜瑜不拚瑕忠也掩與拚同說文

拚掩臘二音摺疊

七十五十八云起損害文五十八十三右云唯

除瞋害謂於滅諦起怖畏心起損害心

起悲惱心如是瞋悲迷於滅諦又云所餘

貪等迷道煩惱如迷滅諦道理應知

七十此據修進至下當知文俱舍云正理

十一云與樂損惱有情相違心賢善性說

名不害義演云疏此據修進至下當知者

問損惱有情緣事而起云何說言通見修

斷解云即由此理薩婆多宗唯修所斷彼

宗見惑有其二義一正迷理二緣彼迷理

煩惱而起前忿等下二義俱無故唯修所

斷大乘不爾若見所斷惑所生者見所斷

攝由此忿等雖緣有情而見所斷然非要

二義是見所斷如五識中分別煩惱此中且

據通小乘說說云修進也故五十八約見

道害迷理說此論同小乘約修進道害迷有

情事說

七十同此損有情至非此害也文義演云疏此

中損有情然有二釋至非此害者此者即指

此論損惱有情文也將會瑜伽故有二解

具第一依瑜伽解害者即瞋之異名非此

中害也即通緣滅道無漏法起不離論有

情此論損惱有情者依多分說

七十此唯緣有情至爲正文義演云疏此唯緣

有情至爲正文據此論說害唯緣有情生

不同瑜伽五十八文故以此文爲正

七十此二害至爲正文義演云疏二此害至爲

正者意云此中明害亦同瑜伽緣無漏生

故知瑜伽爲正若據緣有情即此論爲正

故有此二文不同

七十前惱中亦然文義演云疏前惱中亦然

由彼論言起悲惱心者指此論前惱中惱亦

同此害或就此論惱不緣無漏或就彼

論惱緣無漏以彼論云於滅道起悲惱

心也

七十顯揚云至此與盛事也文顯揚第一八左

云惱者謂暫獲世間興盛等事心恃高舉無

所忌憚爲體能障厭離爲業乃至增長

壽命等暫住而廣生惱逸乃至廣說文對法

第一十七右云惱者或依少年無病長壽之相

或得隨一有漏榮利之事貪之一分令心悅

豫爲體一切煩惱及隨煩惱所依爲業長

壽相者謂不死覺爲先分別此相由此能

生壽命惱逸隨一有漏榮利事者謂族姓色

刀財穀射富自在等事悅豫者謂染喜差別

文今謂對法意長壽與榮利事不同疏爲

同者未詳若顯揚意長壽相等爲興盛事

雖引二論其意有別瑜伽第二十八左說七

種惱

七十顯揚雖復至亦不違也文義演云疏顯揚

雖復引經至亦不相違也者意云會顯揚對

法文也然顯揚對法惱緣興盛榮樂事生

者據通小乘修道惱說也言多分者說

多分緣榮利事生據實緣情生也

五十然對法中至即非彼體文義演云疏然對

法中言一分者至非即彼體者意云對法說

惱是貪一分者但是貪等之氣分品類等攬

彼分成惱故不是貪等之體故非即彼體

且如解意依四法立非即唯依貪亦依瞋

癡等故體非四法此惱亦爾據對法文亦

①鹿二龜②尤③二二一④第⑤分二⑥法十論⑦文十五蘊論⑧七十乃至爲體三十四字依甲本補之⑨原本冠註曰掩字誤取也乘其不備而置之曰掩亦作拚⑩瑜十(瓊)⑪故十(故)⑫大正藏經第四十三卷四百五十九頁⑬拚十(論)⑭據二亦

七十對法第七至說之爲障文 第七三有云。蓋有五種。謂貪欲蓋。瞋恚蓋。惛沈睡眠蓋。掉

是假有故
因八十疏此因不定亦不遍故者。此立量云。掉
舉有法定別有體宗法。因云遍染心故。同
喻如不信等。異喻如放逸。又亦不遍故者。

劣無染淨二相已上今云云有云不正
四八十右此上二法圭前因已會文義演云。疏此上
二法者。謂不信懈怠。疏對法等言。應作分別
前因已會說者。以對法說是癡分故。今應

五九三

分別之。彼論約。癡相增說。為癡分。定有別體也。

八十對法說至相應念故文。對法第一十八云。

忘念者。煩惱相應念為體。

八十對法等說文。對法第一十八云。貪瞋癡分說六種之散亂。

八十彼二法分不遍染故文。義演云。疏彼二法分不。邊染故者。貪瞋相違不俱起。所愛所憎。境不同故。

八十顯揚對法五蘊皆同文。顯揚第一十右五蘊論。二十對法一十八云。不正知者。煩惱相應惠為體。由此惠故。起不正知身語心行。

毀犯所依為業。不正知身語心行者。謂於往來等事。不正觀察。以不正知應作不應作故。多所毀犯。文安慧廣五蘊論十二右云。

云何不正知。謂煩惱相應惠。起不正身語意行為性。違犯律行所依為業。謂於去來等。不正觀察故。而不能知應作不應作。致犯律儀。

八十如法蘊解雜事經文。法蘊足論八四右廣說。隨煩惱如上已引。雜事者。瑜伽八十九七右云。隨煩惱者。若忿若恨。如是廣說諸雜穢事。

八十同大論八十六亦引此經文。八十六三右云。復有三種煩惱異名。多分說在煩惱品中。一貪異名。二瞋異名。三痴異名。貪異名者。亦名為喜。乃至有十種。瞋異名者。亦名為害。乃至有十五種。痴異名者。亦名為無智。乃至有七種。如是等名。當知如前攝異門分多分已。

辨文五十八七右云。若雜事中世尊所說諸隨煩惱。廣說乃至愁歎憂苦隨擾惱等。此依演說所引。然八十六文。言三毒異名。不可言。故略纂云。下八十九廣解義。彼八十九之七。祇云。復次隨煩惱者。謂貪不善根。瞋不善根。癡不善根。若忿若恨。如是廣說諸雜穢事。當知此中能起一切不善法。貪名貪不善根。瞋癡亦爾。若瞋志纏。能令面貌慘裂。發說名為忿。乃至廣說。

八十然舊人不知。至所說雜蘊文。略纂十五三右云。若雜事中世尊說諸隨煩惱等者。即今法蘊定。及下八十九廣解義。大乘部三藏外別立雜藏。大乘薩婆多。無別雜藏。以毘奈耶中有雜品。是彼廣明。隨惑。

八十八十八亦有此義。八十六文。明貪等異名。非貪等名。隨煩惱。八十九中貪等名。隨煩惱如上已引。今亦指此。對法第七初右云。隨煩惱者。謂所有諸煩惱。皆是隨煩惱。

有隨煩惱非煩惱。謂除煩惱所餘染污行蘊所攝一切心法。此復云何。謂除貪等六煩惱所餘染污行蘊所攝忿等諸心所。又貪瞋癡名。隨煩惱心所。由此隨煩惱隨惱於心。令不離染。令不解脫。令不斷障。故名隨煩惱。

八十六十二說至煩惱文。六十二三右演說云。疏趣向前行等者。按彼論云。謂受。受祇或復別人諸衣服等。所有利養。或請僧祇及與

別人。皆名趣向。若諸苾芻。於如是事最初前行故。名趣向前行。

八十以有癡分。至無不定過文。義演云。疏以有癡分。至無不定過者。謂成失念是隨煩惱故。立量云。失念有法是隨惑。宗法。癡分故。因如放逸等。喻。若如此立量。因有不定過。過云。為如放逸。是癡分故。是隨惑耶。為如別境中染念。是癡分故。非隨惑耶。此亦不然。是癡分因。言亦念攝。得念分為體者。如何知耶。如前論云。失念者。念一分攝。說是煩惱相應念故。故癡分言兼攝染念。在中無不定過。

九十以十三門分別文。對法。抄第二末二十右立二十門分別。須者往見。

九十對法第一至皆是假有。文第一十六右云。忿等是假建立。離瞋等外無別性。故文對法抄二末十右云。此釋論師。欲明隨惑多分假有。或隨他相故。今總說假立忿等。理實此中有別有性。至下當知。或釋論師釋本論中。嘆一分言。明忿等十定是假有。故作是言。不說二十皆是假有。不爾便違。瑜伽等說。義演云。疏對法第一云。至有實假者。意說。如對法第一說。忿等二十皆是假有。此是總語。不妨二十中有實也。如前已明。各別者。謂二十隨惑分為三類。小十中二大八三類之中。有假有實。故云各別之中。有實假者。小十假中二實。大八有假有實也。

九十又隨他相總名假有。義演云。疏隨他相說總名假者。意云。若據各別說。有假有

別者。謂二十隨惑分為三類。小十中二大八三類之中。有假有實。故云各別之中。有實假者。小十假中二實。大八有假有實也。

九十又隨他相總名假有。義演云。疏隨他相說總名假者。意云。若據各別說。有假有

別者。謂二十隨惑分為三類。小十中二大八三類之中。有假有實。故云各別之中。有實假者。小十假中二實。大八有假有實也。

九十又隨他相總名假有。義演云。疏隨他相說總名假者。意云。若據各別說。有假有

實據隨他相假有。瑜伽說隨煩惱或是貪等流。或是貪等分位故。

九十五至五十五。實物有故。文五十五。一云云。

無慚無愧不信。懈怠。是實物有。略纂十四云。如對法忿等。皆是假有。何以相違者。

一釋云。彼據總言。故云忿等皆假。此據實論故。此四法實也。又假有多說。或無體名。

假如忿等。或有體別從種生。惡相依貪。嗔等法起名假。如此無慚等。彼論據相依而起。故在假門。此論據別有種義故。

九十一見等之後。忿等十法。故文義演云。疏見等後貪等之上。至十法故者。意說貪。瞋。癡等。

上見修道煩惱。後亦得假立忿等十法也。九十一小十忿等。體性相違。故文義燈五末。三十一云。問。忿等依瞋分。瞋得身邊俱。忿等何不。

爾答。龜細異故。問。忿等龜各起名。主與慢等俱。豈存主稱。答。以自類非俱。說為主故。

九十一以行相龜猛。故不並生。文此唯約修道說。為細和。和字或去聲呼之。此義演之意。

九十五互不俱。故文五十五。一云云。復次隨煩惱。云何展轉相應。當知無慚無愧。

與一切不善相應。不信。懈怠。放逸。忘念。散亂。惡慧。與一切染污心相應。睡眠。惡作。與一切善不善無記相應。所餘當知。互不相應。五十八。六。文。如前已引。

九十二對法第六。相如前說。文對法第六十五云。無慚無愧。於一切不善品中恒共相應。若離不顧。自他不善現行。無是處故。

惜沈掉舉不信。懈怠放逸。於一切染污品中恒共相應。若離無堪任性等染污性。成無是處。故五十五。五十八。如前已引。

九十三如薩婆多尋伺二法。文俱舍第四十二云。尋伺別者。謂心龜細。心之龜性名。尋。心之細性名。伺。云何此二一心相應。有作是釋。如冷水上浮以熱酥。上烈日光之所照觸。酥因水日非釋非疑。如是一心有尋有伺。心由尋伺不遍。龜細。故於一心俱有作用。文有部經部相譯。如論廣說。正理十一。十六。尋伺別者。謂心龜細。心之龜性說名為尋。心之細性說名為伺。不應尋伺一心俱生。雖二心中二體可得。用增時別故。不相違。如水與酥等分和合。體雖平等。而用有增。龜心中尋用增故。伺用被損。有而難覺。細品中伺用增故。尋用被損。有而難覺。

九十四增不增時體無乖返。文義演云。疏增不增時者。意說。惜掉一增一劣時。無乖返故得俱生。

九十五高下增不增。文義演云。疏高下增不增者。意說。尋伺行相何謂龜細。一向各定。然惜掉行相。或增不增。高下不定。若俱增即不相應。一增一劣即俱生。

九十六問貪瞋癡爾亦有增不增。文義演云。疏貪瞋。不有增不增者。意云。貪。瞋。二法。行相若一增一劣。應同掉等。亦得俱起。問也。答如疏明。故知。掉舉。惜沈。行相。不并增。故說不俱。若一增一劣。許遍染心也。

九十七對法六中。至放逸五法。文對法第六十五云。惜沈掉舉不信。懈怠放逸。於一切染污品中恒共相應。若離無堪任性等染污性。成無是處。故文對法抄二末。二十一。云。五十五說。不信。懈怠放逸。妄念散亂。惡慧。六。邊染者。依別義說。非實能遍。謂依二十隨煩惱中解通龜細。無記不善通障定惠相顯。故說。遍通三義名。遍染心。五十八說。邪欲勝解及此大八十遍染者。依二十二隨煩惱中解通龜細。無記不善通二義名。遍染心。此論第七說。惜沈掉舉不信。懈怠放逸。五種遍染心者。解通龜細。違唯善法。純隨煩惱。無記不善。通四義。故名遍染心。皆非實邊。忘念等。

九十八取癡分念等捨念分念等。文義演云。疏癡分念等捨念等者。即癡分妄念得遍染心。以念等上之妄念等不遍染心。所以云捨不取。彼念上妄念等也。

九十九五識容有遍不善染故。文義燈五末。三十一云。問。五識得法自相。云何得與分別惑俱。答。自無分別。由他引生。證境分明。故得自相。

一百遍行之中。至不說之也。文義演云。疏遍行之中。餘四義定不說之也者。意說。隨煩惱與諸心所等俱不俱也。且隨二十。是前根本六煩惱等。或是等流。或是分位。如前已說。就遍行中。餘觸等四。心心所起時。皆有義定更不說也。以具四一切。故受雖亦總今更說。隨惑受俱者。今約別解。辯此隨二。

法十(論) 故十(文) 無注 疑二 疑 遍二 遍 不二 亦 大正藏經第四十三卷四百六十三頁 忘二 妄 合

十 癡 念十(分念) 四(第)十五 文一 十

三五六 成唯識論述記集成編卷第二十八(疏第六卷之二)

五五

十與五受俱不俱義故須爾說其別境五如下自同

九十由通於不善等文義演云疏由不遍於不善等故者意說不同善俱所由以善十一由不遍於不善故此不論俱義所以不同也今謂准義演牒釋今疏脫不字然義不穩

九十非通上界等文義演云疏非通上界無苦樂俱者此釋小十與受相應有二師說此初師也忿等七種與三受相應嗔者欲界非通上界意地法故無苦樂俱不在五識於欲界中復不通苦樂地獄之中縱有苦受不在意識故不苦俱意說縱通上界亦不與苦樂俱以上界身等三識無苦樂故此意地法故何況不通上界縱在欲界亦無苦樂意地法故忿等與喜俱者嗔遇順境喜樂俱故

九十四受俱除苦文義演云疏四受俱除樂者欲界意識有苦受故七四俱九十以初靜慮有意樂故文義燈五末三十云問諸誑唯初定意受而說是喜悅根名樂云何誑誑得與樂俱答雖悅根名正樂是意相應喜故得與並

九十誑誑橋三意有苦受故文義燈云問地獄之中業相皆現云何有誑說與苦俱答雖業相現而亦起誑更檢十地論地獄有誑語業道不

九十一行相順多分起故文義演云疏行相相順多分起故者以忿等五法行相多與捨相

順所以言憂捨俱據實亦得與喜等俱也

九十亦如此前自實義說文義演云疏亦如此前自實義說者即指前文中云由斯中大五受相應文以中大隨行通欣感故復與喜樂憂苦俱謂捨受不違苦樂所故故總得五受相應也

九十忿緣分位現在文義演云疏忿緣分位至亦緣過去者此說忿緣過去何以故忿亦緣剎那前念之法若爾何故說忿緣現在耶答忿緣現在者約所緣前事危害等事分位究竟總名現在不妨於中剎那還謝也意說約營事究竟名緣現在若約剎那生滅名緣過去故忿與念亦得相應

九十染定起時至下相違故文義燈五末三十云問散亂云何得與定並答味定中心慘擾故得與相應又貪嗔等專註緣境亦有染定故散亂並

九十前說瞋疑約細行相說文第六論十六左云瞋與慢疑或得俱起所瞋所持境非一故說不相應所蔑所憎境可同故說得俱起又云此與三見或得相應於有樂蘊起身常見不生憎故說不相應於有苦蘊起身常見生憎悲故說得俱起斷見翻此說瞋有無邪見誑撥惡事好事如次說瞋或無或有文義演云疏前說瞋疑及二見一少分至細行相說者今此不俱者據忿等行相龜說前瞋與疑邊見邪見三法各一分俱者約細行相說文今謂前文言身

分俱者約細行相說文今謂前文言身

邊二見邪見一分此言二見一少分者恐指彼三見義演云疑邊邪見三法各一分者不符前論

九十由此證知至此義應思文義演云疏由此證知至此義應思者意云瞋是忿自體忿不與瞋俱不共無明是妄念不正如之自體如瞋忿等亦不俱故云不遍此心者即不遍無明心所也即疑分故釋妄念等是疑分不與無明俱所由有云由此證知至即疑分故者此意云瞋忿分既不與貪俱故知是不共無明上所立妄念等亦不與此忿等心俱由彼無明不與忿等俱故各別起故雖有此解前解為勝

九十不言不共至有惡分故文義演云疏不言不共無明定得與俱者意云雖不共無明上立妄念等不言不共無明定得與妄念等俱也但言各與十俱者意說但言妄念等容有十箇煩惱俱不言定與無明俱有云不言不共無明定得與俱者意說但總聚言煩惱與無明相應不約是說即令不共無明十俱也以各別起故不共無明不與忿等俱亦無失矣雖有兩解二皆有理

九十然癡分者至一切染心聚故文義演云疏然癡分者至一切染心聚故意說雖依癡及念慮立妄念等然是癡分上立者遍染心餘者不爾

九十非言不共至定與惡惠俱文演祕云疏非言不共無明至惡惠俱者不共無明既有不

言不共無明至惡惠俱者不共無明既有不

①爾一再②同二問③(初定)十意④註二注⑤持二持⑥(邊二)一⑦(一少...見)九字一⑧(忿)一⑨是十(主)⑩彼十(注)⑪

與惡見俱時。此無明位不正知等。依何而立。由此故知。依無明立。不正知等。方名遍染。義演云。疏非言。不共無明至定與惡惠俱者。意說。癡上立妄念等遍染心。念惠上立者不遍染心。既言不共無明不與惡惠俱。明知念惠上立者。不遍染心。有云。雖說妄念等遍染。不妨念惠分者不遍。何妨雖說妄念等遍染心不癡不共無明上立者不遍也。況論所言不共無明。定與惡惠俱。而名不正知等。故知無明上立妄念等。不遍染心也。於相應聚中立者遍。雖有此解。理未可依。

九十九此無明聚中餘法與此俱文。演祕云。疏此無明聚餘法與此俱者。此遮外難意云。不共無明惡惠不有。豈唯獨一故。今答云。雖無惡惠。與餘法俱亦不唯已。

九十九即於無明假建立故文。義演云。疏即於無明假立故者。釋妄念等遍染心也。如前第四卷論末八遍染心中說。幾於無明假立可檢叙問。若言不共無明上妄念等。與不與不共無明俱。如何無明與妄念等為體耶。答。妄念既依無明上立。理令相應。但以行相作用不俱增故。所以不說妄念等與不共無明俱。據體得俱故。若言體不俱者。未知妄念等依何法立。不可牛角依見角立故。故知妄念等與不共無明體必俱時。但約行相不俱增名不俱也。

九十九貪癡分故不與瞋並文。樞要下本云。八右貪癡分故不與瞋並文。樞要下本云。隨煩惱中諸誑癡等癡分者。亦非瞋俱者。

依多龜相說。據實亦俱。如瞋故。誑他行誑覆自罪者。理亦應然。相細隱故。論略不說。餘解如疏。

九十九如樞要說文。樞要云。覆自罪為覆。覆他為覆也。如比丘尼覆他龜罪。亦名覆。菩薩說他罪為罪為福。乃至汝何心故。惡心皆覆。此中且說自覆。無惡心皆善。

九十九論生在下地。義演云。論生在下地至憍誑誑故者。然由大八遍染心起顯故不釋。今此經但解三種。謂既定故起於憍誑。矯現有德。於欲界有情起誑。為網帽故。於他下有情起誑。由得彼定方起此等。又云。如已得上定者。起上界誑誑。誑欲界有情等。誑他令從己。誑他我得勝法等。

九十九論若生上地至容起彼故文。義演云。論生上地至容起彼故者。此釋生上起下得十種所以者何。如前分別第四靜慮中有現前時。便起下地謗滅邪見。由此定知能起中二起八者。又命終起愛時。雖是無記。而得八定相應起。以八遍染心故。故九種命終心云俱生愛俱故。

九十九除此二種不起下心文。義演云。疏除此二種時生上必不起下心者。意說此二時得起下者。但起下得十。而不起下忿等十法以忿等非是正潤生惑故。不同愛故。所以不起。又非是謗滅故。不同邪見故不起。

百梵王執馬勝手等文。演祕云。按婆沙論百

二十九引經說云。如佛昔在室羅筏城住。營多林時。有慈剎名曰馬勝。是阿羅漢。作是思惟。諸四大種。當於何位盡滅無餘。煩惱繫縛為欲知故。入勝等持。即以定心於營多林沒於四大王衆天出。從定而起問彼天衆。諸四大種。當於何位盡滅無餘等。答曰。不知。如是欲界六欲天等展轉相推。乃至他化自在天所。被復作推。梵衆諸天。欲住梵世復入勝定。復以定心自在宮沒梵衆天出。從定而起還作上問。梵衆咸曰。我等不知。復推大梵。馬勝問如前所問。彼大梵王。處自梵衆。忽被馬勝慈剎所問。梵王不知。便矯亂答。我於此衆。是大梵自在作者。化生者。養者。是一切父。故知有誑。作是語已引出衆外。誑言。愧謝還令問佛。故知有誑。

百一然五十八說。悲惱心文。五十八三右文。如九十九卷云。種種事文。九十五云。當知此中或瞋意樂。或害意樂。或嫉妬性。或可愛事。深生染著。由此為因。於諸有情發起邪行。謂身語意所發惡業種種惡事。百二更有八十六已去至忘不知處文。八十九云。若瞋恚纏。能令面貌慘裂。奮發。說名為忿。內懷怨結。故名為恨。八十四十七左具明暴惡憤發等相。恐指此文。考八十六已下未得明文。

百二又於誑言。即非是嫉等文。義演云。疏又於誑言。疾等即非是嫉等者。此解真以又責

於誑言。疾等即非是嫉等者。此解真以又責

之也。於事於理論之。嫉何故於理即非嫉。於事即是嫉耶。

百二 迷諦總別皆通四諦文。樞要下本^{四十五}云。隨煩惱中忿等。隨所依緣總別感力。皆通四部。有依少諦緣多諦。有依多諦緣少諦。有依多緣多。有依少緣少。後二行相可知。初二是何諸惑。為從所依判諦。為從所緣俱不定故。由此應言。所緣即所依。緣謂緣藉故。非所緣境不定故。有義所依即所緣境也。以所緣境為所依杖。依從所緣判諦。依不定故。有義依與緣別。如疏中解若依初二解。初二句無妨。若依第三解。初二句云何。有解。必無此者。有解。隨增屬諦。依增緣弱。隣近引故屬依。緣增依弱屬緣。疎遠引故義燈五末^{五十二}云。論隨所依緣總別或力者。一云。隨彼所緣。依於四諦總別惑起。如彼煩惱。皆通四諦。二云。迷諦煩惱。或依或緣。分為四句。有依一諦緣多。有依多緣一。有依一緣一。有依多緣多。行相思惟隨惑隨彼。問。從何說斷。隨所依緣皆得無妨。

百二十五 八說瞋瞋異名文。五十八八云。忿恨惱嫉害等。是瞋品類。是瞋等流。

左。又設緣諦而不是迷文。義演云。疏又設緣諦而不是迷者。此意既知。是滅道即易生。增嫉害故。但緣而不迷。以知滅道故。准上解瞋中亦有此意。舉不緣而迷為斷。豈以緣故即迷不緣應不迷。如二取^{百二}五十八說瞋迷滅者文。五十八三云。

如是瞋悲迷於滅諦。文義演云。疏瞋迷滅者。此通言。謂不分別言迷而不緣。緣而不迷。不作如是分別。但通言迷也。此會喻伽文。有疏本云。瞋迷滅者。

百三 五十八說如前所引文。如上所引。於滅諦起悲惱等之文。是。

百三 楞伽第九至嫉妬說法文。考第九卷無此經文。第十五云。有無非餘處。從因緣生法。智者莫分別說。一體二體。外道愚癡說世間如幻夢。不從因緣生。依言語境界。大乘無上法。我依了義說。而愚癡不覺。聲聞及外道。依嫉妬說法。於義不相應。以依妄覺說相體及形相。名是四種法。觀於如是法。故生於分別。

百三 論然忿等十至方得生故。文。演祕云。論然忿等十至方得生故者。有義別釋前十名為有事。非是大門。疏說非也。下有漏等方第十三。詳曰。若非大門。此屬何門。若云屬前門。但明迷諦親疎門義全差。何得屬彼。又有事等。自是一義。文明有事。自為其門。竟違何理。而見不許。不言後十。後十遍染不善之心。隨彼所遍通事無事。易故不說。緣有漏等既云准上。而不作法。即當第二例。餘門也。

百四 如五十八九卷抄會文。略纂。

成唯識論疏記集成編卷第二十八終。

左。五十八說瞋迷滅者文。五十八三云。

成唯識論述記集成編卷第二十九

九十七本

初紙 次五字列別名字文 演祕云 疏次五

字列名者 第一謂字列名所須 亦名列名已上今謂 謂字係下列名 此意與無性同 彼第一三紙云 本論曰 謂依大乘諸佛世尊有十相殊勝勝語 一者所知依殊勝語 乃至十者 彼果智殊勝勝語 無性釋曰 謂聲即是略標所說十勝處義

初紙 一解至皆不定故文 義演云 疏一解顯不定義界性識等皆不定故者 此解意通約諸門顯不定義 以等中攝識界故 兼是別簡三染淨性門故 若對善染 即唯約性門不遍界識也 第二解 以體對所簡善染

初紙 彼類非一文 義演云 疏云 彼類非一者 解等字也 即舉性等界識類非一品 以善等或可等取無記 或以善染名類非一故云等也 意說 四不定皆通三性 悔眠二法 唯欲界等 何欲界及初禪 於八識中 四種唯在第六識 餘識皆無

初紙 於五七八識至多分無故文 義演云 疏於五七八識至多分無者 五七八識全無四種上界多分無 以初禪有尋伺故餘者無故 二禪已上總無四種文 義演云 疏上二界全多分無故者 不定四中 悔眠上二界全無尋伺 二界多分無唯初禪少分有 又

二界中 無色界全無 色界多分無也 初紙 作用先故文 義演云 疏作用先故者 意云 既於善染等不定 立不定名者如何 論云 非如觸等定邊心故 答 以觸等五於六位中居初所以先舉 故云作用先故 今謂 此釋非是 今釋就遍行中 先舉觸名 非釋先舉遍行故 疏言 先舉觸 又言前說 百法等論列作意觸等 此論先觸 此義前論已說 今指彼說 言於六位中遍行居初非也

初紙 此界繫局亦非遍無漏文 義演云 疏此界繫局亦非遍無漏者 意云 界繫局者 悔眠唯在欲界不通上界也 若尋伺唯欲及初禪有不通二禪已上也 亦非遍無漏者 然初禪未至定中無無漏 初禪根本定中亦有無漏 然此無漏中有根本後得智 根本無漏智中無尋伺 後得智中有尋伺 故曰亦非遍無漏 故論下文云 後得智中為他說法 必假尋伺 然初禪已上根本後得智中 與無尋伺地法故 謂有尋者 借起故已上今謂 無漏九地者 取未至中間等九地 今言未至定中無無漏者 非也

初紙 悔謂惡作者以體即因文 義演云 疏悔謂惡作者以體即因者 解悔體名即惡作名也 故云以體即因也 二紙 即諸論說可知文 義演云 疏即諸論說至可知者 但是叙諸論悔與惡作別義 不是引證疏惡作悔非悔之體性追悔者是者 解云 惡作是悔之因 悔是果也 悔以追

悔為體性也 然論中不明惡作性故 已下疏中 於惡作體性而有解 二紙 所作是惡至此義應思文 義演云 疏若取作是惡作至此義應思者 意云 更重問 惡作體為悔不是悔耶 汝若言 前所作惡事名惡作 然悔 先時惡事名悔者 悔即應唯善如何下文說言 悔通三性耶 又汝若言 心重嫌舊惡事名惡作者 惡作體即應是悔何故汝前云 惡作為悔因 意云 所作惡事既是所嫌 能嫌惡之心體事非悔云 是悔因又汝若言 由先作惡後方追悔 悔不是惡作者 未審惡作以何為體 但問惡作體不問悔體也 量此最遠無逃避處 既有三失 惡作實故 疏云 此義應思 准前正義 惡作即悔也 既既不重云 如下別有解

二紙 若爾至唯是善文 義演云 疏若爾厭至唯是善者 意云 此難前解云 若言惡作是厭者 厭通三性 何故有宗說厭唯善 然大乘厭通三性 今依小乘宗難 故不相違 若厭善體即染 若厭不害即是善 若厭中容厭體即無記 二紙 薩婆多正理論師文 正理論十一 七右云 厭謂善心 審觀無量過患法性 此增上力所起順無貪心 厭背性與此相應名厭作意 又婆沙百九十六 別說 厭體

二紙 若同於彼文 義演云 二 疏若同於彼 即有如前說者 厭通三性 妨疏有云 此厭至無別體性者 意云 此是釋前妨者 若大乘同薩婆多 厭體唯是善者 即有如前通三

性妨若許是善者。云何大乘前說厭通三性。

二紙有云是省察心所無別體性文。正理

十一十一云云。然此惡作通善不善不通無

記。隨愛行故。離欲貪者不成就故。非無

記法有如是事。然有追戀。我頃何為不消

而食。我頃何為不盡此壁。如是等類。彼心

乃至未觸愛根。但是省察未起惡作。若觸

愛根便起惡作。爾時惡作理同愛根故。說

惡作有如是相謂令心感惡作心品。若離

愛根誰令心感。文。俱舍寶疏第四卷引

正理文已來註云。名省察誤。今謂寶師指

斥似破此疏等。義演云。疏有云此厭至無

別體性意云。此是大乘異解。亦釋有如前

妨。今應更解。厭者即總省察者。意云。一切

心所名為厭也。有云。省智也。察者覺察。即

覺察心等功能力外。更無別體。省察是惠。即

同下解三性俱體是惠也。故大乘厭通三

性於理無違。今者或云。省察心所以為

惡作體。此省察中亦通三性。此解亦好。此師

解厭

三紙有欣上惡是貪厭下惡法是文。義蘊云。

此中不以善為上。染為下。但從所欣所

厭為上下也。故說貪是欣上之惡法。嗔

是厭下之惡法。所欣之中亦通於善。愛佛

貪滅。亦貪於所厭之中亦通於染。緣他見

等生嗔忿故。文義演云。疏有欣上惡法者

意云。若於上惡法起欣者。但可名貪。不

得名厭。厭下惡法。亦是嗔分者。如云如

此惡事我嫌不作等。此釋厭通不善所以。

有云。染中欣。即是貪故。若善中厭即惠俱無

貪一分。若善中欣體即是無嗔也。有云。如

疏言。欣上惡法者。緣中為欣上厭下相對解

不盡理也。應云。欣上惡法是貪。若厭善

法是嗔。無記之厭體是欲也。今謂。此釋不

允。義蘊為正。疏意所欣所厭上下二境。不

須分別其善惡別。能欣能厭若是惡法。則

如次貪嗔一分

三紙如信不信至此亦應爾文。義演云。疏如信

不信至此亦應爾者。意云。引例以明。且如

信與不信。俱於善染上立。不於無記法

上立信。若於無記法上起信者。但可名

欲勝解。不得言信。此亦如是。於無記上

起厭。但可名欲不可厭。故云應爾。故知

厭唯善不善。若爾如何大乘說厭通三性。

答。言通三性者。從悔果說也。

三紙或有解云。是悔惡義文。俱舍四八右云。

惡作者何。惡所作體名為惡作。應知此中

緣惡作法說名惡作。謂緣惡作心追悔性。

如緣空解脫門說名為空。緣不淨無貪說

為不淨。又見世間。約所依處說能依事。如

言一切村邑國土皆來集會。惡作即是追悔

所依。故約所依說為惡作。又於果體假立

因名如說此六觸處應知名宿作業。光記

四三十一云。惡作者何者問惡所作體至說

為不淨者答。惡所作之體名惡作。惡作

是所緣境。體即正是追悔境。又解體之言事

惡所作事名為惡作。此即正解惡作。應知

此中緣惡作法。心追悔性說名惡作。此即

從所緣立名。如緣空解脫門體正是定。說

名空者從所緣立名。亦如不淨觀以無貪

為體。說為不淨從所緣立名。又見世間至

說為惡作者。第二解悔名惡作。從所依立

立。惡作即是追悔所依。謂惡作言顯能依

悔。如村邑等皆來集會。此舉所依意願能

依人也。又於果體至名宿作業者。第三解

惡作是因追悔是果。今言追悔名惡作者。

於其果體假立因名。如說此六觸處果應

知名宿作業因。此亦於果立因名也。六觸

所依處即是眼等六根。文義演云。疏或有解

云所作是境乃至其實惡者即是悔也者。各

別師解。非疏主意。就此文中總有二解。第

一解云。即疏中或有解云至是悔惡義。是第

一解。此文意說。作即示境。是所作事故。惡

則示心。即此心知所作事而嫌惡。嫌惡是

悔惡義。第二解云。即疏中從今言作者乃

至依之生悔等。即是第二解。此中意說作者

是境。境是所作事故。惡者亦是境。境是所嫌

惡故。故惡作即是此境界為因。方生悔故

有云境界依因者。境界依惡。惡為悔因。所

作即境界。惡者是心故。總說言惡作能生於

悔。又解應言作即是境。惡通心境。若境即

是所嫌惡也。故惡字通心境也。其實能嫌

惡心即是悔也。如疏中言。惡作言通說彼心

境者。此文即雙結前二解。文。今謂。義演

分疏文為二解。不順文勢。又惡為境非

此中意

○今○立二名○*作二條○②俱二但○③義蘊為正○④即二身○⑤之○⑥染二善○⑦俱合等○三十三字○⑧二十二字○

三紙 又解惡作善者至慧所攝故文 義演云

疏惡作善是悔者意云此明惡作通三性所由悔即惡作今悔惡修善名惡作善也不善可知疏無記者是惠威儀工巧所攝故者問此無記追悔不是緣威儀工巧心等性故無記悔乃在威儀等攝不同餘處攝答無記性悔者即是惠也此惠強盛即是威儀工巧中惠攝亦不是異熟無記異熟無記惠即劣弱故亦不通通果心有也

三紙言先不作後方追悔文 俱舍四八紙云

若緣未作事云何名惡作於未作事亦立作名如追悔言我先不作如是事業是我惡作光記四三云若緣未作事云何名惡作者難緣已作事可名惡作緣未作事云何名惡作於未作事至是我惡作者釋於未作事業亦立作名如追悔言我先不作如是受戒等事業是我惡作此即緣未作事亦名惡作亦得從境為名

三紙或即俱時義說先後文 義演云疏或即

俱時者意云惡作是悔之因者約同時因果說也如世言彼事甚多我當令作何故不作故知悔與惡作同時言前後者是假說之雖先見好事而不作今時悔言前好事我合作今不作者是惡作故同時也今此疏文意是前疏或有解云乃至即是悔之心也立同時因果即惡作是境悔即是心由同時境為因方生同時果故名同時因果此文亦即今論文中說先惡所作業後方追悔故之論文也

四紙非是五蓋之中止下心故文 演祕云

所言蓋者按對法第七云能令善品不得顯了是蓋義覆蔽其心障諸善品令不轉故問於何等位障諸善法答於樂出家位覺正行位止舉捨位謂於樂出家時貪欲蓋為障希求受用外境界門於彼下欣樂故於覺正行時瞋恚蓋為障於所犯學處同梵行者正發覺時由心瞋恚不正學故於止舉兩位惛沈睡眠掉舉惡作蓋為障如前所說能引沈沒及散亂故於捨位疑蓋為障遠離決定不能捨故疏中所辨言中少別意同於此問惛沈等四合為二蓋其意云何答惛沈睡眠行相相似睡眠優為惛沈近緣生諸煩惱故合為蓋故論第五十一云無堪任性名惛沈惛昧心極略性名睡眠由此惛沈生諸煩惱隨煩惱時無餘近緣如睡眠者掉舉惡作所起處等設處不等由掉舉動惡作憂鬱相相似故合立一蓋即瑜伽云掉舉惡作俱因親屬尋思國等昔所經事而起之也故總結云由前掉舉與此惡作處所等故合說一蓋處所不等然如彼相騰躍誼動今此亦是愛變之相是故與彼難說一蓋問止舉捨行相云何耶答按大論七十七云若心掉舉或恐掉舉時諸可厭法作意及彼無間心作意是名止相若心沈沒或恐沈沒時諸可欣法作意及彼心相作意是名舉相若於一向止道或於一向觀道或雙運轉道二隨煩惱所染汚時諸無功用作意

及心任運轉中所作有意是名捨相文義演云疏非是五蓋中止至止下心故者意云五蓋中所障止相者止通定慧也即制止之義若心高舉多起瞋浮定慧功能制令不起故名止相下心者謂掉舉令心高舉今此定慧止此高心令下故名止下心故五蓋之中所障止相應通定慧也今止者謂奢摩他能止住心專注一境即唯是定不通於慧即是此論之所明也非令正下者顯此止相不同前五蓋中止也文如次下十

六左引義蘊述 四紙如追悔言是我惡作文 此俱舍第四之文如上已引

四紙是我惡邊作文 演祕云疏是我惡邊作

者言我邊者顯自指己然疏文倒而應說云我邊惡作有本云措今從錯字故瑜伽論第十一云又於應作不應作事隨其所應或已曾作或未會作心生追悔云何我昔應作不作非作返作文義演云疏如是我之事是我惡邊作者此據先所作生悔非先不作文今謂演祕義演並不允當此悔先不作義演云非先不作者非也又言惡邊作者今於善惡二邊之中簡而言之則不作是惡邊作不是善邊故言惡邊然演祕為己他邊以言疏文倒今所言邊非就己他二邊而言疏意約善惡邊文非顛倒演祕却非也又義蘊云是我惡邊作者先不作時名為惡邊起嫌惡心名之為作故是我惡作邊也或應云是我邊惡作文言倒也

我惡作邊也或應云是我邊惡作文言倒也

①悔二愧②優二復③〔五〕一④愛二憂⑤今二令⑥正二止⑦六左二五右⑧是我惡邊作一如是之事是我惡邊作也
⑨還二反⑩〔又〕一⑪惡十之⑫演十〔祕〕

已上今謂此釋不允或云之說與演祕同謂演祕義總義演並非疏意疏意本據俱舍如已上所引俱舍并光記等

四紙作者措也文措字字彙處置也又委置也玉篇頌也

四紙錯作一體異名文義蘊云疏俗云錯作一體異名者錯音倉各反是失錯錯亂之字與作全別俗無此言實是措字應為倉故反也已上今謂演祕為錯非也義蘊為正

四紙顯揚第一為體文第一十右云惡作者謂於已作未作善不善事若染不染悞快追戀為體能障奢摩他為業乃至增長惡作為業如經說若懷追悔則不安隱乃至廣記

四紙論昧略為性文義演云論昧略為性者味為開昧略為輕略取境不深稱輕緣境不審名略言不明利沈重故者一不字貫通於下

四紙以此單名即諸教複文義演云疏此以單名即諸教複者意云論但單言眠者意顯睡眠也即以睡眠故名為眠諸教中云睡眠故是複號也今謂上以體即因言悔謂惡作以單即複言眠謂睡眠因果單複所即雖別而將他以釋二法例同

五紙非如蓋中至惠令心高也文義演云疏非如蓋能障於舉舉通定惠者意云今言障觀者說此之睡眠別障於惠名障觀也不同五蓋中能障於舉意說悟沈睡眠為能障舉為所所即定惠也故疏云舉通定惠

今意者謂心多沈沒復不明利極闇劣故今此定惠策發此心不令沈沒增加於明利即喚此定惠及明利心名為舉相由定惠故心得明利故所障舉即定惠也令心高者策發此沈沒心令極明初名之為高非高舉也或云舉通定惠者舉謂掉舉者誤如次下辨演祕五末七引大論七十七

五紙論謂睡眠位至一門轉故文義燈云論一門轉故西明云一意根門轉故今謂不然既有色根何不依轉即應解云猶無五識不作此釋更無別因若云猶昧略故定既明廣何不依彼五色根門又復下文明五俱意非專為了五識所緣又於彼所緣能明了取故知一門轉明唯一意識若一根門應言依一門轉

五紙身不自在至心下自在文顯揚第一十右云如經說貪著睡眠味如大魚所吞

五紙唯一意識至無明了時文義演云疏唯一意識至無明了時者意云意識與睡眠俱時都無五識何以故以極闇劣轉故無明了時故若與五識俱時意必明了故

五紙為別餘心亦有五識文義演云疏為別餘心亦有五識者簡別也為意與眠俱與餘心不同故故云為別餘心餘心者有二解一云餘心者即是貪瞋痴相應有五識心故云餘心二云餘心者即餘境時心有五識也今謂二釋迂矣餘者指與眠相應心之外云

五紙有開劣昧無明了時故文義演云疏雖無五識至無明了時故者此釋外伏難難云定中無五識定中意明了今此散意無五識應劣亦明了答不然今此散意雖無五識而不明了何以故以與眠俱故極劣無有明了時故不可以無五識即令同定中意識而得明了定中不與眠俱故故得明了亦不相違也有云雖無五識至無明了時故者比約獨頭意識為難難云獨頭意識既無五識應同定意識而亦明了答不然獨頭意識有味劣故無明了時故若爾應是所簡不然下疏云雖有闇與不離取境審故又論云一門轉者簡與五俱意識也極闇劣昧者簡雖無五識俱有明了者如定心等今謂義演本有雖無五識之句故為通伏難今現行疏無

五紙除散心至廣故文義演云疏除散心至廣故者意云除定心外餘散心雖亦闇昧而不輕略輕者即行相浮淺取境不深亦不明了所以輕略之言以簡餘寤時心等言寤時心廣故者即然取種種境行相廣也

五紙瑜伽第十一至為性文十一右云睡眠者謂心極昧略又云心極略性名睡眠

四紙然俗中言至亦言睡眠故文義演云疏然俗中言汝等至亦言睡眠故者意云如上言眠者是有心實睡眠以昧略為性今此文意辨假睡眠如言汝等睡在無心等亦名眠也意者非但有有心名眠無心時亦得

四紙論謂睡眠位至一門轉故文義燈云論一門轉故西明云一意根門轉故今謂不然既有色根何不依轉即應解云猶無五識不作此釋更無別因若云猶昧略故定既明廣何不依彼五色根門又復下文明五俱意非專為了五識所緣又於彼所緣能明了取故知一門轉明唯一意識若一根門應言依一門轉

五紙身不自在至心下自在文顯揚第一十右云如經說貪著睡眠味如大魚所吞

五紙唯一意識至無明了時文義演云疏唯一意識至無明了時者意云意識與睡眠俱時都無五識何以故以極闇劣轉故無明了時故若與五識俱時意必明了故

五紙為別餘心亦有五識文義演云疏為別餘心亦有五識者簡別也為意與眠俱與餘心不同故故云為別餘心餘心者有二解一云餘心者即是貪瞋痴相應有五識心故云餘心二云餘心者即餘境時心有五識也今謂二釋迂矣餘者指與眠相應心之外云

五紙有開劣昧無明了時故文義演云疏雖無五識至無明了時故者此釋外伏難難云定中無五識定中意明了今此散意無五識應劣亦明了答不然今此散意雖無五識而不明了何以故以與眠俱故極劣無有明了時故不可以無五識即令同定中意識而得明了定中不與眠俱故故得明了亦不相違也有云雖無五識至無明了時故者比約獨頭意識為難難云獨頭意識既無五識應同定意識而亦明了答不然獨頭意識有味劣故無明了時故若爾應是所簡不然下疏云雖有闇與不離取境審故又論云一門轉者簡與五俱意識也極闇劣昧者簡雖無五識俱有明了者如定心等今謂義演本有雖無五識之句故為通伏難今現行疏無

五紙除散心至廣故文義演云疏除散心至廣故者意云除定心外餘散心雖亦闇昧而不輕略輕者即行相浮淺取境不深亦不明了所以輕略之言以簡餘寤時心等言寤時心廣故者即然取種種境行相廣也

五紙瑜伽第十一至為性文十一右云睡眠者謂心極昧略又云心極略性名睡眠

①謂二如下辨釋 ②上已所一已上 ③并一 ④措二錯 ⑤至一 ⑥昧一 ⑦名十昧 ⑧單二卓 ⑨今十以 ⑩增十增 ⑪於一 ⑫此十之 ⑬惠十及明利心名為舉相由定 ⑭五末二樂 ⑮識二離 ⑯此二足 ⑰昧二昧 ⑱下二不 ⑲時二脫 ⑳至二主 ㉑云二日 ㉒定二足 ㉓演十疏 ㉔之句二四字 ㉕今現行疏無一 ㉖除二餘 ㉗大正藏經第四十三卷四百六十七頁 ㉘疏一 ㉙假二似

名眠也。由眠所引。至在無心眠故。無心時假立眠也。故論云。令顯睡眠非無體用者。意說有體眠簡無體眠也。

五紙或復有義至置令言文。義演云。疏或復有義至置令言者。意云。此第二義簡。意云。

雖經部師於五蘊總別聚心心所法上假立睡眠。而無實體。今言令顯睡眠非無體用之意。簡假眠也。睡若有體。可令身心而不自在。若如無心假眠及經部假眠云何能令身心不自在。有云。總聚者。即受想思識四蘊名總聚也。別聚者。即依行蘊中通三性上立。若不善睡。即是行蘊中貪上染性。若善睡即是行蘊中信上善性。無記了知。又云。總者色身也。於此總聚身上假立睡眠。別聚者即是餘別聚心心所法等。義蘊同又云說。

五紙論有無心位。心相應故文。義燈云。論如餘蓋纏。要集云。有說不立量也。西明二

量云。睡眠非無體用。是蓋纏故。如餘蓋纏今謂。此量亦一分違宗之失。何以故。睡眠假實通名。今若成立假睡有體。即違宗失。猶言不簡立量。應言實睡眠非無心位。因喻可知。言實睡眠。簡無心位假名睡眠。不顯有別實體。以經部師觸受想外並思分位皆是假故。取蓋纏喻。即有一分所立不成。意簡經部師於無心位實立睡眠故。又量云。實睡眠是心相應。因喻可知。論中第二宗法。因喻下安。文中故字。應蓋纏下著。是因所須故。性相為文。非依次第。前

云有無心位者。立量應云。非無心位。文中略無宗中有法。前文彰訖。故略不言。本疏云。非即無心。必是心所。是二宗法。如餘蓋故。即是指喻。又云。非無體法。第三宗法。比量准知。故略不具。然論文中初二句會諸違。後兩句破異執。

六紙寧知睡眠。非即無心文。義演云。疏事知睡眠至非即無心者。此即經部宗。問曰。何以得知。無心不是睡。眠體。疏如餘蓋故者。答也。立量成云。睡眠體有法。定不是無心法也。心相應故因也。如餘蓋纏喻也。

六紙言五蓋者文。此依對法第七。如上演祕所引之文。由瞋諫犯障覺正行文。義演云。疏由瞋諫犯部覺邪正行者。如有比丘。受具於已。由煩惱重故。則耽邪淫及四重罪等。自餘傍人。見此比丘犯重罪已。即諫彼比丘令其覺察。語言。汝既出家。何故犯重罪。犯重比丘。被他覺察自身罪已。則起瞋忿。由起瞋故。傍人更不取覺察諫悔也。此瞋即障諫及障覺邪行意說。若不犯者。名正行。若犯者名邪行。又按對法。明本作邪行。宋本作正行。義演合為邪正行。以正行為正。

六紙憍沈障止引沈沒故文。義演云。疏憍眠障止引沈沒故者。意云。止者即是定惠。謂高舉之心。定惠俱能制止。增加明了。不令高舉。亦不沈沒。故得止名。今此憍眠。引心沈沒。不令明利得障止名。故疏云。障止者。即通障定惠也。

六紙掉悔障舉引散亂故文。義演云。疏掉悔障舉引散亂故者。以掉悔令心演浮多起散亂故。障定惠明利之心所。皆說掉悔能障於舉。舉即定惠。定惠令心不沈沒。能明了取境名舉。即是定惠之能也。如前應知。問。止舉兩種俱通定惠。何故憍眠偏障於止。掉悔偏障於舉。答。且各據增勝而說。其實總得通障於理無違。

六紙疑不決定障捨位故文。義演云。疏疑不決定障捨位故者。意說。而八纏中所障捨不。同。今疑。所障捨者。即定心中捨。但於定中心不。止舉。即名為捨。若八纏中所障捨者。即是平等之捨。於自他得利普生平等心。亦不嫉者。即是平等普供養亦為捨也。文義蘊云。疏憍沈障止引沈沒等者。憍沈睡眠二。俱沈昧故合為蓋。言彰止者。止謂靜慮之義。厭諸染法。由憍沈等生諸煩惱故障止。於掉悔龜動故。合為蓋。舉者行相高明。謂諸善法。由心掉動。善法不生故障舉。捨者任運平等。平等靜住之善。善心猶豫時。捨必不生故疑。彰也。今謂五蓋所障捨者。非平等靜住之義。義蘊誤矣。疏中分釋彼此之別。又如義演釋。次下疏六紙左中具釋。

六紙此總五蓋能障三位文。義演云。疏此總五蓋能障三位者。貪欲蓋能障出家。瞋恚蓋障修正行。自餘三蓋障入正定。憍眠障於止。掉悔障舉。疑障於捨。即止舉捨三位。位皆是定故。後三障定也。修止舉捨如次。

六紙此總五蓋能障三位文。義演云。疏此總五蓋能障三位者。貪欲蓋能障出家。瞋恚蓋障修正行。自餘三蓋障入正定。憍眠障於止。掉悔障舉。疑障於捨。即止舉捨三位。位皆是定故。後三障定也。修止舉捨如次。

① 名二根② 眠十(更別有睡眠)③ 名二多④ 又二今⑤ 是⑥ 所二散⑦ 文⑧ 彰二障⑨ 任二住⑩ 善二義⑪ 五蓋二八纏⑫ 非二記⑬ 演二蘊⑭ 止二正

爲障者。意說。止舉捨三。是定。然後三障普能障定。卽惛惛疑如。次障止舉捨也。故止等三。一一皆通定惠。總得定名。三蓋能障。

六紙 若言蓋因緣。必是心所文。義演云。疏若言蓋因緣至。非必是心所者。意云。此經部故。云如睡眠蓋。非必是心所何以故。睡眠因緣皆名蓋故。如無心等。蓋因緣者。卽無心睡眠也。或所得食勢間漏重名微勞。因此睡眠無心也。皆名睡眠因緣。總得蓋名。

六紙 纏有八種文。此依對法第七。初有云。纏有八種。謂惛沈睡眠掉舉惡作嫉慳無慚無愧。數數增盛纏繞於心故名纏。由此諸纏數數增盛纏繞一切觀行者心。於修善品爲障礙。故修善品者。謂隨修習止舉捨相。及彼所依梵行等所攝淨尸羅時。此復云何。謂修止時。惛沈睡眠爲障。於內引沈沒故。修舉時。掉舉惡作爲障。於外引散亂故。修捨時。嫉慳爲障。由成就此。於自他利惱妬門中。數數搖動心故。修淨尸羅時。無慚無愧爲障。由具此二。犯諸學處。無羞耻。故文演說。所蓋不舉纏今爲補闕。

六紙 嫉慳障捨於自他利惱妬心中數動心故。義演云。疏嫉慳障捨於自他利惱妬心中數動心故者。謂嫉妬於他人。有好財法榮利事。心中數動心而生嫉妬。若惛卽於自身所有財法榮盛等利。心中而生惛惛等嫉卽妬。惛卽惛也。惛惛名利動增身心。心行既高故。非平等故。辨嫉與惛障捨也。卽

障不嫉不慳平等之行也。又有云。慳嫉障捨者。卽棄捨財物名捨也。嫉他得利不令他捨。自慳捨不捨。言非止非舉者。意說。非高非下。名爲平等捨也。疑謂障此。

七紙 瑜伽五十五。對法亦然文。演說云。論說隨煩惱及癡分故者。按瑜伽論五十五。云。隨煩惱曰性者。謂忿至惡作睡眠尋伺。又云。睡眠惡作是癡分故。皆世俗有文對法第十九云云。睡眠者。依睡眠緣。是愚癡分心略爲體。

七紙 隨彼聚多少心所爲體文。義蘊云。疏隨彼聚多少心所爲體者。此說善無記悔眠卽以善無記心所爲體。隨彼多少總聚立也。善中必無輕安。可有餘善及觸欲等。無記准可知。

七紙 言通三性文。義演云。疏言通三性者。意云。此初師說。睡眠二種以癡爲體。若瑜伽對法說。睡眠通三性者。會之。彼據睡眠同時相應一聚心所聚爲論。以彼聚相應受想思等通三性故。若睡眠唯是癡分。卽唯染也。故云癡染中。

七紙 若唯癡者至總數爲體文。義演云。疏若唯癡者如何善中至爲體者。意云。此難前師也。難云。若言睡眠唯染者。如何善中悔。則總用心心所多少總數爲體耶。既有此理。明知染中用癡分爲體。若通善時。卽用無癡爲體。故論云。淨卽無癡分也。又難云。若唯癡分者。及其通善。何故卽會對法云。約多聚心心所爲體耶。故睡眠先通染淨。不

唯癡分。七紙 對法言通三。非定癡分文。對法第十九云。或善或不善或無記。或時或非時。或應爾或不應爾。越失所作。依止爲業。乃至愚癡分言。爲別於定。又善等言。爲顯此睡眠定癡分。

七紙 如顯揚第一。至追戀爲體文。如上已引今按。下疏。二十云。顯揚。顯小乘故。多分起故。唯說憂俱者故。

七紙 不言無記彼是通言文。義演云。疏不言無記彼是通言者。顯揚第一解惡作。但言若染不染。不言無記者。彼是通言。以無記寬故。但說染不染時。卽攝得無記。以無記亦通染淨故。云染無記者。謂有無記我見相應。淨無記者。謂威儀等四無記。既通染淨。但說染不染。言卽攝無記故。云通言。有云。通言者。對法通言三性。此論爲別體。所以不論無記。又以別體總說。通無記亦無妨。

七紙 又無記之中是總數故文。義演云。疏又無記之中是總數者。謂此師說。睡眠通善不善性。不通無記性。餘論說言睡眠通無記者。今會云。約與悔同時總聚心心所。許心王受想思等通無記性故。說悔通無記故。是總數故。說通無記。

八紙 文有其四文。義演云。疏文有其四者。一者斥前師。二者立理。第三由義。第四會違。文論云。亦不應理。疏有義不然。是第一斥前師。論無記下。疏對法下。是第二立理。

●能一皆● ●所一引● ●准一唯● ●非十(是)● ●(順)一● ●釋一無● ●由一申●

等。或云。疏何故染淨下生起者非也。
八紙論無記非癡無癡故文。義演云。論無記

非癡性故者。意說。悔眠通三性也。若是善
不善者。即以癡無癡為體。是無記者。以何
為體。無記不以癡無癡為體故。云無記
非癡無癡性故。

八紙何故染淨而依總立文。義演云。疏何
故染淨至總聚立者。破第二師云。何故說
悔眠通染淨。即依別數立。其無記悔眠。而
不別依。但依總聚心所立。

八紙由此亦有依餘上立文。義演云。疏由此
亦有依餘上。位者。意云。如前所明。或說此
二唯依癡分。或有說云。亦依無癡。今不同
彼故言。依餘上立。餘者即思惠思想也。是前
二師所說癡等之餘也。又解云。依餘上立者。

意云。前解餘者。對前師名餘。今更解餘
者。後師依體名解之。惡作用思惠為體。
睡眠用思想為體。思義悔眠俱用為體。無
煩並說。唯有惠想二法不同。即惠想是思
家之餘。故云。由此亦有依餘上立也。幸審
思之。必有此理。二各別依者。謂悔眠二也。

依思惠想各別有立。一者思惠。二者思想
也。亦者亦尋伺。尋伺既依餘法而立。悔眠
亦依法上立。

八紙彼說增上者。皆有欲故文。義演云。疏
彼說增上者。解云。增上者。即是欲也。由欲
睡眠起故。境已前餘事。即於夢中起欲。若
餘不憶。而睡者。即夢中無欲也。

九紙此合為因文。義演云。疏此合為因者。意
云。如惡作用思惠為體。眠用思想為體。
故。所以言此合為因。即兩法合一處故。
名合為因也。

九紙有二分破文。義演云。疏有二分破者。意
云。不許悔眠以思等為體故。總分作二
分破。以染及淨無記別論故。名二分破。此
以各各別破。且先破染者。

九紙初破欲界至染分為纏文。義演云。疏初
破欲界至染分為纏者。即第一先破染也。量
云。欲界染思惠。至一分為眠。以成有法。非
為纏性。是宗法。是思惠思想故。因也。如餘思
惠思想喻也。餘思惠思想者。即取淨思等也。此
淨思等。是染分之餘。即取上二界。今以上
二界思等是淨故。及此界一分淨者。或如餘
染思等者。更解喻也。餘染者。即除前染分
為悔體已外。餘有染思等不為悔體者。總
取為喻。即欲界一分染者。及上二界一分
染者。是文義燈云。論非思惠思想纏彼性故。本
疏如初量云。染思惠一分為悔。染思想一分
為眠。應非為纏性。是思惠。相故。第二量
為惡作等。一分非染。思惠思想是有法。非被
惡作等。二法性。是法是思惠思想。要集云。有
說。初釋稍不順。文云。非思惠思想。是宗
法。非是有法。亦非因故。今謂。初釋亦無有
過。以性相為文。且除非字加一染字。言
染思惠思想。一分為悔。眠。為有法。取初非字
及纏性字。即為宗法。取前思惠思想及後性故
字。為因。文言彼者。即是淨無記思惠思想為
喻。應加如彼餘。如彼餘者。即淨無記思惠

想餘。即悔眠餘。彼即淨無記思惠思想。以宗有
法。取依染思惠思想。悔眠。同喻。取非悔眠外
餘思惠思想。因言思惠性故。取總思惠思想。貫
通宗喻。故皆具足。

九紙第二破。為彼睡體文。義演云。疏第二
破至為體者。如上破染思惠等為悔等體
訖。次即第二破。淨及無記思惠等為悔等體
也。遂總難立量云。為惡作等一分至思想
是有法。非彼惡作至二法性。是宗法。因云。
是思惠思想。如餘上界思惠思想。喻也。然上界
淨思等。不為惡作等性。以惡作睡眠唯欲
界有故。故將上界思等為喻。

九紙此量准文有宗具足文。義演云。疏此量
准文有宗具足者。意說。將以前非染思惠想
等比量。准其論之文。論文非思惠思想纏彼性
故。兩句中有法。宗法等具足。謂言非思惠想
此為有法。文中略無染字。文取第一句中非
字。第二句彼性之字。為宗法也。彼者即是
惡作等也。此即有法及宗法具足也。或可有
宗具足者。有法及法和合為宗法。云有宗具
足。文演祕云。論非思惠思想纏彼性故者。具如
疏辨。有義復云。或彼睡眠皆應說云。染不染
中隨一攝故。若說前因。自隨一不成。自說
非是思惠思想。若說後因。有法為因。違
理門故。詳曰。觀疏染淨前後二因。實無過
矣。且前因有法不言思惠。直云睡眠。可如所
責。前既標云染思惠。已後因牒彼。何有過
乎。又若後因全取有法。可違理門。今者有
法與因增減。全有不同。何有違論。若如所

想餘。即悔眠餘。彼即淨無記思惠思想。以宗有
法。取依染思惠思想。悔眠。同喻。取非悔眠外
餘思惠思想。因言思惠性故。取總思惠思想。貫
通宗喻。故皆具足。

九紙第二破。為彼睡體文。義演云。疏第二
破至為體者。如上破染思惠等為悔等體
訖。次即第二破。淨及無記思惠等為悔等體
也。遂總難立量云。為惡作等一分至思想
是有法。非彼惡作至二法性。是宗法。因云。
是思惠思想。如餘上界思惠思想。喻也。然上界
淨思等。不為惡作等性。以惡作睡眠唯欲
界有故。故將上界思等為喻。

九紙此量准文有宗具足文。義演云。疏此量
准文有宗具足者。意說。將以前非染思惠想
等比量。准其論之文。論文非思惠思想纏彼性
故。兩句中有法。宗法等具足。謂言非思惠想
此為有法。文中略無染字。文取第一句中非
字。第二句彼性之字。為宗法也。彼者即是
惡作等也。此即有法及宗法具足也。或可有
宗具足者。有法及法和合為宗法。云有宗具
足。文演祕云。論非思惠思想纏彼性故者。具如
疏辨。有義復云。或彼睡眠皆應說云。染不染
中隨一攝故。若說前因。自隨一不成。自說
非是思惠思想。若說後因。有法為因。違
理門故。詳曰。觀疏染淨前後二因。實無過
矣。且前因有法不言思惠。直云睡眠。可如所
責。前既標云染思惠。已後因牒彼。何有過
乎。又若後因全取有法。可違理門。今者有
法與因增減。全有不同。何有違論。若如所

①位二立②者二有③此前行甲本有八左顯揚論言至二法為體文顯揚十四字④已前餘十二字一⑤而二即⑥夢中
無欲也⑦⑧十(論不許合為一因破云非思惠思想纏彼性故)十七字⑨界十(之)⑩相二想⑪俱二想⑫眼二眠⑬
如⑭等二處⑮後二彼

立染非染因乃非論意如疏所明理通文順又睡及眠皆有染淨染淨別開便成四重疏合言二

九轉左取宗中有法至爲因亦得文 義演云。疏
取宗中有法至爲因亦得者。意說取論初句
中思惠想三字。及下句中中性故二字。爲因亦
得。量云。惡作一分非染思惠想有法。非彼
惡作等法性體。因云。是思惠想性故。如餘上
界思惠等。

右十紙然此文中至及因具足文 義演云。疏然此文中有宗中法至及因具足者。意云。唯此比量。論文中合有宗法及因皆悉具足。尋此比量配論。宗因理可明矣。然此文中意指論文非思想總合爲量者。悔眠合破。以非思惠想爲宗等。如此比量卽是順文。

護法正宗。准前出體業中解。卽釋論中行別言。

十經 卽七分別中尋求分別文。七分別者。瑜伽第一十經云。云何分別所緣。由七種分別。謂有相分別。無相分別。任運分別。尋求分別。伺察分別。染污分別。不染污分別。如下具釋。

相卽複號者。意云。如頌說尋伺二各二等者。意說尋卽是單名。言二等求卽是複號。伺

者卽是單名。言伺察卽是複號。
左十紙 此有三解文。對法抄中亦三解。
右十紙 三從果。名爲言境文。義蘊云。疏三從果。

至言所取境名爲言境者。問此云意所取境名。意言境爲能詮。言卽是意之所取境。爲所言。詮境名。意言境。答。今取彼言是意所發意之境故名。意言境。若言所詮境卽通諸法。此不由意之所發。故無因果義。非此所取。問。若言卽意境名。意言境。與第二解復有何別。答。寬狹雖同。此據因果。彼約心境。望義別也。文今謂義蘊誤也。疏中三解唯釋意言二字。以意識名。意言有三義。故意所取境名。意言境下。此通釋意言境三字。義蘊不分二字。三字釋有差別。故非也。十無疏亦通一切心所。勝故偏說。*文義蘊

云。此文通會前三解。皆有此義疏。今此境者。通一切法者。此亦結前三解。然唯初解從喻爲名。其境可通一法。若後二解。唯取名言爲境。卽不通一切。據言所詮理。亦無妨。然前三解。初釋爲勝。

略有七種。於中第二尋伺所緣。又云。尋伺所緣者。謂依名句身文身。義爲所緣十一名不目及如涅槃等文。演祕云。疏名不

言緣名境。名境便局。以名不及。如涅槃等。今云。意境。意境乃寬。以意內證。真如等。故義蘊云。疏言不目及如涅槃者。此亦據無爲之法。寫名言。都下相攝。論實卽一切皆言不及也。

右^{十一}論此二俱以^至所依爲業^文對法抄中亦
解此文與此疏第二解大同。彼二末^七左^{二十}

云。成唯識說。尋伺俱以安不安位身心分位所依爲業。所依卽身通五蘊故。俱依思者。身心位安。不深推度故。俱依惠者。身心位不安。深推度故。瑜伽第五說。尋伺體者。不深推度所緣思爲體性。若深推度所緣惠爲體性。

右一。身心若不_至安。俱通思惠。文義蘊云。此說尋伺皆通安不安住。論中且據不安。故二皆言思遽也。問。尋伺皆通思惠。俱安不安。此二別答。龜細異故。有云。尋龜不安。伺細故安者。此義不然。論說俱以安爲業故。

上一或思名安至簡擇性故文。瑜伽五十八八。
右云。當知尋伺惠思爲性。猶如諸見。若其
依止意言而生。於所緣境。障雷惶推究。雖
慧爲性而名尋伺。於諸境界。遽務推求。
依止意言。龜慧名尋。卽於此境。不甚遽務。
而隨究察。依止意言。細慧名伺。文義蘊云

疏或思名安徐等者。此解別配思惠。理稍難
詳。何者且論云。尋伺竝用思惠一分爲體。
今安不安住。必不俱時。豈思與惠不許俱
耶。下別配電淺推度。亦有此妨故。取前解
爲正。又此疏云。思細惠麁。論中麁轉細轉別
配尋伺。豈可思惠亦別配耶。然以簡擇相
麁。別配於惠。不以思惠別配尋伺。不違
論也。

十一顯揚五蘊等皆言意言境文
對法然五蘊對法言意言境顯揚無文下
舉三文以示同異顯揚第二十有云尋者謂

①重一量②大正藏經第四十三卷四百六十八頁③亦十(有此)④意二言所⑤詮二說⑥(三字)一⑦二二三⑧又二文⑨名二多身⑩目二已⑪目二因⑫(疏)十身⑬別十(別)⑭者二有⑮原本佛註曰違厥本⑯鑒二寬⑰來二求⑱達十(染)⑲

伺二種行相相類故以龜細建立差別文對

轉，又云二類各別。又前第四_四深淺推度。各

若思若惠若推度若不推度。如其次第。

①令=分②伺=同③說+之④乘=虛⑤相+虛⑥次=依⑦別+其餘⑧不深=疏不染⑨深=染⑩長=放⑪廣=東⑫深淺=淺深⑬造=造⑭度=次⑮〔度，一〕⑯對=與⑰彼+論

藏云。依喻伽爲正。會被對法。應逆次屬當。若不推度是思。推度是惠。是則尋伺不推度時。但思爲性。若推度時俱惠爲性。義蘊云。疏對法配此至顛倒逆次者。復彼論第二云。尋依思依惠者。於推度不推度位。如其次第追求行相意言分別。伺依思依惠者。於推度不推度位。如其次第伺察行相意言分別。如是二種安不安住所依爲業。此論以不深推度。深配思惠。即順次第也。彼中以推度不推度。配思惠。非如此論故云。逆也。義蘊云。疏對法配此如是次第至。非此相違者。對法云。推度不推度。推度是伺。不推度是尋。即對法先言推度惠。後言不推度思。即惠在先思居後說。今唯識則并通。尋則在先說。伺在後說。惠則對法上句推度。配唯識中下。中惠。惠能推度故。即將彼論下句中不推度。逆配此論中上句中思。思有不深推度故。故二論不相違。

思惠。不論假實。此論假實故有別也。四斷時種類別者。如尋伺。若離欲界。不斷。以初禪有等也。惡作離欲界。即斷也。若睡眠離欲界。亦不斷。即阿羅漢。離欲界。身中亦有眠故。五下上地不起種類別者。若生二禪已上。起下地初禪尋伺。若上地必不起下欲界悔眠。六支非支種類別者。若尋伺即是禪支。若悔眠非是禪支。七纏蓋性種類別者。悔眠即是纏蓋。尋伺非纏蓋也。八語行非五行別者。尋伺是語加行。悔眠非語加行。九通定散門別者。若尋伺通定散。悔眠唯散非定。十通有無漏種類別者。尋伺通有無漏。悔眠唯有漏不通無漏。或云。二依思惠等者。悔眠思惠。或癡等尋伺思惠一分。三假實者。假尋伺實。悔眠或假或實者非也。十三其二無記隨應配故文。義蘊云。疏其二無記隨應配之者。二無記者。謂有覆無記。無覆無記。若有覆無記配入染中。若淨無記配入不染中。以威儀等不是染故。我見等非是淨故。十四喻伽五十五至爲隨煩惱文。五十五至右云。復次隨煩惱自性云何。謂忿恨覆惱嫉慳誑誑誑惱害無慚無愧。沈掉舉不信懈怠放逸妄念散亂不正知惡作睡眠尋伺。如本地分已廣宣說。如是等類名隨煩惱自性。十四問彼至所對別故文。義蘊云。疏問至所對別故者。悔眠既假。何不同尋伺而言世俗。答云。所對別故者。尋伺據假實門。悔眠

據世俗勝義門。又尋伺約相待。故言假。悔眠約他分故世俗。又尋伺二分成悔眠癡少分。雖俱是假對望不同。文演祕云。疏所對別故者。尋伺約彼假實相對。悔眠據於異俗相形故。雖總假立名有別。義蘊云。答云。所對別故。言所對別者。若尋伺依思惠立論說是假。若悔眠雖言世俗有。世俗有中有假有實也。喚不信等爲世俗有。即是實。如悔眠等爲世俗有。即假有也。是故此四俱假有。又云。尋伺言假。據假實門說。是假有。悔眠說爲世俗有者。約勝義世俗門說故。云世俗有。疏但所對別者。此言種子。是世俗有者。謂對勝義得世俗有也。十五五十二說其體實有文。五十二至右云。復次種子云何。非析諸行有實物名爲種子。亦非餘處。然即諸行如是種性。如是等生如是安布名爲種子。亦名爲果。當知此中果與種子不相雜亂。何以故。若望過去諸行。即此名果。若望未來諸行。即此名種子。如是若時望彼名爲種子。非於爾時即名爲果。若時望彼名果。非於爾時即名種子。是故當知。種子與果不相雜亂。譬如穀麥等物所有芽莖葉等種子。於彼物中磨搗分析求異種子。了不可得。亦非餘處。然諸大種。如是種性。如是等生如是安布。即穀麥等物能爲彼緣。令彼得生。說名種子。當知此中道理亦爾。十五但所對別至一切定假文。演祕云。疏但所對別至一切定假者。雖實有體。非勝義

①復二來 ②者十(於惠者) ③(句)十中 ④皆十(皆) ⑤眼二眼 ⑥三二二 ⑦(或假或實)一 ⑧(云)一 ⑨宜二益 ⑩是二來 ⑪分二合

故得世俗名^①文

^{十五}世親攝論至假非因故文 第二十五云復有別義謂於難染清淨明了唯世俗者謂外種子唯就世俗說為種子所以者何彼亦是阿賴耶識所變現故

^{十五}如上下受等文 義演云疏如上下地受等者意說尋伺龜細則不並生亦如一心中上地受下地受不得並起上地受下地受一心之中亦不得並以龜細異故

^{十五}問若尋伺無此地故文 義演云疏問若尋伺二不得俱生至二不俱起無此地故者今此疏文是薩婆多師難大乘也難云小乘宗中尋伺二法則得並生故有三地汝大乘中尋伺不俱應無三地此如欲界起伺無尋時應名有伺無尋若唯起尋無伺者應名有尋無伺地二俱不起時應名無尋無伺地即汝大乘三地應皆不成以尋伺二法不俱故故無此三地也

^{十五}此同瑜伽第四卷說文 第四初左云此中欲界及色界初靜慮除靜慮中間若定若生名有尋有伺地即靜慮中間若定若生名無尋無伺地隨一有情由修此故得為大梵從第二靜慮餘有色界及無色界全名無尋無伺地此中由離尋伺欲道理故說名無尋無伺地不由不現行故所以者何未離欲界欲者由教導作意差別故於一時間亦有無尋伺意現行已離尋伺欲者亦有尋伺現行如出彼定及生彼者若無漏界有為定所攝初靜慮亦名有尋有伺地依

尋伺處法緣真如為境入此定故不由分別現行故文略纂第二十九右云若定者在上下地得彼定若生者謂生彼地無尋唯伺隨一有情由修此故得為大梵者雖失初禪同一地際無別品數離於尋染要伏尋貪方得彼定如在欲界修不淨觀雖未品數折伏下染要暫伏貪方能入觀此亦如是故名別修得為大梵劫初之時極光淨天先來有此中間定業故得正生初為大梵非在二定生報下生此中由離尋伺欲道理故說名無尋無伺地等者

釋論第二師引此為證未離尋伺染欲界初定諸法假者名有尋伺地靜慮中間諸法假者已離尋染未曾離伺染名無尋唯伺地二定已上諸法假者俱已離染並名無尋無伺地即顯欲界教導差別若已離欲亦名無尋無伺地等不爾何故第三地中唯離二染名第三地不說有彼下二地染名初二地實義不然此三但依界地建立謂欲界初定有漏無漏諸法聚中尋伺可得已離欲未離欲皆名彼地等引次上文為證不由有染名為彼地若已離染染名非彼地若作此解便大難亂故此論云若無漏界有為定所攝初靜慮亦名有尋伺地等若就相應及三離欲立三地別此等諸文皆有過失廣如釋論此言尋伺由離欲故名無尋無伺地者然唯說彼二定已上無尋無伺一地有漏無漏皆彼定離尋伺染故下地不然不得以有染為彼地無染使非

故唯說彼二定已上由此不說下之二地隨離彼染即非彼地教導作意者謂在欲界住心無相無尋伺故出彼定者身在欲界已離初定欲入無尋伺定後出之時還起尋伺生彼者倫記若生二定等亦起下尋伺故論說言如出彼定及生彼者若無漏界有為定所攝者即初靜慮根本智此有二義唯識第七一說後得智在因位亦尋伺俱若依此義彼根本智依此尋伺後得智所法緣真如境起故名有尋有伺地非根本智與分別現行尋伺俱名有尋有伺地二云後得智亦非尋伺俱此無漏有為定者即是二智依初定尋伺處法緣真如覺故名有尋有伺地非是二智與分別尋伺現行俱名為彼地文倫記二上四右云若無漏界有為定所攝等者如依初定起無分別智緣真如境亦名有尋有伺地智以依尋伺地起此智故不由尋伺相應分別現行名有尋伺以十地云證時離覺觀思惟分別故是故此位不可言說若依初定起後得智為衆說法即與尋伺相應若無尋伺即不能起風起語說法故顯揚第一卷云薄伽梵說由依尋伺故發言說非無尋伺又十地論云何故淨覺人念智功德具於諸上妙地有力不解釋長行釋云淨覺即是起言說因也言餘如前說者上來分別離尋伺欲故說名無尋無伺地不由不行有尋有伺地心名無尋伺即知未離尋伺欲故名有尋有伺地

故唯說彼二定已上由此不說下之二地隨離彼染即非彼地教導作意者謂在欲界住心無相無尋伺故出彼定者身在欲界已離初定欲入無尋伺定後出之時還起尋伺生彼者倫記若生二定等亦起下尋伺故論說言如出彼定及生彼者若無漏界有為定所攝者即初靜慮根本智此有二義唯識第七一說後得智在因位亦尋伺俱若依此義彼根本智依此尋伺後得智所法緣真如境起故名有尋有伺地非根本智與分別現行尋伺俱名有尋有伺地二云後得智亦非尋伺俱此無漏有為定者即是二智依初定尋伺處法緣真如覺故名有尋有伺地非是二智與分別尋伺現行俱名為彼地文倫記二上四右云若無漏界有為定所攝等者如依初定起無分別智緣真如境亦名有尋有伺地智以依尋伺地起此智故不由尋伺相應分別現行名有尋伺以十地云證時離覺觀思惟分別故是故此位不可言說若依初定起後得智為衆說法即與尋伺相應若無尋伺即不能起風起語說法故顯揚第一卷云薄伽梵說由依尋伺故發言說非無尋伺又十地論云何故淨覺人念智功德具於諸上妙地有力不解釋長行釋云淨覺即是起言說因也言餘如前說者上來分別離尋伺欲故說名無尋無伺地不由不行有尋有伺地心名無尋伺即知未離尋伺欲故名有尋有伺地

故唯說彼二定已上由此不說下之二地隨離彼染即非彼地教導作意者謂在欲界住心無相無尋伺故出彼定者身在欲界已離初定欲入無尋伺定後出之時還起尋伺生彼者倫記若生二定等亦起下尋伺故論說言如出彼定及生彼者若無漏界有為定所攝者即初靜慮根本智此有二義唯識第七一說後得智在因位亦尋伺俱若依此義彼根本智依此尋伺後得智所法緣真如境起故名有尋有伺地非根本智與分別現行尋伺俱名有尋有伺地二云後得智亦非尋伺俱此無漏有為定者即是二智依初定尋伺處法緣真如覺故名有尋有伺地非是二智與分別尋伺現行俱名為彼地文倫記二上四右云若無漏界有為定所攝等者如依初定起無分別智緣真如境亦名有尋有伺地智以依尋伺地起此智故不由尋伺相應分別現行名有尋伺以十地云證時離覺觀思惟分別故是故此位不可言說若依初定起後得智為衆說法即與尋伺相應若無尋伺即不能起風起語說法故顯揚第一卷云薄伽梵說由依尋伺故發言說非無尋伺又十地論云何故淨覺人念智功德具於諸上妙地有力不解釋長行釋云淨覺即是起言說因也言餘如前說者上來分別離尋伺欲故說名無尋無伺地不由不行有尋有伺地心名無尋伺即知未離尋伺欲故名有尋有伺地

故唯說彼二定已上由此不說下之二地隨離彼染即非彼地教導作意者謂在欲界住心無相無尋伺故出彼定者身在欲界已離初定欲入無尋伺定後出之時還起尋伺生彼者倫記若生二定等亦起下尋伺故論說言如出彼定及生彼者若無漏界有為定所攝者即初靜慮根本智此有二義唯識第七一說後得智在因位亦尋伺俱若依此義彼根本智依此尋伺後得智所法緣真如境起故名有尋有伺地非根本智與分別現行尋伺俱名有尋有伺地二云後得智亦非尋伺俱此無漏有為定者即是二智依初定尋伺處法緣真如覺故名有尋有伺地非是二智與分別尋伺現行俱名為彼地文倫記二上四右云若無漏界有為定所攝等者如依初定起無分別智緣真如境亦名有尋有伺地智以依尋伺地起此智故不由尋伺相應分別現行名有尋伺以十地云證時離覺觀思惟分別故是故此位不可言說若依初定起後得智為衆說法即與尋伺相應若無尋伺即不能起風起語說法故顯揚第一卷云薄伽梵說由依尋伺故發言說非無尋伺又十地論云何故淨覺人念智功德具於諸上妙地有力不解釋長行釋云淨覺即是起言說因也言餘如前說者上來分別離尋伺欲故說名無尋無伺地不由不行有尋有伺地心名無尋伺即知未離尋伺欲故名有尋有伺地

故唯說彼二定已上由此不說下之二地隨離彼染即非彼地教導作意者謂在欲界住心無相無尋伺故出彼定者身在欲界已離初定欲入無尋伺定後出之時還起尋伺生彼者倫記若生二定等亦起下尋伺故論說言如出彼定及生彼者若無漏界有為定所攝者即初靜慮根本智此有二義唯識第七一說後得智在因位亦尋伺俱若依此義彼根本智依此尋伺後得智所法緣真如境起故名有尋有伺地非根本智與分別現行尋伺俱名有尋有伺地二云後得智亦非尋伺俱此無漏有為定者即是二智依初定尋伺處法緣真如覺故名有尋有伺地非是二智與分別尋伺現行俱名為彼地文倫記二上四右云若無漏界有為定所攝等者如依初定起無分別智緣真如境亦名有尋有伺地智以依尋伺地起此智故不由尋伺相應分別現行名有尋伺以十地云證時離覺觀思惟分別故是故此位不可言說若依初定起後得智為衆說法即與尋伺相應若無尋伺即不能起風起語說法故顯揚第一卷云薄伽梵說由依尋伺故發言說非無尋伺又十地論云何故淨覺人念智功德具於諸上妙地有力不解釋長行釋云淨覺即是起言說因也言餘如前說者上來分別離尋伺欲故說名無尋無伺地不由不行有尋有伺地心名無尋伺即知未離尋伺欲故名有尋有伺地

①文十(義)②大正藏經第四十三卷四百六十九頁③(上地)故十九字一④(無)十伺⑤正二下⑥(染)一⑦為二局⑧相二想⑨尋二等⑩*

不由不行無尋無伺等心故說名有尋有伺地。

其五十六亦有此文云 五十六三云云。

生第二靜慮或生上地若有尋有何眼等識現在前云何此地無尋無伺若不現行云何於彼有色諸根而能領受彼地境界答由有尋有伺諸識種子隨逐無尋無伺三摩地故從彼起已此得現前又此起已識現行時復為無尋無伺三摩地種子之所隨逐是故此地非一向無尋無伺由彼有情於諸尋伺以性離欲而離欲故彼地雖名無尋無伺此復現行亦無過失文略纂十五云云答由尋伺諸識隨逐無尋無伺定我出定已後現者此中有意識俱尋伺必為能引引生五識非如小乘五識自有尋伺方生由彼以對治道或厭離已除尋伺欲故名性離欲故名無尋伺有尋伺行故二無有生

十六此簡現起故文義演云疏此簡至許現起故者意說生第四禪中淨尋伺亦許現起故若依現起立三地者是第四禪亦有三地所故知不依現起立前三地問地法有尋伺縱離尋伺染時得名尋伺地不又地法無尋伺染離起尋伺時得名無尋伺地不答如欲界及初禪地法有尋伺設離尋伺染若後起自地尋伺亦是尋伺也若尋伺是此地法故總名尋伺地若中間離尋染名之無尋唯伺地設離伺染亦名有伺地由此設生第四禪起尋

伺等時地法終是無尋無伺地不可以起尋等即說為尋伺等地

然伏尋染至未離故文義演云疏然伏尋染至未離欲故者意云要伏初禪第三

天貪等尋染方得中間禪或生於彼無尋唯伺地若言不假須伏但此尋染暫時不起名得中間定者應與欲界無別欲界染尋伺亦有暫時不起故問欲界如何有染尋伺暫時不起答如作不淨觀時染尋伺亦暫時不起也問唯疏說離染尋不尋染伺何故疏舉染伺成無別離答染伺既等尋明知等取尋也以欲界尋伺未離染故疏文增略影在舉也有云然伏尋染至未離故者生初禪已要伏於尋法得初禪上品定則入中間禪中間禪名有伺無尋地若中間禪不伏尋染俱不起尋則名有伺無尋地爾者則欲界無別欲界中亦不伏尋染亦有起無尋唯伺時欲界應名有伺無尋地故知中間禪能伏尋染則與欲有別唯此文意疏合云尋染未離故今言伺等染未離者錯也問初禪根本定與中間禪何別答初天是下中者名根本第三天上者名中間禪今謂有云之釋不知知疏意疏文無錯釋中間禪大謬也中間尚未辨別何測本疏之差當又初釋欲界無別者約尋染不起時亦同不淨觀不順疏意疏意立三地別不約現起依有無染是故中間唯離尋染若依現不現欲界亦有尋伺二法不現起時此論中間

禪中通辨無伺尋無伺地故云伺等疏文無錯

如身在欲界至此亦如是文義演云疏如身在欲界至此亦如是者意云如有人身在欲界若不作放厭六行等觀則不能離欲界中一品煩惱乃至多品煩惱謂此人但作不淨觀唯能伏欲界貪心也若後若出不淨觀時或是起欲界貪欲心或不退起此中間禪等亦如是何者即次下說

十六初定中間至非以品離文義演云疏初定中間至非以品離者意云釋通外難兼釋得定所以問如初禪與中間禪既同一地繫若伏尋染時伺染亦應伏名無尋無伺地如何但言有伺無尋地故疏答云初禪中間雖同一地繫要伏尋方得入中間禪有伺無尋地定者其中間禪定出觀時或退修定即布起尋染若不退修定即不起尋染然亦不能離初禪地中一品煩惱乃至多品煩惱言得彼定但於初定及中間禪少製伏尋染故名得靜慮也意說暫伏不斷也非以品離者意說非以品斷故云得定也但於初定及中間禪少製伏尋染故名得靜慮也文義蘊云疏初禪中間至方得彼定者且初禪之中通於三地言伏尋染者初禪九品惑中非要全離二品乃至多品方能離染但能伏盡染尋染之或名離尋染方入中間不妨伺染猶未離故若全離二品乃至九品即并伺染亦離如何分三地別問同在初禪尋伺二染有何

①行二前②(無)一③現十(前)④必二心⑤離二識⑥尋尋二尋尋⑦尋二尋⑧(欲)一⑨法二染⑩禪二天
⑪以二由⑫無十(無)⑬之云⑭亦二又⑮同⑯一

差別答。龜細異故

十六其無漏定攝法不盡。義演云。疏其無漏定至攝法不盡者。意云。然無漏言。依初禪等立三地別者。依斷惑說。若無漏定依此初禪有尋有伺地者。其無漏定即名有尋有伺地。無漏定若依中間禪有伺無尋地。然還名無尋唯伺地。其無漏定若依二禪以上心離尋伺染處。此無漏定即名無尋無伺地。故無漏定依此有漏三地而立。三地皆約離染立三地別。言彼三地法是此類者。意說有漏三地法。是無漏三地之流類也。即有。漏有尋等地亦名三地。若不言是此類者。即成攝法不盡。亦如無漏定。斷惑而立三地。然有漏定等既非此類。不名三地。未審是何地所攝。故知攝法不盡。或可言。有漏定立三地。無漏定無三地者。則三地攝法不盡。唯攝有漏得不攝無漏。故是不盡也。今謂義演前釋誤也。無漏不隨界法。說為三地法者。以依此地等故也。無漏是有漏類。故屬三地。非謂有漏為無漏類。樞要云。無漏離染。依此地法亦殊。已斷是此有染種類。故彼地攝。或云。依於此地者。此地謂欲界者非也。義蘊云。疏其無漏定至攝法不盡者。若依盡伺有染離染立三地別。即無漏定及已離初禪染等諸心所。應無三地差別故。

三地就二前後相應建立。謂欲界地及初靜慮。龜細心所。前後相續。可有尋伺共相應。故名。有尋有伺地。靜慮中間。龜細心所。前後相續。定無有尋。唯可有伺。共相應。故無尋唯伺地。第二靜慮以上諸地。諸心所。前後相續。決定不與尋伺相應。名無尋無伺地。若欲界地及初靜慮中間。細心所。不與尋伺共相應者。及一切色。不相應行。諸無為法。不與尋伺共相應。故亦皆說名無尋無伺地。故後論言。有尋有伺地。無尋唯伺地。一向是有心地。無心睡眠無心。問絕無想定無想定。滅盡定及無餘依涅槃界。並名無心。定。有義。此三就一。離欲分位。建立。謂欲界地及初靜慮諸法假者。於尋及伺並未離欲。名有尋有伺地。靜慮中間諸法假者。尋已離欲。伺未離欲。名無尋唯伺地。第二靜慮已上諸地。諸法假者。於尋及伺並色離欲。名無尋無伺地。若在下地。並已離欲。亦得說名無尋無伺地。故後論。伽第四。言此中由離尋伺欲。故說名無尋無伺地。不由不現行故。所以者何。未離欲界欲者。由教導作意差別故。於一時間亦有無尋無伺意現行。已離尋伺欲者。亦有尋伺現行。如出彼定及生彼地。如實義者。此二但就界地建立。謂欲界地及初靜慮有漏無漏諸法。於中等伺俱可得。故名。第一地。靜慮中間有漏無漏諸法。於中無尋。唯有伺。故名第二地。第二靜慮已上諸地。有漏無漏諸法。於中尋伺俱無有故。名第三

地。故論伽第四言。此中欲界及初靜慮。若定若生名。有尋有伺地。靜慮中間。若定若生名。無尋唯伺地。第二靜慮已上。色界無色界。全無尋無伺地。無漏有為初靜慮定。亦名有尋有伺地。依尋伺處法。緣真如為境。入此定故。不由分別現行。故餘如前說。若就相應及就離欲。建立三地。攝法不盡。亦大難。亂。雖言有尋有伺等地。唯是有心。此就一門。龜相辨地。於此門中。唯說第二靜慮已上。無尋無伺地。中無想定。無想定。滅盡定。名無心地。餘一切位。名有心地。後有四門。同異建立。如後當說。雖言此中由離尋伺欲。故說名無尋無伺地。然唯說彼第二靜慮已上諸地。必定已離尋伺欲。故不言已離尋伺欲者。下地諸法。亦得說名無尋無伺。若如是者。未離下地尋伺欲者。上地諸法。亦應說名有尋伺等。如是建立。成大難。亂。是故此三。唯就界地上下建立。今觀此意。依染離染。非釋有尋有伺無尋唯伺地。但釋無尋無伺地。即此論文。便非盡理。云何可言。有尋無染立三地別。身在下界。成三地。染應名三地。已隨所離。應非彼地。故今應問。此第二靜解。解界地何由得成。差別由有地法。龜細異故。彼龜細異如何得成。必依有染。法別故。無漏離染。依此地法。亦殊。已所是此有染種類。故彼地攝。言有染者。有現行染。故身在下。雖成三界種子。有染。不名三地。言離染者。據生上義。即非前地。不言已離此染。即非此地。故唯

①海十(之) ②隨二隨 ③無十(無) ④共二其 ⑤無二名 ⑥慮十(淨慮) ⑦言二云 ⑧問一問 ⑨定二地 ⑩二二
三 ⑪有尋二依有染 ⑫三二云 ⑬解二隨

識文正。不同。瑜伽。又解此中言。有染者。為論。如前第三師會。又解此中言。有染者。有彼現行染。離染者。即無漏等。隨所離染。也。即前有染之地。今離故名。離染。隨此有染。離染二種有殊。地界法異。皆應所應二種。皆是彼地所攝。不說有染是彼地。離染即非。故文無妨。不同。瑜伽。瑜伽但說第三地。故。由此真智亦屬三地。依尋伺處法緣。真如為境。入此定故。不由分別現行。以諸無漏性離染法。依彼地法。荷即彼地。況已離染。三地有漏法而非。三地故文正義。不爾。便為不正義也。又倫記二上初云。問。唯識第七卷。護法約離欲而立三地。與釋論所破第二師義相似。如何會釋。謂釋論破第二師云。已離欲者。下地諸法名無尋伺等。未離欲者。上地諸法應名有尋伺等。由此應成離欲過。去測法師云。又助難。若依離欲立三地者。中間根本同轉。同離應成一地。有雜亂過。解云。論意自有兩釋。一云。護法用第二說。以為正義。而無兩失。不劣從上勝離染名無伺等。上勝皆下劣。未離非同等。故無前失。又說離欲有其二時。謂加行及正離時。今依加行說離欲言。故。先離

無尋無伺。此後現行亦無過失。釋論第二師。依離煩惱欲。有前二過失。識論正義。依離自性欲。說故無兩失。

十七大論第一。意不共業文。第一十布云。又諸意識望餘識身。有勝作業。謂分別所緣

者。審慮所緣。若醉若狂。若夢若覺。若悶若醒。若能發起身業語業。若能離欲。若離欲退。若斷善根。若續善根。若死若生等。略纂

一。三云。不共業中。初標列十五門。後別十。四段釋。離心六事不共。謂離欲及退斷善根。并續受生命終。大乘不離十五。更有悔

愛等。故論說等言。應說。頌曰。分別審所緣。醉狂夢覺悶。醒發業離欲。退斷續死生。由

合死生一段。明之。故成十四。文。樞要。下末五。云。十。五不共業。頌曰。分別審所緣。醉狂

夢覺悶。醒發業離欲。退斷續死生。死。夢覺悶。醒發業離欲。退斷續死生。死。

十七。五十六下。彼地境界等文。此文如上。已引略纂釋。義蘊云。疏五十六云。問。至彼

地境界者。此但引問詞。彼復答云。由有尋有伺諸識種子。隨逐無尋無伺三摩地故。從

彼起已。此得現前。此師意云。彼論既言。有尋有伺諸識種子。隨逐故。知五識有尋。若唯

意識。何得言諸。十七大論第五。即七分別文。第五十三。明尋

伺七相中。第五尋伺差別者。有七種差別。謂有相無相乃至不染行。如前說文。又云。

謂諸尋伺必是分別。或有分別非尋伺等。十七。謂有相。染污文。瑜伽第一十五云。有相

分別。任運分別。尋求分別。伺察分別。染污分別。不染污分別。有相分別者。謂於先所受義。諸根成就。善名言者所起分別。無相分別者。謂隨先所引。及嬰兒等。不善名言者所有分別。任運分別者。謂於現前境界。隨

境勢力。任運而轉。所有分別。尋求分別者。謂於諸法觀察。尋求所求分別。伺察分別者。謂於已所尋求。已所觀察。伺察安立所起

分別。染污分別者。謂於過去。顧戀俱行。於未來。希樂俱行。於現在。執著俱行。所有分別。若欲分別。若害分別。若害分別。或隨與

一煩惱隨煩惱相應所起分別。不染污分別者。若善若無記。謂出離分別。無害分別。無害分別。或隨與一信等善法相應。或威儀路工巧處。及諸變化。所有分別。如是等類。名分別

所緣。文略纂第一。四云。七分別義。如下第五。唯識第七。對法第二卷疏解。有相分別若依對法。攝三分別中自性隨念。二以五識無自性。體尋故。七分別中任運分別。即五

識故。今此論中自性分別。即是任運故。說有相。謂於先所受義。唯攝隨念。令故。與彼論寬狹不同。或此與對法兩門俱同。先所受義。則攝自性隨念分別。等流心位。有相分別。緣前卒爾心位所受境故。住所受境。不

如前解。若攝自性。與任運何別。無相分別。由過現境所引。未來欲得分別名。隨前引上二分別。對法唯依法。此中通說。人善名。即解語言。不善名言返。此文倫記全同

十七。雜集第二。謂五識文。第二十二云。問。三字甲本缺。等二尋。去二者。者。一當。五。十。種。言二云。行二污。或十。或。別十。無相分別。等二尋。求一起。令二念。住所受境。不。住所受境。原本傳註曰。已下四字倫記。

於六識中幾有分別。答。唯一意識由三分別故有分別。三分別者。謂自性分別。隨念分別。計度分別。自性分別者。謂於現在所受諸行。自相行分別。隨念分別者。謂於昔曾所受諸行。追念行分別。計度分別者。謂於去來今不見現事。思構行分別。復有七種分別。謂於所緣。任運分別。有相分別。無相分別。尋求分別。伺察分別。染污分別。不染污分別。初分別者。謂五識身。如所緣相。無異分別。於自境界。任運轉故。有相分別者。謂自性。隨念二種分別。取過。現種種相故。無相分別者。謂希求未來境界分別。所餘分別。皆用計度分別。以爲自性。所以者何。以思慮故。或時尋求。或時伺察。或時染污。或不染污。種種分別。文對法抄詳釋。至下當引文義。燈云。本疏云。自性有二。一尋伺爲體。即雜集論第二所說自性分別。即七分別中。有相分別。二非尋伺爲體。即此論第五。及攝論第一。許五識有自性分別。但不許有隨念計度二分別故。問。論不說言。五識中有自性分別。但破於他意識。應無隨念計度二種。答。論雖不明言。五識有。但破。不許有隨念計度意。即許有自性分別。不爾。何故。二論俱破。二種分別。不難。自性。又有二義。一依邊義。即瑜伽云。有分別非尋伺。及唯識攝論許五識有自性分別。二不遍義。即瑜伽云。諸諸尋伺必是分別。對法據此三種分別。云。唯一意識由三分別故有分別。又瑜伽論第五說云。或有分別非尋伺。謂望。

出世智。所餘一切三界心。心所皆是分別。而非尋伺。既名分別。復非尋伺。若非自性。各爲分別。豈由他耶。不得定執。二論自性。即是尋伺。許彼五有。但是隨轉經。破小乘。無論說故。問。既約自性。八識皆有任運分別。七八何無答。約三乘通不說。七八間。七分。別其義云何。答。略三門辨。一列名。二出體。三諸門。列名。瑜伽第一云。謂有相分別。無相分別。任運分別。尋求分別。伺察分別。染污分別。不染污分別。雜集第二亦有七分。一名。同瑜伽。但任運一在。第一列。餘依次第二。出體者。瑜伽論七。並以尋伺爲體。故瑜伽第五云。尋伺差別者。有七種差別。即七分別。又云。諸尋伺皆分別。有分別非尋伺。謂望出世智。所餘一切三界心。心所。若對法七。除任運一。餘亦尋伺爲體。故對法第二。以三攝。七。除任運一。皆三所攝。三唯第六。即瑜伽第一。意不共業。尋伺爲體。任運一種。此論會云。即是五識。對法復云。謂五識身。故即五識爲任運體。三分別體。隨念計度。亦尋伺爲體。自性一種。有其二說。唯難集論。唯在意識。即尋伺爲體。唯攝論。唯識許五識有。若隨轉門。亦尋伺爲體。若真實義。即五識爲性。上總相出。若別出體。廣如慈恩對法疏辨。

所立胸中色物。意識別依。亦不成就。如所說過。恒隨逐故。譬如依止色根。諸識如是。難通應廣決擇。
十八對法說爲任運分別文。對法第二十二云。初分別者。謂五識身。如所緣相。無異分別。於自境界。任運轉故。文演祕云。疏雖無自性。至亦有尋伺者。雖復無文。說彼自性。即是尋伺。然對法論。說彼自性。即是有相。有相。瑜伽說是尋伺。以此展轉而談之者。故知。五識有尋伺矣。文今謂。此釋不得。疏意。疏引對法說爲任運分別。不引說。彼自性。即是有相。疏意。謂對法說。任運分別。謂五識身。任運分別。瑜伽說是尋伺。以瑜伽說尋伺差別。有任運等七分別故。如是展轉而說之。則五識有尋伺。必矣。
十八非直義通大小亦理中於是文。義演云。疏非直義通大等者。小乘有宗。尋伺與五識俱以三分別中許有自性分別。故十八大論第一。至是意不共故。文。第一第五之文。皆如如上引。
十八彼第五復說。至彼各別作文。第五十三左。尋伺七差別中。第七尋伺流轉之文。彼云。尋伺流轉者。若那洛迦尋伺。何等行。何所解。何所引。何相應。何所求。何業轉耶。如那洛迦。如是旁生。餓鬼。人欲界天。初靜慮地。天所有尋伺。何等行。何所觸。何所引。何相應。何所求。何業轉耶。謂那洛迦尋伺。唯是感行。觸非愛境。引發於苦。與愛相應。常求脫苦。燒心業轉。如那洛迦尋伺。一向受苦。餓鬼尋。

①如①一 ②性②配 ③身③十(也) ④任④二住 ⑤所⑤十(也) ⑥論⑥一 ⑦來⑦二求 ⑧過⑧二達 ⑨過⑨二通 ⑩現⑩十(城) ⑪原⑪本仿註日豎本落 ⑫處⑫二成

伺亦爾。旁生人趣大力。餓鬼所有尋伺多分。感行少分欣行。多分觸非愛境。少分觸可愛境。多分引苦。少分引樂。多分愛相應。少分喜相應。多分求脫苦。少分求遇樂。燒心業轉。欲界諸天所有尋伺。多分欣行。少分感行。多分觸可愛境。少分觸非愛境。多分引樂。少分引苦。多分喜相應。少分憂相應。多分求。過樂少分求。脫苦燒心業轉。初靜慮地天所有尋伺。一向欣行。一向觸內可愛境界。一向引樂。一向喜相應。唯求不離樂。不燒心業轉。略纂二四十六云。尋伺流轉中。那落迦尋伺。引發於苦。與憂相應。唯識二說。一云。五識有尋伺。意感受名憂。此言引發苦者。意俱尋伺。能引發苦。不說五識無尋伺俱。但言尋伺意識者。勝多相續故。與憂相應。不遮苦俱。亦無過失。二云。五識無尋伺。此文為證。如文可知。不說捨者。一切心所定與俱。故意逼迫受實是苦根。以憂名憂。或隨他示。意感受名憂。不相違也。問。喜樂寂動及初定得俱生。憂苦動寂殊。地獄得俱起。答。資色資心別。適悅不乖得俱起。追重迫輕殊。逼感相乖各別轉。問。二義常齊俱生。不等故於此義應設勸勞。初靜慮地喜相應者。雖亦樂俱。而不離喜總說喜名。

故。二者不離意識。即說意中樂名喜受。故。具此二義。故云而不離喜總得喜名。*文准論及略纂等云。總立喜名。今疏云。義說為樂者。約在意地。云立喜名。約悅重。邊云立樂名。所望不同。有此左右。今謂初定樂名喜。地獄苦名憂。並是別義。故次下指十五此中文意。十九如對法七顯揚二等說文。對法七云。云若爾於初二靜慮。云何與樂相應。與意地樂相應。故無過。云何於彼有意地樂。由說彼地有喜樂故。如經言。云何為喜。謂已轉依者。依於轉識。心悅心踊。心適心調。心安適受。受所攝。依於轉識者。即依意識。於三摩耶多位。餘識無故。云何為樂。謂已轉依者。依阿賴耶識攝受所依。所依怡悅安適受。受所攝。此經意說樂受依初二靜慮生時。與如是心心所聚相應。由欣踊行還令此聚皆得踊悅。又令所依阿賴耶識自體安樂怡適。由此樂受作二事故。體雖是一。建立二種。若喜若樂。是故說此相應文五十七八云。問。喜於彼有。何教為證。答。如世尊言。如是惡習離生喜樂滋潤其身。周遍滋潤。遍流遍悅。無有少分不充不滿。如是名為離生喜樂。此中初門說未至位。後門說根本位。顯揚第二四有同於瑜伽。此等論文。如上頻引。

故。解云。前分別非分別。且約六識。五無六有。相顯故說於意識中。分別意識。得與苦憂俱。俱分別故。相從名憂。*文義蘊云。問。前五卷云。由無分別有分別故。即苦受無分別。何故今說。若有分別與憂相似。答。前論意說。遍身為苦。迫心名憂。故說苦無分別。憂有分別。此中苦憂俱說。意識故。若分別似憂名憂。二十餘趣憂苦至何緣不說文。義演云。餘趣至何緣不說者。此亦後師難前師云。既許餘趣等憂在意。苦在五識者。何故說尋伺與憂俱。不說與苦俱。既是別識亦合說也。但說憂俱。不說苦者。明知。五識無尋伺也。

①云 ②若二苦 ③顯十(耶) ④原本傍註曰麗本法 ⑤顯二(羅) ⑥賴二(羅) ⑦(心)一 ⑧(心)一 ⑨(心)一 ⑩(心)一 ⑪(心)一 ⑫(心)一 ⑬(心)一 ⑭(心)一 ⑮(心)一 ⑯(心)一 ⑰(心)一 ⑱(心)一 ⑲(心)一 ⑳(心)一 ㉑(心)一 ㉒(心)一 ㉓(心)一 ㉔(心)一 ㉕(心)一 ㉖(心)一 ㉗(心)一 ㉘(心)一 ㉙(心)一 ㉚(心)一 ㉛(心)一 ㉜(心)一 ㉝(心)一 ㉞(心)一 ㉟(心)一 ㊱(心)一 ㊲(心)一 ㊳(心)一 ㊴(心)一 ㊵(心)一 ㊶(心)一 ㊷(心)一 ㊸(心)一 ㊹(心)一 ㊺(心)一 ㊻(心)一 ㊼(心)一 ㊽(心)一 ㊾(心)一 ㊿(心)一

此地非是一向無尋無伺。由彼有情於諸尋伺。以性離欲而離欲故。彼地雖名無尋無伺。此復現行亦無過失。

二十謂彼文說至彼意識起文。義演云。疏謂彼文說至由彼尋伺意識起者。意云。此會前

瑜伽論五十六云。云何彼地諸根。而能領受彼境界等文也。彼論許二定已上地有尋伺根等識。如前說。今會不然。二定已上起下五識等者。意說。此人生在二定已上。若起下初定眼等三識時。還以初禪尋伺俱

意識引生緣境等。何以故。二禪已上意識無尋伺故。今論說有尋伺意識引故。故知。但取初禪意識還引初禪眼等識也。會前瑜伽文也。唯除卒爾心餘者。皆由尋伺意識引生故。論云顯由彼起者。正會此文。言五識有尋伺者。但由彼尋伺意識引生。不通五識中而有尋伺也。故云由彼起。

二十若在欲界至俱時起故文。義演云。疏曰若在欲界至俱時起故者。此引例也。如大目

乾連。身在欲界入無處有處定。聞象王哮吼聲。即無所有處心。與欲界耳識卒爾心俱時。時同緣前境故。耳識不由尋伺意識引生。既知如是。唯除卒爾五識餘者。皆由尋伺意識引已上定心。亦與至俱時起故者。意云。非但初禪意識與自地眼等識卒爾俱時。即此無處有處意識。亦與欲界定中耳識俱時也。此釋由彼起。

二十五識餘時至初定有故文。義演云。疏五識餘時多由至亦通初定有故者。意云。此釋

多由彼起也。如前在二定已上起下識名。由彼起。如前說。今言多由彼起者。不約生第二定等說。但約自地說問。既約自地說者。如何言多由彼起。耶。答。除卒爾心。以自地境強。不藉尋伺意識引。以能自起故。除卒爾外餘等流法。染淨心起時。必尋伺意識引生故。言多由彼起也。疏二會合爲一文故。云顯多由彼起非說彼相應也。

二十其顯由彼言至傍會文。義演云。疏其顯由彼言正會至傍會者。此會大論五十六說

五識中有尋伺文也。疏傍會者。意云。即除瑜伽二定已上等文已外。約自地說等名。傍會。非是此師本意。但傍乘文勢會也。如有論文說欲界初禪等尋伺。引自地五識者。但多分由尋伺引起。意云。若作意觀境。即由尋伺意識引生。若任運緣境。雖起五識。即不由尋伺引起也。

二十設有初定至五卷中廣解文。義演云。疏設有初定至第五卷中廣解者。意云。此總釋

會多由彼起所由也。無是事者。謂有宗諸識不並生故。在定中不起耳識。由此不說卒爾起時無尋伺等故。云無是事。

二十若在欲界卒爾五識至非必由意引文。義蘊云。非。無意識導引可許。五識得生。此說

下必要由尋伺意引。

二十二禪以上至除卒爾心文。義演云。疏二

禪以上至除卒爾心者。釋會前二定已上由彼所由也。二定已上唯欲界卒爾五識等意

起故。如卒爾五識聞象王聲。既不由尋伺引。唯知前所說二定以上起下眼等識。亦不由尋伺引生。上來雖有多義不同。總是第一解也。

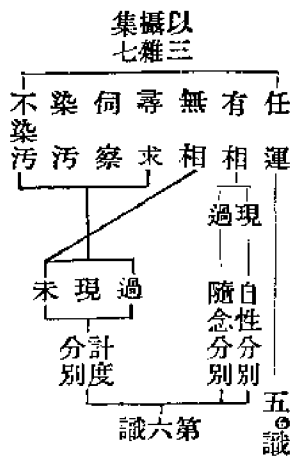
二十又解至由彼起文。義演云。疏又解至由彼起者。意云。此第二解。此中有二。第一解多由彼起。第二解顯由彼起。且第一云。若在初禪自地及欲界自地眼等識起時。唯由有意識引生。然此意識。未必與尋伺俱。以自地法強故。即卒爾等五心。皆由意識引。然意識不必與尋伺俱。故與前別也。前

除卒爾解餘四心皆由尋伺引。問。既言意識無尋伺引五識者。何故云五識多由尋伺等引生。答。此約增勝說。許餘時五識亦尋伺引起。故云多由彼起。即多分由尋伺引起。非一切時也。第二顯由彼起者。第二定以上起眼等識。必藉尋伺意識引。非自地法故者。非是二定以上法也。必假尋伺者。上起初禪卒爾眼等識時。必藉初禪尋伺意識引生。二定以上地無尋伺故。問。與前第一初會何別。答。彼除卒爾餘心。必藉尋伺意引。今此兼卒爾亦是尋伺等引生故。與前別。故云顯由彼起也。義燈云。相攝

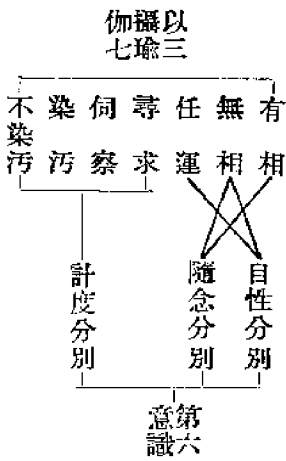
有二。一以三攝七。二以七攝七。以三攝七。有一。一攝雜集七。二攝瑜伽七。攝雜集七者。先顯三分別行相。後方辨攝。雜集論云。自性分別者。謂於現在所受諸行自相行分別。隨念分別者。謂於昔曾所受諸行追念行分別。計度分別者。謂於去來今不現

地十(論) (即)十會 (耶)二即 (耳)其 (無)十(無) (五)二且 (下)二不

見事思。構行分別。初依現境自相而緣。次緣過去。彼通三世於所緣境異相。異相分別。次辨攝者。依不遍行相。難集三分別。不攝。任運。彼釋。任運謂五識身明三分別。唯意識故。彼云。於六識中幾有分別答。唯一意。由三分別故有分別。為此不攝。七中初二。有相一種。即自性。隨念二分。攝。以自性緣現在。隨念緣過去。有相一種通緣過現故。此二攝。故彼論云。有相分別。謂自性隨念。取過現境種種相故。此意由有相。取過現境種種相故。彼二種攝。無相分別。但緣未來。計度分別通緣三世。文雖不言。與三相攝。實計度攝。以緣未來。非初二攝。計度小分。故計度攝。後四皆是計度所攝。彼論釋云。所餘分別。皆用計度分別。以為自性。所以者何。以思度故。或時尋求。或時伺察。或時染污。或不染污。三中攝總。合之為下。七中約別。故離為四。以此准知。後四皆通緣。於三世唯是尋伺。彼云。以思度故。前三不定。寬狹而言。七寬三狹。據遍行相。唯識等說。任運即是自性所攝。有漏心心所。因循取境。異無漏故。名為分別。是心心所本自性故。名為自性。自性即分別。又自性言。亦通境說。難集論云。如所緣相無異。分別於自境界。任運轉故。即自性之分別。名自性分別。故知任運亦自性攝。

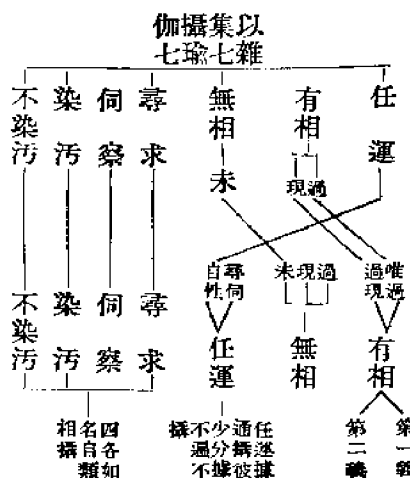
義燈云。次三攝彼瑜伽七者。依下遍行相。唯是意識不共業故。即全相攝。以其三七俱用尋伺二法為體。即尋伺皆分別句。有相即隨念攝。瑜伽解有相云。於先所受義。諸根成熟善。名言者。於先即緣過去境。故隨念攝。無相即自性及隨念攝。緣過現故。故彼論云。無相分別者。謂隨先所引。及嬰兒等不善。名言者。所有分別。任運分別。亦自性攝。緣現在。故。彼論云。隨境勢力。任運而轉。所有分別。故自性攝。餘四同前。計度所攝。通緣境故。依遍行相。自性少分攝於任運。即瑜伽論第五所說。或有分別非尋伺句。

義燈云。次以七攝七者。以難集七攝瑜伽七。難集任運不攝。瑜伽非尋伺故。有相少

分攝。伽有相。彼緣過現。瑜伽有相。唯緣過去。論云。謂先所受義。既說先受。故唯過去。或通過現。論云。於先所受義。諸根成熟善。名言者。所起分別。先受之類。亦云。先受。即全相攝。無相攝。彼無相少分。瑜伽通緣三世。難集唯。未來。或瑜伽無相。亦難集論有相所攝。彼論釋云。隨先所引。及嬰兒等不善。名言者。所有分別。但約善不善。言分有無相。緣境無異。故有相攝。前解為勝。任運據通攝。彼少分。以依尋伺及自性別。據不遍說。難集任運不攝。瑜伽任運分別。射性別故。餘各如。名自類相攝。說無別故。

難集論 瑜伽論第十一紙左

論難集所言至相應尋伺文。義燈云。論彼說任運即是五識乃至相應尋伺者。然難集論說。七分別即不約尋伺說。故任運分別。是五識。然瑜伽任運等七分別。即是尋伺。任運分別。即是尋伺。故五識無尋伺也。任運分別。雖同義各別。

①攝二攝 ②異相 ③任二住 ④攝二攝 ⑤下二一 ⑥識十(身) ⑦故十(故) ⑧瑜伽 ⑨未二求 ⑩邊二通 ⑪射二性

二十但言尋伺等故無過文 義演云。問。准。

瑜伽第一。尋伺是意不共業攝。七種分別尋

伺爲體。如何得通餘識餘地。答。准。瑜伽第

五云。若尋伺皆分別。有分別非尋伺。准。此

二句。只言尋伺必是七分別。不言七分別

皆。定是尋伺不爾者。爲如是句。答。由有

分別非皆尋伺。攝論唯識。許自性一通六

識有。難集論許任運分別即五識身。下爾

相違。問。設若分別皆是尋伺。何過不許。答。

一違論說。有分別非尋伺。復有三失。一地

不遍。二識不遍。三行不遍。不遍九地故。

二於地中不遍識故。三於識中不遍行

故。無尋伺時。非分別故。

二十自性不是任運所收文 義演云。疏自性

不是任運所收者。意說。五俱意識自性分別

不是對法說。七分別中任運所收者。有云。此

既言自性是有相。不是五識中任運收者。何

妨五識有自相。不是意中自相攝。以任運

即五識故。

二十自性分別亦有二種文 對法抄第五

云。二體者。彼師如小乘。今解自性有二

種。二五識意識第八識爲體。二尋伺及諸意

爲體。攝論破上座部師色爲意根。即五識

無顯示。隨念不言自性。明五識身有自性

分別。即是五識。此中復說。自性即是有相所

攝。瑜伽說是尋伺自性故。以五識同時意

識相應尋伺爲體。隨念計度。皆以尋伺爲

體。即有相故。若爾二定已上應無後二。故

知。上界者並以惠爲體性。推度分別故非

思。下界者通以尋伺及思惠爲體。非必俱

故。第七名計度。非必亦俱故。第八亦自性

故。第六有不與惠俱隨念計度應非意識

以上依攝法盡。名總不攝盡。並以尋伺爲

體。即七分別故。下地心廣。意識亦爾。不取

五識緣他心故。一地不盡。二識不盡。三行

相不盡。上下相望地不盡。自地相望識不盡

自識相望行不盡

二十總非前教爲證不成了文 義演云。疏了

者。疏前教爲證不成了。別者別。結上文云。

由此理故。五識定無尋伺。故上了字。非前

教。下別字結理成文。今謂。准義演牒文。了

字下更有別字。故有此釋。恐了應別。□

誤

二十何故五識至方名任運文 義演云。疏何

故五識即任運至方名任運者。此中間意者。

何故五識體即是任運。其意識體不名任運。

與意俱時尋伺體方名任運。文義蘊云。疏

何故五識即是任運。意俱尋伺方名任運等

者。此問意云。若難集所言任運。即是五識自

體。非尋伺俱得名任運。何故瑜伽不言任

運。即說意俱尋伺方名任運耶。答。意云。五

識無分別諸度。但以因循緣境名爲任運。

瑜伽所言七分別中任運故。說尋伺任運強

思分別名任運也。問。若以五識無分別諸

度名任運者。即應第八亦名任運。何故難

集唯言五識。答。通三乘說。不言第八。亦

不相違也。

二十答意俱分別文 義演云。疏答意俱分別

者。意說。與七分別俱多起尋伺。五識不爾

俱者相應義。非是同時俱。

三十自性等亦然文 義演云。疏自性等亦然

者。意俱尋伺。分別強故。以爲自性。五識無

相應尋伺故。五識體即是自性。云自性等亦

然。即如攝論說自性分別也。文義蘊云。疏

自性等亦然者。若心心所法性能緣慮名。自

性分別。五亦有。若自性強思名。自性分別。即

唯意識

二十或無五俱散意無尋伺文 義演云。疏或

無五俱散意無尋伺者。此第二解。意說。無

有散意不與尋伺俱。所以七分別收。法亦

盡。若盡者即達解深密經。彼文云。五俱

意識必有一分別意識。故知。許有不達經

文

二十解深密經至分別意識文 解深密第一

六云。此中有識眼及色爲緣。生眼識。與眼

識俱隨行。同時同境。有分別意識轉。有識

耳鼻舌身及聲香味觸爲緣。生耳鼻舌身識。

與耳鼻舌身識俱隨行。同時同境。有分別意

識轉。廣惠若於爾時。一眼識轉。即於此時。

唯有一分別意識。與眼識同所行轉。若於

爾時。二三四五諸識身轉。即於此時。唯有

一分別意識。與五識身同所行轉。廣惠譬

如大暴水流。若有一浪生。緣現前。唯一浪

轉。若二若多浪生。緣現前。有多浪轉。然此

暴水自類恒流。無斷無盡。文檢七十三。無此

文義。三字寫誤。文見七十六。二紙右

三十此達定中聞聲等事文 演祕云。疏此達

者。意說。與七分別俱多起尋伺。五識不爾

俱者相應義。非是同時俱。

三十自性等亦然文 義演云。疏自性等亦然

者。意俱尋伺。分別強故。以爲自性。五識無

相應尋伺故。五識體即是自性。云自性等亦

然。即如攝論說自性分別也。文義蘊云。疏

自性等亦然者。若心心所法性能緣慮名。自

性分別。五亦有。若自性強思名。自性分別。即

唯意識

二十或無五俱散意無尋伺文 義演云。疏或

無五俱散意無尋伺者。此第二解。意說。無

有散意不與尋伺俱。所以七分別收。法亦

定中間聲等者。詳曰。深密據散。多分而說。故亦無違。義蘊云。疏此達定中間聲者。若前說無處有處定意。無尋伺故。今解不違。明了思擇名。分別意。非惡尋伺故。廣惠聲聞。聲聞以無色界心。遍緣三界法也。又彼言。五俱有分別意者。約散意說。義演云。疏此達定中間聲等事者。若經說。五俱意識定有尋伺分別者。便達定中間聲等事。以目連定中卒爾聞聲。五俱意識無分別尋伺故。故不取此解。

二十其七分別並如別鈔文。對法。瑜伽及攝論文。如上已別。別抄者。如對法抄第。五六十六略纂第一。四右第二。中廣說。又如瑜伽論記。上三十右二上。三右具辨對法。瑜伽相攝無如了義燈五末。二十九。無左。

二十或於善染至方與捨俱。義演云。疏或捨善染至。方捨俱者。此第二解。即通相續解也。若善惡性悔約強盛時。即唯與憂俱也。若善染性悔勢力微弱未位。亦得與捨受俱也。

二十右故善染時可與俱也。義演云。疏故善染時即無捨受至可俱者。此文意說。若善染悔初強盛時。即無捨受俱。唯與憂俱。若善染勢分盡。至相續未位。即與感行捨受俱。通感行者。但不說名。感也。故捨有三種。一者順益捨。如得飲食等順益是。二中容捨。非苦樂等。三感行捨。不多分別名。感行捨。若多分別。即是憂故。善染悔未位。即感行捨受俱。強思生故者。意說。善染未

位有捨通。感行者。謂此捨是染悔相應強思引生故通。感行也。故捨受不是憂。憂離欲捨故。又強思生故者。有云。此釋外難。難云。既許捨受通其感行。善染惡作何非捨俱。解云。善染悔強思生故。捨雖通。感而非強思故。不得與善染悔俱。但可說與無記悔及善染惡作未位俱也。今謂。捨立三種。未詳曲據。言捨受通。感行者。不多分別故。名捨非。全無分別故。言通。感行非。謂別有。感行捨也。

二十與薩婆多別達下文故文。俱舍二十一。八右云。頌曰。嫉悔忿及惱害恨。憂俱起。長行曰。論云。隨煩惱中嫉等六種。一切皆與憂根相應。以感行轉唯意地故。文又十九。二紙云。不善惡作。是疑所增。故聖身中。皆定不起。義演云。疏與薩婆多別至達下文故者。然小乘說。善染染悔唯與憂俱。乃至善染悔至相續未位。亦唯與憂俱。非捨俱也。故有宗說不還果等。離欲界染已。即捨悔也。

若初二果人未離欲界故。初二果人猶有悔故。故大乘說。善惡悔未位。既捨受俱。又無記悔。亦與捨受俱。即第三果人雖離欲身中。由有悔故。若作此解。即達下文云。悔非無學。離欲捨故。故此義不正。由此義故。疏文又明。

二十應說惡作亦離欲捨。義演云。疏應說惡作亦離欲捨者。此第二解也。意云。然悔多與憂根相應者。行相相應故。是伴類故者。意云。與捨相應。無記之悔。是善染悔

宗之伴類也。若善染悔無之時。此無記悔亦無。離欲捨者。以憂悔及捨相應無記也。悔俱。感行轉。所以同。憂俱悔亦離欲捨。二十聖者起悔。善中是厭。樞要云。法華第二。舍利弗云。而今從佛聞所未聞。未曾有法。斷諸疑悔。彼偈又云。我已得漏盡。聞亦除。憂惱疑悔。即惡作厭也。惠俱無貪疑。即事疑。疑不作佛。愛即是悔。悔先惡故。悔即是疑。又云。悔離欲捨者。法華第二。舍利子云。我從昔來。終日竟夜。每自剎責。而今從佛聞所未聞。未曾有法。斷諸疑悔。悔者是法疑。悔非煩惱也。義演云。疏聖者所起悔但是惡作者。意云。如聖者。却觀昔日在凡位中作不善時。但是惡作。非體是悔。何以故。已得生故。更有何憂行相而言是悔。故知非悔。若於善中生悔。二不早偏。但是厭也。厭惡放善故。問。若爾如何前云。悔謂惡作耶。答。前文通凡。此唯約聖故。不相違也。

二十憂根無故悔離欲捨。文。悔與憂俱故。憂根無故。悔亦不生。憂既唯在欲界故。悔離欲捨。疏文略說。此下辨離欲捨有漏無漏勝劣之別。

二十以不言與苦欲界樂俱故。義演云。疏以不言與在欲界樂俱者。此師意說。然欲界五識中。有苦樂受。尋伺唯在意故。說尋伺在欲界。不得與苦樂受俱也。

二十極苦之處亦有眠文。義蘊云。疏極苦之處亦有眠者。以地獄苦逼迫時。心漸昏昧。假

○(者)一○ ○(聲聞)一○ ○經二○ ○目二○ ○鈔二抄○ ○五六十二三四十八○ ○方十(與)○ ○(也)一○ ○未二末○ ○二威○ ○染二法○ ○末二本○ ○曲二典○ ○云二日○ ○染十(性)○ ○(欲)一○ ○意十(之)○ ○華十(經)○ ○生二聖○ ○大正藏經第四十三卷四百七十一頁

說爲眠。又鬼趣傍生許眠無失。

二十五大論第五至彼約別義文。次前論四云。

又說大論尋伺憂喜相應。曾不說與苦樂俱。

故捨受遍故可不待說。何緣不說與苦樂俱。

雖初靜慮有意地樂。而不離喜。總說喜名。雖純苦處有意地苦。而似憂故。總說爲憂。

二十論四皆與五別境俱。義蘊云。論皆容與五別境俱者。問前言。悔彰止眠障觀。此即悔眠與定惠不得俱起。如何論說行相無違。答。前據等引。及殊勝惠故說爲障。

此約等持聞思劣惠。悔眠可與俱也。問。尋伺依惠。如何惠俱。答。依思分者可。惠俱故問。前言思惠合。成。既必有惠。何得更與惠俱。答。覆難貪癡分得與貪癡俱。此說思分。惠俱亦爾。又約別引。俱亦無失。前解爲勝。

二十有人云。至初靜慮也。義燈云。疏云有人云。三藏言西方有二說。一云。未至定有尋伺。非根本地者。不然。尋伺支非未至故。論有誠文。初靜慮也。此意不是。不許尋伺通近分地。但說立禪支不依近分故。破。他安傳三藏云。西方有二釋。一云。尋伺在未至定非根本地。故諸德不悉。皆妄。禪序應尋。此說了。本爲真。問。何以得知。靜慮支立唯依根本。答。顯揚第二云。離欲惡不善法故。有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住。釋云。具足者謂修習圓滿。住者謂於入住出隨意自在。若此諸支在近分立。何名圓。

滿出入自在。若分有故亦得立支。無色應立。何故對法第九不依無色。故唯根本義。

演云。疏有人言三藏言西方至說初靜慮者。有人云。傳三藏法師說未至定中有尋伺者。不然。唯論云。即四禪根本定中。應有十八禪支。非未至定有尋伺支。若許立支者。初禪未至定中有喜受。應立爲支。又二禪未至喜受。三禪未至定中有樂受。此等應立爲支。若不立支者。明知依根本定立支。不依未至定中立支也。所言支者。由如依於樹林根莖等有多支葉生。即顯此樹林榮盛相也。禪支亦爾。依於根本定爲根莖故。而生十八禪支。此支即是功德支葉也。設未至定中有尋伺者。亦不是禪支。乃至爲未至定中根。既未來如何能生支葉。雖爲此難。或可未切。又難云。未至定中有尋伺。即立爲禪支。欲界有尋伺。應立爲禪支。彼既不爾。此云何乃然。由此道理。雖地法合有立禪支。要依根本定立也。支者支分義也。然禪支有十八種者。喻伽六十三。俱舍二十八云。初靜慮有五支。一尋。二伺。三喜。四樂。五心一境性。一定有四支。一內等淨。二喜。三樂。四心一境性。三定有五支。一捨。二念。三正知。四樂。五心一境性。四定有四支。一捨。二清淨。二念。清淨。三不苦不樂。四心一境性。此名十八禪支。具如喻伽六十三叙。

成唯識論述記集成編卷第三

十七本

二十論悔但容與貪等細故文。演祕云。論悔但容與無明相應者。問。此俱無明應唯不共。不共迷理。此迷不迷。答。設爾何達。二俱有失。若不迷者。何名相應。所緣異故。若言迷者。而因邪見之所引生。親義焉在。答。傳有三釋。一云。但言不共有親迷。理非皆親迷。二云。雖邪見力之所引生。不緣見起。故亦親迷。三云。悔俱無明亦是非主。由此染悔非親迷。攝有義斷云。然悔親迷其理難見。故說不共有非親迷。雖違論文理相順也。詳曰。夫染悔者。悔偈於善。悔不作惡。此豈非迷苦諦理耶。雖復邪見前後引生。不緣爲境。親迷何失。無文遮故。論聞思位中有悔眠故者。問。眠無五識。何得有聞。答。有二釋。一云。緣所受境聞說法等。亦得名聞。二云。眼但有思。文中總舉非顯眠位得名聞也。今取前釋。

二十合瞋邪見不得文。義演云。疏合瞋邪見貪我見至不得者。此言。悔與瞋邪見及癡而五法俱起故。此解亦好。論文且爲龜相云。不得與九或俱。據實亦得俱也。問。此悔何故不得與慢疑邊見見取戒取等俱。答。思之可知。

二十又解必不得俱與悔間起文。義演云。疏又解。必不得俱與悔間起者。此言不與根本

煩惱俱者。且順論文作此解也。

二十如大論第七染污分別說文。義演云。疏如本得相應有意說。嘆與慢相應也。依斯

染污分別。若染污分別者。即通不善染有覆無記。不染污分別者。即通善淨無覆無記

故。於尋伺差別立七種分別。文今謂。若指七分別中染污者。染污是第六。何言第六。六

恐七字形誤。合作一字。次下引論。同於此。今檢瑜伽第七無文。從第六初至第七終。明十六異論六十二見等。

二十如五十五對法等同文。五十五初紙五十八七右對法第一十九右之文。皆如上引。

二十顯揚第一至不言無記文。第一十七右云。惡作者。謂於已作未作善不善事。若染不染

懷快追戀為體。文次上七左疏云。不言無記彼是通言故。義蘊義演並言染不染。中含

二無記故。云通言。又次下二十引瑜伽七分中不染污。此不染污通善無覆無記。又次

下四十文詳易解。

二十聞所成等。即狹劣也。義演云。疏於聞思修三位皆有尋伺。故者。故瑜伽第一曰。聞

所成地者。謂從聞所生解。文義惠。及惠相應心心所等。思所成地者。謂從思生解。義

惠。及惠相應心心所等。修所成地者。謂從修所生解。理事惠。及相應心心所等。聞謂聽

聞。即是耳根發生耳識。聞言教故。思謂思慮。即是思數發生於思。擇法故。修謂修

習。即是勝定發生於惠。修對治故。解云。三

惠即用別境惠為自性。若據瑜伽釋論。說三惠地。故通心等為三地體。疏皆是此

故者。意云。聞等位中取成諸法。皆是聞思修三位所攝。皆有尋伺故。若但云聞思等不

言取成者。即。校故。言所成即寬。兼攝餘法。文略纂六九右云。聞謂聞思。聞緣教故。以

此為因。所成諸法名聞所成。即以彼惠及相應法。并聞所緣。若文若義。并所得果為

彼地體。二十論有義初二至有悔眠故。文。演秘云。論聞思位中有悔眠故者。問。眠無五識。何得

有聞。答。有二釋。一云。緣所受境聞說法等亦得名聞。二云。眠但有思。文中總舉非

顯眠位得名聞也。今取前釋。文義蘊云。聞思位中有悔眠故者。問。眠無耳識。因何

有聞。答。因先所聞。睡眠位中有惠生故。亦名聞惠。故瑜伽說。聞謂比量。睡眠時既無

說者。實不聞教。但第六識思。推應教。似耳識故亦名聞也。疏解眠位設有思據決定

者。故不言聞。或疏為正。論言聞思。義兼

於悔。不說眠故。

二十次應辨染至故先不說文。義演云。疏次應辨染至故不說者。意云。既說悔通善性。次即合說悔通不善。何故不言通不善。乃

說通無記答。以次第問。合說悔通不善。謂後說悔通見修二斷。即於彼處自說所

以。今時不述也。

二十染謂有覆至眠等三皆通文。義演云。疏染謂有覆至眠等三皆通者。意說。染無記

者。謂我見俱時無記心等。淨無記者。謂威儀等四。今言眠等三法通染淨二無記者。如

何通耶。答。與欲界修道身邊二見俱時。即通於染。意說。眠位之中得起。任運身邊二

見。身邊二見。既有覆無記性故。得與眠俱。如何尋伺通染無記耶。答。尋伺。既通。任

運分別故。我見俱時得有尋伺。問。若爾者。即第七識中我見。應亦有尋伺俱。答。此不

應爾。尋伺說為第六識有。不說第七有尋伺。故知。且據第六識說。問。五識既許有

尋伺者。由第六識引故。言有五識實無尋伺。故不相違。此據欲界說。其悔行相

魚猛。未通染無記。染無記行相微細故。若悔通染者。乃是不善非是無記故。惡作即

不與欲界中俱生身邊二見俱起也。上來據欲界辨。初定豈有二無記。尋伺故者。意

說。尋伺通染淨無記也。初定豈有第六識中俱生身邊二見相應尋伺。初定中亦有

威儀等相應尋伺故。云初定有二無記尋伺。

二十論四無記中至非定果故。文。義燈云。論四無記中悔唯中二者。問。異熟通果俱容得

起威儀工巧。悔既容與中二性俱應通。四種。答。雖色界天起。通果心來。至佛所起

身威儀及語工巧。又諸聖者起。通果心。屈申言語不為利樂。皆是無記。此皆上界及異熟

心起。非單四無記故皆不俱。今據單起威儀工巧容與悔俱。問。悔非染無記俱者。

●慢十(俱然等既足顯分如根本俱亦與慢)●●六二七●(亦)十同●●[文]一●●●中二汚●●故十(等)●●欲二疾●●
推二性●●既二決●●應二言●

如所知障望菩薩人即是染污。豈非彼俱答。據煩惱障非染無記。依所知障通染無記故不相違。

二十此說異熟有二至二謂法執文。義林三科章云。依瑜伽第三說無記有四。無此自性。

唯識亦說。法執不彰二乘故異熟生攝。準瑜伽六十六說無記有五。初四如前。更加第五自性無記。謂諸色根是長養者。外諸色處非異熟等之所攝者。皆名自性無記。除善染色處聲處。案此文。唯論色蘊是自性無記性。不說四蘊通自性無記。今解。四蘊亦通自性。如二乘等所起法執。是異熟生亦名自性。然異熟生有二種。一是業感。二是從生。所以本地第三說四無記。已攝自性。

盡。六十六中開第五者。以從生者體非異熟立爲自性。前後二文不相乖返故。五蘊法並通自性。諸師於此闕而不論。後學之徒。遂無憑據。略纂十三九云。異熟生有二種。一從異熟種子生。二從異熟相續生。第六識等者。是異熟種子生。名假異熟。如眼根非真異熟。其第八識是異熟相續生。前念後念皆異熟故。今前念後念皆是異熟者。能執持。非六種識故有異也。文佛地論七四左云。若法執等所知障體。亦在無覆無記心中。二乘無學亦現行故。無學位中無有不善有覆無記。此就二乘名爲無覆。若望菩薩是染污故。亦名有覆。故所知障亦名無覆亦名有覆。一體二名所望別故。煩惱障中有所知障。是所依故。必執有法而計我故。體雖

無二而用有別。如一識體取境用多。由此熏生一種子體。亦有多用。起時雖俱而漸次斷。聖道勢力有分齊故。若所知障就二乘說無覆無記。四無記中何無記攝異熟生攝。以從異熟識生起故。若爾何者非異熟生。如增上緣餘所不攝。皆此攝故。文異熟差別。具出。瑜伽六十六六十七略纂及倫記對法抄四等。如上已辨。

二十二謂法執至不通惡作文。義演云。疏二謂法執至不通惡作者。意說。此法執無記心所。以通染故。不與惡作俱。前說染無記不與惡作俱。故此明於淨無記。法執染故。此不說也。此中云異熟生無記。是業果異熟心心所故。不攝法執無記。所以此中異熟生。但從異熟識中種子生。故名異熟生。

二十其餘無記心至亦是彼攝文。義演云。疏其餘無記心至亦是彼攝者。第一解云。其惡作通無覆無記性者。若緣威儀工巧。即是威儀工巧無記攝。若無覆無記惡作。設不緣威儀工巧。亦是威儀工巧心攝。是緣威儀工巧心之類故。非餘異熟生心攝也。此解即順論文。故云不通異熟性。又其餘無記心至亦是彼攝者。有云。同薩婆多宗。威儀寬故。設大乘餘無記心。雖不緣威儀工巧。是威儀等攝。問。威儀何不與法執無記心心所俱。答。謂威儀等唯無覆無記性。法執有覆故非彼俱。又設除業果及法執異熟無記並

緣威儀心等。外餘況起無記心者。亦是威儀中收。許令是異熟生攝。今且隨小乘亦威儀攝也。周云。其餘無記等者。即指前法執染無記。是四無記之餘。雖不緣威儀等。以是緣威儀心之流類。亦威儀中攝。此義未詳。謂法執心是染。威儀心是非染。如何言是威儀心之類。答。俱無記故。據此意者。悔與染法執無記俱。謂悔不通異熟性故。所以法執無記。非向異熟生中收。若許與染無記俱者。違前疏文。不許惡作與染無記俱。故。解云。雖不與我執無記俱。不妨法執無記俱也。文今謂。諸說未穩。其餘無記者。除向二種異熟生。外餘無記心不緣威儀等者。此心雖不緣威儀等而無記類故攝威儀等中。有云約薩婆多者。疏文無有其意。略纂十六七云。即異熟生心獨頭起者及緣威儀工巧心後等流引生異熟生心。亦名威儀心工巧心緣也。

二十又解彼不緣至亦惡作俱文。義演云。疏又解。彼不緣威儀心等至亦惡作俱者。第二解也。意說。其惡作無記生者。若緣威儀等。即威儀心等攝。若惡作無記性者。若不緣威儀等。即合是異熟生無記攝。如有卒爾生悔。悔昨日過見悔不問問。彼人在如是之心。既非染淨。若非異熟生者。更是何心收。答。據大乘中。異熟生心寬。餘不攝者。皆異熟生攝。如增上緣也。今此解者。即違論文。所以會云。論中且據業果無記說。說云。不俱不妨。異熟生中一分無記。亦得俱也。

故云異熟生無記亦惡作俱文今謂此釋非也此解意謂法執異熟生無記亦惡作俱非約卒爾心等而言文易可知

如九上已引

九此異熟生心非實異熟義演云疏此異熟生心非實異熟尋伺亦然者意說睡眠尋伺但名異熟生不名異熟若現行第八識名異熟亦名異熟生以異熟識自種子生故得異熟生名不同六識別報心

心所等義演云疏此異熟生非實異熟者此說眠與異熟生俱非第八也故此與前第三卷明第八識中無散動故文不相違也此言尋伺亦然者後解尋伺非異熟但亦非異熟俱也

九不與第三相違也義演云疏不與第三第八識中亦相違者第三卷說異熟者是第八異熟此言異熟者是異熟生非異熟故與前第三論不相違也

九非謂信等別唯起一義演云疏謂信等別唯起一者意非唯與信等一法俱瑜伽為但十一中隨與一善相應即名為義

或靜及妙皆通二種義演云疏或靜有云皆通二種者意說妙通簡悔眠尋伺二種靜亦爾也文今謂後說為正

又解至亦是生上起下義演云疏云又解至亦是生上起下者唯第二解即先聞此丘於色界中有中亦得起悔今言上不

起下者據多分說等者此會違也據多分說者如無聞比丘於中有位起悔餘時不起故云多分及生有故言無也者又據色界生有說也若有生在色界不得起下地悔據此一時故云不起下悔也

起下地悔據此一時故云不起下悔也

後時極位不容生悔此據本有者問此何本有答有多釋一云無用比丘欲界本有由先得定有天眼通見上中有即便起悔

者此理不然中有之身亦具五蘊若有中有即是生彼如何上界更有悔耶又天眼通力上界繫彼俱之悔云何得是下地繫耶

若悔是上界繫者即是上緣於上云何此說下緣於上亦不見惡作通上界文若退天眼已方起此悔者既無天眼如何見彼中有故為下可又一解云中有有心勝滅便

生地獄地獄本有起此悔者理亦不然此說邪見悔俱地獄既無分別煩惱如何得有邪見又一云第四禪本有者亦為不可

中有起誘便生地獄必不生上故皆不當今應釋云疏言此據本有邪見悔者俱此約餘時欲界本有悔修上定說非增上悔故不違理

上煩惱等皆以三界分別義演云疏上煩惱等皆以三界分別者即上明煩惱等約三界上下分別皆得起故准此亦應生上起下悔

三十論不許至故不相違義演云疏論不許至故不相違者此明得起下悔所以也

且如前第六卷既將煩惱三界分別上下得起准知悔亦合約三界明所以今說生上得起下悔如何知以邪見者悔修定故故得起下若爾何故論文不許耶答論但據四根本煩惱中但與無明相應更不與餘九惑相應所以中有起邪見不與悔俱今言得起下者據別時說別時者即邪見前得起故名俱故知得起下悔故與論文亦無違返

三十許俱義隱義演云疏許俱義隱者然許悔與邪見及瞋俱起義稍隱故故云不俱其實亦俱然此一段疏總有四解第一與第四品別下知俱加瞋也文今謂義

演據文釋字作隱現本為正隱字順疏文勢

三十悔非無學離欲捨故義演云論悔非無學離欲捨故者此是三學分別然有宗悔眠二種非學無學是有漏故尋伺具三通無漏故依經部宗四皆通三無學身中有

悔眠故今依大乘悔非無學離欲捨故猶如憂根間如諸律說無學無記犯戒生悔是非惡作解云是厭假說悔名於無記而生悔者未見誠文應是惠及勝解義亦無失

三十善法欲已去皆名為學故瑜伽五十

七十一右云問未知根何義答修現觀者從善法欲已去於一切方便道中即彼五根義當知是此義

三十對法第四至皆通此說對法第四六左

①(從)+異②(非)+謂③義二善④大正藏經第四十三卷四百七十二頁⑤先二無⑥[位]一⑦用二開⑧亦二且⑨下二不⑩(漏)+心⑪差二卷⑫(地)+十⑬加二如⑭為二不⑮(欲知)+根

三十或引後時五識等生文義演云。疏或引

所斷。於中緣縛先已斷故。故於此起眠無

有眠眠通不斷

三十一惡作雖悔罪故深言簡文 義演云。疏惡作雖至故深言簡者。意云。且如悔。若悔先不求涅槃等。雖亦是善悔。然行相不深。不如於憂憂行相深故。

三十二又解此據多分不得者文 義演云。疏又解此據多分不得者。意云。說悔不通不斷者。據多分有不求涅槃不起善悔者。說不妨有求出世深生悔故。亦通不斷。

三十三遠引生故文 義演云。疏遠引生故者。意說。無漏遠引眠者。如聖者或經一日二日等。入觀疲勞與睡眠是也。

三十四二法雖非至通無漏師義文 義演云。疏尋伺二法雖非至通無漏師義。乃至此解即通無漏師義者。此師意。然雖本智中即不與尋伺俱。然由加行位中尋伺能引真見道故。或後得智中。同時亦引起尋伺故。尋伺得通。

無漏名非所斷。故後解雖非乃至即不通無漏師義者。此義意說。若根本後得智中皆無尋伺。然由尋伺能引無漏智。由如於憂。或彼後得智引相應尋伺。由如於苦。故尋伺如憂苦亦名無漏。義蘊亦同。

三十五大論第五至非尋伺故文 第五十三右云。尋伺七種相中第六尋伺決擇者。若尋伺即分別耶。設分別即尋伺耶。謂諸尋伺必是分別。或有分別非尋伺。謂望出世智。所餘一切三界心心法。皆是分別而非尋伺。

三十顯揚第二至是無漏故文 演祕云。按顯揚第二十四左說。為無漏及為尋也。即彼論云。二正思惟。謂依正見。與彼俱行離欲思。

惟云悲思惟。無害思惟。於修道中相續作意思惟諸語。與無漏作意相應。今心趣入極趣入。尋求極尋求。釋曰。趣猶向也。入是解也。尋謂推尋。此趣尋等各有勝劣。故有極言。餘文可悉。問。何何不入八道支耶。答。未見大乘所明之文。且依有宗。婆沙論九十九云。伺無彼相。是故不立。復次菩提分法。行相猛利。伺用微劣。是故不立。復次伺用。為尋所覆損故。於策正見。尋用偏增。故伺不立。菩提分法。有義顯揚論云。尋求極尋求。此即是尋。趣入極趣入。此即是伺。二種總名正思惟支。與小乘別故亦無失。又瑜伽二十九十一右云。由此正見增上力故。所起出離無害無分別思惟名正思惟。若心趣入諸所尋伺。彼唯尋思如是相狀。所有尋伺。若心趣入諸所言論。即由正見增上力故。起善思惟。發起種種如法言論。是名正語。

三十顯揚第二至故有等言文 如上已引
五十五對法第十至是語言因文 對法第十八左云。正思惟者。是顯示他支。如其所證。方便安立發語言故文。十地第十七右云。何故淨覺人念智功德具。說諸上妙地。有力不解釋。何故唯歎淨覺。淨覺是說因故。覺名覺觀。是口言行文演祕云。即瑜伽云。若心趣入諸所言論亦言說因。又云。問。彼論無有正思惟言。據何說有答。彼論顯淨覺人者。依梵論本云。思惟也。疏依梵文故無有失。問。經云思惟。云何即證尋成無漏。

答。言思惟者。八道支一。體即是尋故得為證。又解脫月。諸菩薩來。請金剛藏釋。十地義。准十地經歎菩薩德。金剛藏等。八地上位。上位意識。唯是無漏。解脫月等歎云淨覺淨覺明知體非有漏。

三十問既引十地至語言因文 演祕云。疏問既引十地至語言因故者。此難意云。言思惟者是本經頌。論家釋云。何故唯歎淨覺淨覺是言說因故。覺名覺觀。是口言行。准其論文。亦得為證。何故不引文義蘊大同。

三十答若依梵本至淨思惟也文 義燈云。西明釋云。正引十地三。諸之中第一請文。長行釋云。唯歎淨覺淨覺是說因故。覺名覺觀。即口言行。三藏解云。應言尋伺言覺觀者。譯家謬也。今護法師引為誠證者。今恐傳謬。何以故。本疏主說。親承三藏云。發梵本言。僧羯臘波。但是思惟。亦無正字。何況是尋言。覺者覺觀。此說覺為觀。譯家增故。

實答下。二十五折左云。梵云。何羯臘波。翻云思惟。子註云。樂真諦譯。唐三藏譯云。作者未詳。何據今准慈恩西明潤州等釋。何今西明云。三藏解云。應言尋伺言覺觀者。譯家謬也。經但說云淨覺淨覺即是尋。如何得言應云尋伺。故知傳謬問。設唯是觀。觀即是尋。尋是語因。後師何故不引為證。答。正思惟支體有二種。一通諸部。二乘因果。及大乘因後得位體。即唯是尋。

一唯大乘因果通。本後體。即思及惠。瑜伽二十九云。若心趣入諸取。尋思。彼唯尋思如是相狀。所有尋思。乃至云。起善思惟。發起種種如法言論。是名正語。正語是果。思惟語。

是相狀。所有尋思。乃至云。起善思惟。發起種種如法言論。是名正語。正語是果。思惟語。

因及顯揚第二云。尋求極尋求。現前尋求覺了計算觀察。思惟思惟性。又瑜伽二十九云。若得彼已。以惠安立。如證而覺。總立此二合名。正見。准知。此俱正思惟支皆是初體。對法第十說。惠慈攝正見正思惟正勤。九十八云。若出世間以正智為自性。除諸戒支安立。非安立真如為所緣。瑜伽二十九云。由八支攝行述正道。能無餘斷一切煩惱。能於解脫究竟作證。是故名為八支聖道。當知。此中若覺支時所得真覺此根本位。若得彼已。以惠安立。如證而覺。此後得位。云如證而覺。此等皆是後八支體。不說尋故。後師依大乘通因果本後正思惟支。非是尋故。所以不引文演祕云。疏改引不同。彼但應云淨思惟者。顯今論家但引本經不引論釋。不引論意具辨如燈。問。若引本經經頌。頌云。正思惟者是語言因。何得引之。證是說因。答。文雖不言理必可故。故經頌云。何故淨覺人。念智功德具。說諸上妙地。有力不解釋。既云淨覺說上妙地。今何不釋。明知淨覺即是說因。不爾如何叙有淨覺責不釋耶。詳曰。觀文察理兼論無傷。何所以者。且覺觀言。若梵本有。即不應責。譯主加增若梵本無。想唯識師不引此。謬取彼正論思惟之言。通證因果言說之由。竟有何失。論說說因。其明若故。更思文今謂。演祕云。不引論意如燈。燈云。非是尋故。所以不引。然按疏意。非全不引。雖引與舊譯別故。疏云。引不同。燈云。非尋

故不引者未詳。笠置師會云。疏外縱現行本一重問答等。具如彼中云云。義蘊云。疏答若依梵本等者。此答意云。若說覺觀理合是尋。准梵本既云。曾羯臘波。即是思惟。元非覺觀。翻譯失錯。實不是等。今此論引與梵本同。與此方十地論別也。問。據此方若准梵本。即彼此二論不違返問。設曾羯臘波是思惟。更加淨字。與此所引少別。何得言因。答。淨思惟即八道中正思惟支。俱語言因。故不違也。

三十又解十無學法。至無尋故。文十無學法者。對法第十五云。又十無學法。當知依止無學戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊說。何以故。無學正語正業正命。是無學戒蘊。無學正念正定。是無學定蘊。無學正見正思惟正精進。是無學慧蘊。無學正解脫。是無學解脫蘊。無學正智。是無學解脫智見蘊。義演云。此師意說。正思惟即是尋伺。故知佛十無學法中。除正思惟。唯有九無學法。又八聖道支中。既許正思惟是一數。即應佛有七聖道支。

三十八地已去。至有漏五識文。義演云。疏八地已上無漏觀心既相續。轉至有漏五識者。此即難也。難云。五識要由尋伺引者。八地以去。無漏心常相續。若無尋伺時。如何發起有漏五識。答。不爾。大目連定中聞聲。非有尋伺引。五識故知。八地菩薩起五識。未必由尋伺引。無漏意識相續。雖無尋伺。不妨五識亦得起。前顯五識多由彼尋伺起。

非說一切時要由尋伺引五識起也。

三十大乘不爾。至如樞要說文。樞要下末七右云。五十六說。身行有三。謂出入息及身業。

語行亦三。謂尋伺及語業。正思惟與語為

因。故尋通無漏。五十七。五根不攝。三十七

品中六語業。命喜安捨。不說不攝。正思

惟。即是惠故。此云何通。瑜伽五十六。十八右

說。身行有三。謂出入息及身業。語行亦三。

謂尋伺及語業。意行亦三。謂受想及意業。

故佛無尋伺。何妨語轉。業不無故。第四

禪中二息等。既無其身得住。二定處應無

尋伺及語業。故語應亦轉。邊非邊行故。

如前已說。身業唯染不可為例。又論且舉

身業染者。論實亦有無漏善法。不爾佛身語

如何得轉耶。故以業思為轉。常入第四定

故文義燈五末。四十云。問。身語心行有。邊非

邊。第四定地雖無出入息。有思。邊行身

業得轉。在佛果位。既無尋伺語之。邊行語

應不轉。答。如疏及樞要說。問。既說語業

為語。邊行。第二定上地法有語。同身行

故。答。約佛可爾。語不假尋。除佛已外。語

必尋引。故已上無問。說法逗機。語假尋伺。

汎爾言說。何假尋伺。猶如五識多由彼起

亦有五識非尋伺生。如無色定起耳聞聲

等。答。二定已上。起語時難。猶如五識必

假尋伺。問。身在欲界及初靜慮。起語時易

應同五識。答。語皆推度。起必尋伺。五識不

爾。故不得例。又設一解。欲界汎語。二定已

上。或有語言非尋伺發。但用思生。諸論但

言尋伺起者。隨鹿相說。如思惟支。問。正思惟支以尋爲體。佛身闕過。諸靜慮支。既說尋伺。佛無應過。齊功德故。答。道支唯無漏。佛無可成。過禪支漏無漏。縱關亦非過。不爾功德即令具者。諸佛應成有漏。禪支是功德故。又如疏解。依於思惠。若爾無龜細。何成對治支。答。亦依思惠分爲龜細及對治支。如正思惟。亦無過失。文具如上疏四末^{三十}及義燈釋。

^{三十}以七十三至四句爲證文。演祕云。問。根本智中有尋伺耶。答。無。故瑜伽論七十三初云。問。若思惟真如。即觀真如耶。設觀真如。即思惟真如耶。答。應作四句。有思惟真如。非觀真如。謂以分別所攝。如理作意。思惟真如。但見真如。相不見實。真如。乃至未至正通達位。及通達後作意思惟。安立真如。有觀真如。非思惟真如。謂通達真如時。由勝義故。思惟其相。有思惟真如。亦觀真如。謂通達後相續思惟。非安立真如。有不思惟真如。亦不觀真如。謂離如理所引作意。思惟諸相。釋曰。其第二句。即根本智。言非思惟。明無尋伺。若爾云何。言由勝義思惟其相。答。不同。加行後得智等。云非思惟。爾親證真言。由勝義。名思惟其相。思惟即是能緣異名。亦如出世末那之名。非染意故。故名思惟。無漏正思亦名爲意。今謂。瑜伽四句中第二句。樂本作。由勝義。故思惟其相。鮮本思惟之上更有非字。鮮本爲正演祕。依錯本。故消釋云云。

^{三十}然大論第五。名分別文。此尋伺決擇之文。如上已引。義演云。疏大論第五解。此二是三界心所者。大論約此二種分別。一有漏心。名分別。二邊計心。名分別。解此二種有漏。即是三界心所。名分別也。
^{三十}雖據有漏作論文。義演云。疏雖據有漏作論者。意云。分別於五法中。屬第三者。據有漏作論。不言唯屬第三等。以尋伺亦通無漏後得智也。

^{三十}若准第二師。至此義應思文。義演云。疏若准第二師。至佛便無乃至此義應思者。據第二師說。因中十地及二乘等。無漏心中有無漏尋伺。佛果全無尋伺。若爾佛果但有思惠。而無尋伺。言無龜細者。意說尋是龜細。是細故。可立爲能治支。佛果思惠。既無龜細。故無能治支。若自餘人有煩惱。在初修初定。初禪中有尋伺支。以尋伺支能治欲界中惡不善法。故說尋伺支是對治支。喜樂是攝益支。定體是所依支。此定體是餘尋伺喜樂之所依也。如來身中煩惱既無。故無尋伺爲能治支。同不放逸能對治放逸。如來無斷有不放逸。尋伺既名對治支。如來應有尋伺支。答。護法須防如來則有不放逸。尋伺是語行。佛無無漏語行。故無尋伺支。
^{三十}如樞要說文。樞要下末六云。此中正思惟。若體是尋通無漏者。何故五十七二十二根中五根。不攝三十七中六法。謂語業命。喜安捨。故正思惟別即惠根。此師以因果

通論。故體即惠。前師此可爲正故。尋非無漏。以尋名說之。如三界適悅名樂。瑜伽第四云。若無漏界有爲定所攝。初靜慮亦名有尋有伺。依尋伺處法。緣真如爲境。入此定。故不由分別現行。故知尋伺引無漏。無漏引中兩解皆得。若言尋伺必是分別。而不定說唯屬第三。故通無漏。何不對分別四句分別。以互有寬狹。故。

^{三十}其楞伽師至第一卷解文。義演云。疏其楞伽師乃至立差別者。諸楞伽師。即執楞伽經中八九種種識。如水諸波。執八識尚不別。何既別有心所。故不立心所。中百論師。執諸法皆空。諸法尚不許立。豈別立心所。經部師及妙音師。唯立三心所。所謂五蘊中。受想思三。餘善染中。皆依思上假立。無別有體。若更立有心所。則經文應云。多蘊不令唯立五蘊。故知心所唯有三種。此等雖有心所。少故名無。妙音尊者亦同。經部作此說。即是婆沙論中四評家師中一人也。餘者謂覺天世友等。彼雖不言一切心所并無等者。經部計有三心所等少也。餘染善等。是思分位假也。據此道理。總爲此難。如前第一卷解。思想等是實。觸等是假。如前既難。文義燈云。要集云。妙音不立。勘文不獲。楞伽中百論師等者。護法造論不關此。此諸師所難。智度論等廣辨心所。復何人也。或可。護法假叙寶主。今謂本意云。楞伽中百論等諸師。非說此地。但說西國。如理門論云。破古因明師。古因明師不善

之者非無著等。楞伽等師者。道理亦爾。雖
智度論廣明。心所何妨。有說。即心分位。如
智度論。廣辨諸法。何妨。清辨云。勝義空俗
妄爲。有不妨。謹法依彼等計。假立賓主起
此問端。今謂。如要集辨。妙音無有此計。
疏上下文。皆言覺天。此言妙音。恐應忘
失。檢婆沙百四十二。七左爲覺天計。不言
妙音。

三十如俱舍至妙音等計文。俱舍第十三經云。
有說。三和即名爲觸。彼引經證。如契經言。
如是三法聚集和合說名爲觸。此舉經部
計觸心所假無實體。婆沙百四十二。七左
三十即攝論第四至如前引。說文。攝論第四
五左十地論第八初楞伽第十。廣說其相。
三十攝論第四至故此略頌文。無性攝論第四
十四右云。若遠行獨行無身寐於窟。調此難
調心。我說真梵志。文極要云。瑜伽五十七
四左二十二根中。問。世尊依何根。處說如
是言。遠行及獨行無身寐於窟。答。依意根
處。由於前際無始時故。邊緣一切所知
境故名爲遠行。諸心相續一一轉故。無主
宰故名爲獨行。無色無見。亦無對故名爲
無身。依止色故名寐於窟。攝論第四云。遊
歷一切所識境故名爲遠行。爲證此義復
說獨行。無第二故。言無身者。無形質故。
寐於窟。窟故居在內故。言調此者。於如是
心作自在故。難調心者。性慳慢故。文義證云。
心遠獨行者。攝論既云。無第二。故名爲獨
行。似依一意識義釋。准引此難。不唯依

經部。文此頌通大小乘故。在婆沙正理等
中。光記亦釋。此見疏一本。三十。如彼集成一
辨之。

三十無垢稱經至第四卷文。經第四八第四
論九左。

九右五十六說至故唯說六文。五十六八右云。
雖復經言。如是六界說名。士夫。然密意說
故無過失。問。此中有何密意。答。唯欲顯說
色動心。法最勝所依。當知是名。此經密意
文略纂十五七左。釋六界經云。唯欲顯說
色動心所最勝所依者。六界中四大色所依。
空是動往來所依。識是心所所依。若言六
界無心。心所無別體。唯言六界不說於
造色。色亦無體。義燈云。問。四大及心體性
可知。空體是何。答。准雜集第二。廢立二十
五種色云。謂作取依故。作相故。即立過色
及表色。所以表即屬中。正是動作。故瑜伽第
一云。表色者。謂業用爲作動轉差別。此作所
依。即彼過色。過色者。雜集云。謂離餘礙觸
方所可得。問。何非餘空。說是過色。既云過
色。復何名空。答。士夫界故。非虛空。離礙
觸方所故。復名空。問。若取過色。過色即離
四大。有何故餘部說唯四大。不空。所造。答。
彼不了故。宗計異故。不可爲實。經部有師
不立心所。大乘異說亦復同。彼共引此經。
不唯經部。瑜伽但云。有一沙門若婆羅門欲
令名中唯心實有非諸心所。或亦假叙非
必彼難文具如。次下疏釋。四十。
三十論莊嚴論說至無別染善法文。演秘云。

論莊嚴論許心似二現等者。按隋所譯論
第五云。能取及所取。此二唯心光。貪光及信
光。二光無二法。釋曰。求唯識人。應知能取
所取。此之二種。唯是心光。如是貪等煩惱光
及信等善法光。如是二光亦無染淨二法。何
以故。不離心光。別有貪等染淨法故。詳
曰。准此疏云。能取所取名。以二現文理相
順。

三十據已成義文義演云。疏據已成義者。意云。
此第一句義。即已前論文中在。八識心王六
位心所。此成立心王心所之上。皆能現似。
見相二分。或現似能取所取。疏主意。若哲
法師云。許心似二現者。即心似貪等現。似
相。等現名似二現。今此兩解。哲解稍親。本
意引頌證無心所。不論現似見相二分。
疏主錯解此文。或可無錯。舉見相心現。例
染淨亦是心現也。文今謂心王可然。言成立
心所者。不順此中文勢。若如哲法師義。則
如是之無失。或指下文。
四十初以經證後以理成文。義演云。疏初以
經證者。即無垢稱經等。後以理成者。即指莊
嚴論也。義蘊大同。
四十第九十卷皆有相應之言文。第九第十
相應言等者。第九七右云。得力通自在。及其
相應法。現諸一切色。心法如是生。又十八煩
惱熏種種共心相應生。衆生見外境非諸
心法體。第十十九云。以依有無熏。生共心
相應。死不共相應。清淨實相法。共智相應
住。

依(十)有(人) 忘(妄) 說(訛) 處(處) 富(富) 如(彼) 辨(之) 四(二) 法(所) 依(者) 十(唯識所依) 二(二三) 大(正藏經第四十三卷四百七十四頁) 二十(見) 論(一) 之(十) 者(一)

四十如對法第五非自性等文 演祕云。按對法第五十七經云。同行相應者。謂心心法。於一所緣展轉同行。此相應復有多義。謂他性相應。非已性。如心不與餘心相應。受不與受相應。瑜伽五十六七無所明。如前已引。

四十離日輪外有光明故文 義演云。疏離日輪外有光明者。光有二種。一近輪光。二遠輪光。有經說云。日有千光。五百下照。五百傍照也。

四十此楞伽經至五法品說文 第七五法門六云。心心數法一時非前後。如日共光明一時而有分別種種相。

四十五十六說至五種性不成文 五十六八左云。五種性不成。分位差過失。因緣無別故。與聖教相違。

四十彼言且說至故立五蘊也文 五十六七右云。有一沙門若婆羅門。欲令名中唯心實有非諸心法。此不應理。何以故。且說諸蘊有五種性。不成就故。又若彼計分位別故有五性者。分位別計亦有過失。何以故。是諸分位展轉相望。作用差別。若有若無。皆成失故。若言有者。由相異故。便應有異實物體性。若言無者。計分位別則為唐損。

文略纂十五六云。論破無心所唯心實中。此破經部師唯有「心王」一法。受想行心非別有體。今破之曰。且說五蘊不成。無別想受行故。遠經失也。設計有一心前後分位別有受想等。非一剎那中有受想等。今破若

有無皆生失有者。由此心相異故。便應同時得有實數。何故初剎那。唯名識。第二念名受。三念名想。一心得。有想異。故知。由俱時心所法故。所以如此應知。緣可緣境。初念等即應名受。心知所緣故。如第二念心無者。有分位別。虛勞其功。計有別位。量汝言。第二念應不名受。作用無別故。如初念心。

四十分位差過失至故成非理文 五十六七右云。又不應謂如六識身分位差別。何以故。由六識身所依所緣有差別故。是諸分位一處可得故。不應理。文略纂十五七右云。若計如六識非俱時分位別有六。彼不同此。所依等別故。此心心所法。一處俱起。故不為例。

四十彼計六識體等文 演祕云。疏彼計六識體一等等者。有義彈云。此未必然。彼意但說同是了別。前後分位六識不同。詳曰。識若有六。喻豈得成。所喻四蘊。體計一故。若了別同。約位分六。實別者。應所此蘊義是同。約位分四。體應各別。同能喻識。由斯過故。故計體一。縱非本計。然為前難故轉計也。況復經論明「一心計」。

四十若謂一識至如何有轉變文 五十六七左云。若謂轉變亦不應理。何以故。於有色物可轉變故。得有分位前後差別。非於無色有。如乳酪生酥等異。

四十因緣無別故至分位差別文 五十六七左云。又心因緣無差別故。行別分位不應道

理。於一剎那心。不可得。差別因緣令彼分位而有差別。是故汝計分位差別不應道理。文略纂十五七右云。前計云。心分位立受想行心者。其心分位別因緣不可得。如起心緣。一可愛境。初念即應起貪。乃至一切時。未離此境。已來應爾。何故初念名識。第二念受。第三念想。差別因緣無故。若無心所法。於一剎那。無差別因緣。義演云。疏謂現在一念有種種多行相。同者。今難云。謂現在一念識。有多行相。謂一念中有領納行相。取像造作。驚心了別等。衆多行相。許唯有一識。有何所以。今此一念識有多行相。因緣者所以義也。

四十設多念反異至亦成過失文 義演云。疏設多念反異。根境相似。因緣無別。亦成過失者。此難多念反異也。設計汝前後多念。則令一識有種種行相。別者。今難云。且如一

眼識。前念眼識。亦依眼根。亦緣色境。後念眼識。亦依緣此根境。既眼識前後念根境相似。云何則令一眼識前後有了別領納等取像造作等行相差別。故成過失。

四十與聖教相違至彼有問答文 五十六七左云。又違教故。唯心實有。不應道理。違何等教。說如經言。貪瞋癡等。惱染其心。令不解脫。問。此中何所相違。答。若唯有心。二不俱有。是即貪等應不依識。若汝復謂以識為先。亦不應理。無差別過前已說。文義蘊云。疏彼論引云。如經說言。貪瞋等者。彼破經部云。既言貪瞋等染惱其心。即是異心別

理。於一剎那心。不可得。差別因緣令彼分位而有差別。是故汝計分位差別不應道理。文略纂十五七右云。前計云。心分位立受想行心者。其心分位別因緣不可得。如起心緣。一可愛境。初念即應起貪。乃至一切時。未離此境。已來應爾。何故初念名識。第二念受。第三念想。差別因緣無故。若無心所法。於一剎那。無差別因緣。義演云。疏謂現在一念有種種多行相。同者。今難云。謂現在一念識。有多行相。謂一念中有領納行相。取像造作。驚心了別等。衆多行相。許唯有一識。有何所以。今此一念識有多行相。因緣者所以義也。

四十設多念反異至亦成過失文 義演云。疏設多念反異。根境相似。因緣無別。亦成過失者。此難多念反異也。設計汝前後多念。則令一識有種種行相。別者。今難云。且如一

◎法二所◎ ◎生失有二失有生◎ ◎（非）十唯◎ ◎分十（別）◎ ◎念十（心）◎ ◎（體）十實◎ ◎（必）十無◎ ◎（不）十同◎ ◎（說多…疏）十五字一◎ ◎說二謂◎

別有瞋等心所。若體卽心。豈可心自染惱心耶。

四十又復經言至如前已引文 五十六八右云。

又復經言二和合與觸俱生受想思等。又餘經說如是諸法恒共和合。非不和合。不可說言如是諸法而可分析令別殊異。

四十顯揚第一心所亦有文 第一三紙左說作意云。由此與心同緣一境故。說和合非不和合。如經中說若於此作意卽於此了別。若於此了別卽於此作意。是故此二恒和合。非不和合。此二法不可施設離別殊異。復如是說心心法行不可思議。

四十又經說燈明喻等文 五十六八右云。又佛世尊爲欲成立此和合義說燈明喻。是故不可離彼俱生而說和合。略舉十五七左云。燈明喻者燈明及炷喻同時心心所法。實等染心也。文演祕云。疏經說燈明喻者。略有二釋。一云。燈明及炷。以喻同時心心所法。二云。如燃衆燈其明和合。諸心心所和合亦爾。詳曰。前釋爲善。何以所然。瑜伽論云。又餘經說如是諸法恒共和合。又佛世尊爲欲成立此和合義說燈明喻。若如後解喻有不邊。以燃燈事。或一或多而不定故。燈明與炷。必定相隨和合義盡文今謂。前釋爲善。略舉亦同義演云。疏又經說燈明喻乃至如前引者。如依一燈有衆多光明。卽依一心有多心所。長行如前引者。卽前論七卷八紙左文引之。如日與光喻。與燈明喻相似。今引燈明喻。取光明與燈同時。以

喻相應義也。

四十楞伽至長行如前引文 楞伽第十二云。

焚燒無我見。令我見熾然。如劫盡火焰。如石蜜蒲萄乳酪蘇油等。彼處所有味。不覺者不知。取於五種中。五陰我亦爾。愚癡人不見。智見得解脫。明等諸譬喻。心法不可見。何處何因義。和合不可見。諸法異體相。一心不能取。無因亦無生。虛妄覺者過。文長行先引者。指五法品日光譬喻之文。

四十又達三喻謂乳酪蘇等。唯有想也。文五十六八紙右云。復有達彼聖教可得。何等聖教。謂世尊言。乳酪生蘇三譬喻故。或有處所。四塵大種以之爲我。或有處所。有色意生。或有處所。無色想生。如是經意。豈唯大種或唯有心。唯有想耶。是故當知。如是等經皆有密意。文略舉十五七紙左云。乳酪生蘇三譬喻者。法師云。經中說。此三譬喻。離此三外。是無喻也。六界外豈無餘心所也。備師此喻。喻羯磨剋藍等初三位。太師云。乳喻欲界四大爲我。酪喻色界有色意生。生蘇喻無色界空想生轉增勝故。所以三喻然豈三外色界等無心等耶。文今謂。疏同太師。以順論文。故。義演云。疏又達三喻乃至或時唯有心。唯有想也者。今以義唯將後三句。卽配前三界也。其事云何。言唯有。色者。卽配前欲界。既說欲界中。計四大種爲我。豈欲界中唯有色。故知。亦有心心所等。言或唯有心者。卽配上界。色界中既言意生者。卽是心也。豈色界唯有心。故知。亦有

色心所等。言唯有想者。既配上無色界。無色界中既言無色想生。豈無色中。唯有想而無餘心心所。故知。亦有餘心心所也。或云。謂乳酪蘇乃至唯有想也者。今引此喻。意說證有心所。豈唯有色必應有心。亦有想受等。有色意生者。卽是化生。隨意卽生也。文今謂。義演二釋。以初爲正。或說整矣。

四十廣如彼說至卽五經也。文 彼者指五十六五經者。第一貪等染心經。第二觸俱受等經。第三和合非和合經。第四燈明喻經。第五三譬喻經。尋論可知。引多界經。會達以示密意。非五經攝。

四十恒決定非如所等有時不定。文 義演云。疏恒決定非如所等有時不定者。意云。雖恒有識所乃不定。如貪瞋疑惠等不並生故。問。五邊行豈不恒決定耶。答。雖恒決定。非爲主故。亦非爲依等故。以爲主等四義。而簡於心所故。但言唯識不言所等。

四十謂空界色。至此空界。空界色二。一內一外。今取內色。俱舍一二十云。諸有門總及口鼻等內外竅隙名爲空界。文法蘊足論第九十九右云。何內空界。謂此身內所有各別空性空類有執有受。此復云何。謂此身中隨皮肉血骨髓等空眼穴耳穴鼻穴面門咽喉心腹腸肚等穴。由此通貯所飲所食。及令下棄。復有所餘身內各別空性空類。是名內空界。

四十又次前引。應爲返質。文 義演云。疏又三左又次前引。應爲返質者。卽返質前覺次前引乳等喻。經應爲返質者。卽返質前覺

天等。汝若許心前後反異差別者。應質云。乳酪蘇等。前後反異。乳酪等則名爲色者。既許心體前後反異。心體應亦名色。又質云。汝謂士夫六界。則唯有心者。乳等喻經中。說欲界有龜四大如乳乃至無色想生如蘇。豈唯欲界有龜四大耶。餘二界准此質之。義蘊云。疏次前引乳等喻經。應返質者。六界言。誠不許心所俱。乳喻唯言色。欲界無心等。色無色界意相准知。

四十一非謂所似貪等亦無文。義演云。疏非謂所似貪等無者。意說。心王似心所也。若心王起染時。心王似貪等。若心王起淨時。即似於信等。故頌許心似二現。即是心王能似也。或似於貪等。或似於信等。即自所以之貪信等也。今謂初解爲正。

四十二非。爲例義演云。疏非一爲例者。意說。二義總取。若但取後一義者。他即將見相二分爲例。以無別體復心生故。又云非一爲例者。意說。總取二義。名之爲似。非取一義爲例名爲似也。此解是本。

四十三前經可知。文指前十地攝論無垢稱等。四十四若爾貪信等至是何文。義演云。若爾貪信至是何者。此問也。問意云。心王是能似。心所是所似。若言許心似二現亦攝心所者。即心所攝入能似之中。今更說如是似貪等未審似何貪等。此問也。總心聚中已下至亦在其中。是答詞。義蘊云。疏爾貪信等既入能似聚中者。此說許心之言。若攝心所即貪信亦入。初句能似聚中。後言似貪信等。更

以誰爲能似。

四十五總心聚中至似貪信等現文。義蘊云。疏

總心聚中貪信等法亦別變似貪信等現者。

此說其總許心似二現中。亦說貪信等各自

似貪信等二分現。故第二三句別舉云。如是

似貪等復似於信等。

四十六以義說之總別聚異文。義演云。疏以義

說之總別聚異者。意說。心所雖攝入總心聚

中合同一聚。然以義說之分總別聚。心王

爲總聚。心所爲別聚。意說。心王反似見相

二分現。其信貪心所自證分。各各反似二分

貪信故。意說。貪自證分所反相上。亦有貪

信二。其信自證分所起相分中。亦有信貪

二也。即顯次二句非上總句。此解順疏。有

云。心王自證分上所變相分中有貪信。先

說三性法。其正信自證分所起相分。亦有

信貪無記三性法也。其染貪自證分上所變

相分上。亦有貪信無記三性法也。故無記

法。有順善染。所以相分中。通有三性法。

如別抄說。下亦目順此解。約心王并貪所

變。信所變皆能變似貪信等也。與前解別

文今謂前後二解未詳。貪自證分唯現自相

見分。非現信上二分。信等亦同。貪信互現

非疏文意。

四十七不過染淨二位中故文。義演云。疏不過

染淨二位中故者。此釋伏難。難言。且如心心

所有多分位。通三性等。何故但說許心染

淨二現耶。答。諸位用強莫過染淨二位。所

以說心似貪等現。即顯勝隱劣。亦似無

記故。疏曰。故此總言亦攝無記。不違善染

法故。

四十八如諸部中執無無記文。義演云。如諸部中

執無無記法者。大衆部一說部。說出世部。鷄

胤部。此之四部。唯立善惡二法。不立無記。

其山河等既有順等者。如緣山河。世治等

是善業所感。如穢惡世間及地等。是惡業所

感。小乘有宗意說。好惡山河等。隨善惡業

感。既善惡性。此亦如是。但言似貪信等不

說似無記。文宗輪論云。大衆部等計。無無

記法。述記云。五十八云。隨一一境所望不同。

善惡業感各有異故。善感名善。惡感名惡。

故無無記。上二界惑其性是何。答。唯不善

二通變化心。其性是何。攝答。是善性攝。

四十九又解心所不離心故等文。義蘊云。疏又

解心所不離心故等者。前解約總別聚異。

總中別出。染淨心所爲二別句。此解初句。獨

明心王自體似二現。第二三句。染淨心所自

體似二分現。以心所不離心故。故說如

是似貪等言。

五十總結前義至非解後論文。義演云。疏總

結前義至非解後論者。意云。此有二義。第一

總結前經論。即言無相違之失。是第二云。

或此後通但通前經。非解後論者。意說。此

論文但通前引經。如何聖教說唯有識等文。

不解後論中許心似二現等文。問若第二解

不許後論者。如何此文說及現似彼等文。

答。以道理不違故。一處說未以須會文。今

四十今此所說至非即非離文 義演云。疏今此所說四世俗中第二道理世俗乃至法爾因果非即非離者。然此論中言若依世俗即蘊處界等心王心所各有別即依道理世俗中解。若論文中言若依勝義心所與心非即離者。即依四勝義中第二勝義。以第二勝義中諸法因果非即非離故。以心王為因心所為果。亦非即非離。以心所為因。心王為果。亦非即非離。以心王心所相望。得有相應因俱有因故。

四十又約第三至八非定離文 義演云。疏又約第三勝義至八非定離者。意云。若據能詮說八識各別。若約二無我說。八識皆是二無我。以八識皆是入法空攝。

四十若遍對第二勝義非即非離亦得文 義演云。疏若遍對第二勝義非即非離者。因果性故。非即非離等。所以四諦因果道理。非即非離也。若第一俗。即邊計所執。有名無實。如計我等。第二俗即說蘊處界等各別。第三俗明四諦因果。果非因。因非果。因果各別。第四俗即二空各別。由斷我執顯生空。由斷法執顯法空。真如雖無別。由斷二障顯得。所以諸法皆不定故。若第一勝義蘊處界。皆如幻化水月等八喻。皆不真實。若依第二勝義。因果不即不離。以苦集是一物因果故。二等又心王為因心所為果。或種子為因現識為果。皆非即非離。若依第三勝義。真如體是一。但約詮顯了。即假說二空有別。若依第四勝義。即一真法界。心

言路絕故。第二俗與第一真。法體雖是一。但約真實如幻等。故有差別。餘者准知。問後三俗前三真。體皆是一。如何於一法上而分真俗。答。據體是一。但約所為說有別也。然佛為入佛法。衆生及餘有情。說曰世俗法。定有蘊處界等。實有因果等事。各各真實。若久修道行者各入聖位。佛即約現行次第。說諸法如幻。因果不離等四勝義也。故動機有異。不可齊責。

四十又即推入至何有定離文 義演云。疏又即推入第一真中亦非即離至何有定離者。今約四勝義中第一真中。亦有不即不離。既說諸法如幻化水月陽炎。何有定離。故約此如幻等殊勝道理。明蘊處界非即非離也。

四十或是第四至彼文自會文 義演云。疏或第四乃至彼文自會者。若依第四勝義說。心王心所不可定說即離。然八識自性亦不可言一。行相所依緣相應異故。又一滅時餘不滅故。亦非定。善經說八識如水波等。廣如下解。

四十頌中義有至依俱隱故文 義演云。疏頌中義有至依俱隱者。意云。據論所問。但問現起分位。若據答中。乃有三門。謂所依及俱轉并現起等三門。今據現起相顯故。偏問餘二門隱故不同。

四十五十一說至是也文 五十一六右
四十及無心之言至意得起失文 義演云。疏及無心之言乃至意得起失者。頌中無心二字。通下四位應言無心滅定。無心無想定。無心睡眠。無心。問絕。若餘四位不言無心者。即恐同有心眠等意。品得起。為簡此失故。置無心之言。亂猶恐也。

四十言根本者生之由始義文 義演云。疏根本者生之由始者。解云。始者初也。即是根本。即第八識生諸識之因由也。又約生此一身之中。第八亦得為生之初。始不得將無始以解此始也。即第八識是無始也。但約生現身二期分限之中。以立終始也。今謂初解為正。

四十又解第八七識並明至影顯文也文 義演云。疏又解第八七識並明斷有漏分位乃至影顯文也者。第七八識。並明斷有漏分位者。即如前辨。初能變頌云。阿羅漢位捨位者。即第八斷有漏分位。又如前明。第七識第二能變頌云。阿羅漢滅定出世道無有等。是明第七斷有漏分位。不明起滅分位。今六轉識。但明起滅分位。故頌云。五識隨緣現乃至睡眠與悶絕等。故知。六轉識唯明起滅。不明斷有漏分位也。今解云。第七八識。一切時常行。即無間斷。所以第七八識。但明斷有漏分位。不明起滅分位。亦影顯六轉識亦有斷時故。六識但明起滅分位。亦影取第七八識亦有起滅分位次。前後論文影顯也。今言起滅者。滅即是五位無心。起即是有識常現起也。

四十即此一句通二頌說文 義演云。疏即此一句通二頌說者。以一句共為親依。即解

字。通下四位應言無心滅定。無心無想定。無心睡眠。無心。問絕。若餘四位不言無心者。即恐同有心眠等意。品得起。為簡此失故。置無心之言。亂猶恐也。

①離一②以十(二空有別若據勝義門說即不可定說是)③果十(等)④滅二滅⑤善二異⑥問二問⑦斷二斷⑧說二說

初頌五識第二頌中意識皆依本識故

^{四十九}小乘五識有三類文 義演云 疏若小

乘五識有三類即以五四三緣而生者 三類

者一者眼識爲一類 具五識生謂空明

根境作意二者耳識爲二類具四緣生謂

五緣中除明暗亦聞聲故 三者鼻舌身三

識爲三類具三緣生謂根境作意

^{四十九}謂空明根至五同小乘文 演秘云 有義

然說取色必藉明者依闇所障瓶瓦等說

理實暗色眼亦能見 又夜行類不藉明生

水行之類不待空發 又於瑠璃瓶脫迦等

障色之中亦不藉空 天眼發識空明不藉

詳口或夜行等亦待明等望於人等雖即

是暗對鵲鵲等何廢是明如於一境四見

異故人觀瑠璃障外之色要彼瑠璃而達

於眼方能見之若近於眼中無空者亦不

能見 以此而言還待於空魚等類悉文倫

記一上^{四十四}云 問 眼由明見色有見暗

色識依眼根生有識不依根 答 準相續

解脫經云由定力故有光明相 由此光明

故見暗中然即天眼尙假光明況亦肉眼不

假光明若蝙蝠等者眼匡有光明故闇中

能見色也^文 正法念經六十四^一左北洲

眼見不藉空緣

并諸識種並內緣攝六識作意及根境等有

時不續故是外緣以眼根等亦暫闕故二

解俱得疏約前釋

^{四十九}論謂五識身內依本識等文 演秘云 論

謂五識身內依本識等者問 今言內外依

何義明答有二釋一云約十二處本識意

處之所攝故名之爲內作意法處故名外

也二唯第八識若種若現生根本故獨名

爲內 所餘諸緣非根本故皆名爲外 論

依後說

^{五十七}七十六解深密說文 七十六左解深密

右七十六左文如上引

^{五十七}或厭於心或異緣礙文 義演云 疏或厭

於心或異緣者謂無想等三由厭心故意

識不起眠悶二法由疲勞等名爲異緣又

無想等三大乘但由厭心小乘別有實法緣

等前解爲正文義演無想天亦攝異緣中

^{五十七}右故與前別文 義演云 疏故與前別者意

云前解染一分不行故不妨有一分無漏

第七今解但令識體轉變成染淨非總不

行故不同前染一分滅淨一分在故與前

別也有云故與前別者不同前第六識也

以第六緣礙總不行故今謂有云之義

爲正以下有釋故

今論中第一翻解不著由斯等言於第二

翻解下方著由斯等言者爲欲雙結上二

解也

^{五十七}不內緣種根理等故文 義演云 疏不內

緣種根理等故者種子根謂六根理謂四諦

理五識並不緣有云五識唯緣外不緣內

種者以五根發識道理齊等也今謂有云

之義不允前解稍通更思

^{五十七}何勞對七八與五同故文 義演云 疏

何勞對七八至與五識同故者意云謂前師

將六識對八七說解內外門者不得約

理說於內外門何以故以五七八識同同

故者同緣事境生不緣內理生故若如

後師并六識自相說即得有內外門前五

識緣外門生第六識通緣內外門也方第

六故者意說緣內外門方是第六識也問

前師許有內外門不答若約緣理并內

外門前師即不得有內外若但約八識分

別亦得有內外門即如五識緣外七八識

緣內第六通內外極成第一翻解是前師

第二翻解是後師故論文五識已下是後師

解文今謂義演解方第六云方爲助字非

也方者比方之義五與第六比方形待以

爲甄辨故言方第六等

●大正藏經第四十三卷四百七十六頁 ●疏二略 ●龍二記 ●疏二略 ●正法緣十八字一 ●故一 ●故十(文)翻註
●[不]一 ●[方者]一 ●大正藏經第四十三卷四百七十七頁 ●[答]一

舍第五云云。無想有情。居在何處。居在廣
果。謂廣果天中。有高勝處。如中間靜慮名。
無想天。文光記第五十一云。廣果天中有高
勝處。無想有情而居其上。如中間定梵王。
於梵輔天中起。臺別住。此亦如彼名無想
天。

五十雖總言六遠三近一文。演祕云。疏雖總言
六遠三近一者。有二釋。一云。當地名近。異
地名遠。眼耳身三。下地法故。二云。先滅名
遠。後滅名近。由生彼天。四識不生。有前
後故。前釋為正。本意顯彼所滅之識非皆
當地。置遠近言。文義演云。疏雖總言六遠三
近一者。即眼耳身三識。二禪已上無故名遠
三。二者第六意識。此地方滅名近。一。問。初
生彼天。亦返有許。此三起。何不名近。答。
約地遠無故名遠。不據初生許起名近。
遠也。文然對法抄第三四云。成唯識言。彼
無六識。由間斷故名。不恒行。遍行別境。并
善十一遠五。近意名。不恒行。有漏觀所
厭。唯此故唯滅。此文於六識中總分為
二。五識為遠。意識為近。與此稍別。
五十雖總言六遠三近一文。義蘊云。疏雖總
言六遠三近一者。眼耳身三初禪繫。與無想
遠。意識當地言近。一。鼻舌唯欲界。略不說
之。又解三識先無。意識後滅。故言遠三近
一。若爾應言遠五。何說三。答。此於當界
分近遠也。今取前解。已上今謂義蘊。演祕。
並取前解。然准對法抄。後解為優。抄云遠
五近意故。

五十即對法顯揚五蘊文。對法第二三右顯揚
第一十四五蘊論二十三無如演祕引。
五十瑜伽第十三非有色支文。第十四左論
文大同。於中無想天滅盡定下。各有中宇。
有色無色上。並無唯字。三摩鉢底。此云等
至。通有無心。定如上具釋。

五十瑜伽第十三無餘涅槃文。第十三十三右
中分。別有心無心兩地差別。建立五門。此第
四分位建立門文也。彼云。分位建立者。謂除
六位。當知所餘名有心地。何等為六。謂無
心睡眠位。無心悶絕位。無想定位。無想生位。
滅盡定位。及無餘依涅槃界位。如是六位名
無心地。第一義建立者。謂無餘依涅槃界中。
是無心地。何以故。於此界中。阿賴耶識亦永
滅故。所餘諸位轉識滅故名無心地。阿賴耶
識未永滅盡於第一義非無心地。
五十此師解至不應徵結文。五十九十一右云。復
次結生相續略有七種。一。纏及隨眠結生相
續。謂諸異生。二。唯隨眠結生相續。謂見聖
迹。三。正知入胎結生相續。謂轉輪王。四。正
知入住結生相續。謂諸獨覺。五。於一切位
不失正念結生相續。謂諸菩薩。略纂十五
五十九云。唯云。結生相續略有七種。一。纏及
隨眠諸異生。二。唯隨眠。謂見聖跡者。此據隨
眠。凡夫俱用現種。對法九種會故。決定起故。
言起貪瞋。故非無有種。見道果人異地生。
若同地生。亦以現行潤。如初禪生。初天
已。次生。第二者。即亦現行潤。以道力劣。雖
異地生。以八種潤除第三果外。無以唯種

潤者。如本地第一卷及對法第五。此中言。菩
薩以智力受生者。謂同對法。以願力受生
故。此果雖有漏亦有漏善業招。然隨願生處
故。對法抄第五七云。如五十九說。相狀
不還潤生為二。解。一亦用現生。自地者。如
初二果。二唯用種。曾得滿道故。正命終戒
賢師唯第八。勝軍亦有第六。然唯識有二
義。在十證中。即古師說文義燈五末二十二左
云。若爾何故五十九云。一纏及隨眠結生
相續。謂諸。果生。一唯隨眠結生相續。謂見
諸迹。答。此據多分。如說見諸隨眠潤生。不
妨初二果亦起現纏。雖說異生。現種共
潤何妨。唯種潤。何以得知。初二果起現纏
潤生。答。瑜伽第一云。又諸異生將命終時。
我愛現行。由此力故。便愛自身。由此建立
中有生報。若預流。一來爾時我愛亦復現行。
雖言制伏。不言非潤。雜集第五云。由此
勢力。諸異生輩。今以無間中有相續。未離欲
聖者亦爾。臨命終時。乃至未至。不明了
想位。其中能起此愛現行。然下雖說對治
攝伏。不言非潤。離欲聖者文自說言。對治
力強。愛不現行。由隨眠力。令生相續。又解。
聖唯種潤。凡唯種現。若爾二論文如何通。答。
皆言制伏。不言能潤。設潤是助。五十九文
據正潤說。亦不相違。如實義者。凡夫二果。
俱現潤。文如前說。若爾無心睡眠被殺。
既無現愛。用何正潤。答。臨終有心。必定起
愛。非一剎那。即能殺故。問。於潤生位中有
生殊。又起愛緣。自身境別。為於二位俱

●〔演〕一● ●〔定〕一● ●〔如五十九說約潤有愛中有等位起餘顯惱故一切煩惱皆名為取不定以愛〕十如● ●果二異● ●〔現〕一●
●想二相●

起二愛爲不爾耶。答。潤中有起自體愛。潤生有起境界愛。以於死有不見中有謂我無有起自體愛。於中有位見生處故起境界愛。故瑜伽第一云。我愛現行由此力故。謂我當無便愛自體。由此建立生報自體。乃至云。自於彼業所得生處。還見如是種類有情。喜樂馳趣。即於生處境色所礙。中有遂滅。生有續起。文義演云。疏此師解。五十九云。至不應徵結者。即此師會後師所引瑜伽五十九文。此師云。五十九說。異生以現行煩惱潤生者。據多分說。非謂一切。即生無想天。唯種子潤生。如說入見道已即用種子潤生。隨眠種子也。然初二果人。亦以種子及現行潤。唯第三果人。自他滿心用隨眠潤生。以斷欲界九品煩惱盡。又未得起初禪現行煩惱故。唯種潤。文具見樞要下末九右此疏次下八十二右集成中。五十又解五十六至從彼沒等文。五十六初左云。謂能引發無想定。思慮微。彼異熟果。後想生已。是諸有情。便從彼沒。文略纂十五。二右云。論云。無想異熟後於生已。是諸有情。便從彼沒。此中隨順理門。大乘彼果初生。及命終皆無心。何以得知。即下文云。一期無心。唯有色者。謂無想天生。故知。唯有色無心也。有文初生有心。此文後時無心。西方皆以定業感時。感無心果。不感有心。故彼無心。此如對法抄廣解。後應長讀。此文云。謂若生色。便彼沒已。處中有中名想生。已其中有便從彼沒。即大乘處非小乘義。二解如

前。能引發無想定思者。謂定體時思。能感別報。文義演云。疏又解。五十六云。至爲便故者。意云。此解後師所引瑜伽文也。彼文說。後想等生。便從彼沒者。意說。死已中有心生名想生等。是故後想生時。是死已後便從彼天沒。非未死時。即言爲便從彼沒。故知死後中有想生。便從彼沒也。五十異生潤生至命終時等文。義蘊云。疏異生潤生有唯種子如此外道等者。問。此則中有既許想生。中有末心對法說染。即是從天沒生欲界等。亦有現行潤生。何故此言唯種子潤生。答。據本有說故言唯種。或此師不許中有染心故作是說。五十九至起現愛故文。五十九文如上已引。對法第五云。相續力者。有九種命終心。與自體愛相應。於三界中。各令欲色無色界生相續。謂從欲界沒還生欲界者。即以欲界自體愛相應命終心結生相續。若生色無色界者。即以色無色界自體愛相應命終心結生相續。如是從色無色界沒。若即生彼。若生餘處。有六種心。如其所應盡當知。對法抄五右云。九種命終心。顯揚十九五十九說。一切煩惱皆能結生。何故此中唯說於愛。潤生有一位。一明了三性位。容起一切煩惱。若明了有覆位。唯起於愛。又望正命終有。近有遠遠通三性。近唯是貪。此中如別抄及自本說。十。地第一有凡聖潤生及五十九等說。五十雖與無心定爲喻。故得爲喻文。義演云。

疏雖與無心定爲喻。至故得爲喻者。觀此文意外有伏難。難云。若無想天末後有想者。云何得與無心定爲喻耶。故有此文。然與無心定爲喻者。中間長時無心定。與無想定相似。故得爲喻。以無心定中間無心故。五十然上座部等亦無有心文。義蘊云。然上座部說中有亦無有心者。此說無想中有不許有心。非餘中有也。今言恐此師亦作此計者。此乃疏主設遮。豈可前師不信。對法中有末心亦是染耶。或前師說對法言中有染心。約餘趣說。非無想天故爲難也。樞要下末八右云。上座部勘。中有無何得說言。中有必起潤生煩惱耶。本計無中有未計有故。已下文理。唯識中看文義燈五末五十二云。樞要云。勘。中有無中有。答云。本計無未計有。又會聞釋約本而言。云無中有。今據未計故。中有。又云。本計有二。一理爲量。二教爲量。因分兩證。理爲量者。即立中有餘論。約此故說云。有。若引經爲量者。不立中有。然要集云。勘。宗輪論。上座復名雪山。立八義別。餘同。一切有。即云。立中有。大眾等四部。都無中有。今謂不定。一切有部本宗同中論文。不說定有中有。云未宗異義。其類無邊。雪山同彼。豈有中有。其大眾等。論文不說定無中有。而云。菩薩入胎作白象形。准此。即似立於中有。故要集說無其准定。五十大乘中有生支攝故文。如八末。五經右七左。疏具釋。

五十第五對法等至亦唯染故文第五三云。中有初相續剎那。唯無覆無記。以是異熟攝故。從此已後。或善或不善或無記。隨其所應除彼沒心。以中有沒心常是染污。

五十然非即次生有至第一念心也。演祕云。疏非然即次至第一念心者。即本有初名第二念。對前生有得第二念此顯所餘文義。

演八本上云。疏然非即轉識文也。意說云。法爾受生。初有六識者。不通初生有即起識。意通生有已去本有初位也。非即次生有後第二念時者。雖言六識本有初位亦有。不言次生有後第二念有也。言第二念者。即是本有之第一念心也。為對生有故。所以言生有後第二念。若但約本有位。即是第一念故意說。六識此本有初念。亦未起也。

五十不爾卵生等至有意識故文。演祕云。疏不爾至有意識者。顯除所以。由彼卵生初在胎藏無意識故。文義蘊云。疏不爾卵生至非必有意識者。謂卵心在女腹未有意識。若以三分分之。即名本有初攝。論云。如餘本有初。既入胎中便無所立故。今料簡應除彼也。問。如卵生者。初出卵時。必大昏昧轉識不行。若三分分亦名初分。何無過耶。答。疏中因喻皆言天越。即已簡訖。設取論中因喻。應告許除悶絕本有初故。如餘本有初即無過失。彼出胎時悶絕攝故。

五十無性第三亦說初生有心文。無性攝論三初云。若有於此非等引地沒。已生時依。中有位意起。染污意識。結生相續。此染污意識於中有中滅。於母胎中。識羯邏藍更相和合。若即意識與彼和合既和合已依止此識於母胎中有意識轉。

五十第十二卷至唯入不起文。第十二十右云。唯謂無想寂靜微妙。於無想中持心而住。如是漸次離諸所緣。心便寂滅。於此生中亦入亦起。若生於彼唯入不起。其想若生。便從彼沒。

五十又非中有至名入無心文。義演云。疏又非中有未可起報心者。意云。報心者。即彼天中業所感別報心所等。意說此報心於中有未位未起。至彼天本有位。暫起即滅。依此滅位立無想天。故知。中有但起潤生愛等。而不起於報心。心所也。今謂。義演釋意。未為本末之末。以屬上句。未字形誤。合作。未字。中有初念起異熟心。至中有未常是染污。如上引對法論。今簡初念故言未等。義蘊云。疏非中有未可起報心者。謂無想異熟。必依報心種立。前師彼天本有初位。既無轉識。無想異熟便無立處故說。中有未位起。此報心。依此種子立。彼果故。

五十諸論皆說至潤生心故文。對法顯揚等說。如上已引。九十五十三至心等滅等文。五十三三三云。復次若由此因此緣。所有生得心心所滅。是名無想。文略纂十三六十八云。法師云。初生有心。此心通善無記性。任運起故名為生得。此滅已於阿賴耶識上建立無想異熟。

備師云。初生有報意識。此識滅故名生得心心法滅。大師云。其無想天受生及捨壽時。並無意識。言生得心心法滅者。即中有未染污心。任運起故名為生得。此心法滅已後受生有名生得。心心法滅建立無想。然無想是別報。於第八識上有防心不起。功能。是別報體。即無想定思。思體感總報。於上有防心功能感別報。問曰。第八現行心心法。如何名厭心功能名無想別報。又定位心心所不行上建立。何故即一思。上通感總別報耶。又無心業。如何感有心第八識報。今解不然。若定前思為總報業。感第八總報。若厭心種子功能。是別報業。感第六意識生得心心法滅及色蘊等別報。若前加行不厭心時。生得報異熟捨受可生。由前加行厭心故。今生得報心不生。於此種子防心不起功能建立無想。即別報業感別報法體。不離有心無心二說。如對法鈔引文證等。此中不言一期有心。故知。設餘處言有心。此隨順理門。又難增上慢茲等可知。知此中生二蘊。為一業感別業。感答若總報同一業。若別報別業感故。中有有心。生有無心。何爽。亦當前思感。或思體感。中有別報思上功能厭心者。感生有文。具出疏二本。八十一對法抄三三十四有集成二本之三。終。九十五。彼處轉識。即已不行。義演八本上九云。疏彼處轉至亦不行者。意云。此牒前師宗計。汝若言彼天三性轉識不行。若初生時。彼異熟生無記心等亦已不行。即彼天初位。

名無記者。此據他宗。如下正難

五十如何可言唯生得滅文 義演云。疏如何可言唯生得滅者。此正。由難也。汝若言彼

天初位三性心不行者如何。瑜伽論說於彼天中唯生得報心滅。明知。彼天初位轉識暫

起。然後後滅也。意難云。若彼天初位轉識等總不行名無心者。即瑜伽不可說。唯生得報心滅名無心。

六十對法第四。謂無想報文。第四三經云。生得無記者。謂諸不善有漏善法。異熟文今謂

者。第四論。無生得無記。謂無想報之文。此引意者。對法云。生得無記。是異熟果。故當

此無想報。六十義雖知爾起將為勝文 義演云。疏雖知爾起將為勝者。意云。雖有如上所難之道

理。仍不及得。起六十如薩婆多亦許多時文 義演云。疏如薩婆多亦許多時故者。此引例。有宗許彼處所

生多時有想不滅。文俱含五二經云。生死位中多時有想。言無想者。由彼有情中間

長時想不起。故文婆沙百五十四八左。明生死有想無想。亦明生死前後心多少。中云。如是

說者。此事不定。或前多後少。或前少後多。隨其意樂有差別故

六十即顯報體及無記性文 義演云。疏此雖顯有心至無記性者。此明報體名異熟。即是

無記性故也。非是現起心皆無記也。六十此受無想處第四靜慮文 波沙百五十

二初右云。問。何故第四靜慮。順心心所滅非

下地耶。答。諸欲入彼定者。先起欲界善

心。次入初靜慮。次入第二靜慮。次入第三靜慮。後入第四靜慮。於第四靜慮上中下

心。從上入中。從中入下。下品心斷入無想定。譬如。女人積毛為縷。除去縷者。緝縷細

者。乃至將盡。以手絕之。入無想定。當知亦爾。從上入細。乃至都滅。故。此惟在第四靜

慮。又下諸地有歡。成受。行相龜動難。可除滅。第四靜慮。惟有處中受。行相微細。易可

斷滅。故下地中無無想定。問。何故無色界無彼定耶。答。惟有異生計習。此定。以為

能證無想涅槃。無色界中無有無想異熟。可計故。無想定於彼亦無。又諸異生怖畏

斷滅。彼界無色。若更滅。心便為斷滅。是彼所怖故。彼界中無無想定

六十即彼凡夫第三天處文 義演云。疏即彼凡夫第三天處者。其實下三天亦兼聖者。以

上五天唯聖所居故。說下三。為凡夫處也。文義演云。疏即彼凡夫第三天處者。指廣果

天。是受果處也。下諸天處其想龜動至下二無亦然者。意云。第四靜慮次下三禪天。喜樂

受想等行相龜動有變異。故不可於中受無想果。其第四禪下二天想亦龜動。難可伏

滅。不可於中受無想報。何以故。以下二天中想勝難伏故。非於無雲福生而受報

也。六十非是凡夫。無心果文 義演云。疏非是凡夫至心果者。意說無雲天名下品熏習。福

生天名。中品熏習。廣果天名。上品熏習。意

說。非是凡夫下中品熏習。而於二天受色

身無想果。何以故。下二天非殊勝故。明知。返顯廣果天受殊勝無心果者。必是上品熏

習。若餘下三禪中各有三天。皆有下中上品。如初禪中梵眾天。為下品。梵輔名中

品。大梵天王名上品。餘第二三禪中三天皆然。六十無色無身。果處故文 義燈五末五十三

云。又云。無色非天眼境。若無心時既無色身。誰為能證涅槃之者。又復地法無無想

定故。此異熟不在餘處。六十如前第一卷解文 疏二本八十五云。所

熏成種。此是增上微微心是。招彼異熟。即招阿賴耶識。依此本識。餘龜動六轉識想等

不行。於此無心分位。假立無想異熟。此言雖總。而意欲說明了心時。種子招總異熟

無心以去。厥心種子。招別無想異熟。論種子體。是一種子。通招總別。若據其位。前後有

殊。有心無心二果別故。又解。微微心以前明了故。招總果。微微心細所熏成種。感別果

二種種子各招一果。亦不相違。微微心種轉為無想定等故。前解為勝。文義燈五末五

十三云。論即能引發無想定思。要集云。有說有釋。各有三解。彼第三為此初說。彼第

一為此第三說。彼此第二義即不同。今取有釋第三為正。既有說第一。即有釋第三。何

故獨取有釋第三。而為正釋。有說疏文。不

斷第三為正說故。然以理准。非極厭。心招彼總報。極厭心種招彼別報。何取相違

●記二心● ●由二中● ●異熟二報● ●波二婆● ●威二悉● ●為二名● ●補十(天)● ●按者曰此條可置次下論即等之下
●微微二微微● ●[能]一●

七右云。問。彼亦會起下三靜慮。何故不引彼

地壽果。答。彼雖會起下三靜慮。非堅執故。不引彼壽。惟堅執著第四靜慮故。引彼壽。

有說。彼雖會起下三靜慮。而非所求。彼惟求於第四靜慮。有說。彼雖會起下三靜慮。但如所涉路而非所趣。第四靜慮。是正所趣。非如所涉路。故引彼壽。有說。若遣無想天順次生受業者。法爾亦造。欲界順後次受業。如造北俱盧洲順次生業者。法爾亦造。欲界天順後次受業。有說。欲界是一切有情退所歸處。謂諸有情。由業力修力往。色無色界。彼業若盡還。隨欲界。譬如大地是諸飛鳥退所歸處。謂諸飛鳥。由翅翮力飛騰虛空。翮力盡時。還隨於地。有說。無想有情。經五百劫住於無想。如熟睡眠。覺已不能取餘異熟。便隨欲界。如人在樹端倚枝而眠。多時欲覺。手忘攀攬。即便隨地。彼亦如是。

六十有或謗釋種涅槃文。婆沙百五十四七云。有說。求無想者。執無想定為真道。彼異熟為涅槃。乃至生彼天中。此執隨逐。彼後從無想出。將命終時。見當生相。便作是念。定無涅槃。若實有者。我已證得。於今何故生相現前。由謗涅槃及聖道故。從彼處歿生惡趣中。尊者妙音。亦作是說。彼謗涅槃及聖者故。從彼命終。定生惡趣。

六十必生欲界文。演祕云。問。准小乘宗。彼沒生欲。欲有五趣。生何趣耶。答。按婆沙論總有三說。有說。定生地獄。有說。定生惡

趣。如是說者。定生欲界處所不定。六十今此不同。不可作是言。義演云。疏今此不同。彼唯生報可作是言者。意云。今此不同者。即顯大乘不同小乘也。謂小乘計無想天者。必次生報即受。何以故。彼計云。修定時。必更不退。所以死後即生彼天。故云。唯生報後報必生欲界。可得如是說。今大乘不爾。以修定時。有退不退。不退者可同前說。退者退生不定。生其義如何。謂修定時若有退者。死後或生欲界。重引現前。既得定已後。方生彼天。受無想果。故疏言。此通後報。即隔生名後報也。既言通後報受。果。不可說於無想天沒定生欲界。欲界或可無後報業。故知生彼天既通生後不定。明知與小乘別也。生者即報也。即次生是也。後者即後報也。即從此生更隔一生。後生方受名後報也。不定者即不定報也。云何名不定答。謂此人雖先得定後時退。先修定。定雖是無想天因。以退失故。一向而不受果。故名不定。以次生中定不受無想果故。故名不定業。如下解。不定業。亦同此也。

六十雖牒一句至逐文便故文。義演云。疏雖牒一句至逐文便故者。意云。釋伏難云。無心既通四位。何故先解二定。答。逐文便故也。

六十不言唯於無想天無心至故須簡文。義演云。疏不言唯於無想天無心至故須簡者。意云。若無想天唯在廣果一處有。無想天不

通餘處。所以不說無心言簡。若餘四位無心。濫有心者。謂有心二定及有心睡眠悶絕也。今言無心。簡去有心故。言及無心二定。無心睡眠無心悶絕等也。然欲界人中。多分由喫粘食故。有無心睡眠。然亦欲界中。亦有少分無心睡眠。若等活地獄。亦有少分無心睡眠。若餘地獄中。即無無心睡眠也。六十無相類法文。義演云。疏無相類法者。意云。餘四位通有無心。緣有心濫故。所以致無心言。簡無想天唯一處有。又無法相類故。於彼天不說無心言也。類者相送義也。又類者濫也。

六十遍淨者謂第三禪等文。義演云。若得初禪有漏定。即伏欲界貪。若得二禪未至定。能伏初禪貪。亦不能伏自地二禪貪。若得第三禪有漏定。能伏二禪貪。不能伏自地三禪中貪。若得第四禪有漏定。即能伏第三禪貪。不能伏自地貪也。若得空處有漏定。即伏第四禪貪。不能伏自地也。乃至有頂亦然。今偏言伏遍淨貪者。約地滿心為論。又下地貪等。施惡法。必障上地細妙定法。所以總伏下地法。方得上定。今但舉遍淨一處。即得。何須具陳。

六十今無心定由定前心力。義與彼等文。對法抄第。二四云。無想寂靜微妙。於無想中。持心而住。如是漸次離諸所緣。心便寂滅。滅即是定。令身位異。名入彼定。成唯識說。令身安和。故亦名定。義燈云。西明云。雖非心所專注一境。令身安和。故亦名定。要

集云。有釋初釋爲勝。今謂不爾。無心睡眠。亦非心所專注一境。何無安和亦名爲定。故如由前加行定力令身安和。以無心時安和。亦彼有心時安和。同得定名故本解正。又二無心位名定。具如婆沙百五十二。九紙左。

六十此體如前第一卷文。第一二十六疏二。三左。本七十六紙。

六十依二十二法滅上假立文。對法抄第三三十九左云。二應有體數多小。今解。十八法定有。謂遍行定善十一并心。或加別境一。二三四如聖二十二法。二十二法非必須有。

如小乘說。或體唯一。總依諸種。今云不然。以依諸種立此定。故前釋爲勝。婆沙百五十二二十四左云。問。此滅盡定幾物爲體。有說。此定一物爲體。若滅現前即名無心故。問。云何一滅剎那現前即名無心。答。如一受剎那現前即名有受。一想剎那現前即名有想。一識剎那現前即名有識。如是一滅剎那現前即名無心。斯有何過。有說。此定十一物爲體。以十大地法及心滅故。有說。此定二十一物爲體。以十大地法十善地法及心滅故。如是說者。隨滅爾所心所法。即有爾所物現前爲此定體。俱舍光記五十六右云。解云。評家意更有欣厭心所。隨其所應與心相應。而非併起故。與前家不同。無想定體準此應知。義演云。疏依二十二法滅上假立者。解云。此無想定。能令第四靜慮二十二法滅。假立無想定。二十二

法者。謂五遍行。五別境。善十一。及心。然此定雖非心所專注一境。然令身安和。故亦名定。今謂。義演然此定等下。依西明意。此義燈所破。其義不穩。義演往往引西明釋。不引樞要并義燈等。此時斯書亡耶。雖存。或不見耶。今疏云。二十二法上假立者。當婆沙第三有說。有部立十善地。大乘立十一善。以有此違二十一與二別。六十。瑜伽第十二至亦作此說文。第十二十九左。顯揚第一十四左二文大同。但顯揚言出離想作意。不言背想。譬說全同。六十不同俱舍至。無想定文。俱舍第五三左。光記五十三左云。身中無想名無想者。無想者之定名無想定。依主釋也。或即定無想名無想定。持業釋也。疏二本八十二云。初二定持業釋。無想異熟通持業依土文。依初上文。俱舍通二。今唯持業故云不同。成唯識論述記集成編卷第三十終。

成唯識論述記集成編卷第三十

一七本之三

六十。三品修別文。婆沙百五十二二十四有滅定。四有。三品無差別。如是說者。有三品別。約三乘等相望而論。無想亦可准知。若大乘說。瑜伽五十三左云。當知差別略有三種。一下品修。二中品修。三上品修。若下品修者。於現法退。不能速疾還引現前。若生

無想有情。天中所得依身。不甚清淨。或光赫奕形色廣大。如餘天衆。定當中天。若中品修者。雖現法退。然能速疾還引現前。若生無想有情。天中所感依身。雖甚清淨光明。赫奕形色廣大。然不究竟最極清淨。雖有中。天而不決定。若上品修者。必無有退。若生無想有情。天中所感依身。甚爲清淨。威光赫奕形色廣大。又到究竟最極清淨。必無中。天。窮滿壽量後方殞沒。略纂十三十六十八右云。無想定如對法第二。此中無退。又後色界起。決定生報。曾得未曾得。如對法抄。此得定人根性。非唯上品。以有三品等故。故前卷隨轉中。唯言此北州。不言無想。以中天故。此地有九品如滅定。此定得離九品。受報要唯依九品。並盡生無想天中故文。

六十。然此受果。而修爾故文。樞要下末八右云。無想異熟威儀除行。無在因中行入定故。果難起故。婆沙百五十四左云。問。彼壽量云何。答。五百劫。問。何等威儀住。有說。結跏趺坐如沙門釋子。有說。劫踞而坐如婆羅門。如是說者。如先入此定。所住威儀。即以此威儀。於彼五百劫住。義演云。疏然此受果至因修爾故者。此義即是毘婆沙中釋也。由因中修定之時。立誓願云。願我生無想天中。常立。坐臥亦如是。發願後生彼天中。隨因受果。果有坐臥者也。哲法師取坐者爲勝。有云。由因中臥修定。受果亦臥。坐立亦然。有難此云。因中立修因。

生彼天中即常立亦應因中立修道後生人中應常立坐臥亦准難何故知但由因中期願不同受果立坐今謂此疏及婆沙意由修定威儀不由期願有難不可也

以法爾故如婆沙意唯爲坐上差別暫釋符順婆沙

六十又毘婆沙一百五十二文無想定依地出百五十二初有滅盡定依地出百五十二

六十善定引故至義同也文俱舍五三紙左云今無想定一向是善此是善故能招無想有情天中五蘊異熟義燈五末五十四云又唯是善等者本說彼所引故釋唯是善下上地無明屬他因西明云彼所引故通二義今謂不爾加所善定引故善不以善定引是屬第四定在文自解下上地無由前說故指同於前說無想報文

六十顯揚等立亦不相違文顯揚十九四左云又如是有業有五種決定一現法受決定二生受決定三後差別受決定四受報決定五作業決定然對法中說增不增二業三種決定業五種故思業等種類不說此中所謂四業此中四業者謂三受業及不定業疏言四業同於對法此約總相而言不謂對法別有類東立爲四種是故義燈詳辨未引其文

六十彼據別義至別出故文義燈五末五十四云略論其業總有兩種一定感果二不定感果故瑜伽第九云順定受業者謂故思

已若作若增長業順不定受業者謂故思已作而不增長業此意即說由審決思爲方便名故思故九十云故思故造業者謂先思量已隨尋思已隨伺察已起身語名作業令種種增長名增長業雜集第七云作者謂起造諸業令其現行增長者謂令習氣增益除此已外設有故思不起身語等及雖起身語而不令種種增長增長業者即有十種瑜伽第九云增長業者謂除十種一夢所作二無知所作三無故思所作四不利不數所作五狂亂所作六失念所作七非樂欲所作八自性無記九悔所作十對治所損除此十種名增長業不增長業謂此十種然增長者異熟定及時報不增長者俱不定攝雜集第八據定受業說有三種即現生後於慈定等造善惡業是現受攝五無間業名生受業若此生造度生方受名爲後受設有一業或現或生受報不盡更多生受從初現生但名現生不名後受故第八云於此業中從初熟位建立順現法受業名不唯受此一位異熟雜集第七定與不定分之爲三彼云如經言決定業謂作業決定受異熟定分位定作業通定不定定受是不受理如後解分位是定時報俱定故瑜伽六十據定不定總說四業彼云復有四業一異熟定二時分定三俱定四俱不定第三是定餘三不定第一約報受雖是定然時不定第二時定而報不定故並不定雜集第七約定

不定說有五業彼云故思造業略有五種謂他所教勸他所勸請無所了別根本報著顛倒分別五句如次初三不增長輕故不必受異熟即時定報不定及俱不定後二增長重故必定受異熟即報定時不定及時報俱決定故下文言受異熟決定者如先所說故思造業若此定受時報俱定者即無分位決定何得別說故下分位定云如由此業於現法中必定受異熟生後准此又此無想定正是顛倒分別妄執涅槃既通四業明知後二非唯時報二俱決定顯揚十九約定不定分之爲五彼云如是業有五種決定一現受決定二生受決定三後差別受決定四受報決定五作業決定初三時定或時報俱定第四報定時不定第五通報定及時報定以於第五決定受報并決定作業與前有別故雜集第七云作業決定者由定業力感得決定異熟相續相續即身於此生中決定造此業既云感得決定異熟不言時定故知是通不爾於彼報定非時異熟身上豈不造惡業耶又受報定而時不定及彼報定非唯別報既通總報豈得令於現法受耶雖有總報若於現受容受別報當彼總報故此等諸文開合有殊不過此論所說四業本疏云顯揚論中於不定中報時不定定別出故文義燈云疏於不定中報時不定定別出故者顯揚十九云如是業有五種決定一現受決定二生受決定三後差別受

①〔何〕一②③想二相④〔云又〕一⑤〔思故〕一⑥〔謂先思量已隨〕一⑦⑧作二所⑨從二徒⑩受一定⑪報二執⑫定二指⑬二生受決定一⑭

決定四受報決定五作業決定。此五業皆言決定。如何疏解通不定耶。答。三時雖決定。報不必定。轉重輕。第四報決定。受時未必定。第五作業決定。而報與時不言定故。由此故。五業雖皆言決定。而報時等互有不定也。問。顯揚既言。業有五種。何故第五獨言作業。答。前四從所招果說。能招業。第五不望所招。亦有決定。問。如何作業不。正約果說名決定耶。答。如宿習持戒令生決定還修善根。宿習亦爾。疏地地重生者。先於欲界已得此定。得後生色界。地地之中。重起此定。故言重生。有本云。地地容生於理為勝。非一一地必要須生。容可生故。

六十通後報者。至處則不然。義演云。疏通後報者。色界後起方受此。報乃至處即不然者。如人先生欲界中。得無想定。於現身中即便退定。更不得定。即命終。生於色界四禪十二天處中。隨何天處更受一身。身中又能引起無想定。死已即生無想天。即名後報。且不要於色界十二處中。須迴生。但隨何天。更只受一生。即却得前定。死已生無想天。處即不然者。意說。但生在無想天。無想天更不修無想定。故云處即不然。不同餘天許更修。故得十二天者。謂三禪共有九天。第四禪中三天。謂無雲福生廣果。故都有十二天。然上五淨居。非凡所生。故不說也。問。從無想天。沒生於何處。答。先於餘天中。且別修殊勝業。所以從無想天。

沒得生。餘天中。餘天中死已還生。餘天。天未盡許。生故。義燈五末五十七云。問。修此定者。既許。生色亦得。後起。生彼所修定俱之思。可不受報。若許受報。即唯生受。不可。生後二業同招。若唯昔修能感。後果。後起之者。何為不感。答。生彼起者。非猛利故。劣故不受。不爾。重修亦能別感。應重生彼。以昔人中。後報受故。問。若昔人中。得已退失。但不退下三靜慮定。命終生彼。得重起。不答。即論二師說各不同。若初師解。退與不退。生下三天。不得重起。生無想者。下初修退後生重起。亦名後報。若第二師。欲界雖退。生下靜慮。亦得重起。五十六云。先於此起。後於色界。第四靜慮當受彼果。如疏文。解若云。在欲設不退失。亦有生下三靜慮中。而得重起者。不爾。異生潤生。要現行故。若不退無想。下三靜慮得離染。故。如何得生。若許得生。即無六行伏惑。上生。問。昔定已失。生上重修。如何已失。定後還能感果。答。由後定力資。彼故能同地法故。文。

六十前欲界定。是何報耶。義演云。疏前欲界定。是何報業耶。問。意云。若前欲界中退失無想定。及餘定業死。即未審此定四業中。是何業。為是生報業。為是後報業。不定報業耶。文。六十既言通退。與小乘別。俱舍五三云。既是善性。為順何受。唯順生受。非順現後及不定受。若起此定。後雖退失。傳說現身必還能起。當生無想有情天中。故得此定。

必不能入正性離生。文光記五十四云。正理十八之一說。同此論。又一說。一類諸師作此定執。謂順生受及不定受。所以者何。成此定者。亦容得入正性離生。入已必無現起此定。由約現行說。無想定。名異生定。非約成就文。今謂。婆沙無退已現起之說。正理不言傳說。一類諸師。恐是有部中未計。義演云。疏既言通退。至與小乘別者。然小乘。從若人中。修得無想定。必不退。大乘許。退。小乘無想定。業是生報。次生即受。故若大乘。即通生報。後報不定報業。與小乘別。故論云。四業通三除順現受業。

六十有義雖通。唯欲界起。文。演祕云。准有宗義云。順正理論第十二說。通欲色起。色界之中。而有兩釋。一云。唯下三靜慮。非在第四。勿因與果極相隣通。有說。亦在第四。靜慮。除無想天。已生彼天。受彼果故。俱舍論同。婆沙一百五十二中。有三說別。有說唯欲。人心猛利。有說力故。後之二說。同順正理。色界二義。難心論說。同。婆沙論初師所明。文。義演云。疏有義雖通。後報至不如人故者。此師說。無想定通。後報者。如人先於欲界生。得定。後退失。更不還修。即命終。還生欲界。却坐。得前生無想定。從此已後。生無想天。名為後報。言明六天下起者。意說。六欲天。惠解不如人故。所以不起。無外緣故者。意云。欲界退。定生下三定。亦不起。無想定。以無外道緣故。內解不如人故。文。義蘊云。論有義至後生色界。能引現前者。此

約退。遍淨已下染者。於下三禪能起此定。有或潤故。若唯退第三禪染非下二者。唯於第三靜慮能引現前。若不退下三禪染而於此定未極熏習修而繫退者。即於無雲等三天處。重起此定。若極熏修而不起者。必生彼天。

六十此師設上界亦成後報文。義蘊云。疏此師設上界不起亦成後報等者。於欲界身退失此定。後欲界身還得不退。即生彼天。此望前定得成後報。問。前定既退。即不感果。何成後報。答。前定雖退。由後定力。資彼功德。令感果故。成後報。

六十餘下一切地或一切處文。義蘊云。疏餘一切地者。即是四禪。謂四禪是四地也。或一切處者。謂初梵衆天。梵補天乃至廣果天。處地即總名。處乃別號。故雙舉也。

六十二師引別故二譯也。略纂十五。經云。法師若退人後色界起者。先欲界業。即是時定報不定攝。又此文云。先於此起。謂入定後於色界者。謂長讀下文。謂後生色界受彼報。非後於色界入定也。二說故。

六十故二力等文。義蘊云。疏故二力齊等者。意云。若據後師云。先欲界生定退失。已便命終。即生色界。重引現前。後生無想天。受果故名業報前師云。先欲界退失定。還生欲界。重引現前。後生彼天。受果故名後報。與後師力齊。何勞生彼色界。重引現前耶。故云二力齊。即三師道理齊。今謂。義

演釋意。前後兩師道理力齊名為二力齊。此

非疏意。二力齊者。退定者不生色界。還生欲界。更亦修定。或不還生欲。生色界已彼更修定。彼此修定。其力不殊。故言二力齊。

七十離知離染。亦得此定文。演秘云。疏雖知離染。諸諸地皆然等者。此遮外難。外難意云。第四定中。諸地皆同。離遍淨染。退後重得第四定時。無想天染亦必離矣。後生何不即在被天住下三處。疏答意云。若離染同。今生彼者。若爾彼天應無九處離染。同故九處既差。明離染同。熏修而異。雖復重得第四定。慮其無想未暇熏修。即便命終。生彼下三。意有何失。文義蘊云。疏雖知離染。諸地皆然。亦得此定者。無想與下三天。同離第三靜慮染。然以熏習修有上下。無想定力未殊勝者。未生彼天。故生下三天。更修習已方受彼果。若云離染齊故要生彼天下三靜慮。為例。亦爾。離染齊故下二天。處應當不生。

六十又解。說名為退文。演秘云。疏又解至說名為退者。問。豈離下染。即得彼定。設爾何失。若爾初得第四定時。應得無想。答。初得第四。由未先得彼無想定。故假熏習後方得之。退由先得故不相例。問。退第四定後還作意。厭遍淨染。方得引生。無想重得何即不爾。若亦須修未修命謝。生下三天。何理不許。答。必於此生。而能修成。方命終。故故不生下。問。疏二釋中何師為勝。答。有義斷云。後解為勝。不明所以。詳曰。前解

應善。後義雖云。此生必得彼無想定。而無文證。設不得者復違。何理。文義蘊云。疏又解下處不得離染齊故者。此意說。有無想天離下三禪染。即不得起此無想定。下三天亦離遍淨等染。如何生中起無想定耶。以一種離染故。若退起遍淨等染。必不得生第四禪。若離下染。即得無想定。後生彼天。如何更生下三天處耶。故下天處無得定義。故退定者必起染也。不爾。如何說名為退。雖有二說。前說為勝。許下三更得此定。故已上演秘義。演並以。前說為勝。

六十五十三說。非聖所入文。演秘云。按瑜伽論五十三。三三云。前無想定非聖所入。亦非無學。何以故。此中無有惠現行故。此上有勝寂靜住及生故。又復此定。不能證得所未證得。諸勝無法。由是稽留。詎幻處故。釋曰。如來滅定起。無漏惠。無想不爾。故云無惠。以滅盡定在無想上。名此上有勝寂靜住。有上無色四處可生名為生也。或云五淨居。是聖生處名為生也。如阿羅漢。必依滅定。證無餘依。無想不然。云未證得諸勝善法。或入滅盡。前方便中。入色無色。諸有漏定名。證善法。無想不爾。由此多因。故聖不入文。略纂十三。七十云。無想定非學。無學所入。以無惠現行故。太師云。得無想報時。無惠現行。景師云。入無想定時。方便無無漏心故。名無惠現行。寂靜住及生者。謂滅定為住。無色四處為生。文義蘊云。稽留詎行處故者。稽謂稽遲。留謂留難。詎行處

有義斷云。後解為勝。不明所以。詳曰。前解

①(雲)一②(已)十退③也十(文)細註④(等)一⑤三二二⑥(諸)一⑦修二循⑧處一處⑨離二離⑩下二
中⑪例二別⑫有二者⑬亦二且⑭故十(文)⑮來二求⑯原本傍註曰此與景釋同⑰色字原本缺今依甲本補載
之⑱原本傍註曰此與義蘊同⑲為十(爲)⑳

者妄誑他爲真。不聞佛法名爲難處故

以爲真道。方能入故。聖已斷二取。所以不

受想能障定故。二障之中所知障攝。即定

惠俱解脫名俱解脫也

六十。以無想定無惠現行等。義蘊云。非

六十。會得未曾得。第二抄等解文。對法抄三

六十。以義今准此文。滅定文。義蘊云。疏唯

六十。以義今准此文。滅定文。義蘊云。疏唯

勝住。聖者爲勝生。或以滅定爲勝住生

得。有漏種故亦是會得。如別脫戒。二從來

今准此文至滅定者。意云。今准此中諸有

今准此文至滅定者。意云。今准此中諸有

次無想等至當言。唯一有漏滅盡等至當言

未曾得。此中即初六若有行修得修不。答無

有之文也。謂有者不定之詞。若二乘無學總

有之文也。謂有者不定之詞。若二乘無學總

無漏。由與煩惱不相應故。非相應故。無

唯方便得加行生故。若離欲得聖者。即是

意。謂有部行中未得神通。通在根本。通尚

意。謂有部行中未得神通。通在根本。通尚

雖能起出世法。今現在前。然由方便善巧

修得第四靜慮定時。爲如靜慮亦得去來

未得。何況九次第定。問。外道邪師類尚具神

未得。何況九次第定。問。外道邪師類尚具神

力。故不捨煩惱。又此等至當言。非學非無

以無心故。要大加行方便修得故。義蘊云。

具神通德乎。答。部行有二。謂惠解脫及俱

具神通德乎。答。部行有二。謂惠解脫及俱

學攝。非所行故。似涅槃故。此文雙相二

得。如餘處說。有云。會得無。想定。未曾得無

不得根本。亦不具通。俱解脫不爾。問。滿洲

不得根本。亦不具通。俱解脫不爾。問。滿洲

定。無想有漏對可知。知

想定皆是加行得。非是離染得。雖離下三

見道章云。部行必依根本定入。於見道。豈

見道章云。部行必依根本定入。於見道。豈

六十。俱舍云。爲真。解脫文。俱舍第五三左

即離染而得。云。非離染而得

通者。即部行中有根鈍者。則不得滅定。雖

通者。即部行中有根鈍者。則不得滅定。雖

云。又許此定唯異生得。非諸聖者。以諸聖

有此文。五十三三三左云。有學聖者能入此

修五通。得已過緣還退失故。或出無佛世

修五通。得已過緣還退失故。或出無佛世

者於無相定如見深坑。不樂入故。要執無

解脫。義蘊云。疏六十六云。至不得入者。意

漏盡通。則一切皆得。若獨獨覺。若三明

漏盡通。則一切皆得。若獨獨覺。若三明

無想爲真解脫涅槃。於無想定。起能出離

說。俱解脫阿羅漢。方得滅定。唯惠解脫者。

六十。唯身證不退。以聖言簡文。義蘊四句分

六十。唯身證不退。以聖言簡文。義蘊四句分

生死想。而修此定。一切聖者。不執有漏無

不得滅定。何以故。以唯斷煩惱障。不斷

有說意云。此中唯約二乘學無學說。若諸

有說意云。此中唯約二乘學無學說。若諸

① 經二委 ② (疏)十以 ③ [文]一 ④ (有)十勝 ⑤ 相二明 ⑥ 解脫二涅槃 ⑦ 相二想 ⑧ 離十(之) ⑨ 此十(之) ⑩ 想
二相 ⑪ 入十(文)細註 ⑫ 戒二或 ⑬ 會十(得) ⑭ [無]一 ⑮ 得十(文)細註 ⑯ 也十(文)細註 ⑰ 大正藏經第四十
三卷四百八十頁 ⑱ 諸二謂 ⑲ [文]一 ⑳ 過二過 ㉑ 絕二絕 ㉒ 斷二斷 ㉓ 也十(文)細註

學明得滅定人。要斷三界惑。下明初起後起。於中初說二乘。後明菩薩。若不爾者。得滅定人不說如來。理有不盡。今謂此斷全不相應。本釋意解。簡不得人。除此所簡。顯皆是得。何攝不盡妄為息度。諸如是文。下但略指。不能一一具顯其非。尋者細思。又云。如初二果。迴心已後亦容得起。下唯遮凡未斷見惑。又說要斷欲修惑等。據二乘說。不障迴心。雖不斷欲所有煩惱。然伏惑得第四靜慮。依邊際定受變易身。既有此能。何妨不得九次第定。又不得九定。其不能證得邊際定故。雜集第九云。靜慮無色邊際定者。為欲引發勝品功德。得自在等。修堪任定到究竟故。下論說云。或有七地滿心等起。據決定說。如變易生。不爾何故。或有初地。由是此論但云。惑有學聖。但簡凡夫決定不得。有學有得不唯身證。迴心者得。餘不說者。據非迴心。若作此說。應符妙理。文今謂。滿洲雖救疏文不然。無學簡取俱脫及麟角等。有學唯取聖身證。非顯所簡外皆是得人。然疏雖知實通三乘。且約二乘而釋。以學無學言多顯二乘故。

得滅定。不同下地惑。以能動障。定強故。又當地惑。不障當地法。故不斷也。問。何故不言下地惑。偏說無所有處惑耶。答。且據極處而言。無有下地惑。在而能證得滅定者也。若要須斷下諸地惑。方得滅定者。未審諸地為總斷為不斷。亦有伏耶。答。如論自說有二師解。問設不斷下惑。於理何妨。不然以下地法必障上地法故。下龜上細。所以斷下地惑。不斷當地惑。
六十若上若下皆能伏斷文。義演云。疏若上若下皆能伏斷者。意云。上者。非想地。下者。自餘八地。世道能伏。共非想一地。且用聖道斷之。然世道不能伏。非想一地惑。若聖道亦能伏斷。非想地染入滅定也。若爾何故論云上貪不定耶。知不伏非想染。亦能入滅定。若若下八地則定須伏斷。若退起無所有處染。滅定唯欲入滅定時。亦伏。非想貪等不起入定也。非但伏染。亦伏餘善心所。後若出滅定。雖起非想地染。亦不退滅定故。云上貪不定文。
六十以滅定非想定起故文。義演云。疏以滅定唯依非想定起故者。意云。如要斷無所有處貪者。意顯滅定必依非想地。若所在非想染不定。必須斷無所有處貪。要須斷惑得。亦有不斷惑不答。言要須斷惑得者。約二乘等初修定說。若菩薩已得定者。亦不斷伏欲界修惑。但作止息想。須入斷人不同。二乘謂菩薩已斷三界分別煩惱所知障盡。已得我法二空智故。

六十或觀無漏心能動文。義演云。疏或觀無漏心能動者。若二乘人。欲起無漏心時。必生勞慮。聖者思而生厭故。觀無漏心是亦魚動故。今厭之不同諸菩薩也。
六十對法第二至恒行一分文。演祕云。論恒現行諸心法。友恒行一分諸心法滅。對法第一五蘊等同。與唯識別。如疏所辯。今謂。與唯識別者。三論皆言。恒行一分。唯識唯言。恒行無一分言故。對法第二云。於不恒行諸心法。及恒行一分心所滅。假立滅盡定。文釋曰。一分恒行者。謂染污意所攝。五蘊論二十三云。不恒現行。及恒行一分心法滅為獨性。
六十若說第七至唯有漏文。義演云。疏對法第二乃至即以此文為證。唯有漏者。意說。已下即是安慧菩薩解。其第七識。唯有入執無有法執。唯有漏不通。無漏。恒行一分者。即二乘人無學入滅定。即無人執。第七識全不行。以七八二識一處俱故。雖全無第七。為對第八故言。恒行一分。即以此文證第七唯有漏。文今謂。雜集釋云。一分恒行。謂染污意所攝。廣五蘊論十三云。不恒行謂。六轉識。恒行謂。攝識及染污意。是中六轉識品。及染污意識。是滅盡定。准此二論。安慧師義。第七識全不行明矣。
六十若說有法執至全無第七文。義演云。疏若說至非全無第七者。此文即是護法菩薩釋也。即許第七識中有法執。及通無漏也。恒行一分者。若二乘入滅定。即第七識中人

①釋二譯②邊二近③(身)十非④非二悲⑤切二地⑥亦二且⑦(答)十不⑧惑十(文)細註⑨疏若二下者⑩非二悲⑪若二答⑫是亦二且是⑬也十(文)細註⑭論十(令不恒行染污心所滅者顯據第一云不)十七字⑮(文)一⑯性十(文)細註⑰意二若⑱識二滅⑲師十(師)⑳

就不行。若一分法執在故。名恒行一分。若菩薩入滅定。即第七識中我法二執雙不行。即有一分淨無漏第七在。非第七體亦無也。此解不對第八。今謂護法安慧二大論師。於第七識我法具闕。具如第一論釋。然對法抄第三十三云。恒行一分者。二說我法執有無。如唯識五彼云。唯我勝軍師。亦法戒賢師。文略纂十六十七云。護月唯我計。文觀。對法鈔文。勝軍雖本祖習難陀。而兼用安慧。所謂第七唯我計是也。戒賢是護法之資。全同其微。然花嚴宗至相依安慧師。以為滅定全無第七。孔目章實賢首不然。以

據護法正義故學者應知

六十一以修禪無色義各勝故。義演云。疏以修禪無色各勝。義故如別立蘊故偏厭之者。問何故偏厭受想耶。答。以修禪時。受想障定強故。故云名義勝故也。於色界中。下受障定強。如初禪出。憂二禪出。苦三禪出。喜四禪出。樂故知受能為障。修禪偏厭下。色定時。偏厭於想故。云修禪無色義各勝故。又如立五蘊。即受想二種別立蘊名。謂受想增強故。偏厭於想故。云修禪無色義各勝故。又如立五蘊。即受想二種別立蘊名。謂受想增強故。偏厭也。且勝本立名義勝故。且有云。各別勝故。義雖總通從多本為定。今謂修禪受障如義演釋。修無色定。以想為障者。有頂名為非想。非非想為障可知。義總云。疏修禪無色若為勝者。四禪受勝無

色想。勝。今入滅定。彼為勝。障故偏厭之。七十如五十三說文。五十三云。若下品修者。於現法退。不能速疾還引現前。中品修者。雖現法退。然能速疾還引現前。上品修者。畢竟不退文。

七十答以修習時有上中下文。義演云。疏答以修習時有上中下者。即第一解。即約修習以分三品。若修上品定。即名上品。若修中品定。即名中品。若修下品定。即名下品。今謂。義演以為三解非也。唯有二解。一種性類。一三根義。故以又隔。修習與類非有差別。

七十。唯得無所有處心後起一地。文。義總云。此有二解。一云。從識處心。即取。有頂心入。此超無所有地也。一云。取無所有處心入。彼定。不以有頂心入。名超一地也。此解為正。前解若以識處心入。有頂名。起者。如何可言。得無所有處心。假超耶。問。若已無所有心超入此定者。如何論云。必有頂遊觀。無漏為加行入。如下疏中自有四釋。

七十言遊觀者。為加行心文。演秘云。論遊觀無漏者。有義。疏簡本智。今解通簡。根本後得。後得之中。亦有斷道故。遊觀者。簡根本全後得。斷道。又根本智亦有遊觀。若言無者。豈根本心皆能斷惑。如無學者。不斷惑。故八地已去。純無漏心。豈念念中皆能斷惑。故今說者。根本後得。俱有遊觀。為加行入。亦無違也。諸論皆云。有二緣故。然初修者。可唯後得。詳曰。今依教理。取疏為正。且遊

觀名。非不斷惑。獨得其稱。設然何失。若爾。佛位應唯遊觀。不斷惑。由此故知。若不。斷惑。及不觀理。總名遊觀。故佛位中有非。遊觀。遊觀既非根本智攝。明定加行心後得。智。設根本智為加行引。復有何失。答。既云。加行。本智何得有加行相。縱至佛果。雖任。運起。亦必須依。滅盡相入。觀。滅盡相。非本。智用。不爾。二因攝不盡。若云。二因攝。因。位說。亦為不可。果位滅定。教何不。論。亦無。文斷。二唯因位。緣。滅盡相。任運者。依通果。何失。若云。依。彼滅盡相者。即是本智。此亦。不然。惡恥。羅經云。正思惟。無相。相界。故。正。思惟者。論文皆說是後得智。況此下云。要。證。二空。隨。應。後得。所。引。發。故。何得。隨。情。而。強。會。耶。由。斯。理。准。唯。依。後得。為。加行。也。問。有頂既無根本之智。云何得有後得智。耶。答。有三釋。一云。無所有處根本智引。二云。初靜慮中根本智後。三云。後智本。智。後。生。若。不。證。正。不。了。俗。故。非。要。隣。次。後。生。方。是。由。此。彼。處。有。後得智。智。者。當。思。文。

七十。瑜伽第十二卷。至隨欲皆入。文。演秘云。論此定初修等者。七地已前。二乘等得名為初也。故瑜伽第十二。四無云。復次云。何超超。入諸等。至。謂。即。於。此。已。得。圓。滿。清。白。故。從。初。靜。慮。無。間。超。入。第三。靜。慮。第三。無。間。超。入。空。無。邊。處。空。處。無。間。超。入。無。所。有。處。乃至。逆。超。亦。爾。以。極。遠。故。無。有。能。超。第三。等。至。唯。除。如。來。及。出。第二。阿。僧。企。耶。諸。大。菩。薩。彼。除。所。欲。入。諸。定。故。釋。曰。清。白。者。顯。超。

①(義)一②對法鈔二此抄③數二微④勝義二義勝⑤(於想)三十三字一⑥(勝)一⑦障二部⑧(疏)十唯⑨有)一⑩超二超⑪四二兩⑫相二想⑬論二諸⑭智二知⑮(伽)一⑯諸十(之)⑰除二障⑱白十(言)⑳

加行而離染等。無超第三者。明無超二能至第三。餘文可悉。而疏云。唯得超一地無漏入故者。未自在者。依瑜伽論。唯超一地故。超越者將入滅定。而從初禪漸次超一至無所有。而超非想入於滅定。名超一地。若爾如何。言依非想而入滅定。答依非超說。依非想種兩釋如疏。

七十瑜伽第十二。而入此定文。演祕云。又按瑜伽第十二。二十中。依二因入。即被論問。以何方便入此等至。答。若諸聖者。已離無所有處欲。或依非想。非想處相而入於定。或依滅盡相而入於定。依非想非想處相而入於定者。謂於此上心深生厭捨。非想非非想處進趣所緣皆滅盡故。心便寂滅。依滅盡相而入於定者。亦復如是。釋曰。緣非非想心所法。生厭離心而入於彼定。此依初修。依滅盡者。即任運緣非非想處心心所法。生厭離等。與前相似。云亦如是。此依久習。又釋初緣有爲行。厭捨想心。後緣無爲行。厭捨想心。厭捨義同。云亦如是。亦約初久二修別也。今謂。此釋全據略纂第六十右倫記亦同。又十二九右云。云何無想心三摩地。謂即於彼諸取蘊滅。思惟寂靜。心住一緣。如經言。無相心三摩地。不低不昂。乃至廣說。云何名爲不低不昂。違順二相不相應故。又二因緣入無相定。一不思惟一切相故。二正思惟無相界故。由不思惟一切相故。於彼諸相不厭不壞。唯不加行作意思惟故名不低。於無相界正思惟故。

於彼無相不堅執著故名不昂。今謂。下成業文與此論同。是故次下八十四左二論雙引。至下當知。倫記四下二十三右云。相謂境相。此有二重。一有漏名相。無漏名相。二有爲名相。無爲名相。若依初義。諸後得智。以後義或及初義。爲本質行名無相行。即滅四行或道四行。若依後義。無分別智名無相行。翻此二名有相行。

七十成業論引至故入此定文。成業論十二左云。又用有頂緣。滅爲境。寂靜思惟定爲依止。方能現入滅受想定。如摩訶俱舍毗羅契經中。依滅盡定作如是問。幾因幾緣爲依。能入無相界定。答言。具壽二因二緣爲依。能入無相界定。謂不思惟一切相。及正思惟無相界。又言。摩訶俱舍毗羅者。略纂十六八右云。摩訶俱舍毗羅者。即舊云。摩訶俱舍羅也。摩訶云。大俱舍毗此云。壯離此云。持即大壯持也。即是舍利弗。長爪梵志也。壯中即三藏義。倫記云。大壯持三藏義故名大壯持。

七十又此無心勝定爲先文。演祕云。疏以下品有心勝者。勝字疑誤。合爲緣字。無心用彼有心爲緣。而後方起。又語亦略。思之可悉。義演云。疏又此無心勝定以下品有心勝定爲先等者。意取非想非非想定。定心引起無心勝滅盡定。問。如何非想地心名爲下品勝定耶。答。以下對上滅定。名之爲下品。即如有頂遊觀無漏爲加行入是也。望前無所有處心得勝定。名非無心勝定引。

起有心定者。此依次第入者說。若得自在起。諸等至無間。勝劣皆能相引。今謂。義演云。無所有處以爲無心者非也。義蘊云。疏又此無心至下品有心勝定別者。此以非想非非想定。名下品有心勝定。謂有心八定中。此犯居後故名下品。最微細故名爲勝定。由此二義能引無心勝定。第四禪心雖引無想定。彼由不具二義。但引無心之劣定也。

七十體即無漏種故。文。演祕云。疏體即無漏種者。依無漏種之所立故名無漏。

七十第六十二。不能行故。文。六十二七。無之全文。演祕非相應者。非心心所故。非相應。文。瑜伽論記十七下云。景云。言無想定有漏。滅定無漏。由煩惱不相應。即於相應中生長諸漏。今既不與煩惱相應。即非生漏名爲無漏。下展轉釋。以此滅定非相應法故。非所緣故。是故不與諸漏相應。生漏名漏。言非諸煩惱之所生。故是出世間者。前明不能生漏。今明不從漏生。故非有漏。略不釋。言非漏住處故名無漏。一切異生不能行故。唯除已入遠地菩薩者。向下文說。六地入滅定。七地菩薩念入滅盡定。道理初地以上皆得滅定。以得地相。初二三地相同。世間四地預流。五地一來。故前五地未得滅定。六地當不還。七地當阿羅漢。故論偏說得滅盡定。文義演云。疏非相應者。意說。滅定不與心心相應。非相應。又是不相應中收。以不與心心所相應。

①疏十(文)細註 ②彼十(之) ③非十(非) ④想二相 ⑤相二想 ⑥久二文 ⑦原本傍註曰觀本惟 ⑧相二想 ⑨(記)一 ⑩定十(之) ⑪倫二論 ⑫想二相 ⑬以二已

故名無所緣。有云由與煩惱不相應。故此
上二句。是總標滅盡定與煩惱不相應也。
非相應故者。卽別顯滅定離相應轉。不同
餘心之所等。無所緣故者。顯滅盡離所緣
轉。不同善心等被貪等緣。滅定不爾故無
所緣轉。又顯滅定非從煩惱生。故不同世
間法。文義蘊云。疏六十二說至當言無漏等
者。此中文意展轉釋也。云何此定而言無漏
故次云與煩惱不相應。故何故此定不與
煩惱相應。故次釋云非是相應法。故云何
非相應法。以無所緣故。由無所緣。故
非煩惱生。由斯此定是出世間故無漏攝已
上今謂。義演不允義蘊爲優。然義蘊本據
瑜伽景師釋略纂十六云。滅盡定遠地菩
薩能入者。太義一解云。遠行。是第七地。作
無相行。故方能入。六地以前猶起煩惱。不
伏定障。入七地菩薩。三界煩惱皆伏。而得
彼定。從勝處爲語。其實如佛地論。直往初
地亦入。瑜伽第八卷。雖地能七地能念念
入。彼解大釋。文解。此言遠地卽初地也。
以加行。行故名遠地。非是遠行地。故論
言非異生能入。卽是菩薩能入。入地卽是菩
薩故。如遠地是初地也。菩薩雖起出世善
法。今此定現前。由方便利生善巧故。不捨
煩惱起心不斷。舊云留惑故也。此是虛言。
此中據直往者語。迂迴者地前亦得故。又太
義曰。遠地者卽入十解心。亦得滅定。滅定
相似無漏體是有漏。今言非異生及有漏
者。非一切異生及汎爾有漏也。或是入位

異生作涅槃想。方等故。若菩薩得伏定障
亦得。或是有漏亦是無漏。二乘一向無漏不
能伏障得故。設斷四禪以上定障得者無
妨。此是非所行故。假名非學無學。在學道
滿故。無學道滿得故。亦應言學無學。
七次大入出顯明定文。義演云。疏次第
入出諸定名師子定者。卽是欠去時。先兩脚
向前。以後兩脚向後跳。亦如人睡覺已
先欠去也。博兩脚向前者。學菩薩順次入
定。如入初禪定。不出初禪定卽入二禪
不出二禪便入三禪。乃至從非想非非
想便入滅定。由如師子以前兩脚向上。
將後兩脚向後跳者。由如菩薩逆次向下
入諸定故。如從滅定不出卽入非想非非
想。從非想不出卽入無所有處定。乃至從
二禪定不出。卽入初禪定。由如舒脚向
下相似故。次大入出名子顯明也。又大般
若三百五十六經云。復能入菩薩摩訶薩師
子頻申三摩地。云何名爲菩薩摩訶薩師
子頻申三摩地。善現若菩薩摩訶薩離欲惡不
頻申三摩地。善現若菩薩摩訶薩離欲惡不
善法。有尋有伺離生喜樂入初靜慮。具足住
乃至第二第三第四靜慮亦同。乃至四無色
亦同。於師子頻申三摩地。善成熟已。復能
入菩薩摩訶薩集散三摩地。乃至從非想
非非想處定起。入滅想受定。具足住。從
滅想受定起。入初靜慮。從初靜慮起。入
滅想受定。從滅想受定起。入第二靜慮。
乃至第三第四及四無色亦同。文別如花嚴
疏抄云。云刊定記中。頻伸是梵語訛轉。清涼

大破。然至花嚴音義立二義別。一梵語訛
轉。二爲漢語釋。今謂刊定以爲梵語者非
也。如清涼破。
三十若菩薩起禪集散三摩地文。義演云。
疏若菩薩起禪至集散三摩地者。意云。一切
地入。一切地出者亦爾。是總語。於中有別
意說。從初禪一入心。於一切心後出。又
於一地心入於一地心後出。如依諸禪心
入。於初禪心出等故。名集散三摩地。云何
名集散若依一地一心入名集。於一切地
心出名散。如以滅定爲頭入。不出入卽
非想非非想。從非想非非想不出還却入
滅定。又從滅定不出。卽入無所有處定。從
無所有處定不出還却入滅定。如是從初
禪不出還却入滅定。卽滅定爲集。餘定名
散。又從非想定爲集。餘名散亦爾。又入
初禪不出卽入二禪。從二禪不出還却入
初禪。又從初禪不出卽入滅定。從滅定不
出還却入初禪亦爾。卽初禪名集。餘定名
散。乃至二禪等爲頭亦爾。
三十對法第五。起一切地對法第五。云云。
串習力者。復有三種。謂下中上品。若於諸
定入住出相未了達。故是下品。雖已了達。
未善串習故。是中品。既了達已。復善習故。
是上品。若有下品串習力者。於諸靜慮諸
無色定。唯能次第入。若有中品串習力者。
亦能超越入。唯能方便超越一問。若有上
品串習力者。隨其所欲。或超二問。若有
上品串習力者。隨其所欲。或超一切。若順

①釋二又②故十(由無所緣故由無所緣故)十字③顯十(釋)④是十(是)⑤解二釋⑥又?⑦定十(是)⑧言二云⑨
汎二二沈⑩等二得⑪顯二顯⑫誦二誦⑬入一⑭顯二顯⑮善二善⑯想二相⑰切十(地)⑱越二
發⑲(一問一超)十六字一

若逆入諸等至。文義蘊云。疏對法第五云。未
自在者。唯超一間者。此與瑜伽十二同。謂
從初禪超入第三靜慮。從此第三超入空
處。從此空處。超入無所有處。從無所有處
超入滅盡定。由未自在。唯超一間。不能
從初超第三定而入第四。以其隔遠力未
能故。此超一間。亦名師子頻申。上下超各
依次故。文對法抄五六。超地作法以五
門分別。須者往見。

七十顯揚十八。超一切地。文。十八三云。又
依欲界繫心。起。欲色無色界繫心。及不繫心
文。

七十瑜伽第十二。四左文如上已引。

七十實無欲界心。至實是無漏。文。演祕云。問。

准大般若。超等至者。欲界等心。而能入出

滅盡定等。瑜伽十二。八地已去。及於如來方

能超定。八地已去。意純無漏。云何得起。欲界

心耶。答。正會如疏。復有說云。經中既云。起

欲界心。明知八地得起。有漏。而言無漏。依

多分說。詳曰。若八地去許。第六識起。有漏

者。即第七識我執乃行。如何。瑜伽言。八地等

唯成轉識。不成賴耶。若據多分。二乘無學

應亦同之。同一句故。又大般若云。不退位

得漏盡通。以彼諸漏永不超。故。若許更起

豈不違經。若據多分。即第七地應名漏盡

及捨賴耶。多不起。故。若云。第七方八不及

亦應第八不如後地。應第九等方名捨執

得漏盡通。若云。第八是不退。故七不例。既齊

容有我執等行。亦應同七。不名不退。若依

勝劣。還第九等合。名不退。由此定知。不起
有漏。疏會為善。今助一釋。大般若言。起欲
界心。通實及似。彼經但言。菩薩能超諸等
至等。不言唯是不退位。故。通諸地。皆能
超定。隨應真似。瑜伽且據唯無漏者。自在
人說。亦不相違。欲界心。問。心心所法界繫
自別。准何得知。而似於彼。便立彼名。答。
按瑜伽論六十九云。又從欲界無記。無間
色界善心生。如色界果欲界變化心。即從色
界善心。無間此欲界無記心生。又說此心
為欲界者。當知是彼影像類故。非自性。故。
既云是彼影像類故。非自性等。云何得是
實欲界心。實欲界心。何須云類非自性耶。
論既自釋。是影像類非自性。故。明變化心
似欲名。欲。不爾云何言。影像類非自性耶。
此既色界似欲界。菩薩似欲名。欲何失。

七十且從極自在。至不爾便違。文。略纂第五二

十九左云。此據極自在。一切地者。說。若七

地以前。及波羅密多聲聞。亦能超。二地乃

至七地。大目捷連入。無所有處定。聞。象等

聲。便以彼出超。多地故。六十三中具明此

事。又依自在超。一切地。謂佛及不退菩薩

餘人。雖超不能多地。若任運超。禪者。一切

皆得。如轉生九地及大目捷連。故此不說

此明超故。

七十問既爾。此為非非想心地法。文。義演云。

疏問既爾。此為即是加行心法。為但依非想心

地法者。此中問意。既言從初定心等。加行

能超入滅定。未知滅定。為依初禪立滅定。

為依非想地立滅定耶。

七十若准此義。立此定故。文。義演云。若准

此義。至立此定故者。此答前問。意說。諸菩薩

等。依一切地心。而入滅定。隨用何地心。為

加行。即於此加行心種子。上立滅定。不要

別依非想地心立滅定。准此義。即今初禪
等地。並有滅定。

七十今釋不爾。至解脫等。文。義演云。疏今釋

不爾。第十三說。乃至解脫等者。若說滅定。依

餘初禪等。加行心上立者。不然。對法論中

明。八解脫處。滅受想解脫。依非想處解脫。

故知。滅定。依非想地立。又此論且云。屬有

頂地。文對法十三十九左云。云何想受滅解脫。

謂依止非想。非非想處解脫。超過諸餘寂靜

解脫住。於似真解脫。具足住中心心所法

滅。為解脫想受滅。此顯想受滅解脫。以

非想。非非想處。為依。無境界行相助。伴心

法無故。以心心法滅。為自體。

七十若爾。云何至此有二解。文。義蘊云。疏若

爾。云何名超等。至此有二解者。問。初解隨

加行心立。即此定亦初禪等有。對法此論

依非想處。復云何通。答。彼依初習。唯依

非想。此依八地及如來等。通諸定也。問。

既不依非想。種立。末後一二念何須起。彼

心。答。以彼想細。息滅。故。文。義燈五末六十

①(第)一② ③大正藏經第四十三卷四百八十一頁 ④故十(故)⑤ ⑥眾二衆⑦ ⑧禪十(倫記非起神)⑨ ⑩雙二雙⑪ ⑫至二主⑬ ⑭解
十(脫)⑮ ⑯加二如⑰ ⑱(云)一⑲

定後故得名。超屬有頂者。據初起說。依第二師。隨何地心後。即能入。此不須加行。如似如來任運能入。非起。加行。問。若心先起。伏已入滅。彼無不起。何得說言。微微心後。厭心功能不起。立答。彼依初修作如是說。非自在者。若爾。彼心於餘定時。元來不起。應恒名入滅。答。有餘定心。非名入滅。餘定心。無此定方顯。二說後勝。
七十第二解云。非想地為依。文。演祕云。疏。第二解。至仍非想地為依等者。問。即無學等。應恒住此。以非想種恒時有故。答。會得。彼定後。餘定心引無心位。方依彼種建立。斯定。豈但有種。即得定耶。問。准超定者。身中理有厭不厭種。由初習時。厭勝感故。今依何立。答。因位可通。昔厭種立。果位不然。得勝捨劣。無厭種故。文。義蘊云。疏。第二解。至定仍非想地為依等者。問。此依非想何種子立。答。此既自在。不要依初滅定微微心種立。此定也。但依彼地串習遊觀心種。即立之。以極微細故。疏。自解云。從微微心種上立。是初起非超也。問。不更熏彼地心種。如何依彼立滅定耶。若無已熏習故。說立者。應恒在滅定。以舊種恒有故。若由初禪等定。加行功力。令彼地種有防心不起功能。故依彼立。答。無加行。彼種無力。即滅定。故無恒在滅定之失。問。彼地既無能厭。豈有防心功能。答。初定等心。亦能厭故。不必要依能厭種也。文。義演云。疏。論云。微微心種上立者。乃至入此定故者。論中言。

微微心種子立。滅定者。且約初修滅定者。及次第從初禪等。乃至次第入滅定。多分為言。若久修得自在者。即從何地心。皆起入滅定。又諸論但言超入滅定。不言超入非想定心方入滅定耶。知從諸地心後。直超入滅定。有云。諸超禪者。如從初禪心。直超入滅盡定。雖不別。超非想地心入滅定。然滅定仍依非想地者。即依昔時先舊有厭心種子立。以初修時。皆有厭心。勞慮種子故。此中不依餘地。唯有依非想非非想地。
七十佛不起滅定而現威儀故。文。義演云。疏。佛不起滅定。現諸威儀者。若佛大菩薩等。許明日後。日有人來。擬言說法。現威儀等。即便先入神境智通作。斯願言。我言已後。七日或一年入滅定。若以後有有情來時。我雖在無心定。亦能現威儀說法。化諸有情。既發願。過期已。即入滅定。乃至明日有人來。此菩薩等。雖在滅定。亦似有心得。遂能說法。現威儀故。云。不起滅定而現諸威儀也。文。此維摩經之文。他圓融宗盛說此文。與此無別應。知。又婆沙百五十三。九有明滅定菩薩不入以言聖定故。
七十無進趣止息行相。文。演祕云。疏。無進趣止息行相者。無進不同。有學無學。
七十不同餘種子非止息故。文。演祕云。疏。不同餘種非止息故者。此釋外難。外難可悉。此談其定有止心等不起之能。名為不止息。不同無學學窮名止。

七十六十二說正與此同。文。六十二七左文。如疏引。略纂十六七左云。此是非所行故。假名非學無學。在學。無學道滿故。無學滿得故。亦應言學無學。文。倫記十七下十五云。凡論學無學。義自有三種。一就身說。如說學人身中所成。憂苦亦名為學。無學身中所成。苦根說無學。二就漏無漏辨。若彼學人所成。無漏五蘊總名為學。無學亦爾。三者就無漏中。若有行解作意修學。方名為學。學滿足時。說名無學。今滅盡定。以無行解作意修學。故不名學。由非是無學。若依第二門說。體是無漏。不還人得得名為學。阿羅漢得名無學。
七十通有為至有漏無漏。文。演祕顯學。無學被法通局。文。義蘊云。疏。通有為無為等者。此諸法中通有為無為。然有為中通漏無漏。今此滅定是有為無漏。從無漏所依種故也。
七十天中豈無身證者也。文。義燈五。末六十右云。本釋欲天亦得初起。有身證故。有釋唯人。非在欲天。此論說唯集論第五云。要於人趣方能引發。雜集第九釋云。言引發者。是初起義。今者助明。欲天許有身證何失。若不許有身證。即唯惠解脫。此等迴趣人初地後。可非初起。准此。
七十對法第九正與此同。文。第九十五云。滅盡三摩鉢底是出世間。由聖道後所證得。故要於人趣方能引發。言引發者。是初起義。或於人趣。或於色界。能現在前。先已生

①〔答〕一② ③超二起④ ⑤新二期⑥ ⑦〔又〕一⑧ ⑨〔疏〕一⑩ ⑪學十(無此不同)⑫ ⑬演祕二不云⑭ ⑮〔無學〕一⑯ ⑰〔瑜伽〕十倫
⑱得十(得)⑲ ⑳末二本㉑ ㉒〔准此〕一

起。後重現前故。或於人趣者。謂即於此生。或於色界者。謂後生彼文。

七十 五十六說。方得生故。文 五十六初左

六十 此據末有第八識義文。婆沙百五十三六

云。問。何故生欲色界能起滅定。非無色

界耶。答。命根依二法轉。一色二心。此定無

心斷。心起故。生欲色界起此定時。心雖

斷而命根依色轉。生無色界色雖斷。而命

根依心轉。若生彼起此定者。色心俱無。命

根無。依故應斷。是應名死。非謂入定。是

故生彼界不起。

七十 俱舍第五廣說文。俱舍第五六左本據婆

沙百五十三四左婆沙云。即陀夷是阿難陀共

住弟子也。演祕云。問。七地以前未變易者

往還二界理教無遮。云何欲界不得後起。

答。且談二乘。不據菩薩。由斯但引陀夷

經。以之為證。疏據此理云。欲不起。即陀

夷事。如婆沙論一百五十三云。如契經說

尊者舍利子。告苾芻衆言。戒定惠具足者。能

數數入滅受想定。彼於現法及將死時。若

不能辨。如來聖旨。命終超段食天。生在

意

何為誠證。答。由經隱秘。大小乘解各有不

同。取證亦別故。有宗云。意成天者。是色界

繫。故佛見阿沙彌所說。若經部計通。無色

界中。無色界中亦起滅定。故婆沙論一百五

十二云。譬喻者說。或定惠具。由斯無色起

無有失。有義。大乘者說。舍利子說。色無色

界名意成天。皆得起定故。佛便詞。即陀

夷云。二界八地如身子說。皆能現起。汝今

云何將非想地為意成天。而不起耶。故今

引證無色起定。詳曰。今觀論意。引經證彼

色無色界是意成天。意成天成即得證。彼無

色入定。證理云何。答。若無色界非意成天。

沙彌不合難舍利子。佛不應云。汝豈不

謂非非想處為意成耶。准佛沙彌阿難之

辭明知。先許意成天者通無色界。次證定

云。身子但言。意成天者即得重起。言不簡

故。故通無色。若云身子意談色界。此亦不

然。文不言故。設縱爾者。文既不遮。明知彼

意但一時爾。佛詞但云。不得尊意。不云無

色無得起義。由斯論主。依文約理引之為

證。

界諸天。皆是化生。皆名意成天。若胎卵濕

生。皆不隨意成。故然欲界雖化生有情亦

名意成。今不取之。但取色無色界諸天。

以欲界人天皆段食。今既云超段食天。明

知。超欲界生色界意成天中。又俱舍光記五

二十三右云。段食天謂欲六天。資段食故。意

成天身謂色界天。不由精血等生。隨意受

生名意成天身。

七十 隨受一處意成天身文。隨受一處之言。

六十 俱舍正理中有婆沙所無。

七十 釋此經者。謂是非想文。婆沙百五十三

五右云。舍利子說。生色界者。即陀夷說。生

無色界者。舍利子說。退者。即陀夷說。不退

者。由此不了。故三遠之文。義燈云。要集斷

本釋云。舍利子意在色後起未說。無色出

現意成天謂非想者。不了舍利子意。所以

見阿。依何文義。證無色界亦入滅定云。此

誠證故非善釋。今謂。要集不了。本解謂

非善釋。即是後世即陀夷也。言意成天超

過段食。舍利子說。有退定者。色界後起。出

現不了。謂是非想。故知。上二俱名意成。俱

◎想二相◎ ◎非二識◎ ◎詞二詞◎ ◎先二光◎ ◎證十(文)細註◎ ◎血二衆◎ ◎阿二可◎

定故名。意成天。覺師子釋。第四靜慮已上五地。方起滅定。名意成天。護法同第二釋者。准何得知。難陀通說。覺師子說。唯上五地名意成天。若准雜集第九。覺師子釋。四句之中。許第四靜慮重起。不言下三非意成天。豈善釋耶。若將護法同第二說。如何釋彼五十六文。於一切處皆得現起。若云。少分一切。雜集不說唯言。文義蘊云。疏釋此經等者。經中但言。意成天身能復起。此定由舍利子第八識本意。唯說色界後起。出現不了。謂是無色。由未信第八識故。今意引此爲證者。經言。超過段食。名意成天。耶明。色無。色俱是。又出現謂是非想。亦明。非想是意成天。經既云。隨受一處意成天。身能入此定。理通無色。但由彼等不知第八。偏言色界不遮無色。得入滅定。故以爲證。

七十。出現不了。至言謂是非想文。義蘊云。問。色無色界俱意成天。身子出現俱未信第八識。何故舍利子說。欲界退者色界後起。出現謂是非想天耶。答。身子說。有不還退。起色界染者。得生色界。重起此定。出現約不退染者。從欲界後必命生非想天。唯後一地許未伏故。由此謂是彼地後起。故詞舍利子。以彼兩人俱不許有種獨生。故七十。然舊諸師。此與彼同文。義燈云。要集云。既信大乘。何非究竟者。此不解意。本釋意云。雖信大乘。不將究竟唯有一乘。信有三故。如求聲聞。信有獨覺。不將究竟。

唯一獨覺無聲聞乘。又雖信大性。自無力能證得大故。法花論爲信種種乘異。但說一乘故。西明云。經不爲說。不求一切智。故今者爲說。令入滅定。故今者問彼。何大教中令入爲說。阿毘達磨解深密等。皆不爲說。至涅槃經。但說六故。阿含等經。已密說故。故知建立者是信。有義故。此論云。於藏識教未信受者。無色不起。已信生彼。亦得現前。不言成立藏識已後信者方起。故文對法抄三。三十二右。應有依身。五十六及此論下說。先於此起。後於色界重現在前。託色依故。此未立第八識教。若已建立。於一切處皆得現前。問。生無色界。必無菩薩。滅離生故。云何可說信教生彼得入此定。信有二種。二信而行。謂諸菩薩。二信而不行。謂一乘等。雖信大乘教。而不能行。故信已生彼而入此定。又解。信有第八識教。許上一界能入。不信第八教。謂二乘等。不許無色能入此定。即陀夷經。是此誠證。超段食天。生意成天。故如唯識論。如瑜伽說。應無定退。何故後於色界說。重現前。謂已斷種不更起。名斷已。非是有漏。依識心不許。後更失義。

七十。問若爾諸得此定。如何信文。義演云。疏問。若諸得此定。至如何信有等者。此中間意云。得滅定者。必是不還果已去。又生無色聖者。即是定姓之人。必非不定性聖者。以不定姓聖人。必不生無色界故。故定姓。不還隨一天。已生聖之處。尚不重生。何況

生下。故定姓不生下也。非不定姓人。先根熟佛不救故者。此者文意說。若不定性人。大乘根熟時。佛必救之。若定性人。大乘根不熟。佛亦不救。亦非不定性人。大根必不熟。入無餘依地者。此文意說。無不定性人。大根不熟。人無餘依。意說不定性人。終根不熟。亦不入無餘依。言與定性人何別者。意云。若不定性人。根必不熟。入無餘依者。未審與定性人何別耶。如瑜伽說。又此彼定性人。如何信有第八識耶。又菩薩必不生無色界。若定性人信大乘者。應非是定性人。若是定性人者。如何信有大乘第八識文。言八十無餘依地者。八十二三左云。如迴向菩提聲聞。由遇緣故。乘無上乘。而般涅槃。如是菩薩。設爲如來及諸菩薩之所棄捨。因棄捨故。若遭尤重求下劣乘。般涅槃緣。應棄下乘。而般涅槃。然無處無容諸佛菩薩。如是放逸棄捨。於彼定無是處。文演祕云。與定性人有何別者。若不定性人。無餘與彼定性。而有何別。文言菩薩不生彼者。喻伽六十五十六右云。若諸菩薩已得自在。決定不於無色界生。由觀於彼不能現起。利衆生事。因此成熟廣大佛法。及能成熟利。益有情行故。

七十。答即定性中至信小乘教文。義演云。疏答。即定性中有愚法者。至信小乘教者。如何法華經云。若有比丘。實得阿羅漢。若不信此法。無有是處。即法華論中解云。聲聞有二種。一者定性。雖信法華經。即不肯修行。

二者不定性。開法華經。即深信決定修行。若佛在世。設有定性中愚法者。親聞如來。說大乘教。悉皆生信。亦不修行大乘也。亦如大乘雖信小乘。不將爲究竟。故不愚法中。亦有於無色界得起滅定。若佛滅後。不愚法者生信。愚法者不生信。此第一解中。即半生信。半不生信。

七十或此文意至不起此定文。演祕云。疏或此文與五十六別等者。五十六意。據建立已一切皆起。此據少分。即彼論云。在聖相續。通學無學起者。先於此起。後於色界。重現在前。託色所依方現前故。此據未建立阿賴耶識教若已建立。於一切處皆得現前。

文義蘊云。疏或此文意與五十六別者。彼論通約諸聖故。言未建立第八教者。色界後起已建立者。於一切處皆得現前。此文但據一分。信第八者故言也。信生無色界亦得現前。不言未信。無色界後起。又說已建立教於一切處皆得現前。即通二界皆得後起。此可唯說無色故。言一分聖也。又瑜伽說已建立教。一切處起。此便太寬。亦有已信第八。於無色起此定故。如菩薩等。此論據一分。小聖不愚法者。無後起故言一分。此解爲勝。

七十對法第十至更爲此第二解文。義蘊云。疏對法第十至更爲此第二解者。前言對法第十正與此同。即許無色得入滅定。今復說。無色不安靜異熟故不入此定者。即彼對法中。更爲此第二解也。言不安靜者。彼

無靜慮故。不如色界。疏約實亦得者。對法雖言無色不入此定。若約異義。即信第八者。無色亦得入滅定也。又此言異者。誤應爲實字。宜更詳之。文。今謂。於第十中無有此文。第九十云。問。無色界中。何故滅定不起現前。答。生無色界。此滅盡定。多分不起現前。由住寂靜解脫異熟者。於此滅定多不發起勤方便故。所以者何。諸聖弟子。爲欲安住寂靜住故。人趣等引此滅定。

令現在前。若已生無色界者。不由功用自然安住第一寂靜解脫異熟住。不復發起方便功用求此滅定。今現在前。文義演云。疏對法十云。至不入此定者。准對法第十文。但云。多安住寂靜異熟。不入此定。而無不字。故疏主引文。謂對法文意說。諸弟子不還果等。生無色界中。由住無色界第一寂靜解脫殊勝異熟。則多分不肯起功用而入滅定。欲得安住寂靜異熟故。故下界等。皆有變異受相應。不名寂靜無色。爾得寂靜名。此則引對法文。成此第二解。故云更爲此第二解。或可。不字。又分字。即多分安住等故。誤爲不字。有云。疏主無錯。對法云。謂無色界不安住至不入此定者。謂滅定位中。轉識龜動想等不行。是故異熟得寂靜名。彼論說不信第八教故。言多不安住也。故無色界聖者。不入此定。瑜伽爲勝者。約定性中。不愚法者。緣信有第八。縱生無色亦得此定。

七十隨此定。究竟處說文。義演云。疏隨此

定所依斷道究竟故者。意說。一切非想地。是滅定之所依處。又若斷有。頂惑而成無學故。云斷道究竟。

七十有言法空至此文正故文。演祕云。疏有云。至能入此定者。問。彼人意何。答。滅盡定者。三乘同得。法空智者。唯大乘有。故不許之。文義演云。有言法空至不然等者。古師雖作此說。不然違唯識論故。即以此文爲正。

七十下界煩惱難亂義文。婆沙百五十三云。九下何不斷至二果人得文。義演云。又何不不斷至二果人得者。意云。初二果人。既不斷六品。及見道煩惱皆盡。何故不許得滅定耶。即從初果至第二果故。名初二果。非是初果人。能斷。欲界修惑六品也。或可。文雖是總。意問第二果也。

八十世親攝論。五人得故文。世親論中無有此文。檢文者誤。演祕云。攝論第三云。又入滅定等言。除佛獨覺。若阿羅漢。若不還果。及不退位諸菩薩等。餘不能入。無性第三十三云。又入滅定等言。除佛獨覺。若阿羅漢。若不還果。及不退位諸菩薩等。餘不能入。文如演祕引義蘊亦大同。演祕云。八十有五十三至俱分解脫文。五十三至左之文。如上已引。

八十若爾對法。如何通文。演祕云。問。隨上入生。即顯不覺得第四定。與對法論豈不相違。彼論第九十有作四句云。若已離色界欲者。一切皆能入。無色界寂靜解脫定。

○性二姓 ○言二云 ○今謂一 ○語二語 ○又二文 ○處十也 ○頂十之 ○唯一 ○欲二俗 ○之二云 ○入二八 ○從二定 ○

耶。設能入無色界寂靜解脫定者。一切已離色界欲耶。答。此初句者。謂依未至定。已離色界欲。而不能得入無色界寂靜解脫定。釋曰。即那含人而不得彼色無色界根本定者。能離色欲而不能入無色定也。言無色界寂靜解脫。即無色定。離苦樂等得解脫名。非滅定也。第二句者。謂諸聖者已得第四靜慮。不求生無色界。而起厭背第四靜慮行。恒現在前。捨斷結道。依勝進道。漸次能入無色界寂靜解脫定。釋曰。即那含人。依六行道欣上厭下。得無色定。不斷色染。勝進道者。即六行道。對前斷道得勝進名。然由能入無色解脫。方入滅定。第三句者。謂即此行者。勤求離欲。依斷結道。漸次能入無色界寂靜解脫定。第四句者。謂除上爾所相答。如疏中會。或唯識師云。我不以難集之言。以為定量。何得以彼而為難耶。義演云。若爾對法第九四中第二句。乃至不言已得初定等。如何通者。此中問意。即是第二師難初師云。不斷下三禪煩惱得滅定者。何故對法第九四中云。得第四靜慮方得滅定。不言得下三禪定而得滅定耶。其四句文。廣如對法及別抄叙。八十答彼不言至故有何妨文。義演云。答彼不言唯得依第四定至故有何妨者。初師解云。彼對法不言唯依第四禪得滅定。亦不遮下三禪不斷煩惱不得滅定。故知雖不斷下三禪染種。但伏下三禪染現。亦得滅定。故有何妨。

八十餘上五地或伏或斷。義演云。餘上五地或伏斷者。謂上四地。即用世道伏。若上第五地。用聖道斷也。世道不能伏。有頂惑故。八十如不動無為至不依下地立文。義演云。如不動無為不依下地立者。意說。不動無為滅樂受得。下地不然。以樂受多動。勇身心。所以滅樂受及想法。應立不動無為。故不動無為。不依下三禪立。依上地立。今滅盡定亦爾。下之四地煩惱繁雜障定。強故。要須斷方得此定。後起通上五地。初起唯在於欲人中。慧解極猛利故。八十即以第十至亦有理故文。義演云。即以對法第十為證者。即此引對法第九四中云。謂諸聖者。以得第四靜慮。不求生無色界。中煩惱種盡也。據此文證。即第二師勝。亦有理者。如不動無為不依下地立者。斷其理也。八十有人欲明證九定故文。義演云。有人欲明初二果至證九定故者。意云。如有人欲明初二果伏得滅定者。有其三失。且汝計初果斷三界分別惑盡。用世道伏。色界修惑九品。或初禪九品。乃至或無所有處九品。伏盡。得滅定者。不然。又第二果人。斷色界修惑六品盡。又伏欲界下三品惑。乃至伏無處有處惑盡。得滅定者。然今難且申三失。且如初二果有欲界中不善及無記二性。能障定者。尚未斷盡。如何能入滅定耶。又下三禪中喜樂變異受等。亦能障定。亦

未能斷。云何初二果得滅定耶。是為一失。又難云。既言初二果人得滅定者。亦應於二果上建立身證。那含二失。又難云。既初二果人得滅定者。亦應初二果人得證九次第定。三失。既有三失。道理難成。故初二果不得滅定。今謂。此有三失。一無文證。失。一不斷證。失。一立身證。失。義演闕初開後不順疏文。八十如對法第二抄等文。對法抄第二十三右云。問。如伏重得者。熏禪亦應爾。既伏惑能熏者。如聲聞第三果。未離初定欲熏禪業成而命終。如何退不可具。初定業已滅。離生報故。不可思。亦伏下地種。未害故。聖人以種潤故。如唯識說。其業成者。於命終時必斷下惑。如第七生者。為斷法。然若於惑業斷必不生。故。八十此第三果至皆圓滿故文。言圓滿者。滿有二種。謂全與分。第四是全滿道。以三界治道圓滿故。第三乃分滿道。以唯欲界治道滿故。今以滿道釋道強義。非謂對治欲繁難。染故為道強。望賢師說不允。今謂。治道強中所望不同。若約滿道。無學全分。滿道以通三界故。不還已下。所未能得。若約一分滿道。不還亦得。以得欲界滿道故。一來已下。所未能得。若唯約無漏。初果已上。並得。世第一法已下。所未能得。今者唯就一分治道故。言。樞要。下末九云。二難。初二果聖生。自地潤通現行。不還生自處。義應現潤。答。此可爾。准初二果故如處。

●新十(遠)● [如]一● [中]一● 男二青● 界十(等得入滅定既言得第四禪即斷下三禪)十六字● 既二即● 未十(害)● 道十(昔)● 染二惑● 言十(不還道)●

處。不還等論略不說。又理不然。初二果未
有圓道故。可用現潤。第三果已有圓道。
故設生自地。亦唯種潤。論五說以現行潤。
故唯初二果。說用現故。

八十此意即是斷處受生故文。義演云。此

意即是所已伏種雖退不退乃至未無漏道斷
處受生者。意云。如不還果人。欲界惑全
斷就上八地中。除非想一地。斷與不斷皆
得此定。餘七地煩惱。要須伏。或斷方得滅
定。意說。不還果人。伏初禪等煩惱。唯有種
子在。若退起初禪現行煩惱。命終生初禪
者。即以種子潤生上地。准義若退起煩惱。
應用現行種子合潤。准諸家解亦有此理。
既退滅定起煩惱。何得不現潤耶。若
不退起現行煩惱者。即初禪有惑種在。未
被無漏道斷。即於一已伏種之處。即亦唯
用種子生於初禪。就初禪中有三天。若
當於三天中生。不妨用現行潤。以自地死
生自地故。若生第二禪。必須起無漏道。即
斷此初禪種子。用當生地種子。潤生第二
禪。餘地皆爾。故無生上却斷下失。

八十此意即是斷處受生故文。義演云。此

意即是所已伏種雖退不退乃至未無漏道斷
處受生者。意云。如不還果人。欲界惑全
斷就上八地中。除非想一地。斷與不斷皆
得此定。餘七地煩惱。要須伏。或斷方得滅
定。意說。不還果人。伏初禪等煩惱。唯有種
子在。若退起初禪現行煩惱。命終生初禪
者。即以種子潤生上地。准義若退起煩惱。
應用現行種子合潤。准諸家解亦有此理。
既退滅定起煩惱。何得不現潤耶。若
不退起現行煩惱者。即初禪有惑種在。未
被無漏道斷。即於一已伏種之處。即亦唯
用種子生於初禪。就初禪中有三天。若
當於三天中生。不妨用現行潤。以自地死
生自地故。若生第二禪。必須起無漏道。即
斷此初禪種子。用當生地種子。潤生第二
禪。餘地皆爾。故無生上却斷下失。

五十無云云。唯云結生相續略有七種。一纏及
隨眠。謂異生。二唯隨眠。謂見聖。跡者。此
據隨眠。凡夫俱用現種。對法九種會故。決
定起故。言起貪瞋故非無有種。見道果人
界地生。若同地生。亦以現行潤。如初禪生
初天已次生第二者。即亦現行潤。以道力
劣。雖異地生。以八種潤。除第三果外。無
以唯種潤者。如本地第一。卷及對法第五。
此中言菩薩以智力受生者。謂同對法以
願力受生故。此果雖有漏亦有漏善業。招然
隨願生處。故文義燈五末六三云。要集云。
五十九云。唯隨眠潤見。諸述者。五十二云。
見聖述者。於後有愛。得非擇滅。二文相影
故知。初二聖亦種潤。對法第五。瑜伽第一。
言離欲者。或少或。傍或全離欲皆名離欲。
今謂不爾。言見諸跡四果俱是。言離欲
者。非少分離得離欲名。大小乘教。說離欲
聖非初二故。對法第五云。此自體。受唯是
俱生。乃至云。由此勢力。諸異生輩。令無間
中有相續。未離欲聖者亦爾。臨命終時。乃至
未至。不明了想位。其中能起此。受現行。喻
伽離。云制而不著。不云不起。對法云。然
能攝伏。非不升起。今云不起。豈不乖返。
應依本解及西明釋。文義蘊云。疏五十九
說。見諸唯第三果。此約先伏。欲界俱生見
諸。便證第三果。超前二果也。

便愛自身。由此建立中有生報。若預流果及
一來果。爾時我愛亦復現行。然此預流及一
來果。於此我愛。由智慧力。數數推求。制而
不著。猶壯。丈夫與羸劣者。其相角力能
制伏之。當知此中道理亦爾。若不還果。爾
時我愛不復現行。文略纂一三十一云。四明
潤生相中。初明凡潤生。後明聖潤生。決擇
分說。七種受生。凡夫以現種潤生。由此我
愛即是取支。潤前能引所引支。轉名有支。
便能建立後果中有及生支報。論說初二果
我愛潤生不還無者。對法論說。已離欲聖者。
對治力強故。彼由隨眠力令生相續。唯初
二果。下界修道治道未滿。雖能折伏。不
相續。不堅著。仍以現行潤。決擇總言。見聖
諦者。以隨眠潤。勝異生故。相對辨故。實
通現行。其無想有情異生身及不還者。生自
地。並凡聖相對潤生。勝劣所有妨難。皆如樞
要。決擇分言。一切煩惱皆潤生者。謂是取
支。初起取支故。此是後取支。亦不相違。文
倫記一上三十七云。第四解潤生相中。景
師等解。汎論潤有二時。一於將命終位。愛
潤業受中有生。中有末心起。愛潤必受。生
有二時起。愛唯是修斷故。對法第五云。此
自體。潤既是隱沒。將知即非發業煩惱。以
對法云。俱生或能發惡行業者。是不善故。
是則俱生愛中有九品。上三品強。是不善能
發業。下六品是隱沒無記。不能發業。將
欲死時。及中有末心。爾時心細故。但起後
之六品。不發業愛。父母是生有緣。中有末

〔義演云〕一〇 或二意 〔諸〕一〇 斷二疏 〔本二今〕 〔唯〕十種 〔傍二倍〕 〔受二愛〕 〔大二文〕 〔原本修
註曰摘歸本 云十（此自體愛唯是俱生有覆無記性）十三字 變二愛 〔即〕一〇

心起倒見求交會時。名求生有。對法亦云已離欲聖者。對治力強。雖未永斷此愛不行。由隨眠力。令生相續。然與五十九文不同。彼明七種結生相續。一由纏及隨眠。潤生。謂諸異生。二唯隨眠潤生。謂已足聖迹。彼文既爾。是須斯那含俱種潤生。何故二處不同。三藏解。從多而說。異生起愛聖者隨眠。於中細論。須斯起愛。那含隨眠。亦可。須斯雖現行愛。由智力制。不同異生所起愛力故。總說言。已見聖迹。唯隨眠潤。測師等云。瑜伽約潤中有說。唯隨眠。難集約潤。生有說。現行愛。故不相違。以在死位。去道近故。唯種子潤。若在中。有潤生有時。去聖道遠故。亦現行。備師云。若不還者。在初禪等愛未盡故。沒於下天。生於上處。亦起我愛。然此論文約沒欲生上界故說不起。上來所說。唯愛潤生。若依五十九卷云。全界一切煩惱。皆能結生。三藏解云。將命終時。及中有未心定。須起愛。此愛正潤生故。此二。時次前得起。餘結。助潤生故。以愛正潤生故。故此論云。將命終時。乃至未至。悟味想位。長時所習我愛現行。對法第五云。相續力者。有九種命終與自愛相應。於三界中。各令欲色無色界生相續。攝論亦云。若無修道。無明諸行不熟。十地經亦識為種子。愛水為潤。覆以餘結。生名色身。文又對法第五云。又此自體愛唯是俱生。不了所緣境。有覆無記性攝。而能分別我自體生差別境界。由此勢力。諸異生輩。令無間

中有相續。未離欲聖者亦爾。臨命終時。乃至未至。不明了想位。其中能起此愛現行。然能了別。以對治力之所攝伏。已離欲聖者。對治力強故。雖未永斷。然此愛不復現行。彼由隨眠。勢令生相續。文對法抄五七云。不還潤生為二解。一亦用現生。自現生。自地者。如初二果。二唯用種會得滿道。故文義燈五末。三云。若爾何故五十九云。一纏及隨眠結生相續。謂諸異生。二唯隨眠結生相續。謂見諦。答。此據多分。如說見諦隨眠潤生。不妨初二果亦起現纏。雖說異生現種共潤。何妨唯種潤。何以得知。初二果起現纏潤生。答。瑜伽第一云。又諸異生將命終時。我愛現行。由此力故。便愛自身。由此建立中有生報。若預流一來。爾時我愛亦復現行。雖言制伏。不言非潤。難集第五云。由此勢力。諸異生輩。今以無間中有相續。未離欲聖者亦爾。臨命終時。乃至未至。不明了想位。其中能起此愛現行。然下雖說對法攝伏。不言非潤。離欲聖者。文自說言。對治力強。愛不現行。由隨眠力。令生相續。又解。聖唯種潤。凡唯種現。若爾二論文如何通。答。皆言制伏。不言能潤。設潤是助。五十九文。據正潤說。亦不相違。如實義者。凡夫二果。俱種現潤。文如前說。

無異生得生上失。以下地種而未斷故。文對法抄五七義蘊大同。八十異生現行。應生上界。文演秘云。異生現行潤至應生上界者。其意難云。如言異生而以現潤。下雖有現不潤生上。聖言種潤。下雖有種不潤生上。答。如疏明。有義釋云。聖人種正潤。有種不潤生上。異生正潤惑不伏不生上。分別起者及細俱生非正潤惑故。雖不伏而得生上。全界煩惱能潤生者。若有正潤亦能潤生。無正潤者。餘即不能無所。動故詳曰。第六意識俱生我見相應貪等。豈非正潤。若言是者。正潤惑在云何。言無故得生上。若言不是。便違諸教。若云。雖是由闕餘者。此即疏意。何煩更云。又不得言及細俱生非正潤也。文攝要下末十云。四難六行所伏。不伏潤生貪等。唯伏散境貪等。何故凡夫得定。而不下生。潤業皆在乃生他地。答。藉助伴貪愛等故。可潤生。彼伴已亡力弱。不能獨潤。由此不生下地。又凡造新業。勝而上生。聖由故業而生。有種即生彼地。如凡夫在欲界具五趣之業。隨一業勝。而先生故。雖下業不無上業勝。初先往。若上業劣。排之為後。報退失。上定而生。自界亦無有失。八十以聖者應強異生。文攝要下末九云。三難何故異生潤種俱潤。聖人但種種強彼耶。答。聖業決定業強。可唯藉種。異生業不爾。故通現行。問。若爾者。初二果業。亦已決定。應唯種潤。答。凡生苦逼善業微。必

藉現行方可潤。聖生苦少善業勝。由此唯用種子潤。無漏亦可資有漏故。不同凡夫。又凡失不覺生多小。可藉煩惱。現種皆助潤。聖人知業多小定。由此唯用種子潤。

八十然不還者。至唯種潤文。義演云。然不還者如處不還一地之中乃至必唯種潤者。此中意說。如不還果。先修得滅定後時退滅定。起初禪等染。命終從欲界死。生他初禪地梵衆天。唯必種潤。以斷欲界惑盡起滿心故。故唯種潤雖生梵衆天中。且不斷梵衆天等煩惱。從梵衆天沒生梵輔天。即唯現行潤。謂此治道未滿故。即從梵輔天中而斷初禪惑盡。用二種子潤。生他二禪少光天中。既是初禪地滿心。唯用種潤生。雖在小光天中。亦不斷煩惱要生極光淨天中。方斷二禪惑盡。生第三禪少淨天。乃至三禪四禪等亦然。意說。自地諸天。即唯現潤。若生他即唯種潤。若從第四禪生他空處。亦現行潤。以退起煩惱故。已上皆現行潤。喻伽但約斷欲界惑得對治圓滿生色界。唯種潤爲語。今此論亦爾。若不還果。若生自地三天及他地等。得起滅定。更不退不起煩惱者。皆唯種潤。

八十餘二句可知。義演云。餘二句可知者。有在下地斷下煩惱。如第二果及第二向并第三果人。身在下地。斷下欲界煩惱。證不還果也。有在上地斷上煩惱。如上流般中般生般有行般無行般等。皆身在上地。斷

上煩惱證無學果。

八十若伏下八地。至非是擇滅故文。演祕云。若伏下八地。或五地等者。即前二師說伏八地五地惑也。形滅定故。並名爲下。若伏八地二種無漏。漏皆非擇滅。若伏五地。唯想受滅。不得擇滅。不動無爲擇滅所攝。下四地惑。並皆斷故。疏文總也。應如是知。有疏本云。一地五地。一字錯也。合爲八字。有依一字作多解釋。有多過難故。八字正也。文義蘊云。疏若伏下一地或五地等者。此中一字誤也。應爲八字。伏八地即初師。伏五地即後師問。此伏上地何得言下。答。此中言下非據九地之上下也。但以先斷名上。後伏名下。又下字亦誤。蓋當爲上字耳。問。設伏八五地。或得此滅定。云何疏說不得二無爲耶。答。不動想受通擇非擇滅。今言不得二無爲者。由不斷。或不得擇滅二種無爲。非擇滅者。亦不得之。若據前師二皆非擇。後師不動。亦擇滅攝。疏言總也。義演云。然不動無爲想受滅無爲依斷受建立擇滅一分者。意說。若伏染受等所得無爲。但是非擇滅無爲。何以故。以不斷種故。若斷受種等所得無爲。即名不動無爲及想受滅無爲。亦此無爲。是擇滅一分。以斷種故。不可全是擇滅所攝。以擇滅無爲通斷多。或立多品擇滅無爲。今既約斷受種等立無爲。顯知不動等是擇滅一分。此中意云。若伏下二禪染得非擇滅無爲。若伏第三禪受等染法。得非擇滅不動無爲。意

說。此不動無爲。是非擇滅一分。以一切法緣闕不立。非擇滅攝。今受等一分不生故。不動無爲。是非擇滅一分。若斷第三禪受等種子。即得。不動無爲。此無爲是擇滅一分。故不動無爲擇滅攝有之。斷第三禪樂受種等。建立不動無爲。及得一分擇滅無爲。以斷一分受等。得若斷第四禪染等。唯得擇滅無爲。不得想受滅無爲。若斷無處有處以來煩惱盡。得二無爲。謂想受滅無爲。及擇滅無爲。一分。或可想受滅無爲。即擇滅一分。攝。如前說。疏若伏下八地或五地等者。意說。即前二師說。伏八地五地惑也。謂形滅定並名爲下。若伏八地二種無爲。皆非擇滅。以不斷種故。若伏五地唯想受滅無爲。不得擇滅。然不動無爲擇滅所攝。以下四地惑並皆斷故。然疏文總語。應如此說。檢論文等二師義。有疏本云。一字者錯也。合爲八字正。文今謂。演祕義演。並不允當。對法抄第三四十五左云云。六十非非身證慧解脫等文。義演云。非非身證慧解脫等者。意云。先得此定。後迴心即得者。但是身證不還。及俱解脫等。不是非身證人及唯慧解脫者。何以故。先得故。八十即攝論說。至如已斷者。無性論七。二十左云云。論曰。甚深殊勝者。謂諸菩薩。由是品類。方便善巧。行殺生等十種作業。而無有罪。生無量福。速證無上正等菩提。釋曰。由是品類方便善巧者。謂諸菩薩悲願相應後得妙智。行殺生等十種作業。而無有罪等者。

●或二惑● ●漏二爲● ●是二此● ●合二合● ●也一● ●[又下]一● ●非十(非)● ●[滅]一● ●以二不● ●得十(故)●
●二二三● ●六二八● 大正藏經第四十三卷四百八十三頁

謂諸愛樂善法憎惡不善見諸邪性說名後三依止此故。行殺等七而無有罪。生無量福。速證菩提。或行前七不起後三。大數言十。或已伏除。爲試彼力故心暫起。不能招苦故無有罪。能助道故。生無量福。文理趣分疏云。觀諸有情多所蔽障。雖有珍財不能修。福亦不自用。如割身肉。深生痛惜。菩薩知其因慳所蔽。增長惡業。當隨惡趣。無有出期。遂起大貪奪其財寶。令捨慳悋。不起惡業。菩薩實是後得智中大悲之心。起此貪等。不爲己身名利法衆眷屬恭敬故。起一貪增百千善。乃至一切十惡所有業道。皆准此知。故起貪時。菩薩大利文具如辨斷一之七十八右釋。

唐言。此中據直往者語。迂迴者地前亦得故。又太義曰。遠地者。即入十解心。人亦得滅定。滅定是相似無漏體。是有漏。今言非異生及有漏者。非一切異生及汎爾有漏也。或是入位異生。作涅槃想。方得故。若菩薩得伏定障亦得。或是有漏。亦是無漏。二乘一向無漏不能伏。定障得故。設斷四禪以上定障得者無妨。

唯修所知障對治道。非煩惱障對治道。若得菩提時。頓斷煩惱障及所知障。頓成阿羅漢。及如來。此諸善。提雖未永斷煩惱。然此煩惱。猶如呪藥所伏諸毒。不起。一切煩惱過失。一切地中。如阿羅漢已斷煩惱。文演祕云。問。對法但云。永伏煩惱。不言起。定此論指彼文何不同。答。文雖不言。意必許起。何所以者。答。煩惱未伏。定無由得。既一切惑永伏不行。何不能起。此論取彼論意。而言皆起。此定亦無失矣。

①愛二受②隨二隨③唐二慮④偈十（然此煩惱猶如呪藥所伏諸毒不起一切煩惱）十八字⑤雖二准⑥定十（然）⑦入二八⑧提二隨⑨失二與⑩滅十（盡）⑪大⑫一⑬智二知

寂之。智何名增上。以諸菩薩從初以來異凡小故。悲智相導。念念雙修。如車二輪鳥之兩翼。何得說彼有增減耶。當知由此始終二教。龜網異故。有二生死。非由悲智互增上也。又今謂賢首局矣。若慈恩等意。謂雖知菩薩悲智具足。然約性質。非無增微。例如佛果等同無差。而由因位未離我執之時。有其差別。果位亦有各發別願。各化衆生等之別。佛位既如是。菩薩何不爾。今言八地已前有增微別。亦有其理。

八十有聖者有凡夫者故。義演云。疏有聖者有凡夫故。意說二乘迴心有是聖者。即從初果至無學以來。是聖者迴心。如有凡夫。先是二乘種姓。修小乘行。至小乘中善根位。未證初果。即便迴心。此是凡夫迴心菩薩。

八十即成佛者文。義演云。疏即成佛者先以來熟乃至圓滿成熟者。若佛先於十地因中已得滅定。今初成佛時。即名成熟。於成佛時。即捨却二乘位及十地中所有劣無漏。及劣滅定已。即初成佛時。得未曾得最上殊勝滅定也。

八十若隨二師至皆如理思文。義演云。若隨二師三乘至皆如理思者。此明定人數不同。若大乘有頓悟菩薩。在欲界得通十地皆得。若漸悟菩薩。菩薩通欲色二界得及通地前地上皆得。先已得故。中間有未得者。先未得故。若獨覺中。即麟角獨覺。唯於南閼浮提出現。出世中得滅定。亦不向餘三

洲及上界得定也。以不向彼出世故。即唯一人得。若部行獨覺。亦不至於天上。唯除北洲。於餘三洲出現得滅定。若聲聞乘。約處分別。即人中除北洲餘三洲得。并六欲天得。全九處得。於色界除初禪大梵王天。及除無想天。餘合有十六天得。若在彼得果者皆得。即是身證不。及還俱解脫者。及無色界四天亦得。都計三界合有二十九處得滅定也。以此二十九處皆有。不還羅漢果等約地者。即約九地分。身。即二十九處是也。根性者。即聖者。皆有上中下也。九品者。約斷初禪一品染。伏餘八品染。及伏上餘地染而得滅定爲一人。如是乃至展轉斷初禪九品染。伏上地染得滅定者。爲第九人。如是斷二禪中九品染。亦有九人。乃至斷無所有處九品染。皆然。乃至斷有頂地九品。有九人得定亦然。故云九品。此依初師說。若依第二師說。如不還人斷下三禪染盡。未斷第四禪中一品染。此人即名第四禪具縛人。乃至斷第四禪九品染。得滅定爲九人。乃至非想地亦然。故第一師約八地之中九品地地皆有九人。若第二師約五地之中九品地地皆有九人得滅定。若約上中下根性。乃有多種也。言定不定者。即顯定得滅定。定得滅定也。即身證不還俱解脫。麟角獨覺。及部行獨覺。十地菩薩皆得滅定。不定者得。如二乘慧解脫。及非身證者。或不定者意說。不定性人得滅定也。義燈五末五十八云。然西明釋。能得人

中。菩薩二種。漸悟如聲聞數。四萬二萬十千劫中。亦入滅定。從信位乃至等覺。有五十賢聖。今謂不爾。諸經但說有四十二賢聖。除等妙覺。猶有四十。若四十二千合之爲一。還四十一。若開爲三。即四十三。如何得有五十一耶。仁王般若說。十信。頌中但云聖胎三十。不云四十。故今正釋。二乘如彼菩薩有二。頓悟菩薩。或十或四。初地七地。二說別故。漸悟菩薩。或七十四。四萬中有七十二。二萬十千各爲一人。或四十七。四萬劫中分四十五。二萬十千成四十七。以此論中有二說故。將此歷彼四十賢聖。或七十四箇四十賢聖。或四十七箇賢聖。漸悟之中。伏離惡品。根位別故。隨處如是。細更有餘文對法抄三十三有稍有不同。八十。喻伽第十二至謂如前引文。第十二九右成業論十二右之文如上已引。八十。何謂前六地。能入此定。義演云。疏謂六地中共聲聞乃至能入此定者。若前六地菩薩。依非想地。緣非想四蘊有爲行。入滅定。即前六地中菩薩。共聲聞同作有爲行。能入滅定。八十。於七地中。有無想故。文。義演云。疏於七地中。念入此定。乃至離有無想故者。此者此第七地菩薩。欲入滅定時。緣無相界無爲真如相。離有無想。方入滅定。不同聲聞也。聲聞不能作無相界故。但作緣有爲。依悲想處。相入滅定也。故菩薩依後得智中。帶相緣真如。入此定也。云何

①(之)一② ③各二名④ ⑤姓二性⑥ ⑦(此)一⑧ ⑨熟一就⑩ ⑪(初)一⑫ ⑬最二寂⑭ ⑮(若廣)一⑯ ⑰及還二還及⑱ ⑲及二乃⑳
㉑原本傍註曰除六乃是初二果 ㉒非想二悲相 ㉓(能)十入 ㉔想二相*

得智帶相緣如。答。以後得智中入滅定故。

八十五瑜伽四十八同楞伽說文。四十八十四云。又諸菩薩第六住中所入滅定。今此住中念念能入。然此菩薩甚希奇業不可思議。謂常安住實際住中。而於寂滅能不作證。彼由如是妙方便智之所引發增上力故。能行一切有情不共菩薩妙行。雖與世間相似顯現。而非彼性。如經廣說。

八十六對法第十三至不現行故文。十三至云。無相行菩薩者。謂住遠行地中所有菩薩。由此菩薩若作功用。乃至隨其欲樂能令諸相不現行故。

八十七若決定性至十地皆得文。義演云。疏若決定性至十地皆得者。即總是一段義。意說決定得定人名決定性。非是二乘定性名決定性也。即通頓漸決定故。或唯說頓悟菩薩。

八十八大論六十二文。六十二如上已引。八十九瑜伽八十至入此滅定文。八十十九云。諸阿羅漢住有餘依涅槃界中。住何等心。於無餘依般涅槃界當般涅槃。答。於一切相不復思惟。正思惟真無相界。漸入滅定。滅轉識等。次異熟識。於所依止由異熟識無有取故。諸轉識等不復得生。唯除清淨無為離垢真法界。在於此界中般涅槃已。不復隨於諸藥及若健達縛若緊捺洛若阿索洛若人等數。以要言之。所有有情假想施設。遍於十方一切界一切趣一切生一切

生類一切得身一切勝生一切地中。非此更復隨在彼數。何以故。由此真界離諸戲論。唯成辨者內。身證故。文演祕云。雖瑜伽論至無邊者。此言意云。取彼實緣無相界者。不取其似故。除二乘故。與八十義不相違。

八十九取其二乘雖俱後得。變有親疎故分真似。今助一釋。七地以上緣無相界。亦變相緣。不爾便非。依後得智而入滅定。然二乘者不能念念而入彼定故名不共。按彼論云。於一切相不復思惟。唯正思惟真無相界。漸入滅定。滅轉識等。次異熟識捨所依止。由異熟識無有取故。諸轉識等不復得生。唯除清淨無為離垢真法界在文間。法華論云。方便入涅槃城故。涅槃城者。諸禪三昧城。過彼城已。令入大般涅槃城故。此論所明滅定與瑜伽等同為異耶。答。義燈明滅定能得人。取四萬二萬十千。明知不異。若依寶師不爾。一乘佛性論權實論云。此定於前三時教八萬四千法門之中。名二乘涅槃。非諸定攝。後時教意。此是內身修行法中。別有此一種三昧。滅於分段身心。然非八解脫中滅定攝。所以得知滅盡定後方有此三昧故。瑜伽云。漸入滅定滅轉識等。乃至真法界在。當楞伽經滅諸根不取未來境界。實是三昧樂。二乘謂為涅槃。又滅定唯滅心不滅身。此滅有身及心故不同也。又滅定止息想入。此定永滅想入文。

九十云。問。入滅定時。無有分別我當入定我當出定。正在定時。心寂滅故遠離加行。將出定時。心先滅故亦無作意。云何能入云何能出。答。先於其心善修治故。若有諸行諸狀諸相。能入於定。能出於定。於彼修習。極多修習。由修習故。任運能入。任運能出。云。具如略纂卷五。四十三。演祕云。釋曰。由修習力。雖無分別。而能任運出入此定。先由修習有心定故。有諸行相狀。出入於定。於定有入出。又釋。此據自在若未自在。亦由期願而方出定。今觀此文。通初久習。言先期心是初業者。善修治故。是久業者。下文但釋久習出定。關初不去文。

八十九又說出定至如樞要文。瑜伽十二二十一云。云何出滅定時。觸三種觸。一不動觸。二無所有觸。三無相觸。謂出定時。多由三境而出。於定。一由有境。二由境。三由滅境。由此三境。於出定時。如其次第。觸三種觸。緣於有境而出定時。無有。我慢擾動其心。謂此為我而起我慢。或計未來我當有等。乃至廣說。是故說言觸不動觸。緣於境而出定時。無貪所有。無瞋所有。無癡所有。是故言觸無所有觸。緣於滅境而出定時。於一切相不思惟故。緣無相界。是故說言觸無相觸。文樞要下末十一。釋此文云。此意言出定已緣三境。有境者有為五蘊。即依非想相而入定心。今出滅境者。即以依滅盡相而入於定。今出於二之上。無三煩惱之所有。故觸無所有觸。名緣境境引

六十六大論第十二至能入出文。十二三十一云。問。入滅定時。無有分別我當入定我當出定。正在定時。心寂滅故遠離加行。將出定時。心先滅故亦無作意。云何能入云何能出。答。先於其心善修治故。若有諸行諸狀諸相。能入於定。能出於定。於彼修習。極多修習。由修習故。任運能入。任運能出。云。具如略纂卷五。四十三。演祕云。釋曰。由修習力。雖無分別。而能任運出入此定。先由修習有心定故。有諸行相狀。出入於定。於定有入出。又釋。此據自在若未自在。亦由期願而方出定。今觀此文。通初久習。言先期心是初業者。善修治故。是久業者。下文但釋久習出定。關初不去文。

六十六大論第十二至能入出文。十二三十一云。問。入滅定時。無有分別我當入定我當出定。正在定時。心寂滅故遠離加行。將出定時。心先滅故亦無作意。云何能入云何能出。答。先於其心善修治故。若有諸行諸狀諸相。能入於定。能出於定。於彼修習。極多修習。由修習故。任運能入。任運能出。云。具如略纂卷五。四十三。演祕云。釋曰。由修習力。雖無分別。而能任運出入此定。先由修習有心定故。有諸行相狀。出入於定。於定有入出。又釋。此據自在若未自在。亦由期願而方出定。今觀此文。通初久習。言先期心是初業者。善修治故。是久業者。下文但釋久習出定。關初不去文。

後不定。隨彼出心不與入同行相別故。
或緣六塵而出於定。總名境界。此唯是境
之境。此說任運自在出定。若未自在而出
定時。緣於境界。雖無文說。不過此三
略纂五十六云。任運能入等者。雖有期願。
今說不期願者。故出定緣三種境。觸三種
觸者。依未自在義。更次第故。以定心出觸
不動觸。是空等持觸。無所有觸。是無願等持
觸。無相觸。是無相等持。依自在者。超一
切地。隨其所起。或定或散。緣事緣理。緣內
緣外。觸三種觸。內三有體名有境。外六塵
名境界。無相理名滅境。由入滅定。折伏心
已煩惱不動。三根不擾。非相所亂。唯以善
心而出於定。今觀文意。多依定心出。觸
三種觸。故也。文倫記四下四十二云。觸三種
觸者。若依小乘婆沙正理。及成實論等。皆
廣說之。且引正理第十二卷云。如契經說。
出滅定時。當觸三觸。謂不動觸。無所有觸。及無
相觸。何者。云何觸此三觸。有說。滅定起心相
應。有空無願。無相三觸。如其次第。出滅定
時。觸於三觸。有餘師說。識虛空處。心相應
觸名不動觸。此二純作識空相故。無所有
處。心相應觸名無所有觸。無先所有故。非
想非非相應觸名無相觸。想無想相。不分明
故。即由此故。說四無色。若有想定從滅定
起。心通有漏無漏。滅定起時。或逆次第入諸
等至。或逆超越入諸等至。容有起滅定心
現在前故。復有餘師說。唯約無漏。有處緣
涅槃。心起滅定時。言觸三觸。以無漏故。

名為不動。無所有處地所攝故。名無所有。
緣涅槃故名無相。解云。如摩訶俱稀羅
經。作如是說。當觸故。此三師各釋不同。初
師說者。謂我執所執掉舉名動。空無我行能
對治行故。能破動故名不動。不動相應觸
名不動觸。貪心執境攝為已有。有所執故
名有所。無願三摩地能斷所有名無所有。
餘如前說。生死相涅槃中。無為無相。無相
即定緣無相故。為無相。餘如前說。此是是
三觸體性。無心時。在此等觸。出時。忽遇名
門中行。忽偶壁等。是謂三觸之義。第二說
者。謂識處方便唯觀於識。空處方便亦唯觀
空。無異想故名不動。彼相應觸名不動
觸。根本地中。雖通異相。從方便說。皆名不
動。無所有處。無先遍識所有名無所有。有
頂地中。無有想無想二分明想故名無想。
乃至有頂不可言無想故。四無色皆名有
想。是謂三觸體。起滅定心。通有漏。若有漏
者。若逆次入。非想等至。名觸無相觸。若逆
超入。無所有處。及無漏逆次入。無所有。皆
觸無所有。若無漏逆超入。識處名觸。不
動觸。雖不定得。入空處。以二處皆名不動
觸。一即是其名。又釋。此師非薩婆多正宗
義。是異師許從滅空處等故。作是釋。第三
說者。但取一念無漏。無所有處。緣滅諦涅
槃。以約諦。是無漏。非有漏故名不動。約地
名為無所有。約所緣名無相。彼相應觸
具三種名。入彼心時。名三觸。今此文中有
二師釋。初此與婆沙正理等異。謂出定時多

由三境。一緣有境。而出定時。無我等動觸
者。此緣內身作無我行。而出滅定。不為
我慢等動。二緣道諦。道能取境。今出滅定
能緣境。道諦為境名。取境不生貪等。觸無
所有觸。以道不能增長貪瞋等。或名觸
無所有觸。相不思惟故。緣無相界。是故
說言觸無相觸者。若緣滅諦。出滅定時。
名緣滅境離衆相。二云。此依未自在等文。
同略義燈云。又說。依初學者。緣滅受想入
緣初二境出。同有為故。依久學者。緣無
相入。緣第三境出。同無為故。若自在者。
前隨何境入。後隨何境出。又未自在。出必
定心。在前方便。依空等持。入今依空等持
出。緣於有境。觸不動觸。依觀五蘊內身。無
我以為空入。令無我見計內為我。名為不
動。不為我見之所動故。依無願等持入。
緣境境出。觸無所有觸。是五根境之境名
為境。於六塵境。無有貪瞋癡故。名無
所有觸。依無相等持入。緣滅境。出。觸無
相觸。以是滅性名。為滅境。無其十相。名為
無相。初二緣事。後一緣理。然三等持。通定
及散。未自在者。唯依定出。若自在者。通依
定散。或依空入。依無相出。此言解者。非
解塵也。觸謂觸對。即解心所。能令根境
不生心所。以觸境時不起。我見不起。貪等
不作相狀。如次即是三觸得名。又婆沙百
五十三四說。演祕且舉第二說。
八十問。非有漏心。唯二十二文。義演云。問。
非有漏心別境五皆具起。如何唯二十二者。

①或二說 ②相一想 ③虛一處 ④想一相 ⑤在二無 ⑥想二相 ⑦相一想 ⑧出二云 ⑨解二觸 ⑩生二願正

此中問意云。如有漏五別境。或於所樂境。唯起欲。或於決定境。唯起勝解。或於會習境。唯起念。或於所執境。有定無慧。或有惠無定。即五別境不並起。如何滅定滅。二十二法為體耶。答有漏不俱行相別故。無漏可然者。於無漏位。緣境五常具足故。於一行中修一切行。故。

八十一會得未曾得。如對法抄文。對法抄三二十九云。會得未曾得。今准前說。亦是會得及未曾得。然未曾得。一新新生故名未曾得。有漏種故亦是會得。如別脫戒。二從來未起名未曾得。如世第一法等。三無漏名未曾得。義演云云皆不契理。不遑詳述。義演云。今此文中小剩一字。已下既無二字。故知上文不合置一字。又此一字。應是以字。以會得未曾得等。今謂不改為勝。在昔賢哲。住放不羈。多有此例。

八十六楞伽第八至共為此證文。此經論文。皆如上引。
八十七大論第一。至意不共業文。義演云。疏大論第一說。問絕是意不共業。即由問時唯有意識者。若約起問絕之時。即唯有意識。已後極重問絕時。即無意識。大論約初起問絕之時。有意識。即說問是意之不共業。不共業有十五種。分別所緣。審慮所緣。醉狂悶。覺夢醒發。業離欲。退斷善。續善。死。生。八十四即由問時唯有意識文。演祕云。論問絕者。問有二種。一者問解。二問心所。由問觸故。引生心問。疏取前義。有義取後。所以者。

何。既言問觸起時。唯有意識。明知即是意識心聚名不共也。亦不可說。雖觸引生非問。即心。眼由緣引。尚別有體。問由觸引。心等不明名問何失。下無心問不言。由引及似彼者。一云。識聚不明之時。名之為問。非如眼有別心所法。故不言之。二云。義准知故。所以不說。詳目。觀。手有義。引證為理。理恐未可。論但說云問觸起時。唯有意識。不言意聚而是問攝。何以得證。心聚為問。以眠例者。亦為不齊。如緣引眠眠不引眠。如緣引問。如何令問更引心。問。又眠緣引立心所眠。緣引心問。亦名別立。問為心所。既不別立。何以得眠而為其例。不相似故。然疏。本意顯問不同眠別有體。云問非心不障。依於意識總聚。而假立彼名。心問也。

八十七以觸末摩。即觸處問也。文。演祕云。疏以末摩等者。末摩梵言。此云死穴。或云死節。順正理論第三十云。末摩無別物。身有異支節。觸便致死。文略纂第一二十五云。末摩此名死穴。亦云死節。或云有六十四處。或百二十處。文論記亦同。疏八末十九云。如觸處死。但將正死解。死節等。是死觸故。文義蘊云。疏以觸末摩有潤生故者。末摩觸者。此云死觸也。一心之上別有節穴。觸之便死。故云死觸。問死即非情。如何有問。答。將死之問。由觸引生。故不違也。又似死名死。不是非情。實為問耳。
八十八對法第一。至吹等故起文。對法第一十九

右所作下。更有曾數此時四字。義演云。疏拾諸所作者。如入正營作時。無睡而以事畢方起。睡故。意說。此等十種。皆能引睡。又瑜伽第十一云。云何夢。謂由依止性羸劣。或由疲倦過失。或由食所沈重。或由於睡眠相作意思。或由休息一切事業。或由串習睡眠。或由他所引發。如由搖扇。或由明呪。或由於藥。或由威神而發。昏夢。略纂一二十五云。夢有十緣。如由搖扇。如世戲樂。以扇搖之。即便睡夢。
八十九此如顯揚文。今驗顯揚無說因緣文。五蘊亦無有文。

八十九大論第一。至出血故文。第二十一云。云何問。謂由風熱亂故。或由揮打故。或由瀉故。如過量轉利及出血。或由極勤勞而致問絕。文義演云。疏淡者如人心穴間積痰。飲。非吐痢氣。癰致問。疏神力所引者。如被鬼神。神力所加。亦令心問絕。如方等經云。諸大力神等。白佛言。若有惱亂讀經者。我當以打此人。令死。或至無心。即是神力。令其問絕。文義蘊云。疏或此俱是觸處少分。問前別解。眠問。既說疲極風熱等緣。即是觸處。因何此總解中復言觸處少分。答。前據所引身位。即通于有色處。此就能引之緣故。唯觸處少分。
八十九論或此俱是觸處少分。文。義燈五末六十。四右云。問。無色界中既云無色。死生如何是問絕攝。答。即依前解。四蘊分位假立問絕。亦無有失。此皆共成文義。演云。論或此俱是

九十五十一等八證中文 如上已引

九十四此並五十一至有四業文 五十一三有七

十六二無解深密一十七無演祕云 又按瑜伽

五十二於一利那而有四業諸識不俱 四

業不立故彼論云何故若無諸識俱轉業

用差別不應道理謂若略說有四種業一

了別器業二了別依業三了別我業四

了別境界此所了別利那利那俱轉可得

是故一識於一利那者如是業用差別不

應道理釋曰器世界名器五根扶塵及種

名為依是識因緣增上依故此二第八所緣

之境末那恒計第八名了別我餘之六識

各了自境名了別境隨前四識有緣境能

並名為業其證意云謂契經說第四了境

一識現前利那利那即四業轉諸識不俱

便違聖言四業轉義問五位無心六識不有

如何利那四業轉耶答有第四業必四業

俱不言恒時皆四業並故無其失若恒時

俱但前三業文略纂十三三詳釋過於演

祕須者往見義蘊亦同

浪無別即言八識無異者亦如有為依

無為無為依無為無為有為應無別

九十四此簡宿命智為不定過義演云疏此

簡宿命智至為不定過者量云第六意識是

有法取彼五識所緣之境應不明了是宗

法不許意與五識俱故因也如散意識

緣久滅故或云如散意識緣過去久滅事

故喻也若喻中不置散意言因中便有

不定之過故外人將宿命智為不定過云

為如宿命智緣過去久滅事是明了故此

不與五俱意識緣五境得明了為如散

意識緣過去久滅事不得明了故即此有

與五俱意識緣五境不明了故置散意言

簡宿命智也以宿命智是定心故比量無

過又如西明量云汝宗五識所引意識應

非明了以非定心緣過去故如散意識

緣久滅故宿住通緣過去而是明了故

說散心之言非散意識緣久滅故彼是明

了者及顯散意識緣不明了故將宿住智

為不定過若散意散故久滅事明了即為

不定過不成此文即八證中第三明了證也

緣五種境然彼宗中許不隨五識後生

別獨頭起意識而得五種境有明了用問

有宗何故不許五識後意識緣五種境得

明了耶答有宗等說五識後一念意識不

同一時緣五種明了境也第一念眼識緣

色境已至第二念眼識滅已即意識起緣

色境亦得明了意識滅已至第二念又耳

識生緣聲境已耳識即滅至第四念又意

識生緣於聲境即得明了意識若緣前

眼識不緣之境即不明了以隔念故意識

滅已至第五念即鼻識生緣香境已鼻識

即滅又意識生緣前香境即得明了意識

若緣前眼耳識不緣色聲等境即不

得了以隔多念故舌身識等皆准此知只

得一境明了不得五境一時明了若餘獨

頭意識緣五境即得明了

九十四雖為此難亦不明了義演云疏為

此難今大乘至亦不明了者若大乘中第六

識與五識俱時起者意緣五境亦不得一

時明了如意識雖與五識俱時起若意識

與眼識專住同緣色境即得明了意識不

◎他二陀

◎主十論主

◎亦二又

◎可十然

◎並二亦

◎了十耶

◎許二詳

◎無二有

◎浪二波

◎一

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

云不明了也。或雖為此難者。小乘識有極明了用故。云不明了也。或雖為此難者。小乘難大乘。謂小乘作此難者。欲令大乘五俱意識取境亦不明了。順疏文稍觀。

五右如眼等識至一或二十種文。義演云。疏

如眼等識各於色等取一或二十種者。今疏

中言。眼識緣二十種色者。或隨彼有宗說

彼部許二十種色是實有。皆是眼識所緣也

又疏言。眼識緣二十種色者。即約前眼識

許緣長等假色師義。如前疏釋訖。又云

眼識緣二十種者。約數而言二十種色

理實而言。眼識不緣長短等假色。長短等

色。皆是形色差別也。若光影明闇等色。眼

識亦緣以光等皆是青黃等顯色之差別故

二十種者。謂青黃赤白長短方圓高下

正不正。烟雲塵霧影光明闇

九左此中意起至復助五生者。演秘云。二十

疏此中意起至復助五生者。五俱意識而有

二義。一明了取。二能助五。若一眼識雖有

明了。無助引生故不為例。如定意識雖實

復明了。不能助五

九右謂五識依四至如第四說文。第四十三已下

義演云。疏云。設少分同者。眼識等彼此所依

根。體數異故。謂眼等五識。具四所依根。所

謂同境分別染淨根本。若第六識但依二

根。謂染淨根本。如疏中云。意識依三

根者錯。不可言六依前念等無間滅意根

以八識皆有等無間滅意根故。言相應者

盡必具四義。謂時依所緣同。體事等。今以一

義便簡之盡者。一義者謂所依根一義也。於相應四義中。以所依根一義簡之也。故所依根體數各有多少異故。故不相應也。言二數異四三依別故者。應云四二依別五依四。相第六依二根故。

八左依四勝義至如理應思文。義演云。疏

此非一異依四勝義對四世俗皆得如理應思

者。如初勝義對二世俗。且初世俗之中。執

有一切法別及第二世俗中。有實有蘊處

界等。實有八識各別。若初勝義諸法如幻

不實。假有八識無別。即不可言八識有

異。若第二勝義對三俗。若初二俗如前若

第三世俗。即實有世間因果。謂苦集諸。即

實有出世因果。謂滅道諸。即八識中種子為

因。生七現行等為果。即七識為能熏。因第

八識中種子為果。即因果各別。若入第二

勝義。八識因果皆假有。即前論云。假立當

果對說現因。假立會因對說現行也。即第

八識中種子為因。前七識為果。即因果果

亦不異。或七為能熏。因第八識中種子為

果。因望果亦不異。定異應非因果性

故。若八識行相相望。不可言不異。現行各

別故也。若第三勝義對四世俗。前三世俗

如前。第四俗即有實證。二空理。若攝入

第三勝義。但依假證云。二空一證真理者。

若第三勝義。第四俗即有依證。云。空證

理。今第四勝義。廢詮談旨絕言虛。亦無八

識定實異也。四世俗對四勝義皆非一異

也

九右前之心所至真諦相對文。義演云。疏前之心所望心至相對者。意前引莊嚴論頗許心似二句現中。明心所望心。辨亦一亦異。以第二俗諦對餘真諦之云。第二俗諦是亦一異。攝主歸本。不離本識故名亦一。以心所攝其主故作用差別故。故云亦異。王所作用不同故。若對第二真諦。即非一非異。以諸法相如幻事故。不可論其一異。乃至將第二俗諦對第三真諦第四真諦。作法亦爾。問何故不將第二俗諦對一真耶。

答。第一真即第二俗。同將十八界等

九右今以第二俗諦對第四真諦為論文。義

演云。疏今以第二俗諦對第四真諦為論者

意云。今此問論文將八識自相望辨。不對

心所也。八識相望辨者。將第二俗諦對

第四真諦辨者。第二俗是亦一亦異。對第

四真諦。即不一不異。以一切諸法如幼化故

真諦之中心言絕故。不可論其一異。故與

前別。云然前言不可言一異至理訖者。意

云。次前論一文。八識自性不可言定一。乃

至無定性故。訖者畢也。於第二真諦中明

因果。故訖。今者但將八識約真俗相對

明。不一不異。更不約因果說。所以但將第

二俗。唯對第四真。更不對第二真等明

也

九右此中義顯至對第二真文。義演云。疏此

中義顯至對第二真者。意云。望本論雖以

八識相望辨。不一不異。若以義准。亦得此

八識。同前許心似二現心心所等對第二真

也

也

也

也

也

①「許緣」疏十七字一②數十（師義如前疏釋訖又云眼識緣二十種者約數）十八字③色十（之）④復二後⑤相二根⑥大正藏經第四十三卷四百八十六頁⑦原本甲本俱傍註曰第一世間勝義諦⑧原本甲本俱傍註曰道理勝義諦⑨原本甲本俱傍註曰證得世俗諦⑩各二名⑪原本傍註曰勝義世俗諦⑫原本甲本俱傍註曰證得證義諦⑬原本傍註曰勝義勝義諦⑭世一無⑮之二前⑯主二末⑰者二名⑱乃二力⑲「故」一

辯其因果，亦無違也。如前心心所相似故，云亦得等。

九右理實俗異文 演祕云：疏理實俗異者，生起於下，第二俗等而對真等，有四三二重數差別。

九左如別章解文 具如二諦章中，第一卷中揭圓折異，更不縷述。

九右即十卷至第十卷也 文 第九二十七左之全

文 百紙謂用為能相體為所相文 義演云：疏謂用為能相體為所相者，如識上有了別用為能相，如受等，如領納等用為能相，如識自體相性為所相，如非情法等，以生住等為能相，色等法體為所相。

百紙以四真中至所相無故 文 義蘊云：此以

初俗忘情計執，能相所相有別，今推入四真諦中，並無邊計體用故，能相所相皆無別也。

百紙或見分為能相至一切應思 文 義演云：

見分為能相相分為所相乃至應思者，約常識體見相辨也。見為能相，為見分能取相故，相為所相者，相彼見所取故，問與前作用為能相何別答，前據却設後約別辨故，一境上有能所相前七為能相者，為能攝故，第八為所相者，是所熏故，又約本末辨能所相者，第八是所相者，為所依故，七識是能相者，為能依故，亦如水與波，波依水起，即波為能相，水為所相，此亦應爾，或第八為能相，餘七為所相，由第八能變種子，

種子方生七識現行故，約此理辨能所相，或見相分為能相，自證為所相，以見相依自證分故，故前論云，相見俱依自證起故，如牛頭角，如前已說，或色法有質與用，用為能相，色體為所相，或生等四相為能相，法體為所相。

百紙此長行中至頌中理通文 義演云：疏此

長行中但對第四勝義至頌中理通者，若長行論文，真勝義中，心言絕故，但對第四勝義為言，若頌文云，真故相無別，相所相無故，若約頌中道理，皆通對四勝義作法。

百紙舊頌云至無差別相也 文 義演云：疏心

意及意識者，即八七六三識也，分別外相義者，即五識也，八無分別相者，無實分別之相，假有不障，亦無實能見所見也，又舊頌曰，八無分別相者，即當新頌真故相無別，舊頌曰，非能見可見者，即當新頌中相所相無故，如舊頌中，但明八識有無之相，不明八識真俗之相，云俗故相有別，真故相無別等，舊頌無此文，哲法師云，此舊頌翻義不同，故新經文翻之，將舊四句一一皆不盡理，如今第一句中心意二字新舊同，及意識不盡理，一盡第七二不追五識故，新經頌心意識八種勝也，第二句云，分別外相義據八六通緣內外七唯內五唯外，故新頌云，俗故相有別勝也，第三句，八無分別相，即言真中，八識無有分別相，此語義雖不違，然不如新經緣見分能相，不論無所緣相分所相等，不如新頌相所相無故勝。

故疏主言，此頌無有別俗之所相，唯說有無差別之能相也，此言極妙，無有別俗之相者，意云，無有遍計所執之別相，唯說有無差別相者，意說，八識識無差別之相，依他據俗即有，勝義真諦故無也，又哲解舊頌云，上一句是俗有，差別下二句是真無差別，不說真俗相對，亦不說別俗之相，但說有無差別能相，亦得，以下說唯識義，疏有九門，此卷內盡也。

成唯識論述記集成編卷第三十一 終

成唯識論述記集成編卷第三十一

二七末

二左或轉變者是變異義 文 演祕云：疏或轉變者是變異義者，問初解何別答，所變之用是依他起故與前別，此用實非見相二分，依此二用計能所取方名二分，是二分執所起處，二分之用用名二分。

二左或變是現義如初卷解文 義演云：疏或

變是現義如初自解者，即第一卷變謂識體轉似二分，相見俱依自證起故，問安慧護法皆言變現，此二別答，若安慧言變現者，即自體分變現起，遍計取執見相二分，即有體法變現，無也，若護法言變現者，即自體分變現起，依他見相二分，即有體法變現，有也，故有差別。

三右非謂我識至名為分別文 義演云：疏非

謂我識自體能緣名為分別者。即是依他起緣見分等名相分。非謂別有實識體能起分別也。有云。我者護法自指為我。謂對安慧故自稱。我文義蘊云。疏非謂我識自體能緣名分別者。此言相分是見分所取名。所分別。非謂我自證分能緣相分。為能。所分也。此即自證分假稱我也。已上今謂。有云之釋不允。義蘊為正。

四左此護法解至釋外難訖文。義演云。疏此護法解第四句兼釋外難訖者。如論中是故一切至皆不離識。是釋第四句。如唯言為遮至心所法等。此是釋外難外難云。心是識職可名唯識真如色等不相應既非是識自證分是唯識。

四左安慧隨應解假實等文。義演云。疏安慧隨應解假實等者。安慧計。識自證分是實有。餘見分相分色等皆是假有。義蘊云。疏安慧隨應解假實者。自證實。二分假。我識變佛我是他依實有。依他實有依斯執實能所取等方是假法。二釋如第一疏。

五右上文安慧說餘非佛文。演祕云。疏上文安慧說餘非佛者。上言二分。安慧明餘不據佛說佛無二分下文文明佛有二分者。護法適爾非慧本意。

五右或並有漏說分別故文。義蘊云。疏或並有漏說分別故者。此解兩師並除佛及餘無漏心以顯言分別。即五法中唯有漏故。准安慧釋。菩薩後得亦有二取。此實皆無非。唯有漏據增處說。且言有漏。

五左外境通能所取等文。義蘊云。謂妄執實能所取皆名外境。如執他心雖是外境亦名能故。

五左此依攝論說唯二義文。無性第四云云。如此諸識皆是虛妄分別所攝者。如前所說。身等諸識所取能取虛妄分別安立為性。唯識為性者。由邪分別二分顯現。實唯是識。善等法中雖無邪執緣起力故二分顯現。亦唯是識。是無所有。非真實義。顯現所依者。所取色等名無所有。能取識等名非真實。此二皆是遍計所執並名為義。

六右以辨中邊等為自性故文。辨中邊論上五右云。三界心所是虛妄分別。

六左二十部等說體非無文。義演云。疏二十部等說體非無有極成故者。意云。二十部等皆有能變虛妄心故。問。說出世部等既說世間法假。如何言二十部等有虛妄心。答。彼部雖言諸世間法假。亦有體。但非實有。不妨假有。今謂。且約總相多分而言。不適少分說體非有。

七右此文但說立分別名文。義演云。疏此文但說有漏位故立分別名者。如論中說。分別言據有漏位說。若無漏根本智即無分別也。

七左二文三師文義演云。疏二文三師者。即指論中有兩復次釋一頌文。三師者。即指護法安慧難陀等三師。三師皆有依他而無遍計故。皆遮離增減二邊契中道也。七左言中道者。契會中道文。義演云。疏中

道者正智也。理順正智名契中道者。正智即是根本後得智也。若順正智者。即通取資糧加行位中有漏聞思慧等。皆能順生無漏正智也。亦解。理者道理也。正智者即通有漏無漏正智。但無錯解說當道理。即名正智。非要唯無漏方名正智。又契會中道者。中道有二種。一者約經。即以不空不有名中道。二約廢詮談旨名中道。別以理順智名契。以智證理名會。故通二義也。文辨

中邊論述記上八右云。論是則契中道。述曰。由有有無二種法故。一切諸法非皆有空。則契中道。中謂非邊。道者真智。此理妙故合真智。又言道謂遊履之義。即是真如智所遊處。此中所說有無義趣妙合真如大道理也。離於過失故言中道。舊云。是名中道義者非也。已上今謂。准此文義演通。取資糧等位有漏智者非也。

八左即十地經第八卷第六地文。十地論八右云。經曰。是菩薩作是念。三界虛妄但是一心作。論曰。但是一心作者。一切三界唯心轉故。

八左華嚴所說文舊華嚴二十六三左云。又作是念。三界虛妄但是一心作。探玄記十三十七無有云。此之一文諸論同引證成唯識。今此所說是何等心。云何名作。今釋此義。依諸聖教說有多門。約後四教清涼依新華嚴廣釋云云。八左無性第四至名體文。無性第四右演祕云。無性攝論廣釋其意。疏中雖引隨文兼

釋初學難分今更引之冀令易悟論云唯有心者。心識是一。唯聲爲遣所取境義。山彼無故能取亦無。不遮心法。由彼與心不相離故。如說若無心所有法。心未會轉。若爾滅定何故唯心。釋曰。此經部難。若言有心定有心法。如何滅定唯有心王。經部滅定唯有心故。論是彼宗過。我大乘宗若處有心必定亦有心相應法。若處無有心相應法。心亦定無。如是三界皆唯有心。此言顯示三界唯識。言三界者。謂與欲等愛結相應。隨在三界。釋曰。舉欲界愛等色無色二界愛結。無漏清昇。對彼有漏名之爲。隨。釋論此唯識言。成立唯有諸心心法。無有三界橫計所緣。此言不遺真如所緣。依他所緣。謂道諦攝根本後得二種所緣。由彼不爲愛之所執故。非所治故。非迷亂故。非三界攝。亦不離識故。不待說。若爾應說如是二界。無界中經部唯有心心法。故釋曰。若以二智不執外境。二智所緣不離識故。唯識自成。故不待說。無色經部心不執外。彼界唯識不說應成。對彼應言。二界唯識。論此難不然。識所取義皆無義故。非但色無說名唯識。釋曰。但識所取心外之境並皆是無名爲唯識。不唯色無得唯識名。釋論何者。釋曰。外人問也。除色等外何者更是識所取耶。釋論亦無餘虛空等識所取義。今謂。論亦無之言。此屬句末。以四字爲句。故。演取義。後句。釋不。於今謂。據攝難。且引論。而不虛空等。此舉虛空所取之法。釋曰。此出色外所取之義。論經部諸師許無色界諸心心法是

無色相無體無實所取境義。顯現所依。釋曰。叙彼計也。虛空是無色相無體實等。然此空者由心心所破色觀空虛空方顯。故心心法是空所依。現。於此空者下。此釋。論恐彼執爲非。心心法故。說三界皆唯有心。釋曰。恐執虛空離心心所名非。心法。或恐彼執能依空無。所依心法亦復不有。由斯故說三界唯心。披此觀。疏可悟矣。八左即與欲等愛結相應等文。義蘊云。謂此三界皆有欲等愛結。謂心心所。隨在三界。與此愛結相應。繫屬三界貪等。故言三界唯心。或此言欲等者。即以欲界等餘二界。謂心心所屬此處愛結也已上今謂。後釋爲正。演秘亦同。九左又經部執。顯現所依等文。義蘊云。謂經部計。無色界心心所法唯觀虛空。此所觀空是無色相亦無實體所取境義。離諸障礙。名爲顯現。彼心心所唯與此顯現虛空爲所依故。既無境義便同命根故。恐經部執爲非心法也已上今謂。顯現之義與演秘不同。演秘。迂矣。九左又前二師。應非唯識文。義蘊云。疏亦前二師至應非唯識者。第一師安慧謹法。二師即是難陀。此二師但約妄心以辨唯識。且說三界若不爾者。無漏非三界攝。應非唯識義。所緣唯識所現者。諸識所緣即是相分。相分即內識自證分上所現也。九左解深密經。至說同此意文。經第三。左七十六。左演秘云。按解深。密經。慈氏菩薩問

世尊。諸毘鉢舍那三摩地所行影像。彼與此心當言有異。當言無異。善男子。當言無異。何以故。由彼影像唯是識故。善男子。我說識所緣唯識所現故。世尊。若彼所行影像即與此心無有異者。云何此心還見此心。善男子。此中無有小法能見小法。然即此心如是生時。即有如是影像顯現。善男子。如依善覺清淨鏡面。以質爲緣。還見本質。而謂我今見於影像。及謂離質別有所行影像如是顯現。此心生時。相似有異。三摩地所行影像顯現。世尊。若諸有情自性而住。緣色等心所行影像。彼與此心亦無異耶。善男子。亦無有異。而諸愚夫由顛倒覺。於諸影像不能如實知。唯是識作。顛倒解。無性攝論第四釋云。三摩地者是能令心住一境性。心法爲體。此所緣境說名所行本境名質。似彼現者說名影像。謂一切法作用作者皆不成。故名無小法能取小法。譬如依止自面等質。於鏡等中。還見本質。由迷亂故。謂我見影。由鏡等緣威力大故。雖無異影而似別有影像顯現。此心亦爾。問此鏡中像爲有無耶。答。有兩釋。二云。鏡中有別影像。眼識起時緣影而生。不爾便應有見無相。喻不似法。又攝論等鏡像況依他空花類。遍計。又七十六云。如淨鏡若有。一影生緣現前。唯一影起。多影亦然。准此別有。但無實用。說離質無攝影從質。云見自質。二云。離質無別影像。由迷亂故。謂見影像。故佛地論第四說云。謂諸有情顛倒執

著影像熏習成就力故。鏡面爲緣自識變異。似面影現。由見世間起。增上慢。謂我鏡中見其面影。以無別影鏡中生故。經但說言。衆像顯現。不言生起。佛地第五言。生起者。依現假說。又無性論第五說云。又如影像於鏡等中。還見本質。而謂我今見於影像。而此影像實無所有。又世親攝論亦第五云。譬如影像實無有義。即於本質起影像覺。然影像義無別可得。詳曰。後釋爲勝。會餘違文具義燈辨。小乘同異如瑜伽鈔。

九左世親說云。無別有體文。世親論四左全文。但所現之現爲說字。正義演云。疏復舉識者。即指識所現文。意說。顯識所現言是識所行。所行者即是所緣義。觀疏文答。解深密上言。諸識所緣。即義須同。何重舉唯識所現之言。答。復舉唯識所現者。意顯所緣相分依他內識上現。此相分是內識之境界。定者是決定義言。無有小法能取。正法。有意說。無有小許實能取心緣。小許實所取境。何以故。無作用故。如二影生者。相見二分。依自證故。如影。

十有佛告慈氏。能取正法文。此本論文非世親釋。

十有舊維摩云。故衆生垢文。註維摩二十九左新舊兩文如上已引。

十左能入唯識現在十地文。義演云。疏能入唯識現在十地者。此明正能入也。十地是所入之處。若隨悟入者。此解論中隨字。即地前非正入也。亦云。或隨經義入十地。而第二

解隨字。意說。或隨經義修習。而能得入十地等。

十左攝論至不出經處文。無性四十九左云。論曰。諸義現前分明顯現。而非是有云。何可知。如世尊言。若諸菩薩成就四法。能隨悟入一切唯識。都無有義。一者成就相違識相智。如。餓鬼傍生及諸天人。同於一事見彼所識有差別故。

十一無性云等文。無性四十六左云。釋曰。復爲成立無有境義故。引餘教及餘道理。謂諸菩薩成四法等。相違識相智者。更相違返故名相違。相違者。識名相違。識生此識因說名爲相。了知此相唯內心變外義不成。故無有義。說名爲智。如。餓鬼傍生及諸天人等者。謂於餓鬼。自業變異增上力故。所見江河悉皆充滿膿血等處。魚等傍生即見是處有清冷水波浪湍洄。若入虛空無邊處定。即於是處唯見虛空。一物實有爲五相違。非一品類智生因性。不應道理。云何於此一江河中已有膿血屎尿充滿。持刀杖入兩岸防守。復有種種香潔舍宅。清淨街衢。衆寶嚴地。清淨美水波浪湍洄。虛空定境。若計外物都無實性。一切皆從內心變現。衆事皆成。如有頌言。

於一端嚴姪女身。出家耽欲及餓狗臭屍。昌邑美飲食。三種分明各不同。右一空定唯空等文。義演云。疏空定唯空等者。作觀行者而依空定觀境皆空。若餘人等即於其境而爲其實。既互相違。明境隨

心種種見別文義。疏云。疏空定唯空非今實物等者。觀空之定所觀之境。一切皆空。非是實人非有實物。所觀爲空。若實爲空。即成乖反。又非人鬼等所見實互乖返也。又多本作非一實物。於理爲勝。已上今謂。准攝論文。空定是四無色中第一空無邊處之觀也。義演義蘊漫言。觀空者未可也。以論明言。入空無邊處定故。

十一此雖非有至各變不同文。義演云。疏此雖非有至各變不同者。觀此文意。釋通外難。謂有難云。境既實無。是遍計所執。如何鬼等見不同。應舉此疏文答。右一舊云一境應四心至解成差證文。梁論第五十九右義演云。疏應言一處解成差者。意云。心外既無實境。何得一境應四心耶。但一意所中有四相違境。應四心也。處義寬故。心外無境故。不可言一境也。但可言一處。文今謂言一意處者非也。論云。於一處。豈是意處。今疏亦同。

十一第二緣過未等文。無性攝論十五左云。二者成就無所緣識現可得智。如過去未來夢影緣中有所得故。無性釋曰。無所緣識現可得智等者。過去未來皆非實有。此與經部共許成就。夢境實無一切共了。諸三摩地所行影像已說非有。文演祕云。論二無所緣識智者。有義。應云。無所緣識相智。無所緣相識得生故。文略不言。待今說故。詳曰。意云。無境而識得生。言無所緣顯境無矣。何繁相言。若言相者。而是境相。故須

置者。四緣之中亦應說云。所緣緣相。相是境故。彼不言相得。知是境。故此何須。又相亦名。所緣相也。論若言。無所緣相者。豈不濫被相分無耶。有相濫失。故無爲善。但見前文有識相言。便謂第二亦合有相。二文全別。不可例同。

十一論三自應無倒智。至應得解脫文。無性攝論四十五云。三者成就應離功用。無顛倒智。如有義中能緣義識應無顛倒。不由功用。知真實故。無性釋曰。本文雖顯而少助說。若有欲令如所得義。即真實有。應不用功自然解脫。一切有情皆見實故。

十二論四隨三智轉智至如何可變文。無性論十五云。四者成就三種勝智隨轉妙智。何等爲三。一得心自在。一切菩薩得靜慮者。隨勝解力諸義顯現。二得奢摩他修法觀者。緣作意時諸義顯現。三已得無分別智者。無分別智現在前時。一切諸義皆不顯現。由此所說三種勝智隨轉妙智及前所說三種因緣。諸義無義道理成就。無性釋曰。得心自在者。得心調順。堪有所作。得靜慮者。謂諸聲聞及獨覺等。若已證得清淨靜慮心。一境性樂靜思慮。名靜慮者。隨勝解力諸義顯現者。謂隨增上意解勢力。如所願樂欲令地等變成水等。皆悉顯現。得奢摩他者。謂已證得奢摩他定。滋潤相續。令心寂靜。所言修者。空境相應。或四聖諦所緣相應。止觀雙運故名相應。與此相應故名爲修。法觀者。謂此後得觀契經等正法妙惠。機

作意時諸義顯現者。謂契經等正法教中隨於一種無常等義。如如作意思惟。剎那速滅等性。如是如是。非一品類境界顯現。無分別智現在前時。一切諸義皆不顯現者。無分別智後當廣釋。義若實有。此智應無。非有分別無分別成。義若是實有。無分別智生不應不顯現。此智如實緣境義故。由此無問所說道理及前所說三種因緣。諸義皆無道理成就。

十二然今取轉換至前解爲是文。略纂等中。然難體性轉變義。今解不爾。由定自在故。雖諸法性決定。而大士實證法性如幻。轉地現行變成金等現行。行而成神用無方。豈可思測。故前解勝。

十二得十自在文。義演云。疏得十自在者。一壽。二心。三衆具。四業。五生。六勝解。七願。八神通。九智。十法自在。無性攝論亦言。各據勝說者。餘聖教中說。第三地菩薩方得定自在者。據勝而說。如初地行檀。二地持戒。三地忍辱等。皆據勝說。理實初地中亦得定自在故。十地菩薩於地地中。皆能具行十波羅蜜也。文。十自在者。出於十地論十八云。左

十二或意解思惟觀等文。義蘊云。謂實非金寶。意解思惟謂爲金寶。此轉質無金用。故非此說也。左十二第一得定至獨覺等文。無性論中二句在第二下。於第一中有三種。一自在菩薩。二聲聞獨覺。三增上解力。世親亦同。

十三境隨真惠轉文。義演云。疏境隨真惠轉者。惠能緣真。緣真之惠。名爲真惠。即餘五境應隨他真惠而不現也。有云。境隨真惠轉者。境謂真如也。以無分別智不取於相。而真如亦無出相也。

十三自性即緣識之體文。義蘊云。此以識體爲自性。性有二種。一事。二理。事謂識之體事。理謂義理。即我法等之義所依也。此二皆以識爲自體。心等所緣皆不離此識自性也。十四大乘他方至不善眼識文。他方佛有部等不許。小乘等意。前十五界皆有漏故。許後身菩薩。記不善眼故。

十五論餘識識故文。義燈六本初云。言餘識識故。本釋如疏。西明云。第六意識及大眾部等所立細意識。自宗七八。皆是有法餘識識故。然七八識前依理教已成立。故有法得成。今謂不爾。若前成立有法得成。非取外法。前已立訖。應立已成。若云。前立爲有。今立不離。故非已成。前亦數成。不離識訖。又大衆部立。細細第二六意識。今亦立彼。豈不違宗。若云。彼細即我第八。何成立彼。大衆所立細意識耶。立自八故。又若不置。極成之言。後身菩薩不善意識。他方諸佛第六意識。亦有法中應有一分所別不成。若置極成。即七八識非他遍計。要集云。若餘識中兼七八者。有法雖言餘識。仍有不定。由此有釋。於理爲勝。今謂不爾。餘識有法既兼七八。更有何識而爲不定。以避此

過。但云餘識不言第六故。又設非兼七。八親所緣境不離能緣心。亦無不定。

十五 若別言第六至爲不定過者。義演云。疏

若別言第六至爲不定過者。若有餘字中不

攝七八識。即外人將七八識二識爲過

云。汝第六識爲如五識是。即不親緣離自

諸法。爲如第七八識故。亦得親緣離自諸

法。彼小乘雖不信有第八識。然將此識親

緣心外法故。爲不定過。據現實非不定。既

不信有七八識。何得更緣心外法耶。又

例七八識亦是極成前引理教已成立。故

亦成有法。

十五 恐他以七八二識爲不定文。義蘊云。此

實非不定。恐他以爲觀緣離自法故。此

遮之問。他許五識親緣外塵。即是法。今

以爲。應有所立不成。答。有二解。一云。

約別法塵五境非法。如成眼識以耳爲

喻。二云。設五皆法。前量已成不離識訖。

不闕所立。

十五 論此親所緣至如彼能緣文。義蘊云。此

文意兼自證緣。見亦不離能緣。能所緣中二

隨一故如自證。

十五 別有六量文。義演云。疏別有六量者。即

六識各別作比量。即爲六量也。

十五 此第二唯識量文。義演云。疏此第二唯

識量者。取前親所緣量爲第一。此量爲第

二。若約大段次第。合是第四量。更勘餘

本。

十六 不言即識至無爲別故。義演云。不言即

右。

識者。宗中不可云即識。但可云決定不

離心及心所。若言即識爲宗者。即宗有一

分相符過。以他心境即是心故。疏以有無爲

別故者。若以所緣有爲無爲即是識者。且

如所緣中有是無爲法者。此無爲復與識

別。如何言所緣法即識耶。

十六 今此所成。亦即我心文。義燈六本二左

云問。難他心智應緣外境。今云緣自心。

非親緣他心。亦應如鏡爲緣還見自質者。

爲鏡喻心。爲當取質。答。設爾何失。二俱

有過。以鏡喻心。應云以鏡爲緣還見自

鏡故。心爲緣還見自心。如何得云還見

自心。如何得云還見自質。以質喻心。爲難

准此答二解。一云。且約故位應云。如質

以鏡爲緣還見自質。今他心智以他心

緣還見自心。二云。約定如定爲緣。自心

變作種種影像。不離自心。如似散心以鏡

爲緣還見本質。非離於質。鏡中別生問。

自心他爲緣還能見自心。自質鏡爲緣質

不能見質。如何爲喻。答。喻取少分。如似

眼質以鏡爲緣還見眼質。故云還見自質。

雖取見非眼。眼依處故隨世俗故。

十六 以是法故即有體法文。演祕云。疏以是

法故即有體法者。論云所緣法者。即是因

法。既云所緣。必須有體。故所緣因除彼空

花。疏云以是法者。以是所緣法也。省所緣

言。但云是法。義蘊亦同。

十六 又解除彼亦得文。演祕云。疏又解除彼

亦得者。因中應云。除彼空花所緣法故。以

言簡之亦無過也。文義演云。又解除彼亦得

者。即立量云。除他心智所緣他心心所境

已外餘所緣諸法。決定不離能緣心等。因

云。是所緣故。如相應法。又立量云。除彼無

體已外餘所緣有體法。決定不離我能緣

心。是所緣法故。如相應法。或因除亦得。因

中應云。除彼空花所緣法故。以言簡之故

無有過。

十六 非言餘心。故通心也。文義演云。疏非言

與心相應至故通心者。若非言與心相應。即

唯心故。故但總言相應通心王也。故不言

與心相應。問。此文與前此親所緣定非離

此等論文何別。皆成立所緣不離識故。答。

有二解。一云。無別。但重成前量也。有

法用前。二云。有別。前量偏約親所緣緣

說不心。而有外救云。如心心所法及親所

緣。不離心故。可成唯識。若疎所緣質色并

不相應法及與無爲等。既非親緣。應離識

者。故說此量。然此量意。色等諸法。以是法

故皆非離心。如心心所非謂此法是親所

緣說。不離言。故與前論文有別。明知此量

有法。但云所緣色等諸法。爲有法。與前論

文有法不同。故說與前論文別。或可。前後

二量因有別故。前後論別也。

十六 初離有後離無。義蘊云。勿以真理俗

事爲初後。謂論中初言我法爲初。故離有

後言空。識言後離無。

十七 辨中邊論初卷等文。彼論上三左云。頌

曰。虛妄分別有。於此二都無。此中唯有空。

〇顯二親？ 〇顯二離 〇如何心 八字一 〇取二所 〇此十此 〇大正藏經第四十三卷四百九十頁

於彼亦有此。論曰。虛妄分別有者。謂有所取能取分別。於此二都無者。謂即於此虛妄分別。永無所取能取二性。此中唯有空者。謂虛妄分別中但有離所取及能取空性。於彼亦有此者。謂即於彼二空性中亦但有此虛妄分別。若於此非有。由彼觀爲空。所餘非無故。如實知爲有。若如是者則能無倒顯宗空相。

舊譯亦同文。真諦所譯題曰。中邊分別論。彼上卷三云。虛妄分別有。彼處無有二。彼中唯有空。於此亦有彼。此中虛妄分別者。謂分別能執所執有者。但有分別。彼處者。謂虛妄分別。無有二者。謂能執執此二永無。彼中者。謂分別中。唯有空者。謂但此分別離能執所執故。唯有空。於此者。謂能所空中。亦有彼者。謂有虛妄分別。若法是處無。由此法故是處空。其所餘者則名爲有。若如是知。即於空相智無顛倒。

處於中皆七轉聲文。義蘊云。此有二釋。一云。處於中三字皆第七轉。於唯境聲。處中依聲。如言眼中之識。故中亦是聲。二云。中字誤。應爲等字。彼論言處。此頌言於。意念二文何以解。其中字。後釋爲正。

處言與於有所依故文。義演云。疏處言與於大義相似者。意說處字與於字大義相似。疏以處於中皆第七轉有所依故者。舊頌云。彼處無有二。處者皆即第七轉中境第七轉。然第七轉聲中有所依有所於境。今即是所於境聲攝。處與於相似故。論第一

云。謂二空於者。是境第七攝。然。空列中字爲第七轉。應云。處者於中是第七轉攝。或可。頌中字是第七轉攝。以第七轉中有所依聲故。

故說一切法者等文。彼論上三右云。故說一切法非。空非。不空。有無及有故。是則契中道。論曰。一切法者。謂諸有爲及無爲法。虛妄分別名有爲。二取空性名無爲。依前理故說此一切法非。空非。不空。由有空性虛妄分別故說非。空。由無所取能取性故說非。不空。有故者。謂有空性虛妄分別故。無故者。謂無所取能取二性故。及有故者。謂虛妄分別中有空性故。及空性中有虛妄分別故。是則契中道者。謂一切法非。一向空。亦非。一向不空。如是理趣妙契中道。亦善符順般若等經說一切法非。空非。有。

舊云。是名中道義文。中邊分別論上初左云。故說一切法非。空非。不空。有無及有故。是名中道義。一切法者。謂有爲名。虛妄分別。無爲名。空。非空者。謂由空由虛妄分別。非不空者。謂由能執所執故。有者。謂虛妄分別有故。無者。謂能執所執無故。及有者。爲於虛妄中有真空故。於真空中亦有虛妄分別故。是名中道義者。謂一切法非。一向空。亦非。一向不空。如是等文不違般若波羅蜜等。如經說一切法非。空非。不空。據理而言四事皆通文。演祕云。疏據理而言四事皆通者。有義彈云。身不定難如何得說通。非情耶。若言情非情境於多相續

皆不定。屬說通非情。此亦不然。境道非情。仍約有情名不定故。故應思之。詳曰。言四皆通。定不定。或通有情。不云四種通情非情。名皆通也。文義蘊云。疏據理而言四事皆通者。准理身不可通非情。今言皆通有情也。以處時二亦通有情。如言王處自在時等。或言通者通定。思之可准。文義演云。疏據理而言四事皆通者。意云。四事中處時二即是定。身及作用二即是不決定。今言四事皆通者。處時二亦通不定。身作用亦通決定。言處時通不定者。謂於是處同一時間有情心既有多。所變亦應有別。故於一境變名不同。即隨自心名定不定故。鬼人天等同居異居相望有定不定。言身作用亦通定者。謂多有情同一事業多時共集事同得了。故亦定成。今言處時是定作用不定者。亦就勝說。理實皆有定不定也。又四事皆通者。此文意說。四事皆通有情。如疏云。謂終南山處。謂綠山時及作用等亦是無情。水土有。生長用等。等者四乃皆通有情。亦如南山。村人經爾所常住。南住。南村。定即有情。處定有情。即名有情。所處定故。說處通有情。時通有情者。或有緣此人。或時不緣人等。故說時通有情。疏中即約有情緣山等。據非情說。身與作用通有情者。作用屬身故。又解。疏中錯作通字。應是過字。應云。據理而言四事皆有過。外人難曰。若一切法皆是唯識。無心外實境者。即處時身用四皆有過。據此有

理也。亦如真諦舊頌云。若唯識無塵。此一句通結於處時身四事。應難云。若唯識無塵者。即處定不成。亦若唯識無塵者。即時定亦不成。處成既定成。故知識外有實境。身用亦准此難云。若唯識無塵。身定亦不成。作用亦不成等。又新頌云。若識無實境。此下一句亦通於四處。外人難曰。若唯識無心外境者。即四事皆不成。意說。若唯有識無外境者。處亦不成。時亦不成。身亦不成。作用亦不成。既許成者。通顯識外境不無也。

二十舊真諦論至唯識無塵文。真諦所譯題曰。大乘唯識論一卷。彼論初之全文。義演云。

疏真諦論云。至若唯識無塵者。意云。今此頌是也。別為難。難云。若唯識無塵等。許處時定者。此應不定。何以故。以唯有識無外境故。故云。處時悉無定。無相續不定者。大乘許相續不定。今難云。相續應定故。云。無相續不定。無不定言。意顯於定。作用若成者。今難云。應不成。以唯有識無外境故。今一行頌下一句結上三句。意云。既唯有識無心外境。所作事等如何得成耶。又泰法師解此頌云。此則應云。處時決定。取第二句上一無字。相屬上處時也。此文意說。處時悉無定無也。意顯有處時決定也。即第二句中相續不定者。相續是身。即身不定也。作事者。即作用也。即第二句中下不定二字流至於此。應言。作用不定。悉不成。悉不成者。難上處時身用不定等。悉不

成也。然第四句合是第一句。應云。若唯識無塵者。處時身用不定。悉不成也。文義蘊云。疏舊真諦論處時悉無定等者。處時據定。彼論難令無定。相續不定。今難云。無不定也。餘可准釋。

二十苦提流支論及所作事文。流支所譯題曰。大乘楞伽經唯識論。一名破色心論一卷。彼論初之全文。義演云。疏苦提流支論云。若但心無塵至人及所作事者。此頌意說。但有圓心。無心外六塵也。實無外境。妄見離心外有境。故云。若但心無塵。離外境妄見。處時定不定。准上處時令定難。難不定。故云。處時定不定。人及所作事者。人者即身也。作事者作用也。大乘云。此二法不定。今難云。即上定字流至於此。應云。人所作事應定。文中雖復不別配。准上相相返理。合如是難也。以故唯有識無外境。又泰法師云。若言處時定人所作事不定者。此四皆不成也。今此一行頌將第一句難下三句。

二十彼長行云。至不緣色等文。彼論疏上二十一右云。述曰。下廣四難。於中有二。初難。大乘義別為四難。後總為四難。初中亦二。初難。大乘義。後正申難。此廣初句頌。通下四難。若者若大乘。謂若大乘說。唯有識無心外境。即是離於心外實有色聲等境。有緣色等能緣識生。此識生時不以離心色等為境者。此即小乘外道謬。大乘義。自下正難。二十何因此識至非一切處文。彼疏曰。述曰。即第一難。頌第二句處定不成。謂既無實

境。許有此識生。何因如緣終南山識。於此山處起餘處則不生。此及所餘境實無故。謂立量云。非緣終南山處。緣此識應生。執境實無識得生故。如緣終南山處。此言現識。非謂此識。若說此識者。非此處亦生。然今且為處定比量。此識不生。倒生比量。義准可知。然不繁作。下皆准。何因等言。即不應成。

二十經部師等文。彼論疏二十右云。謂此所難。實外徵。論主假作經部諸師為此問意。故言設難。又設謂施設。即實經部施設此難。

二十此言現識非謂此識文。義演云。疏此言現識非謂此識者。此難意云。云不緣終南山處。亦應緣此終南山現量識應生。不謂比量識生。何以故。以比量識不緣南山處。緣此終南山比識亦得故。

二十何故此處非一切時文。彼論疏二十一左云。述曰。此第二難。頌第二句時定不成。謂既無實境。許有此識生。何故如緣終南山處識於一時起。非一切時生。此時餘時境俱無故。謂立量言。非緣終南山時緣此識應起。執境實無此識生故。如緣終南山時。此言現識。如前已說。處時有異。餘意可同。

二十同一處時至隨一識生文。彼論疏二十二右云。述曰。即第三難。頌第三句相續不定不

應成難。言相續者有情異名。前蘊始盡後蘊即生。故言相續。或非常二。簡異外宗亦相續。謂既無外境。許有此識生。如同一山

處及同一時間有多相續皆共緣見何不決定隨一相續緣山識生所餘有情此識不起此雖正難現未顯大舉喻成

二十謂外量云有見不見文義蘊云此量相符如鬼人天同一所時唯一見水餘不見故此量應云有多相續同一時間於終南山處應定一見餘不能見此爲宗也因喻如疏

二十如眩翳人至有此識生文彼疏二十二右云述曰此舉決定例不決定既言虛妄分別以爲緣故似外境生實無外境如有眩翳見髮蠅等無小實義唯有識者如世

日眩及中有翳以爲緣故同一時間於虛空中此決定見有髮蠅等種種異物非是眼中無眩翳者於此時處許有見髮蠅

等識生何故於同一山之處及同一時有多相續皆共見山非是決定如見髮等隨一能見虛妄眩翳唯識既齊定隨一見其義

應等既許多見故是相續不決定故謂立量云有多相續同一時間於一處所應定

一見餘不能見執唯識故如多相續同一時間於一髮等有見不見文義演云如眩翳者解云著物不正名眩眼精上有病名

翳若眼中翳長即目前見長毛髮若目翳圓即目見毛輪若目中翳如一行即目前見

蠅文今謂毛輪者二物非同勿謂毛之輪又多本作蠅義演釋爲蠅義恐見錯本二

十唯識疏曰蠅有附食等用明知蠅字非

蠅

二十復有何因至其用非無文彼疏二十二左云述曰下第四句作用不成於中有三難

此即第一難髮等無實用復有何因言通三難問及申三難竟論云餘髮等物其用非

無通上三難謂既無實境許有此識生有何所以有眩翳者所見髮蠅等無髮蠅

等用無眩翳者所見髮蠅等有髮蠅等用髮有爲醫等用蠅有附食等用也量云眩

翳所見應有實用執無實境此識生故如餘髮等文今謂新論此無餘髮等物等二

句第二下亦無餘飲等物等二句至第三下有餘髮等物其用非無二句此順舊論

流支真諦兩論皆有故二十疏二十四右云此中舉初餘髮蠅等取第二餘飲等用及

等第三餘城等用然舊論一一難下皆自出例今恐煩廣故總顯之文今謂論與此疏

言同意別若約論在第三則餘髮等言等取第二飲等用及第三城等用如彼疏釋又

此疏意餘髮等言唯等蠅等不等第二第三以第二第三有二句故應知

二十第二云復有何因至其用非無文新論中無餘飲等二句此順舊論如上已辨第三

亦同彼疏二十三右云述曰難作用中此即第二夢飲等無實用即供身四事一飲食二

衣服三醫藥等取第四臥具然此外加刀杖及毒藥藥通二種有毒無毒故謂既無實

境許識得生何故夢飲酒等無醉亂等用餘時飲等有有醉等用量云夢中飲等應

有實用執無實境此識生故如餘時飲

等

等二十第三復有何因至其用非無文彼疏二十三左云述曰此第三難尋香城等作用不成

舊論云乾闥婆城說也梵云健達縛此云尋香謂中有能尋當生處香即便往亦名

健達縛其西域呼俳優亦云尋香此等不事王侯不作生業唯尋諸家飲食等香便

往其門作諸伎樂而求飲食能作幻術此幻作城於中遊名尋香城幻惑似有無

實城用或呼陽焰化城名健達縛城諸商估等入諸山海多見陽焰化爲城空於中

聞者作樂等聲西域呼作樂者既名尋香故說此化城名尋香城謂既無實境許此

識生何故此城無實城用非尋香城有實城用量云此尋香城應有實用許無實境

此識生故如餘城等文義演云疏尋香城者梵音云健達縛舊云乾闥婆此云尋香

西方戲兒但作音樂造幻城等尋飲食香彼所造城名尋香城由此海中日輪雲氣相

擊勢力似城相現從喻爲名亦辨健達縛城如泰法師抄更有廣釋恐繁不錄

二十如上皆有返覆比量文義演云疏如上皆有返覆比量者返前處決定比量云汝正

緣終南山緣此終南山識應不生執實山無此心生故如餘不緣終南山處時定量

云汝緣終南山識應不起執實山無此此心生故如不緣時次相續不定量云如

多人於一處所同一時間一人眩翳見髮蠅等時餘人無眩翳者亦應見髮蠅等物執

等

唯識故如衆多人同一處時見實山等。

二十真諦論云至及苦受逼害文 大乘唯識論

二右云定處等義成如夢云何夢中離諸塵

有處或見國園男女等非一切處或是處中

有時見有時不見而不恒見是故離塵定

處定時得成立如餓鬼續不定如餓鬼相

續不定得成云何得成一切同見膿河等

膿遍滿河故名膿河猶如酥甕餓鬼同業

報位故一切悉見膿等遍滿河中非一

見膿河餘糞穢等河亦爾或見有人捉

持刀杖遮護不令得近如此唯識相續不

定離塵得成如夢害作事如夢離男女

交會時出不淨爲相夢害得成作事亦爾

如此由各各譬處時定等四義得成復次

如地獄一切由地獄譬四義得成立云

何得成見獄卒及共受逼害如地獄中諸

受罪人見獄卒等定處定時見狗鳥山等

來平等見非一受逼害亦爾實無獄卒等

由同業報增上緣故餘處亦如是由此通

譬四義得成

二十善提流支論至爲彼所逼惱文 楞伽唯識

論七右云處時等諸事無色等外法人夢及

餓鬼依業虛妄見此偈明何義汝言以何

義故於有色處眼則見色餘無色處則見

有色於有色處不見色故又汝言以何義

故又即彼見處於有色時眼則見色若無

色時不見色者汝以何義於彼夢中一處

見有聚落城邑及男女等或即彼處聚落城

非是常見又汝言若無色等外諸境界虛

妄見者如是則應一切時見若不如是應

一切時不見者此義不然何以故有於處

時無色香等外諸境界亦有同處同時同

見亦有同處同時不見是故偈言人夢及

餓鬼依業虛妄見故此明何義以汝向言

若無色等外諸境界云何有時處等見不見

者此義不成是虛妄說何以故以離色等

外諸境界時處等事皆悉成故又云云如

夢中無女動身失不淨獄中種種主爲彼

所逼惱此偈明何義如人夢中實無女人

而見女人與身交會漏失不淨衆生如是

無始世來虛妄受用色香味等外諸境界皆

亦如是實無而成以如是等種種譬喻離

色香等外諸境界有處時人所作業等四種

事成又復更有一種譬喻離色香等外諸境

界四種事成皆虛妄不實是故偈言獄中

種種主爲彼所逼惱故此明何義彼四種

事離色香等外諸境界一切皆成云何皆成

如地獄中無地獄主而地獄衆生依自罪業

見地獄主被地獄主與種種苦而起心見

此是地獄此是地獄處此是地獄時此是夜

時此是晝時此中前時此中後時彼是地獄

主我是作罪人以惡業故見狗見鳥或

見鐵鉤或見兩羊乃至廣說

二十新翻論云釋前四難文 二十疏上二十五

右云初一句答初二難第二三句答第三

難第四句頌答第四難至下當知頌言身

三十彼論云至非一切處文 彼疏三十五右云

違曰此長行中文有其三初以如夢喻合

解處時二難次解第三微後解第四難就

初段中文復有三初解頌說如夢之言次

解處時俱定之理後結二定非不得成此

即初也然舊譯家不閑此義遂略不翻梵

云伊之縛合名夢也後有義云二縛是今言

如夢顯是譬喻故言意說如夢所見非謂

有夢名伊縛義或後有釋夢者能緣其村

或聞等夢之所見夢心所有今頌略言喻如

夢者顯夢所見爲二定喻非能緣夢心爲

處時同法恐以能緣爲同喻故今簡略也

論謂如夢中雖無實境述曰次解處時俱

定之理以一夢喻喻二理成故此最初說

如夢中無實境也然今論師解四外難非

正當難以去外疑舉世現事返質外人信

解前難此夢境無經部大乘彼此共許故以

爲喻論而或有處見有村園男女等物非

一切處述曰此解處定猶如夢中一種境

雖無實或於是處見有村等餘處不見

故雖一切處皆有識而於是處終南山

非於餘處

三十正解量云文二十疏云彼此成已返解他

難量云等前後之文與此疏同

三十以因言許無隨一失文 義演云疏以因

言許無隨一失者若因中不言許者因中即

他隨一不成過彼小乘等不許境不實故

是置許言爲簡過也即大乘因中自置許

○提二投 ○離二離 ○處十（不見色者此義不然何以故以彼夢中於無色處） ○鳥二鳥 ○後二後 ○餘二全 ○（見）十終

三十言如是故至不定過文 義演云。疏言如是故無以異如不定過者。意云。言如是者。即指所許之境。內處時等故簡真如也。若不言如是。但以是境故者。即有真如爲不定之過。以真如亦是境故。問。夢境是非覺豈可將前境耶。答。今所成意。彼執處時定實。即通遍計也。故以前後是現境。此達他准已亦得爲對。

三十彼論云。至不令得食文 彼疏二十六左云。或復有釋。鬼有二種。一福德鬼。住此洲而報與天同。二薄福德。所見水等皆爲猛火。今以薄福喻身不定。故如餓鬼。若福德鬼喻不成。故如前已說。論河中膿滿故名膿河。如說蘇瓶。其中蘇滿。述曰。解頤膿河。河中膿滿得膿河名。非有小膿名膿河也。西城中賣蘇人說賣蘇瓶。言滿瓶著蘇并瓶亦賣。言賣蘇瓶。非有少蘇言賣蘇瓶。舊言蘇甕。膿河亦爾。又二十七右云。述曰。自下正解相續不定。如多餓鬼同爲惡業。同得惡果。多共一處聚集之時。同見膿河。相續不定。非於膿河定唯一見。一不能見。如眩翳者見髮繩等。故雖無實境相續不定。其義亦成。外道小乘經部師等。皆信餓鬼同見膿河。故以爲喻。量云。同於一時。同於此處。相續不定。其理得成。許無實境故。如餓鬼所見膿河。然頤膿河更有等字。等何等法。論等言顯示或見糞等。述曰。由惡業故。所見水等皆謂糞尿及餘血等。攝論等云。鬼傍生人天。各隨其所。爲等事。心異故。許義

非真實。即此意也。論及見有情執持刀杖。遮捍守護不令得食。鬼由惡業。深極飢渴。設雖見膿亦趣望。得爲諸有情遮不令食。一切同見非唯一見。故喻得成。義演云。立量准前者量云。汝於夢中見有村園等時。亦應不見。汝許夢境非實有故。如餘夢中不見村等時。或返之。或於夢不見村園等時。亦應見有村等。許夢境非實有故。如汝餘夢中見村等時。正量云。其非夢中境雖無實所見村園等。更其時亦定許如是境皆無實故。如夢所見此因對經部。經部許夢境非實故。疏中言以經部爲首。若薩婆多夢境許實。故今不對。問。豈園皆有有情非。答。縱無有情。村中定有情。村中定有時。故知亦通有情。

二十彼論云。至精血等用文 彼疏二十八右云。如夢中言如先已說。譬如夢中夢兩交會。境雖無實。而男有損精。女有損血等用。等者。等取支分勞倦出汗等用。夢得錢等。其用則無。境雖無實。其眩翳者所見髮等無髮等用。餘見髮等有髮等用。其理亦成。量云。眩翳非眩翳等所見髮等有有用無用成。許無實境故。如夢失精等。

二十頤曰一切至故四義皆成文 彼疏二十八左云。言一切者。標宗所明總解。四難故言一切。故四義皆成。此總結也。餘十三字正答難也。

二十彼長行云。至爲過害事文 彼疏二十九右云。然大乘中。其獄卒等在地獄中作過害

者。非實有情。至下當悉。其鄰罪人置地獄者。是實有情。與俱舍同。此對薩婆多及經部等申其正理。不對大眾。正量部等申其正理。下正解難。論而彼有情同業異熟增上力故。述曰。申彼地獄受罪有情因果同故。此顯所由。論同處同時衆多相續。皆共見有獄卒狗鳥鐵山等物。來至其所。爲過害事。述曰。同處者顯處定義。同此處見餘處無故。同時者顯時定義。同此時見餘時無故。衆多相續等者。顯相續不定。皆共見故。來至其所爲過害事者。顯作用成。狗者。駭狗也。鳥者。鐵嘴啄。眼睛等鳥也。鐵山者。即衆合地獄等作。羊牛等形來逼罪人。等物者。等取剛鐵樹林刺等。獵狗吒蟲等。此中意者。謂地獄中境雖無實。同處同時多受罪者。同見獄卒等來爲過害事。四義既成。故於餘時境雖無實。其處定等非皆不成。又三十紙左云。今彼部釋迦子部等意。獄卒狗等皆有情數。是在地獄有情用故。如那落迦報。然諸部中大衆。正量說。獄卒等是實有情。薩婆多師雖非有情。然是心外惡業所感增上大種轉變所生。造色形顯量力差別。經部師等難非有情。然是心外造業之時。唯熏內識。及其受果乃在心外。大種轉變起。形顯等。今大乘意亦非有情。造業之時。既在內識。受果之世。在識非餘故。今大乘與諸部異。大衆部等於此救之。其在地獄行業。擲人置地獄者。是實有情。諸部無譯文。瑜伽第四六右廣明諸地獄相。略纂二十五右云。獄卒狗

情村中定有時。故知亦通有情。

二十彼論云。至精血等用文 彼疏二十八右云。如夢中言如先已說。譬如夢中夢兩交會。境雖無實。而男有損精。女有損血等用。等者。等取支分勞倦出汗等用。夢得錢等。其用則無。境雖無實。其眩翳者所見髮等無髮等用。餘見髮等有髮等用。其理亦成。量云。眩翳非眩翳等所見髮等有有用無用成。許無實境故。如夢失精等。

二十頤曰一切至故四義皆成文 彼疏二十八左云。言一切者。標宗所明總解。四難故言一切。故四義皆成。此總結也。餘十三字正答難也。

二十彼長行云。至爲過害事文 彼疏二十九右云。然大乘中。其獄卒等在地獄中作過害

①(如)十四 ②爲二應 ③食十(述曰前解於等義別事今此解等即於顯等見有情執持刀杖遮捍守護等又不令得食) ④[村中定有情] ⑤中二由 ⑥事二受 ⑦難二變

鳥燬炬吒蟲等。二十唯識叙諸宗不同。薩婆多師經部大乘說。是非情。然少差別。上座部說。為情類廣如彼破。倫記亦同。義演云。然聖教中唯說。地獄中獄卒與鳥等。是有情。故。鬼見者是無情也。若問羅王宜以文案。獄卒伺命等。即是有情。如經中說。若人心常懷惡毒。又見一切衆生有厄難凶惡之事。心大歡喜。由造此業。死後作閻羅王伺命獄卒等。

二十舊唯識云。引經為難文。流支真諦二論並引阿含之說。

二十識從自種子說。彼疏云。十一右云。此即第二說密意。顯舊論說言故。佛說此二似內外處。名之為二似有色處。故言為十。亦不相違。謂六內識從自種子生現行時。其現行識變似色等境相而轉。非外實有色等十處。是此中意。

二十似色現識至差別而生文。彼疏四十二左云。釋初二句頌。似色現識者。謂即眼識能現似色而轉之。識無實色。故名為似色。識現似色故。說眼識名似識。從自種子緣合轉變差別生者。從能生已識體之種。此種由境界等諸緣合已異。本相續名為轉變。此了色識從自種子緣青黃等。種種行差別而生。

二十佛依彼種種眼處色處文。彼疏四十二右云。述曰。依眼識種說為眼處。依於眼識所現似色說為色處。種名為眼。相名為色。故言如次。

二十如是乃至差別而生文。彼疏云。論如是乃至似觸現識。從自種子緣合轉變差別而生。述曰。如是者。眼識乃至者。略中也。謂略中間耳。鼻舌三識也。舉五識中初後二識。以作其法。准餘可知。

二十佛依彼種種身處觸處文。彼疏云。述曰。此亦如前。此意即是五有色處。種名為內根。境名為外處。觀所緣論亦作是說。識上色功能名五根。應理功能與境色無互為因。功能即是種子異名。亦說五根體即識種。成唯識論第四卷中略有二說。有說。眼等五根即五識種。無現眼等為俱有根。唯自因緣生已種子名為眼等。為俱有所緣。以為識證。觀所緣說。第八識上五識種子名五根。故。又說常與境互得為因。故。其五外境許有依他色處無諍。其陳那等依此唯識於觀所緣作如是說。有說非理。若五色根即五識種。十八界應難雜亂。成如是便有十一過失。廣如彼說。然護法論師假明陳那執復轉救言。能感五識增上業種名五色根。非作因緣生五識種。其安慧等復破彼言。應五色根非無記。如是便有十二過失。然廣如彼。亦陳那等即隨文解更無異釋。其安慧等釋此。於識所變似眼根等。以有發生五識用故。假名種子及色功能。非謂色根即識業種。破經部等心外實色。由未建立有第八識若不說種為眼等根。眼等便離六識。而有故說種子為眼等根。故。今於此有二師釋。於中一一更別開義如彼疏解。

二十依此密意說色等十文。疏云。述曰。此總結也。依彼於我。於識種子說為眼等。於識所現現行似色名為色等。非離於識別有眼等。眼等不離第八識故。

二十二者至並識變故文。義演云。疏又解以未建立第八識故。隱五識根乃至並識變故者。然彼二十唯識中云。種子為五根。相分現行為塵者。即約未建立第八識以前。即隱五色根。但說種子為根。恐小乘執離識外別有五根。故。說種為根也。今此唯識論中意。依識所變非別實有者。即由正義。依建立本識。變起現行五色根為所依現行五塵相分為所緣。故不同二十唯識論說。根塵並識變也。文義蘊云。疏二者以未建立第八隱五色根等者。謂五根第八相分。小乘未信故。且隱之但說識種。若爾種亦小乘不立。如何說之。答。彼雖不許第八中種。小部經中亦有種子。故說為根。此中言二者。即論二十唯識中第二義也。非是前科釋外疑中第二文。不解釋密意等。為第二。故。

二十此下第二至所有勝利文。二十唯識疏四十三左云。勝利者。果利也。

二十唯識二十至數取趣無我文。彼疏四十三左云。補特伽羅名數取趣。以能數數取諸趣。故有其果位安立因名。由無實我故。數取趣。又云。受化者。能入數取趣無我。述曰。此釋上二句頌。總立宗也。次當廣釋知十二處無實我故。受化者。入有情無我。若言

●人趣唯一故

二十謂若了知至乃至知者文 彼疏四十三云云
述曰。六二法者。即十二處。內六處外六處。
謂根及境。由說十二處教。若知六識從根
及境六二法生了。知自身唯眼能見都無見
者。乃至了知唯意知法都無知者。此中見
者。等外道等執實我故。能了知根境除我
執也

二十應受有情至有情無我文 彼疏述曰。二
乘根機者名為應受有情無我教。由知唯
有根境識等無實我故。二乘根者便入有
情無我正理。除計我執。得二乘果。是密意
說十二處教之勝利也

二十依彼所化生至如化生有情文 彼疏上
二十九云云。述曰。上三句顯別意。第四句引
喻成。第一句顯機宜。第二句能化意。第三
句說

二十彼自釋言至化生有情文 彼疏四十云云。
此釋第四能成喻句。有斷見外道。聞說無
我來問佛云。我體既無。誰住後世。今佛世
尊為答斷見者。說有中有化生有情能住。
後世。非為實有說化生也。若非實有。佛
如何說

二十彼但依心至化生有情文 彼疏云。述曰。
以諸色等斷或不續諸轉識等或斷或隱唯
第八心相續不斷。能從前世往於後世結
生不斷。佛觀此心。密意說有化生有情。非
現實有化生有情乃後說也。此舉極成以
況二家不極成法。問。何故化生知非實有

●密意趣說

二十不說實有化生有情文 義演云。問。中有
之身既是業滅。具五蘊成。云何非實。答。
以中有身頓起頓滅。非如本有相續長時。
恐彼執為實有情我故。非實。理實與彼本
有相似亦密說故

二十說無有情至但有法因文 彼疏云。述曰。
由佛經中說。無有情我及生者等八種事。但
有其法。但有從因所起。因即所由。所從
生。法一切名。因。都無實相。故知化生密意
趣說。然舊論偏說。無衆生及我。但法有因
果。今勘三梵本。並無果字。亦有故字。由此
經故知說化生是密意教。若無故者其理不
成。無因成故

二十說色等處至契經亦爾文 彼疏云。此合
法喻。若爾如何

二十依所化生至非別實有文 彼疏云。述曰。
解上三句顯觀空密說。非別實有色等十
處。機宜如何。所化衆生執有實我。為彼
我執說有色等十。令除一實見故。舊論頌
云。色等八有教。為化執我人。即此頌云。
依所化機宜說色等也

二十彼長行云至法無我文 彼疏云。說一切
法唯有識者。是有情無我密意。教餘。故受化
者能入一切法無我。我主宰義。知法無主
宰名。法無我也。義演云。問。何故喚法名
為我耶。答。我者自在之義。即諸法有自在
義。故得我名。不得將割斷義以解於
我

二十應受諸法至諸法無我文 彼疏云。述曰。
菩薩根境名為應受法無我教。由知諸法唯
有識故。菩薩根者便能悟入諸法無我。除
計法執得成佛果。是諸法唯有識教之勝
利也。然佛世尊有三時教。此唯識教第三時
說。令得佛果。故非密意。有情無我教是第
一時教。令得二乘果。故名密意說

二十若知諸法至入法無我文 彼疏云。述曰。
外人既聞諸法皆空說。唯識教。自下設難。
此牒大乘義。下方申正難。若能了知一切
諸法一切皆無。得入於法無我理者

二十是則唯識至何所安立文 彼疏云。述曰。
此正難也。既言一切諸法皆無。即無有識。
唯識既無。今此論中何所安立。得入佛果。
其安立者即牒論初立宗旨。問義同前釋

二十論謂依識變至說為法空文 此疏不引
二十答文。演祕二十五為引曰。按二十唯識
論云。非知諸法一切種無。乃得名為入法
無我。然達愚夫遍計所執自性差別諸法無
我。如是乃名入法無我。非諸佛境界。言法
性亦都無。故名法無我。文二十疏四十五有釋
此文曰。非是令知一切種類唯識亦無。乃
得名為入法無我。意存二性故。若非知
一切種無。令知何等。又次文二乘異生諸愚
夫等起計所執。自性諸法差別諸法以為實
有。即是諸法體及用也。令知此所執性體用
都無。名入法無我。非知真俗凡聖等境亦
都無。故名入法無我

二十非無離遍計至說為法空文 義演云。疏
八左非無離遍計至說為法空文

●人十(者)●(彼)一●大正藏經第四十三卷四百九十二頁●二二三●疏十(上四十四左)●具一其●成二滅●疏十(上四十五右)●疏十(四十一右)●二二二●疏十(上四十四左)●斷二難●疏十(上四十四左)●疏十(上四十五右)

非無離遍計所執實有乃至說爲法空者。意說非無離此遍計所執實言以外更無餘無漏正體後得智所證唯識性故說爲法空但空法執名爲法空故問此根本後得智證唯識爲約依他答從前問且約依他名唯識性兼取真理亦無妨論非無離言正智所證唯識性故說爲法空者意說說但說所執我法無故名爲法空不說依他圓成無故名爲法空也何以故以依他圓成法體不無又是離言正智所證不得名空長讀論文

二十設依他言故今總言文義演云疏設依他言法體亦離至故今總言者此說依他離言所由意說依他唯識性雖有依他能詮詮言其法體亦離言也問何以知耶答謂後得智所緣故唯有識無心外境不帶言故此證其離言故依他圓成俱離言也其正體智自體分證自許依他見分時亦是正智證離言依他唯識性故也論雖總言非無離言正智所證等不別分別今疏家據正體後得分別其善其真如離言不說自成

二十其正體智自證分亦證依他文義蘊云謂前本問依他識性今論答云非無離言正智所證正智證者即是真如便乖問意故此解云其正體智自證緣見亦是依他唯識性也

二十若總四俗亦是相依文義演云疏若總四俗真至亦是相依者哲解云若四俗諦中初俗諦唯是俗不通真若四真中第四

真唯是真不通俗俗中後三真中前三亦真亦俗故說真俗相依此文即明四重俗四重真上有真俗相依也文有廣分別如泰法師抄或四可將俗對第四真將真對初俗亦得相依相待立故

二十佛說爲不可治者文演秘云按寶積經云一切諸見以空得脫若起空見即不可除

三十攝論第四故名堅住文今按攝論并無性釋言諸識體是識等不言色處識爲體等然攝論等雖有稍異而終成一意彼次前文無性四論曰如是已說種種諸識如夢等喻即於此中眼識等識可成唯識眼等諸識既有是色亦唯有識云何可見此亦如前由教及理釋曰教即十地解深密經理即經中所說道理謂三摩地所行影像及夢等喻皆如前說文承此論文次舉難九云若此諸識亦體是識何故乃似色性顯現一類堅住相續而轉無性釋曰若此諸識亦體是識等者此問色識一類堅住相續轉因言一類者是相似義前後一類無有變異亦無間斷故名堅住即此說名相續而轉文今謂攝論就現識而論此論約所現色而難能所難異意則不別

三十天親云多時住故文世親攝論四云云一類堅住相續轉者由相似故名爲一類多時住故說名堅住

三十由無迷執應無顛倒文攝論亦有疏中不引無性論四云云與顛倒等諸難染法爲依處故若不爾者於非義中起義顛倒應不得有此若無者煩惱所知二障難染應不得有無性釋曰與顛倒等諸難染法爲依處故者等即等取煩惱業生諸難染法眼等諸識與顛倒等諸難染法作所依處所依處者即是因義故者須也觀彼問意而作此答謂無義中顯現似於眼等諸識一類堅住相續而轉由此起彼顛倒等法

三十顛倒即諸識至二障難染文攝論四云云此若無者煩惱所知二障難染應不得有無性十釋曰若不爾者若不如是轉於非義中起義顛倒應不得有若無顛倒煩惱所知二障難染應不得有無因緣故

三十二障難染至何有清淨文攝論四云云此若無者諸清淨法亦應無有無性釋曰若無難染清淨亦無要息難染顯清淨故攝論第四無著頌本文演秘六末云云攝論第四云若無性釋曰亂相許爲似色變識亂體許爲非色變識順結頌法故文隔越其義相屬若無似色所變因識非色果識不應得有以若無境有境亦無釋曰言順結等而釋外難外難意云准長行釋與彼頌文何故不次故答彼言約順結頌取義相屬故文隔越亦不相違其文隔越對者可惠先因後果名之爲順又云以若無境無似色境有境亦無能有彼境顛倒之心名爲有境文今謂此釋非也無性釋意唯就顛中明隔越成文非順次成也非

爲依處故若不爾者於非義中起義顛倒應不得有此若無者煩惱所知二障難染應不得有無性釋曰與顛倒等諸難染法爲依處故者等即等取煩惱業生諸難染法眼等諸識與顛倒等諸難染法作所依處所依處者即是因義故者須也觀彼問意而作此答謂無義中顯現似於眼等諸識一類堅住相續而轉由此起彼顛倒等法

三十顛倒即諸識至二障難染文攝論四云云此若無者煩惱所知二障難染應不得有無性十釋曰若不爾者若不如是轉於非義中起義顛倒應不得有若無顛倒煩惱所知二障難染應不得有無因緣故

通顯與長行順逆有別。無性通釋甚明白矣。迷之如是。何乎。

唯識二十云。現量爲勝。彼疏下二十云。此則正量薩婆多等爲此問起。先議

諸法判定勝量。後方申難。此即議也。判定者。貶量也。諸法者。即是所量。一切有漏無漏諸法。由三二量。指準有無量者。量度。如以尺寸量綫錦等。文爲能量。綫等所量。知其量數。是其量果。諸心心所緣諸法時。說有四分。見分能量。相分所量。自證能量。如是自證緣見分時。見分所量。自證能量。證自證爲量果。如證自證緣自證時。自證所量。證自證分爲其能量。即此自證亦爲量果。能返緣故。若以第三緣第四時。第四所量。第三能量。其第四分即爲量果。能返緣故。陳那以前古內外道大小乘師皆說三量。一現量。二比量。三聖智量。今依梵音云。阿弗多阿婆摩。此云至教。至教量者。非得但聖者說名爲至教。但是世間言無差二可信者。語皆至教量。契至理故。今定爭故。如八語品四聖言等。言比量者。比附量度名爲比量。即以衆相而觀於義。緣此義名爲比量。言現量者。諸部說異。且薩婆多用世友說。以根名見。根體是現量。以顯現義是根義故。此能量境名現量。是持業釋。法救說。識名見。能量境故。識名現量。持業如前。妙音惠名見。能量法勝慧名現量。正量部說。心心所法和合名見。心心所法和合名現量。經部師說。根識和合假名爲見。假

能量境假名現量。吠世史迦德句義中覺爲現量。數論師說。十一根中五根是現量。若歸於本。自性是現量。大乘師說。根名爲現

依發屬助。如根五義勝餘故。然是色法不能量境。唯心心所能量度故。心心所法正是量體。依現之量名爲現量。此依士釋。若無著以前但說二分。唯一見分爲現量。體無著以後陳那菩薩立三分者。見自證證自證分爲現量。體。五慧諸識雖皆有執。然無隨念計度分別。明現取境名爲現量。無漏皆現量。如說善等性。小乘有五外道有二。大乘有四。合有十一種。出現量體廣如餘處。此略顯示陳那以後其諸量攝入此中。此體除此外更無故。如因明疏。今者世親說有三量。故。論說言一切量中現量爲勝。所現境故。證自相故。大小二乘外道內道皆共許爾。今總叙此諸量現量勝餘。三十若無外境。如是境耶。彼疏下二十云。述曰。此正申難。如世人言。我今見色。乃至觸觸。若無識外實色境。寧有此覺。我今現證如是色等。此既非無外色等定有。總言覺者。心心所法之異名也。今此云覺。謂現量智非唯是惠。因明者說言證智者。心心所法之總名矣。故舊論云。如此證智云何得起。成唯識中亦有此難。色等外境分明現證。現量所得寧撥爲無。三十論現量證時。妄生外相。文。演秘云。論現量證時。不執外等者。依二十論。通破正量及薩婆多。故彼論云。如夢等時雖無外境而

亦得有如是現覺。餘時現覺應知亦爾。故彼引此爲證。不成。釋曰。通破三宗。又若爾時有此現覺。我今現證。如見色等。爾時於境能見已無。要在意識能分別故。時眼等識必已謝故。釋曰。破正量部。以彼計境相續有故。故但破見。又剎那論者有此覺時色等現境亦皆已滅。如何此時許有現量釋曰。此破有宗。有宗境識皆剎那滅。

三十頌言現覺。許有現量。二十疏下六十云。第一句述正。現顯離外境實有不成立。下三句破外宗。明無現覺成無外境。然舊論本遂分二段。前後別明。其此頌中初句易解。至下當知文義。疏現覺如夢等者。此法喻不空相似。然以夢中不分明執實。心外現覺亦爾。故以爲喻也。起現覺時等者。謂從現量起執心時。現量見境俱無正量部等境許長時。唯心間斷。不可言見及境已無。唯能見心滅故。合二師。故三十若大眾部等。二十疏下九十云。大眾部等剎那既同。六識俱時雖小不同。顯同此三十然實五俱亦有意識妄執。義。演云。此釋時異於常。又違論。亦五識起俱生煩惱同時意識不可起分別。寧容五俱之意有妄執耶。前論云。後意分別方生外想。不說俱時。一何乖反。然准前尋伺中後正義師。五無尋伺五俱分別。意識即許有之。故五俱意妄執何失。三十後五識生何故執斷。文。演秘云。後五識生何故執斷者。有何所以意執斷耶。執既

大正藏經第四十三卷四百九十三頁 ①義十(智) ②見二是 ③現二理 ④其此一智 十二字二(破經部下三句中略破下當知上一句引略破經部下三句中略破二類初破正量部等非剎那論後破一切有部等剎那論者)四十九字 ⑤故十(總舉) ⑥亦十(同) ⑦演二續 ⑧[五]一

不窮與五同緣。故知五俱第六意識有執無妨。

三十然但堅深可說有異文。義演云。疏然但堅深所說有異非五識俱無有執也者。此釋通外難。外難云。意五俱意識有執。未審與俱時五識行相何異。答。然但堅深可說有異意說。五識俱意識不堅深執者。即與五識自是現量。若五俱意識有執著者。即與五識有異。以五識是現量。俱時意識不是現量故。堅深是執。不堅深者無執。又解。外問云。五俱意識若有執者。未審與獨頭第六識執何別。答。獨頭意識執堅深故是遍計。五俱意識雖有執而不堅深。故非是遍計。亦是現量。今謂後釋為優。

三十如別抄中叙諸師說文。略纂第十四初左。三十若小乘等難至不是破他者。本雖破他。設他有難。此文即成顯正義也。問設他有難。依五識說。何乃不被彼五識耶。答。前已顯五不執為外。故不被之。有義彈云。疏說此但顯其正義。不是破他。今解破他者。詳曰。疏意如前。非不被他。問。何以得知。疏亦破他。答。疏既說云。不可執為實外色。若不破他。而誠於誰云。不可執。又下文云。若小乘等。若前不是破他。說者。何乃中間言若等耶。以此而觀。疏意不唯明中自義顯。對他難理通辨正思之。

三十現覺了時唯心也文。二十疏下。三十云。論如世自知夢境非有。覺時既爾。何不自知。述曰。夢覺二識無境既同。世能自知夢境非有。其覺時識自知。應等夢心無有。覺時許知。無覺識境既無。何不知非有。量云。世尊覺時識應知境無。許無境故。如知夢識。

三十但顯正義不是破他。義蘊云。前已破他。四左。今既小乘難云。但是五識現量取外。不說意識執外。故今解云。五識所緣之境以意所執之外實不取外。但如夢中之境非實外也。此即會中正義不。破小乘。

三十此同攝論第四中難文。無性第四五左云。若於覺時一切時處皆如夢等。唯有識者。如從夢覺便覺夢中皆唯有識。覺時何故不如是轉。真智覺時亦如是轉。如在夢中此覺不轉。從夢覺時此覺乃轉。如是未得真智覺時此覺不轉。得真智覺此覺乃轉。無性釋曰。舉夢等喻以顯示者。共成立故。三十後釋先難覺時境色應知亦爾。義演云。疏後釋先難者。如先難云。何故覺時於自色境不知唯識。今此論文釋先難有二。初舉喻。如言。如夢未覺至方能。邊覺等是後釋難了。如言。覺時境色應知亦爾等文。即是釋先難也。

三十唯識二十頌云。所見非有。彼疏下。三十云。未得真智覺。不能自知生死夢所見定非實有。即正理解於此頌文。或為喻顯。如世未覺不能自知夢心所見定非實有。覺時亦爾。以喻釋難。即此半頌以法喻二。解之亦無違也。舊論下句今在上說。今此

上句舊論下說。舊依梵本。今從唐言。亦無乖返。諸上下頌應如是知。

三十若不能知何謂他心智文。二十疏下。四十云。述曰。下外人難。論主既說緣與不緣有何過者。今為二難。先難不緣。後難許緣。此即初也。若說一切諸他心智不能親知他心等者。云何說之為他心智。便立量言。汝之他心智應非他心智。不能親緣他心等故。如自色等智。

三十若能知者唯識應不成文。二十疏云。述曰。此即第二難。彼許緣。若凡及聖諸他心智親能緣知他心等者。所說唯識理應不成。許此智緣心外境故。復立量言。汝他心智應非唯識。許此智緣心外境故。如我此智。喻中不言。如我此智。便闕同喻。然他心智亦能了知他心所法。唯名他心者。從主勝說故。然此不能了知他心。能緣心等亦不了知彼所緣境。若許知者。便有自心知。

三十依教設難文。義演云。疏依教設難者。疏文錯。是釋難字。勘餘本。

三十若不能知何謂他心智文。二十疏下。四十云。述曰。下外人難。論主既說緣與不緣有何過者。今為二難。先難不緣。後難許緣。此即初也。若說一切諸他心智不能親知他心等者。云何說之為他心智。便立量言。汝之他心智應非他心智。不能親緣他心等故。如自色等智。

三十若能知者唯識應不成文。二十疏云。述曰。此即第二難。彼許緣。若凡及聖諸他心智親能緣知他心等者。所說唯識理應不成。許此智緣心外境故。復立量言。汝他心智應非唯識。許此智緣心外境故。如我此智。喻中不言。如我此智。便闕同喻。然他心智亦能了知他心所法。唯名他心者。從主勝說故。然此不能了知他心。能緣心等亦不了知彼所緣境。若許知者。便有自心知。

三十若不能知何謂他心智文。二十疏下。四十云。述曰。下外人難。論主既說緣與不緣有何過者。今為二難。先難不緣。後難許緣。此即初也。若說一切諸他心智不能親知他心等者。云何說之為他心智。便立量言。汝之他心智應非他心智。不能親緣他心等故。如自色等智。

三十若能知者唯識應不成文。二十疏云。述曰。此即第二難。彼許緣。若凡及聖諸他心智親能緣知他心等者。所說唯識理應不成。許此智緣心外境故。復立量言。汝他心智應非唯識。許此智緣心外境故。如我此智。喻中不言。如我此智。便闕同喻。然他心智亦能了知他心所法。唯名他心者。從主勝說故。然此不能了知他心。能緣心等亦不了知彼所緣境。若許知者。便有自心知。

三十若不能知何謂他心智文。二十疏下。四十云。述曰。下外人難。論主既說緣與不緣有何過者。今為二難。先難不緣。後難許緣。此即初也。若說一切諸他心智不能親知他心等者。云何說之為他心智。便立量言。汝之他心智應非他心智。不能親緣他心等故。如自色等智。

三十若能知者唯識應不成文。二十疏云。述曰。此即第二難。彼許緣。若凡及聖諸他心智親能緣知他心等者。所說唯識理應不成。許此智緣心外境故。復立量言。汝他心智應非唯識。許此智緣心外境故。如我此智。喻中不言。如我此智。便闕同喻。然他心智亦能了知他心所法。唯名他心者。從主勝說故。然此不能了知他心。能緣心等亦不了知彼所緣境。若許知者。便有自心知。

自心過。自心有緣彼。彼有緣自心。故若許知便有此失。若別時緣即無此過。自心前後許相續故。既爾大乘許一刹那自心返緣彼能緣。彼能緣等何不許緣。此亦不爾。但許一念自心自緣。謂自證心緣見分等。猶尚不許一念見分返緣自證。豈許見分一念自緣。唯見分能緣他心故。若爾他心緣自身。自證亦應得說。一念他心智得緣彼境。此亦不爾。前已說。一念見分不許能緣自。自證分類。此亦爾。故他心智但知他身心心所法。不緣彼境及彼能緣自證分。不名他心智。故此說因位非佛等心。文義燈六本四云。西明云。安慧三釋。護法二釋。安慧無違。護法釋中第二云。一切所緣不離能緣故名唯識。通一切位者。言中有濫云。一切所緣不分親疎。疎所緣緣濫親所緣。總云不離能緣故。若疎所緣緣亦不離能緣心。何須云緣他心智不親緣他心。故非離識取。設親緣他心。亦不離自心。故。又前如何言應不親緣離自之色等。以彼所緣無離自故。正解應云。一切親所緣不離能緣故名唯識。

三十解深密言無有少法文 經三三右
六十無性第四至見外心等文 無性論四八右
云慈氏無有少法能取少法者。此釋前難。無作用故。謂一切法作用作者皆不成故。如是生時者。緣起諸法威力大故。即一體上有二影生。更互相望不即不離。諸心心法由緣起力。其性法爾如是而生。如質為緣

還見本質等者。譬如依止自面等質。於鏡等中還見本質。由迷亂故。謂我見影。由鏡等緣威力等故。雖無異影而似別有影像顯現。此心亦爾。乃至廣說。

三十如質為緣至還見自心文 義蘊云。問。如以他心為緣。但見自心之相。可言還見自心。如面質為緣境之所現。但是影像。如何此言還見本質。答。鏡無實像。但由鏡故。令自識上有面像現。似本質而名見質也。問。眼識亦能緣鏡像。不答。眼識現量不緣妄鏡。但由意識以眼為門緣影像故。亦有許五識緣假。如前兩說。

三十他心智云何知境不如實如知自心智不知如佛境廣說如彼抄解文 彼疏下五十云。此頌文意有微有解。有逐有答。所以者何。他心智云何知境不如實。此外人微。如知自心智。此論主解伏意。亦有自心智。云何知境不如實。外人復逐。第四句頌不知二字。論主復答。不知者無知。已由無知故不能自知。總言不知如佛境者。顯成二智不如實。知然依梵本。頌不知字應言無知。不知無知答逐不知總顯二不如實。今此文略合言不知。義亦合。二經下當知文長行并疏具釋此頌。不違廣引。

三十許見相分至體所變故文 義。演云。問。何故百法論中說二所變者謂十一色。何故疏中言二所變者謂見相二分。二分相違若為會釋。答。此文明唯識義。即說二所變是見相分。彼論出法體。即說二所變謂十一色。

彼論如言二所變者。即第八識心王能變起五根五塵。同時心所唯變起似根塵。然第七識不緣色。此中除之。若五識亦能變起實五塵。若第六識能緣變十八界似根塵等故。彼論言二所變者。此中即約唯識道理說。五聚法皆不離識。總名唯識。即自識相故名唯識。乃至識實性故名唯識等文。今謂不允。

四十此種子識等文 義演八束云。疏宜由字釋一切種子識者。意云。此釋頌中初句合置。由字。應云。由一切種子識謂本識中能生自果。功能差別。今謂義演牒文與現流本不同。四十於因緣中至因緣種故文 義演云。疏於因緣中唯除現親能熏之因緣。此明一切種子故者。意云。現行親能熏種。雖亦是因緣。今者不取。顯意本明一切種故。所以不取現能熏種。以現行非是種故。

四十問前第二卷末至言等流果耶文 義演云。疏問前第二卷末種生現起如俱有因得士用果。今此處明種生現行即言是等流果耶。四十答如前第二至非士用果文 義演云。疏答如前第二乃至非士用果者。如前第二卷明。因能變果能變。唯等流異熟二因習氣攝一切種盡。故彼云。等流習氣是因緣故。八識體相差別而生名等流果。果似因故。第八種子生現行。唯是等流果。不是士用果。故彼等流果即是此間等流果。非是士用果也。問。若不得士用果者。如何彼論下云。如小乘俱有因得士用果。答不然。但言如小乘俱有

四十此種子識等文 義演八束云。疏宜由字釋一切種子識者。意云。此釋頌中初句合置。由字。應云。由一切種子識謂本識中能生自果。功能差別。今謂義演牒文與現流本不同。四十於因緣中至因緣種故文 義演云。疏於因緣中唯除現親能熏之因緣。此明一切種子故者。意云。現行親能熏種。雖亦是因緣。今者不取。顯意本明一切種故。所以不取現能熏種。以現行非是種故。

四十問前第二卷末至言等流果耶文 義演云。疏問前第二卷末種生現起如俱有因得士用果。今此處明種生現行即言是等流果耶。四十答如前第二至非士用果文 義演云。疏答如前第二乃至非士用果者。如前第二卷明。因能變果能變。唯等流異熟二因習氣攝一切種盡。故彼云。等流習氣是因緣故。八識體相差別而生名等流果。果似因故。第八種子生現行。唯是等流果。不是士用果。故彼等流果即是此間等流果。非是士用果也。問。若不得士用果者。如何彼論下云。如小乘俱有因得士用果。答不然。但言如小乘俱有

四十此種子識等文 義演八束云。疏宜由字釋一切種子識者。意云。此釋頌中初句合置。由字。應云。由一切種子識謂本識中能生自果。功能差別。今謂義演牒文與現流本不同。四十於因緣中至因緣種故文 義演云。疏於因緣中唯除現親能熏之因緣。此明一切種子故者。意云。現行親能熏種。雖亦是因緣。今者不取。顯意本明一切種故。所以不取現能熏種。以現行非是種故。

四十問前第二卷末至言等流果耶文 義演云。疏問前第二卷末種生現起如俱有因得士用果。今此處明種生現行即言是等流果耶。四十答如前第二至非士用果文 義演云。疏答如前第二乃至非士用果者。如前第二卷明。因能變果能變。唯等流異熟二因習氣攝一切種盡。故彼云。等流習氣是因緣故。八識體相差別而生名等流果。果似因故。第八種子生現行。唯是等流果。不是士用果。故彼等流果即是此間等流果。非是士用果也。問。若不得士用果者。如何彼論下云。如小乘俱有因得士用果。答不然。但言如小乘俱有

因得土用果。不言等流種即是俱有因。意云縱許是俱有因者。擬舊因緣故。謂薩婆多所說六因中除能作因外餘異熟俱有等五因皆是因緣。故頌言因緣五因性。顯揚十八破薩婆多。俱有因不定是因緣性。又解此問名為因緣。據當法體說。如第二卷云。如俱有因得土用果者。就譬喻說。不相違。

四十復問等流種等文。演祕云。疏彼問等流種子等者。即彼第二而明等流異熟因處文。義蘊云。作簡字者誤也。指前因能變中故云彼問。

四十然顯揚十八至是因緣故文。十八八云。有一異計立六種因。謂同類因遍行因俱有因相應因異熟因能作因。如是六種除異熟因餘五因性不名道理。由有三種過失故。又云。俱有因者謂攝受因一分。如眼於眼識如是耳等於所餘識。

四十今但足因緣至等流果文。義演云。疏今但足因緣至流果者。意說此因緣是十因中生起因等攝得等流果。問十因中幾因是因緣。答若六因是因緣。所謂牽引生起引發定異向事不相違因是因緣性。若爾何故偏舉生起。答雖六因是因緣。然生起因之果近故疏中偏舉。

四十如攝論說文。無性第二八云。最勝因者。所謂種子阿賴耶識能攝持此故。能與彼而作生因非唯攝受。要由攝持薰習功能方為因故。因相即是增盛作用。熏習功能

能為因性。現前能生雜染法故。果相即是由轉識攝。貪等現行雜染諸法熏習所持名為果相。阿賴耶識因果不定。故當說言。言熏習所生。諸法此從彼異熟與轉識更互為緣生文。義演云。疏如攝論說即義說為二因者。即攝論中唯說種子生現行。亦名同類因。亦名俱有因。即於一切種子生現行義說為二因也。

四十若前解者。果中攝文。演祕云。疏若前解等者。解等流中第一釋也。對彼等流二種之義以辨餘因。下疏准知文。義演云。疏若前解至果中攝者。意云前等流果中有二解。初解即種子生種。後解即種生現行。今准前解。種生種唯是等流。若准後解。種子生現行。現行亦名土用果。或增上果攝者。意說增上果寬。亦攝得土用果也。亦有疏本作別字解亦得。意說前總相解等流果。即取種子生種種生現。是等流果。今別解者。唯取種生種。是等流果。若種生現即名土用果。或是增上果攝。增上寬故通取土用無妨已上今謂。今本作別。此本為正。不爾下文前解之言難通。義演演祕不允。義蘊為正。

四十言異熟者。至現種異熟等文。義演云。疏即善惡種望諸現種異熟等者。意說善惡種子望諸異熟無記現行種子。皆名異熟性不同故。異熟生無記法者。即業所招總別報異熟生無記心所。並名異熟。望善惡並不同性故。意說善惡種子與異熟果為增上緣

種。四十前生等流果至增上緣種文。演祕云。疏前生等流果至增上緣種者。此辨因緣增上緣別也。前生者。即前等流中種生種種生現等也。

四十然約第一解至有為果故文。義演云。疏然約第一解等流即此二種乃至以俱有為果故者。若准前解。等流果中即取種子生種子。種子生現行名等流果。此種子生種子種子生現行此二種。即攝一切種子盡。下土用果但於種子生現行上義說土用果。然土用總有四種。一者俱生土用果。謂種子生現行熏種子果。二者無間土用。謂種生種子果。三越土用果。謂善惡業能感後報異熟識現行果。四者不生土用果。謂無漏聖道斷煩惱證得擇滅無為離繫果也。今疏中但說俱生土用故。云以俱有為果故也。即種子為俱有因。現行取第二解文。義蘊云。疏然約第一解等流等者。解等流中。初以種生種及種生現俱名等流。總為第一解也。後若別解者下。唯前後種為等流。種生現即土用增上。此為後解。此中據第一解。等流寬并此異熟。即攝一切種子盡。正與前第二卷解等流異熟二因習氣同。下言前後准此應

悉。四十若約後解等流果等文。演祕云。疏若約後解等流果等者。後解等流種親生現亦等流果。故取作意種子望心為土用也。文義蘊云。若約後解等流至作動心等者。等生故

種。四十前生等流果至增上緣種文。演祕云。疏前生等流果至增上緣種者。此辨因緣增上緣別也。前生者。即前等流中種生種種生現等也。

者。今准後解。既唯前後種爲等流。即種生現可名。土用。前已說訖故不重云。但說作意望心爲土用也。以稍疎故。與力勝故。此約法土用。

四十若前解等流。遠望士夫等文。義蘊云。前解既以種生現爲等流。故遠望士夫所作。爲土用果。此人士用也。

四十增上果亦有二文。義演云。疏增上果亦有一二種。乃至不能繁述者。然此文中有二解。增上果。一者不難增上果。二者難增上果。且不難增上果。此第八識現行若望他善惡業。所感其識現行。是名異熟果。望作意種子。作動心心所種生現行。即名土用果。若從因名言種子生。識現行。現行即名等流果。除此三果已外。餘所依根等及外山河等。皆名增上果。此約前解。此文約不難增上果說。二者難增上果者。即五果中除增上果以外。餘四果。總名增上果。以增上果最寬故。餘四果皆增上果也。此據後解。等流種子現行等。凡名增上。即除增上外。餘四果。皆名增上果。即約難增上果說。文演祕云。疏若後解等流。至亦增上者。亦等流果顯。所生現望能生種有二果義。

四十若後解等。亦增上果文。義蘊云。後解既種自望爲等流。故以種生現爲增上。此言亦者。亦土用也。前已說故。

四十第七識種子。至是親增上因文。義演云。疏第七識種子。至是親增上因者。意云。第七識種子與第八識現種。爲俱有依。由第七識

種子勢能引起第八識。或第七識種子亦依第八識種子。如眼根種子與眼識種子。爲俱有依。要由眼根能引起眼識種子。亦爾。又如第六識種子。依第七識種子相助與力。而能生現等。即第七識種子望第八識現行種子故。第七識名親增上因。雖六因中無增上因。由五果中有增上果。今對彼果說。有增上因也。故第八識亦得名異熟果。亦得名等流果。亦得名土用果。第八識現種望第七識。亦得名增上果。故第八識得具四果。故第二卷論云。此識果相雖多位多種。異熟寬不共。故偏說果有多種者。具四果也。四十餘一切法准此應知。義演云。疏餘一切法准此應知者。若第六識中異熟無記業所感者。即此異熟生無記。名言種望同類種及現行名同類因。善惡業望異熟生無記心現種名異熟因。作意種子位能驚覺異熟生無記令現起。即名土用因。若第七識種子爲俱有依。由第七識勢力能引第六識中異熟無記令起。即第七名親增上因。若第七識名疎增上因。即第六識中異熟無記心望此能生。隨其所應名等流果異熟果。土用果增上果也。若眼等五識之中。異熟生心。亦准此知。唯用五色根爲親增上因。第六識名疎增上因。其第七識唯有三果。謂等流。土用增上。無異熟果故。論云。此生等流異熟土用增上果。故至名一切種者。此論文意。以其所生四果顯。能生種子因名。一切種也。

四十論除離繫者。至非種生故文。義演云。論除離繫果。非種生故者。離繫果唯是無爲唯是滅諦。即斷煩惱縛。得無爲離繫果。離繫果不通有爲無漏道諦也。

四十論有展轉義。至分別種故文。演祕云。論有展轉力等者。有義。今別叙難。難云。豈不由種生。現對治方證離繫。何故不說。故論通也。詳曰。種生能治望離繫果。但爲疎緣。與疏所叙對。增上緣爲難何別云。別叙難。請審披之。義演云。論有展轉義。非此所說等者。若從種生。智。智能斷惑。方證離繫。據此展轉說。亦合說離繫果。然今但說分別種染分依他。故不說離繫。

四十下文自何淨法亦爾文。義蘊云。此證前解分別唯有漏也。

四十由此道理。此中說也。文。義演云。疏由此道理。至此中說也者。觀此疏文。二師解別。且機揚解云。由此說染依他道理。所以復不取無漏有爲也。一切種子等者。意說有漏一切種子。於彼四果攝。果不盡以不攝。無漏有爲。果。然亦有能生彼有漏四果義。故云此頌中說之。又秦法師解云。由此說染依他道理。設且不取無漏有爲一切種子。何以故。以無漏種子生。現行無漏時。但攝得三果。如無漏種子生。自無漏現行。種子爲同類因。現行爲等流果。如無漏作意種子位。驚動無漏識種子。令生無漏現行識。即作意種子名土用因。無漏識名土用果。又第七識無漏種子。爲俱有依。望第六無漏識爲

親增上因。無漏識爲增上果。但有二果而無異熟果。故云攝果不盡。所以不說無漏種等。有疏本云。後亦不取無漏等者。意云。此頌中不說無漏有爲。及下長行。倒中。方說無漏有爲。例中亦不說無爲。故云。後亦不取無漏等。並有能生彼果義。故此中說也。此說有漏種子此緣文義。疏云。疏無漏有爲至攝果不盡。無漏果中除異熟故有四果。下說無漏有爲一切種子。於彼四果之中不攝離繫。故言不盡。何以得知。後淨法中亦不攝離繫。以前後文並有能生義故。故知淨中亦不攝離繫果也。下論自言。淨種現行爲緣生故。故此中說除離繫果。准此有漏四果。無漏唯三。疏通三緣者。除因緣已上今謂撲揚及泰師解與此不同。此邑師解則與此中說也之語義勢不合。於三師中泰師親文

四十亦有展轉相生之義。義演云。疏亦有展轉相生之義者。意云。有漏分別心生種子時。亦有展轉相生之義。即從種子生現行之後。成種故。故有展轉相生義也。准疏此論文有兩種展轉也。一謂展轉證得無爲離繫。二謂展轉相生之義。即種生現生。種等。五十如前第二至八卷自解文。共不等第二卷。三熏習義第八卷

四十下後解訖。至此不同文。義演云。疏下後解訖。略作數科與此不同者。即下文中文。本識中種容作三緣。現分別除等無間已下文是

七十今且隨文而學者尋之文。義演云。疏今且隨文乃至尋之者。如下解四緣中。因緣即解頌中一切種識。餘三緣即解頌中現行分別心心所。如下解十因。即解頌中一切種識。解五果等。即解頌中分別現行心心所。但隨便宜作數段科讀者知

四十緣中有總別文。義演云。言緣中有總別者。總即四緣。別即實分別多種。如因緣所緣緣中各分二種。或增上緣亦有二種。謂有力增上無力增上等。今答云。緣且有種子。雖有勢力。望異熟識名色等五果種子稍親。明不是隔越。亦非因緣。若隔越非因緣者。如何牽引種子說爲因緣。解云。據實非正。因緣菩薩說牽引爲因緣者。因緣類故假說因緣

四十如現行因及異熟果等文。義演云。謂現行能熏七轉識。因望異熟現果非。因緣攝以不次故。現業望果亦非。因緣非自類故。四十各各所變相見分文。從方云。證自證分是後邊故。沈隱故。不能熏

四十有漏無漏各除一已文。義演云。疏有漏無漏各除一者。有漏位中除極劣無記。無漏位中除佛果善。並不熏故。四十心品之言。義演云。疏心品之言至共有法者。即舊經論中名。共有法。若新經論中名。俱有法。然共有俱有一體異名。問。所言共有法者。未審共有何法。答。即共有得及生等四相。亦如定共戒道共戒等。意說。由如定道二戒亦名定共戒。亦名定。共

戒亦名。道共戒亦名。道俱戒。故說心所名。共有法亦名。俱有法。宜品言兼攝心所。故得等四相皆名品也

五十論極微圓故不熏成種文。義燈六本五右云。論極微圓故。西明三釋第三云。前文通釋因果第八。即無所熏故。後文通釋因果第八。因微果圓。要集云。於釋中有釋第三。於理相順。今謂不爾。謂七轉識別釋前七。第八心品下別釋第八。極微圓故。通釋八識。有因異熟果位無漏不熏所以。以業異熟極微故不熏。果位無漏極圓滿故不熏。不爾前言除佛果善極劣無記不能熏者。有何所以。由此本說於理爲勝。以疏解云。又解。因中第八及六識中異熟之心。並不熏者。以極微故。果上第八以極圓故。偏簡第八。果方無漏。五識異解有許通。因佛身善法無增減故。實果八識俱應簡之。通釋八識。由此前論但說有七能熏。本識生自類種。五十佛果上第八等文。義演云。疏佛果上第八以極圓故不熏成就止種者。此中應言佛果八識不熏成種。唯言第八疏文略也

五十既言異類至果故文。義演云。疏既言異類至果故者。意云。種子異類相望不能親生。俱異時果及異類果故。其相云何。作法云。如種子望俱時異類種子非因緣。如眼識望耳識種子等。或種子望俱時異類現行。如眼識種子望耳識現行。或現望俱時異類現行。如眼識現行望俱時異類耳識現行。或種子望異時異類種子。如前念眼識種子

或種子望異時異類種子。如前念眼識種子

①例二例 ②也十(者) ③疏二演 ④(現)十生 ⑤大正藏經第四十三卷四百九十六頁 ⑥(生)十現 ⑦共二俱 ⑧有二在 ⑨大正藏經第四十三卷四百九十七頁

望後念耳識種子。或種望異時異類現行。等皆非因緣性也。或現望異時異類現如。前念眼識望後念耳識亦爾。

五十對法第四說文 第四十五

一左彼對法論至 卽現望現文 對法第四十五

云。又自性故。差別故。助伴故。等行故。增益故。障礙故。攝受故。是因緣相。當知此中以自性等六種因相顯因緣義。謂自性差別兩句建立能作因。餘句如其次第建立俱有相應同類遍行異熟因。對法抄四四十三具釋諸因學者尋之。

五十薩婆多俱有等五因爲因緣文 義蘊云。彼

有六因。一能作因。二俱有因。三同類因。四遍行因。五異熟因。六相應因。唯初能作不

說因緣顯揚十八廣破。恐繁不引。

五十顯揚論第十八至可應叙之文 十八八左廣破

云。顯揚論第十八中。廣非有宗六因不得爲因緣云。且同類因有三過失。若言同類

之因名同類因。有已成過。何以故。若善等法善等種性先已成就。彼何用因。若言同類

卽因名同類因。是卽無果。有不定過。何以故。不示其果。是誰因耶。又非決定因體同

類。不相似法亦爲因故。若言非同類卽因亦非同類之因。是卽言名。有虛設過。同類

因言無有所主。浪施設故。如是於餘四因三過。如理廣說。問與攝大乘豈不相違。彼

許俱有是因緣故。答。顯揚破彼現行相望俱有義不同攝論。如前已會。

五十又瑜伽第三至第十八等文 第三八右明

四緣中。因緣者謂種。第五卷九左五十一。三十八十右顯揚十八十一左此等文皆陳列四緣。

五十瑜伽第五十一至互爲因緣文 五十一 五左

無性攝論第一十二皆如上引。

二十論二等無間緣文 義蘊云。論等無間緣者緣卽有緣慮用也。已上今謂誤之最矣。不

足取議。此緣唯在心及心所故致斯誤。

四緣皆是緣藉之義。非緣慮義。

五十三十八說文 三十八十右云。等無間緣及

所緣緣唯望一切心心法說。由彼一切心及

心法前生開導所攝受故。所緣境界所攝

受故。方生方轉。是故當知等無間緣及所緣

緣等。

五十菩薩地有開導之言文 卽指上文大折喻

伽以爲十七地。此文在彼第十五菩薩地。

五十對法第五應非此緣文 第五初

三左前滅一心後一心緣等文 義蘊云。問

多少不均。如何言等。答。心與心所和合似

一。雖多少異亦名齊等也。

五十卽簡相似法沙門義文 上五本十言著名

沙門義名殊體同。如上已引婆沙等辨。

五十又言等者至一心一所等文 義蘊云。問此

與著名沙門義有何別。答。彼但受與受別

緣。想與想爲緣。不望餘法。此雖一心一

所可望餘法爲緣。故與彼別。但非多法

故成等也。

五十如草火等喻文 俱舍第七初左云。大德復

言。以諸色法無間生起或多或少。謂或有時

從多生少。如燒稻稈大聚爲灰。或時復有從少生多。如細種生諸羅陀樹。根莖枝葉漸次增長。幹幹垂條多所蔭映。

五十第八十說等文 八十十九云。問。諸阿羅

漢住有餘依涅槃界中。住何等心。於無餘

依般涅槃界當般涅槃。答。於一切相不復

思惟。唯正思惟真無相界。漸入滅定。滅轉

識等。次異熟識捨所依止。由異熟識無有

取故。諸轉識等不復得生。唯餘清淨無爲

離垢真法界在。

五十入無餘心前入滅定至第七八無記心命

終文 義蘊云。此據俱解脫羅漢。由願力故

得滅定命終。餘非俱解脫及無願力者卽不

能爾。問。受生命終必住散心。非無心定已

引。何故此說滅定命終。答。羅漢滅定七八

二識既唯有漏。非定散俱卽散心也。言命終

非無心定者約凡夫及無願力故。不相違

也。門既有別解。如第三。

五十如大論第三至與此文同文 第三十八之

文如上已引。檢九十三無分明文。恐九三

形誤。指上所引五十一之文。

成唯識論述記集成編卷第三十二終

成唯識論述記集成編卷第三十二

三七末

五十問。此第八識至生無漏者文 第八無漏

唯在佛果。以圓鏡成事唯佛果起故

七十總舉二人文。義演云。疏總舉二人者。解曰。即是頓悟漸悟菩薩二人。若頓悟色界後生。無漏。若漸悟。即唯欲界後引生。無漏第八。七十一。一切異生。即頓悟人。文。義演云。疏一切異生。即頓悟人者。意說。若頓悟人。直入菩薩初地等。即名異生菩薩。若不定性。先得二乘有學聖果。或得無學聖果。後迴心入初地者。即名聖者菩薩。

五十七。定色界後。智處生。故云。演祕云。十地論云。現報利益受。佛位。故。後報利益摩醯首羅智處生。故。釋曰。行滿今生。即證佛果。名為現報。以前諸行。但為遠因。所以佛位不名。後報。菩薩後身。地前業。以感。故名。後報。聖者不造。招後業。故。後身菩薩。名之為智。因智最勝。以智標名。即此菩薩。彼天中名。智處生。處謂安處。然自在宮諸教不同。如燈略辨。瑜伽對法。二鈔之中。更當會釋。文。然依賢首等釋。前後翻。探玄記九。云。在因位中有此益相。此位不改。因故云。現報利益。謂一切佛放。益一切智光入。此菩薩頂。故云。於一切佛得受記。受記即是受位也。二轉此因位至成果之處。故云。後報利益。此是十地菩薩攝報界處。便於此處。成報身。佛。文。靜法云。現報利益者。第十地菩薩勝進時。受佛職位。因位未轉名。現報。後報益者。轉前因位至成佛處。文。今謂。賢首等釋。非無其理。然機揚釋。符順契經。心地觀經報恩品云。其受用身有二種相。一自受用。二他受用。自受用身。三僧祇劫所修萬行利益。

安樂諸衆生已。十地滿心運。身直往色究竟天。出過三界淨妙國土。坐無數量大寶蓮華。而不可說海會菩薩前後圍繞。以無垢。繪繫於頂上。供養恭敬尊重讚歎。如是名為後報利益。爾時菩薩入金剛定。斷除一切微細所知諸煩惱障。證得阿耨多羅三藐三菩提。如是妙果名。現利益。是真報身。然機揚釋云。處謂安處者。不穩。探玄以四義釋。皆為處所。非安處義。彼九。云。智處有四義。一以下三禪慧多定少。令智不勝。四無色中定多慧少。智亦不勝。此第四禪定惠等故。是故智勝。故云。智處。二此處五那含天。是聖人所生處。聖人智勝。故云。智處。三此處有十地菩薩攝報界。彼菩薩攝十度行別成智度。故名。彼處以為智處。四此處以成報身。佛得一切智一切種智。故。名此處以為智處。此是世間中最高勝處。於彼現成佛。故云。世間廣大之身。已上今謂。現後二報。義蘊演祕二釋意同。義演釋智處生與演祕不同。

五十七。後報利益。至知處生。故云。義蘊云。此十地論云。言後報利益。若謂最後心身獲利益也。言知處生者。謂大自在宮也。大智有情所居之處。十地菩薩往彼名生。彼論云。現報利益受佛位。故者。現身成佛名。現報利益。

五十。瑜伽第八十。此洲故也。文。八十二。云。彼既如是。增壽行已。留身別作化身。同法者。前方便示現。於無餘依般涅槃界而

般涅槃。由此因緣。皆作是念。某名尊者。於無餘依般涅槃界。已般涅槃。彼以所留。有根實身。即於此界。瞻部洲中。隨其所樂。遠離而住。一切諸天。尚不能視。何況其餘衆生。能見。彼於涅槃。多樂住故。於遍遊。彼彼世界。親近供養佛菩薩中。及於修習菩提資糧諸聖道中。若放逸時。諸佛菩薩數數覺悟。被覺悟已。於所修行。能不放逸。

五十七。必生自在。空唯異生。色界後也。文。義演云。疏必生自在宮。唯異生。色界後也者。若生自在宮。即是第十地頓悟菩薩。即於色界後第八識引生無漏。即喚頓悟菩薩名。異生。間。論答謂諸異生求佛道者。何故喚菩薩為異生。且如初果。少斷煩惱。尚得為聖者。豈菩薩不及初果耶。答。從因為名。謂此菩薩。不是迂迴。直從異生。發大乘心。行菩薩行。求大菩提。喚頓悟名。異生菩薩也。文。樞要下末。云。謂諸異生求佛果者。定色界後引生無漏。彼必生在淨居天上。大自在宮得菩提。故。此中間言。瑜伽第四說。四靜慮中。凡聖同處天。各由。中。上。三品。熏修。故生。無想天。即廣果攝。更無別處。復有諸聖住。止不共五淨居地。謂無煩。無熱。善現。善見。及色究竟。由。中。上。勝。上。極品。雜。熏。修。第四靜慮。故。復有。超過淨居天。大自在住處。第十地菩薩。由。極。熏。修。故。得生。其中。今觀。義。熏。修。定。等。而。招。生。者。乃。有。四。句。一。唯。有。漏。熏。如。第八說。捨。福。命。行。等。分段生死。及四禪中。各三處生。論。但。言。熏。修。

靜慮中凡聖同處天。各由。中。上。三品。熏修。故生。無想天。即廣果攝。更無別處。復有諸聖住。止不共五淨居地。謂無煩。無熱。善現。善見。及色究竟。由。中。上。勝。上。極品。雜。熏。修。第四靜慮。故。復有。超過淨居天。大自在住處。第十地菩薩。由。極。熏。修。故。得生。其中。今觀。義。熏。修。定。等。而。招。生。者。乃。有。四。句。一。唯。有。漏。熏。如。第八說。捨。福。命。行。等。分段生死。及四禪中。各三處生。論。但。言。熏。修。

不言難修。故第十二言餘取難修生。五淨居。不言生下故。有唯無漏修。如一切變易生死。有有漏無漏難修。謂生五淨居者。第十二喻伽云。謂如有一已得有漏及與無漏四靜慮長時相續入諸靜慮。有漏無漏更相間雜。乃至有漏無漏無漏現前。無漏無間還入有漏。當知齊此熏修成就。此爲於定得自在故。即得等至自在果故。即現法樂住轉更明淨。又由此故得不退道。又淨修治解脫勝處等勝品功德能引之道。若有餘取而命終者。由此因緣便入淨居。不說生下諸靜慮故。即依此修資先所造下三天業。令其轉勝生五淨居。非今新業能感異熟。聖不造業故。第四既言極難修第十地故。第十地生彼。八地已去既受變易生。如何十地更熏修生彼。即是八地已生第四定下三天處。今極純無漏勝前三地業資感今業而得生彼。據實非更新生。以同地業於彼受果處往名生。同地名生。往地別故名之爲往。不相違也。第四句非一所資而生。即一切欲界異生等。以色界等業定心住境名爲不動。非不異處受故名不動。既言第十地菩薩四禪之主故。於自在宮起十種果相。現大寶蓮華座故。要得生彼。非第八地已得生彼。唯說第十地極難修故。又八地菩薩非彼主故。亦非變易有生身故。設許死生何者新生業。第七識不說初起何界後生。以不定故。若說色界無迴心。初起唯欲界。若說色界有迴心。初起通

色界。以定不在。初起法空故。若平等初起在色界身。無漏種子在此。及無漏五塵在內。即質變化。第八皆不緣。謂因有無漏五根爲五識依第八不緣。此有何失。解云。五根實者第八必緣。假者不第八緣。色種子色等不要八緣方成實用故。於因中無有無漏五根。問。色等可爾。云何種子第八不緣而成實種子。如相應法及第六識緣。皆非實種。何故不要第八緣有實種用。此義應思。文略纂二十二云。但言熏修故。唯有漏熏。五淨居天既言五品難修故。生明通有漏無漏難修之法。不異舊說。業雖凡位而造。由今無漏資有漏定更助故。業。令勝上生大自在住處。由極難修者。唯無漏修。諸有漏第六識已不現行故。即凡夫位所造。廣果天處業。將入第八地生。廣果天。無漏極難資。彼先時後報之業。至第十地滿心方生。於彼華嚴經云。現報利益受佛位故。後報利益摩薩首羅智處生故。廣如唯識第七卷疏并十地論第十二卷。修禪有三。唯有漏熏。下四定二。唯無漏。八地以上變易生死。三有漏無漏。如前所說五淨居業變易生死。七地已前二乘俱通。有漏無漏。無明爲緣故所起定唯無漏。八地已上唯無漏。不起無明。故。無色界有處所者。業。過異故。即於入定死處而施設故。無處所者。謂無色身。或現定色故。名有處所。無異熟身故。名無處所。

五十有學等迴心。不往彼生故。文義演云。疏

有學等迴心經不往彼生故者。意云。若預流果人迴心已。更經七生業盡。遂於第七生中。向欲界留身受變易生死。若家家業。隨受二生。定業盡已。即於欲界中受變易身。若一來果。從入天上受一往來。定業盡已。即於欲界中受變易身。若不還果者。欲界中生死盡。即於欲界身受變易身故。於欲界至第十地。即往色究竟天上自在宮成佛。有學人心於欲界迴心受變易身。必不生色界中迴心受變易身也。若如阿羅漢延壽。即要往第四禪邊際定。方始延得命長。若受變易身。或初果一來不還雖未得根本。得未至定。亦能受變易生死。若得根本定。亦得變易生死也。問。後二果不別受生。其義可知。已斷欲界煩惱故。不許上界受變易。初之二果發心已後更受生不。此有兩釋。一云。不受。由發心力依邊際定助。感身受等。轉受變易經三大劫。一云。不定。謂發心即受變易。或有經七生方受變易。如親光說。故佛地論第二云。若有學位迴菩提。或隨煩惱感生勢力。感彼生已。於最後生。伏諸煩惱。起願力。資後身因。乃至成佛。或迴心已即伏煩惱。發定願力。資現身因。乃至成佛。問。受七生已取三果。不解云。佛地但說伏惑而不說斷故。不取果義亦無失。發心已後不求二乘後勝果故。今謂義演大依演秘。

五十八大自在宮。有實淨土。大自在宮者。諸經論中異說非一。楞伽起信入大乘論等。

說。有。色。究。竟。天。又。梵。網。深。密。瑜。伽。對。法。等。說。在。淨。居。上。義。燈。六。本。七。云。論。大。自。在。宮。者。對。法。第。六。解。深。密。經。瑜。伽。七。八。九。皆。總。相。說。如。瑜。伽。七。九。所。說。淨。土。或。三。地。菩。薩。等。往。生。十。地。亦。在。其。中。對。法。但。明。佛。之。淨。土。云。唯。佛。所。覺。非。得。淨。慮。者。靜。慮。境。界。總。相。說。土。不。簡。何。佛。亦。通。菩。薩。而。得。往。生。文。中。亦。含。大。自。在。宮。菩。薩。生。處。不。爾。十。地。菩。薩。不。生。由。文。隱。故。要。集。家。說。餘。本。不。獲。然。自。在。宮。受。佛。位。處。居。他。用。土。處。所。不。定。何。以。得。知。准。十。地。經。云。是。時。菩。薩。三。昧。現。前。時。有。大。寶。蓮。華。王。周。圓。如。十。阿。僧。祇。百。千。三。千。大。千。諸。佛。世。界。是。時。菩。薩。其。身。殊。妙。稱。可。花。坐。世。界。既。有。十。方。非。同。有。部。傍。布。故。自。在。宮。處。所。不。定。然。十。地。經。論。後。報。利。益。摩。醯。首。羅。智。處。生。故。者。據。第。十。地。初。往。而。說。第。十。地。滿。欲。受。佛。位。所。居。之。土。非。必。往。在。自。在。宮。處。問。如。初。地。菩。薩。見。他。受。用。土。如。百。三。千。已。上。漸。倍。計。第。十。地。所。親。淨。土。無。量。無。邊。如。何。猶。生。淨。居。之。上。大。自。在。耶。又。初。地。已。去。無。惡。道。畏。以。常。生。佛。土。非。彼。佛。土。唯。淨。居。上。故。答。佛。土。雖。大。小。有。殊。菩。薩。有。漏。諸。現。起。識。猶。是。有。漏。屬。界。地。故。非。離。三。界。有。別。衆。生。隨。生。何。土。約。第。八。識。皆。屬。界。故。約。此。而。言。十。地。菩。薩。由。極。熏。修。起。五。淨。居。生。自。在。宮。故。亦。無。失。然。自。在。宮。非。淨。居。攝。瑜。伽。第。四。云。色。界。之。中。十。八。住。處。無。想。天。者。廣。果。天。攝。非。別。處。所。既。云。十。八。住。處。復。言。無。想。廣。果。天。攝。故。自。在。宮。非。五。淨。居。若。淨。居。攝。處。

應。十。七。非。十。八。故。文。義。演。云。疏。大。自。在。宮。者。乃。至。初。於。彼。起。證。者。此。大。自。在。宮。即。在。五。淨。居。天。上。故。六。門。陀。羅。尼。經。說。薄。伽。梵。在。淨。居。天。上。依。宮。而。住。衆。妙。七。寶。莊。嚴。此。淨。土。即。名。他。受。用。土。然。彼。天。處。三。藏。兩。解。一。云。正。在。淨。居。上。亦。屬。色。界。有。別。處。所。如。大。品。經。說。一。云。即。是。菩。薩。淨。土。住。處。不。定。或。在。色。界。淨。居。天。上。或。東。西。方。等。如。說。西。方。極。樂。世。界。等。此。即。他。受。用。土。也。以。自。受。用。土。周。遍。法。界。菩。薩。不。見。故。若。菩。薩。於。中。作。佛。而。即。成。自。受。用。佛。土。也。即。十。地。菩。薩。於。他。受。用。土。中。即。菩。薩。自。身。而。成。自。受。用。身。佛。若。第。十。地。菩。薩。不。見。諸。佛。自。受。用。土。唯。有。諸。佛。乃。能。知。之。即。此。大。自。在。若。論。於。繫。此。大。自。在。宮。即。是。不。繫。法。若。論。處。所。即。在。色。究。竟。天。上。別。有。處。所。若。論。攝。者。此。大。自。在。宮。即。是。色。究。竟。天。攝。若。論。第。十。地。菩。薩。身。即。是。無。雲。等。三。天。中。身。攝。也。若。第。十。地。菩。薩。未。成。佛。即。向。他。受。用。土。中。若。已。成。佛。即。諸。根。遍。於。法。界。是。自。受。用。身。也。

五十舊言摩醯首羅即大自在也文 新舊梵漢如上具辨

五十華嚴經至瑜伽第四等文 華嚴二十八十地品無十地經第十二三十四解深密經第四七十八五七十九四經對法第六二無左顯揚第二十一有瑜伽第四三經左

五十此唯他受用土至同一地故文 義演云。疏八左此唯他受用土至同一地故者。此大自在宮即是他受用土。第十地菩薩報身往彼大自

在宮。非。是。生。彼。也。即。第。十。地。菩。薩。先。是。第。四。禪。中。下。三。天。中。身。後。往。大。自。在。天。雖。天。有。別。同。是。第。四。禪。中。一。地。身。故。言。報。者。即。是。異。熟。果。名。報。身。非。是。三。身。中。報。身。也。文。義。疏。云。疏。由。異。熟。同。一。地。故。謂。頓。悟。菩。薩。至。八。地。時。獨。持。受。變。易。必。於。第。四。靜。慮。下。三。處。生。今。言。智。處。生。者。往。故。名。生。以。下。三。天。與。自。在。宮。同。一。地。故。名。生。也。

五十據實受變易至未得生淨土文 義演云。疏據實受變易在下三天處未得生淨土者。若八地已上頓悟菩薩等。於第四禪中下三天中受變易身未得生大自在宮。至第十地滿。方得生大自在宮。今言生者。但往故名生。義疏云。據實受變易在下三天處。有體作據實於理為勝。

五十瑜伽第四至大自在住處文 瑜伽第四三左如上已引義疏云。問淨居之外更有住處。色界應為十九天。答。有解云。雖言超界。仍是色究竟攝。故唯十八也。有云。無相廣果天攝。故開自在方十八。此解為正。已上今謂有云之義與義燈同。此瑜伽第四意。文與雜集第六說十八天不同。雜集與經部上座室利羅多說同。具如俱舍指要鈔五五經辨。

五十第十地至得生其中文 義演云。疏第十地極熏修故得生其中者。若不還果即有漏無漏難修靜慮生五淨居天。今第十地菩薩即不修難修。但由願力定力智力等極熏修住大自在宮也。若前九地菩薩但名熏修。不名為極。

①有二在② ③(於他受用土中成自受用身佛此第十地菩薩)④(然)十由⑤ ⑥文二又⑦ ⑧住二往⑨

五十許佛亦往文。義疏云。如梵網經說。從菩提樹金剛座說。十世界海。後至帝釋宮。乃至一禪二禪等皆說法也。

六十不言唯欲界。餘界無故文。義疏云。疏不言唯欲界。餘界無故者。此護法會。瑜伽文。即餘色界亦有聲聞迴心而受變易身也。

六十不言餘洲。引生無漏文。義疏云。疏不言餘洲。引生無漏者。意云。除北俱盧洲。餘三洲皆許有變易身也。故知亦有聲聞於色界中迴心然後引生無漏也。

六十中陰經中。無色界衆生文。中陰經姚秦竺佛念譯。今檢經中。無二十年言。然上卷初云。入於中陰教化衆生。又下入三平等品云。爾時世尊即以神力接中陰衆生。至非想非非想識天。爾時世尊復以神力到彼。至非想非非想識界。施設莊嚴七寶高座。皆有化佛。一一化佛皆皆有四衆。一衆者威儀法則悉皆成就。此衆生中或有誦經說義實聖默然。或有入定。爾時妙覺如來復以神足十力接彼非想非非想識衆生。如中陰形無有差別。又有色無色品偈曰。在中陰教化於妙妙中。最

六十大眾部經非大乘經文。准真諦嘉祥等。此中陰經攝取華嚴涅槃經維摩勝鬘等諸大乘經以嚴阿含。是故所證以深得益有大。藉益等師判爲大乘。蓋爲此也。然義林章云。然中陰經說佛於中有教化無色界衆生者。非大乘宗。大乘宗者此是。他衆

生。定非眞身。無業果故。文與此疏同。又宗輪論云。大眾部計都無中有。古說云。此約本計。今疏約末計。亦不相達。又義燈云。大眾部論文不說定無中有。而言菩薩入胎作自象形。准此即似立於中有。況又疏主親承三藏。勿事水情。

六十楞伽般若至瑜伽等同文。楞伽第七八左。般若百二十九十七瑜伽第四三左。

六十今第二會至二十九文。復次至讀數第一百二十九十七義疏云。疏今第二會者。意云。若二會即當舊大品經第十五卷說。若依今唐三藏所譯大般若六百卷。第一百二十九說十六會中當第一會也。或可今字未詳。宜更勘餘本文。今謂。今大般若十六會中第二會當舊大品第十五。何以知者。以大品經例同開衆言。比丘衆五千人。今第二會言大慈獨衆五千人。善現爲上首。餘十五會無。慈獨五千人之言故。義疏不允。義寂雙觀經述記云。五淨居皆有迴心。即引不空羂索及本業經。又首楞嚴第九亦說迴心。此皆經論淺深不同。不須和會。

六十若前師解此文者。至有何別因。義疏云。疏若前師解此文者。至有何別因。獨無迴心者。意云。若前師釋。此大般若經言色界初禪三天二禪三天三禪三天乃至四禪下三天發菩提心者。即據地前異生凡夫者說。非是二乘有學無學等於色界中能發心也。若約二乘有學無學發心。不約異生等發心。爾者何故經中偏說有學無學發心。不

說五淨居天不還果發心耶。有何所以淨居獨無迴心者。故知唯約地前異生發心者說。

六十第二師一以經證等文。義疏云。疏第二師云。一以經證等者。即大般若經說色界中發菩提心者。二亦由理。即不還果生五淨居。更不生無色界。既生淨居天。趣涅槃近。耽寂心堅。化必難得。故無迴心者。然樂惠上流。即生五淨居。受不生無色界。言樂惠者。以色界中定慧均滿。故若樂定即避五淨居。直生無色界。此即理也。

六十雖初則發心。至方受變易者。不文。義疏云。疏雖初發心要經多時。乃至方受變易者。不者。解云。此中間意。佛地經及此論既許初二果人受變易身。然初二果人雖初即發菩提心。已或經一生。經或二生。乃至七生身方受變易身。亦應許有不還果人先於欲界中發菩提心。已從欲界死已。故生色界中身方受變易身。何不然。

六十云無也。生色界生。義疏云。疏一云無也。生色界者。指不還果人今生色界。名生色界者。非是已生色界也。必非經於欲界生者。既得不還。更不經於欲界生。以欲界業盡故。意說。不還不同初二果人經於欲界受生。此亦舉不還不同二果也。疏云。不還聖者已下。方說不還不生色界所由。又云。生色界者。必非經欲界生者。解云。生色界者。指不還也。雖合生色界。然不肯向色界更經一生。何況多生。又亦不肯生

在色界。却向欲界生發心。以欲界業盡故。何作此說。答。以第一師許。不還果人必於欲界發心。無上界發心者。故作此解。即前亦應許有欲界發心。至色界生身方受變易身者。不難也。故疏中答問有二解。第一解是前第一師也。故前師說云。必無欲界發善提心已。從欲界命終生在色界方受變易身也。如有入於此現身上得初果已。更不經生即得第三果。更不經於欲界中生。以欲界業盡故。又有二乘人。或得初果二果已。於欲界或經一生二生乃至多生。已此初二果更不生上界。以經欲界生故。即於欲界中而取阿羅漢果也。故俱舍云。欲聖不經餘界中生也。或於欲界中。有不還聖者發善提心已得根本定。得宿住通

謂欲界業力盡故。道力勝故。厭惡染故。故不肯上界更經一生。身受變易身也。何況多生。總結答問意也。如前初二三果有經生。不經生。有得根本定通有不得者。皆約根利鈍以明。故有差別。

知欲界業盡。而厭身即便急引變易也。或於欲界中。有不還果雖發善提心。得上根本。亦不得宿住通。即不知欲界業盡。但厭身即便急引變易身也。故於欲界中發心。即於欲界身而受變易生死也。故不還已不同。初二果勝人。初二果人欲界業未盡。故望初二果人。亦有不得通者。然由有聖道力故。小分亦有能知欲界業生知多少者。亦有初二果人不能知欲界業生多少也。此初二果業力所牽。或有即發心時即受變易生死。或有發善提心已。成經欲界一兩生乃至第七生身方受變易身。此初二果於未至定中而緣變易生死也。故不還果人發善提心時。即受變易生死。

六十生色界生必非經於欲界生文。義蘊云。此說不還欲界發心。於欲界受變易身。若生色界。必非欲界發心經生者。無潤惑故。業力盡故。同。前問初二果。何故此說不還果耶。答。前問可於上界生者。不還亦是既言初二果等。不還亦是等中。

六十不同初二果文。義蘊云。此初二果發心已後。可於欲界更生。一生多生。然必於欲界身受變易也。

六十云。既無文遮如七生者。義演云。疏二云。既無文遮如七生者。發心留身未必同時。乃至於理無違者。此第二解為勝。即是第二護法師也。此師意說。既無論文遮。即許欲界中發善提心已。生色界中方受變易身。身由如。初果發善提心已。或經一生。即受變易。或經二生。乃至七生方受變易身。故發心留身未必同時。不還亦爾。有欲界發心。於色界生身受變易生死。何以故。謂不還果人欲界業盡故。又未得第四禪邊際定。資故業可得留身。所以欲得生色界依殊勝身受變易身也。由如是理。先於欲界發心。或生梵眾一天受一身。即受變易。或有生二天。謂梵眾梵輔。受二天身。已即受變易也。或生三天處方受變易。乃至或

生一地方受變易。或生二地三地四地。乃至廣果天身方受變易身。皆不遮也。然不還果發心向大。於上界受生地。地地中不得重生。隨其天處。但受一生。即得。然疏中說。未得邊際定。可資故業故。欲得依勝身方受變易者。此文且據一生說。非是盡理。疏云。未得邊際定。約第四禪中邊際定說。故是不盡理也。今難曰。亦有初二果人依未至定中而得受變易身。如何言。不還果未得邊際定。不得受變易身耶。然小乘說。六種法唯依邊際起。二者宿命。二者無定。三者願智。四者法無礙解。五義無礙解。六者詞無礙解。然邊際有二種。一者邊際。謂第四禪二者果邊際。謂第四禪中上品定。故知疏中解不盡理。理應云。不還人欲界發心。向上界中。記勝身受變易者。而將為勝也。

六十佛地論說。說法處故。文。佛地論第一九云。二他受用。謂諸如來為論地上諸菩薩眾受。大法樂進修勝行。隨宜而現。或勝或劣。或大或小。改轉不定。又云。如是淨土。為與三界同一處所。為各別耶。有義各別。有處說。在淨居天上。有處說。在西方等。故。有義同處。淨土周圍無有邊際。遍法界。故。如實義者。實受用土周遍法界。無處不有。不可說言離三界處。亦不可說。即三界處。若隨菩薩所宜現者。或在色界淨居天上。或西方等處。所不定。

六十經云。當生其中文。花嚴經。義演云。疏有妙土出過三界者。意云。此淨土亦繫亦

六十經云。當生其中文。花嚴經。義演云。疏有妙土出過三界者。意云。此淨土亦繫亦

六十經云。當生其中文。花嚴經。義演云。疏有妙土出過三界者。意云。此淨土亦繫亦

六十經云。當生其中文。花嚴經。義演云。疏有妙土出過三界者。意云。此淨土亦繫亦

①(不)十得② ③成二或④ ⑤緣二得⑥ ⑦染二深? ⑧生二受⑨ ⑩[身]一⑪ ⑫論二合⑬

不繫。如佛變及第十地菩薩後得智所變。即
是無漏。三界不繫。若第十地菩薩有漏第八
識所變者。是有漏。三界繫。能變識是界繫
所變土亦爾。意說。如佛第八識變及菩薩第
六識後得智變。即不攝故。云有妙淨土
出過三界也。若據第十地菩薩第八識變
即是色究竟天攝也。以淨土極勝故。然淨居
天不知有。亦不往彼。唯是他受用佛為
第十地菩薩說法之處。

六十隨是何繫染不染識等文。義演云。疏隨
是何繫染不染識引生何地無漏識起者。染
者即頓悟菩薩有人法執。不染者謂二乘無
學唯有法執。謂此二人身在欲界發其有
漏第七識隨第八識亦是欲界繫。若入初禪
平等性智時。由第六識先依初禪入法空
觀。所以第七識與平等性智相應。即是欲界
染不染第七識引生初禪平等性智。乃至引
起二禪三禪乃至有頂平等性智。皆准此知。

疏主言有覆名染。無覆名不染者。即約總
語。何以故。此法執若望二乘。名為無覆。即
名不染。若望菩薩。即是有覆。即名為染。今
言有覆引生無漏。即望菩薩。不約二乘。故
知法執唯名為染。應言謂從何界染第七
識引生何界無漏第七識也。若兼無學迴
心說者。即法執望二乘迴心亦是染有覆
何得有。不染第七亦得有。無漏第七。且如
頓悟菩薩第六識。先入生空觀以伏第七
識染我執。即第七識唯有不染法執在。次
彼第六識即起法空觀引平等性智起時。

亦得名第七不染法執引無漏第七也。問
今云不染。對何說不染耶。答但對我執
名不染。以不染生空智故。生空智起時。我
執已伏故名不染。雖有法執在。亦名不染。
對菩薩名不染也。

六十對法十三等文。十三十一左

六十此言染識為緣為果文。義蘊云。為緣者
謂有漏為緣能引無漏。及果者。謂從無漏
所引有漏也。此前後有漏第七但在欲色二
界。所引無漏可通無色。問。此中論說有漏
引無漏。何故此說無漏所引有漏果耶。答。

疏意說。下界有漏第七所引無漏得通無色。
後生無漏還後下界有漏第七故說果也。
六十論第六轉識更相引故文。義燈六本九
左云。論第六轉識三界九地更相引故者。問。
總有幾心從欲何心生何心生上二界心
及不繫心為問亦爾。答。准顯揚十八云。欲
繫有八心。一生得善。二方便善。三不善。四
有覆無記。及無覆無記分為四種。謂異熟威
儀工巧變化心。色繫有六心。除不善。工巧。
無色繫有四。除不善威儀工巧變化心。不
繫心有二。謂有學。無學。總二十心。然總相
說欲起三界。色起二界。無色起無色。并各
起不繫。又自欲界無變化心。從相似說實
是上界。故六十九云。如色界果欲界變化

心。即從色界善心無問此欲界無記心。又
說此心為欲界者。當知是彼影像類。非自
性故。准此據實欲界七心。除變化心。非欲
繫故。言互相生為無問者。且約欲界略為

頌曰。欲生得起七。得定或九十。自從於
十生。方便亦定七。初得定生九。自在起十
三。從他生亦然。不善自地七。餘界有二說。
自上各七生。有覆同十二。從他十六生。生
死等分別。異熟唯生九。自七二有覆。亦從
自七生。威儀巧定九。或十五不定。二從
他自七。上二界不定。詳釋二顯文。

六十顯揚十八對法第五大論第十三文。十
八四右明二十心繫不繫相生等義。第五初明
等無間緣十力等義。第十三初明四因緣力
等出入諸靜慮。

六十此言三各容故文。義蘊云。疏此言容故
者。論中但言各容互作等無間緣。非是三
界漏無漏善不善一一皆能互相引也。有疏
作三各者誤耳。義演云。疏三界九地有漏
無漏乃至各容故者。此有四門。一。三界相望
為等無間緣。二。九地相望上下地為等無間
緣。三。有漏無漏相望為等無間緣。四。善惡三
性為無間緣。於四義各各互作等無間緣。
故論云各容也。此言善惡者。約於欲界
中三性相望為等無間緣。不約上界。上
界如無不善法故。解云。若欲界死還生欲
界。即得以三性能引生欲界有覆潤生愛。
又如初禪死還生初禪。其命終心即通有覆
無記。無覆及善性心死引起初禪有覆潤生
愛結。乃至有頂死還生有頂亦然。若欲界死
生色無色不得以不善心及有覆心死故。
以要離。下界染方能生上有故。若未入順
解脫分善。即通欲界中皆思惠是也。亦通

四禪中皆思惠。若決擇分善。四善根未唯是色界修惠也。若次第修行者。初二果決擇分善修惠。唯在初禪未至定也。若不還果利根者。先世間道六行伏斷惑超前二果無超第三果者。即決擇分善即通在五地。謂四根本定及初未至定。或通六地及中間禪也。若菩薩決擇分善。初煖頂下忍等位即通下三禪中善。上忍位即唯在第四禪。故下論云。雖方便時通諸靜慮。而依第四禪方得成滿。若麟角獨覺四善根。即唯第四禪中有也。以爲互時促欲不容起下三禪中決擇分善也。其無色界即無三乘解脫分善及決擇分善也。問。得初果已者更有順決擇分善以不。答。無也。唯未得果。前有順決擇分善。凡見道真智決擇智故。若初地已上菩薩。於修道位中唯有順決擇定。無前四善根故。俱舍論云。定有四種。一順退分。謂從淨定出已。即起煩惱退故名順退分。二順住分。且如從初禪定出亦不進亦不退。中品而住名順住分。三順勝進。如從初禪出得入第二禪定。即名順勝進分。二禪已上亦然。四順決擇分。如從定出即得無漏名。順決擇分。定即初果已去亦得順決擇分定也。義准大乘菩薩亦合有此四禪定也。作法如前問。加行位與加行道何別。答。加行位唯地前菩薩有。加行故進斷後惑。皆有加行無間導等。問。三乘人初起無漏心。唯用色界有漏善心。若已後起無漏心。亦用欲界無色界有漏善心引以不。思之。

六十然非一切性九地三界得相引文。義演云。下界無漏。上界無不善。此不可上下相引也。又生得善異熟心雖上下俱有。亦不相引起。無雜故。第八異熟上下相引。非此所疏。

六十顯揚現觀品至皆是此證故文。十六十六有現觀品云。問。彼復何行。答。無分別證得。謂現前證得無分別行非未現證。問。彼何所依。答。依止靜慮。不依無色。

六十中初三識上下言自類至不可言互唯一界故者。若眼耳身三識即欲界及初禪。即上下界更互爲緣也。若鼻舌二識唯在欲界有。上界無色。即不可言上下界互爲緣。若鼻舌二識善等三性亦更互爲等無間緣。

六十此言善等至上下界地文。義演云。疏此言善等亦隨所應上下界地者。即欲界善眼識爲緣引生初禪無記初禪眼識初起時。既是率爾心。明知是無記也。或初禪善眼識引生欲界眼識。初起時亦是無記也。耳身二識准知。

六十論有義五識有漏無漏容互起故文。義蘊云。問。此師如何無漏識許依有漏根。答。四不依有漏根。准前第四卷。一師眼等五根即五識種。疏既無漏種亦無漏。又此五識以無漏意識爲俱有依。故不達理。問。此解雖通。然達下論。此師既不許依有漏根。云何成立有漏五根不發無漏識。應犯相符。答。此師約本計立宗。後師據先成。

立有五。色相故得量無相符失。

六十此第二師文。此師爲正。此論第十及佛地論亦有二說。至下當辨。

六十論有漏不共至不相應故文。義燈六本十三云。問。第二說因位。何故不生無漏。答。以因位五根第八相分。不可有漏不共必俱同境。有漏發無漏識。明昧異故。問。且如五根亦有有漏無漏種子。然異熟識許緣有漏不緣無漏。但持不失。何妨五根亦起無漏。持而不緣發無漏識。無漏相好亦復如是。答。無漏種隱。第八不緣。無漏根顯。如何不緣無漏相好不變非執故亦不緣。不同五根。又云。五根必覺受。未有五根八不緣種子非覺受。自有種子八不緣。

六十應立量云。無漏識等文。義蘊云。此量有相違決定。量云。有漏五根應發無漏識。有漏不共根故。如生空觀第七識。問。既有此過。本量如何得成。答。出過量中既自犯過。本量仍成其過者何答。宗犯違教違宗。因有不定。爲如生空第七是有漏故。彼五根能發無漏識。爲如有漏位第七是有漏故。有漏五根不能發無漏識耶。又本量立宗應云。有漏五根不發無漏五識也。法中既加五字。即無相違之過。

六十若准前師亦通色界文。義演云。疏若准前師十地乃至初起雖必在欲界後起亦通色界者。十地之中得無漏五識。八地已去得變易生死者。此師即引例證成。意云。如菩薩至八地已去。既受變易身。明知初地已上善。

◎勝進二進分◎ ◎加二此◎ ◎[無]一◎ ◎大正藏經第四十三卷五百頁◎ ◎若二答◎ ◎不二本◎ ◎先十(以)◎ ◎色十(根)◎ ◎此十(對)◎ ◎疏二演◎ ◎加二如◎

薩定得無漏五識同佛果。後引生無漏五

識故疏云。初起在欲界。後起在色界也。初

師意說。准下第九論文。諸。頓悟菩薩初入

見道得初地時。唯依欲界善趣身起。即初

入見道時。即是欲界中五識初引生無漏五

識。故云初起雖必在欲界。若菩薩入初地

已。或生色界受變易身。引起無漏五識。故

云後起亦通色界也。上言於理無違者。此

師許。十地得起無漏五識。故無明等難。許

明識依開根起。於理無違文義。蘊云。疏若

准前師至於理無違等者。前師變易身具有

五識。故無違。理許無漏故。後師變易身無鼻

舌識也。此約頓悟以說。八地得變易故。

言隨其所應從何界後引生無漏五識等者。

此有二說。一云約身。以前師初起無漏五識

必欲界身。唯欲界身入見道故。彼第八等即

於色界身起也。一云約識。謂初起無漏五

識必於欲界有漏五識後起。以欲界中具

五識故。後起無漏亦通色界。以彼自有無

漏五識為能引故。此二說中後解為正。前

明三識不約身故。此言隨其所應者。鼻舌

二識非上界故。又三界中非無色故。故言

隨應。

六十或二根處身根聞香等文。義演云。疏或

二根處身根聞香者。意說。鼻舌根處既有身

根。即用身識聞香。此有何意。答。以鼻舌

身三識是合中知故。所以無二識。用身識

聞香。味等。又色界既無段食。設有鼻舌

於彼何用。何況第八地菩薩以捨重身。非

段食身也。

六十雖有此解。前解好文。義演云。疏雖有此

解。由如是義。前師解好者。雖有此後解者。欲

界鼻舌識依色界中鼻舌根。今不取。此後

解。即取前解。眼耳身三識亦用聞香等。於

理為勝。

六十善無記性。至有通無記文。義演云。疏善

無記性。多唯善性。有通無記者。此文意說。若

第十地菩薩薩。欲成佛時。用何性五識引

生無漏五識耶。故今疏中云。通善性無記

性。其五識中於即多唯是善性。少分亦通

無記。謂非。臨欲成佛時。五識一切時通善

無記性。今言善性者。即是修所成攝。由八

地已去菩薩第六識中修惠引起。五識中或

二識或三識是善性。或一識或二識既是率

爾心。即是無記性故。五識中或是無記或是

善性。從此已後。即引生五識。亦由善性。如

目連第六識入。無所有處中有漏無漏定耳

識。聞欲界聲。率爾聞聲是無記性。非是修

惠所成。已後是善性。即是修惠所成。故三惠

所成者。唯是善性。今此亦爾。第十地菩薩第

六識中常無漏善。其五識若起。率爾心。率爾

心是無記故。非是善性。修惠所成。從此已

後成佛引生無漏五識。若初地已上菩薩所

有。五識無不善性起。善性多無記性少。

六十此合八識至為無間緣。此十二心與

二十心開合為異。互相引生。具如上引。義

燈釋義演云。此合八識入十二心為無間緣

者。十二心者。欲界有四心。謂善不善有覆

無記。無覆無記。色界有三心。但除不善有

餘三心。無色界有三心。准色界。合三界有

十。心於無漏中有一心。謂有學無漏心。無

學無漏心。都計有十二心也。為無間緣者。

大乘中欲界無覆無記心。能引生上二界無

覆無記心。為等無間緣。即是欲界第八識命

終生上二界。從上生下亦爾。又下界有覆

無記。能引生上二界有覆無記心。為等無間

緣。即是第七識欲界命終生上二界。從上生

下亦爾。餘識准知。若論引無漏。即此七八

二識。若能引無漏。如前已說。不同。小乘。小

乘中唯說善心。能引無漏。必無有覆無覆心

能引無漏也。文義蘊云。疏此合八識入十二

心。為無間緣者。欲界有四心。謂善不善并二

無記。色無色界除不善。更添有學無學二無

漏心。故成十二。若善中開加行生得。無覆

中開。四無記。即欲界有八心。色界有六心。

除不善及工巧。無色界有四心。更除威儀

及變化。更取學無學二繫心。總有二十心。

為無間緣。然欲界無變化。似非心故。實唯

九十。或以上二界無漏心。發學無學。其數

同前。廣如燈說。

六十此則明非所執文。義演云。疏此則明非

所執者。意說。眼識等不緣遍計所執。以所

執無體故。不能生識。或恐眼字錯。應是會

字。將順文義。更檢餘本文。義演。騰文與現

流本不同。現本為正。

六十即簡經部文。經部師計如。上具釋。義演云。

疏即簡經部眼識緣和合色體是假法。乃至而

非是緣以無體故者。意云。經部境等色是和合假。攬多極微成故。所以自計細實龜假。然許五識所緣。今須簡也。大乘龜實細假。許五識緣。有宗龜細俱實。問。且大乘中。如前西方古一師。許眼識緣長等假法。與經部眼識緣和合假有何別也。思之可知。知文今謂。假有多釋。長等是分位假。經部和合爲假。是積聚假。分位積聚親疎天別。

六十帶有二義。義演云。即是西方古師釋及唐三藏釋也。今謂。俱舍言。西方師與此不同。彼指乾多羅國師。以伽濕彌羅國西故。

六十正量部師。汝不解我義文。慈恩傳

九十正智等生。體相起文。義演云。疏謂正智等生時挾帶真如之體相起者。即是正智託真如爲境方起。故唯識第九云。緣真如雖無相分。而可說帶如相起。不離如故。如自證分緣見分時。不變而緣。此亦應爾。疏不一不異者。若約法相門中解。即真如是所證。以正智爲能證。故有爲無爲二種別也。今者約根本智上行解說者。說正智證如時。即約無分別智上行。作不一不異行解也。又作有相等行相行解也。故云。非非相也。非相者無有有相也。非非相者亦不無相也。

六十若相言體。然非所慮文。義演云。疏若相言體。即有同時心心所乃至雖有所託然非所慮者。此文難意。若有體法即名所緣緣者。其心心所同時起時。即心所亦有體。其心王亦仗託心所方生。其心所應是心王家所緣緣。答。心所望心王。雖有所託而無所慮。即心心所同緣前境。不能親緣心所。故不同。緣如智親挾帶如體起故。心所非是心王家所緣緣也。問。何故有此文來。答。意說云。具所慮所託方是所緣緣也。

七十經言至所謂無相文。更考深密及楞伽。佛地論第五云云。經曰。證得遠離異相非相等法性圓滿成故。論曰。色等諸法變壞等相不相似故。名爲異相。遠離如是各別異相。即是共。如是共相以何爲相。非相爲相。如契經言。一切法性唯有一相。所謂非相。非相即是平等法性。達解如是遍計所執。一切法性畢竟永無平等法性。故名證得。由此證得如前修習圓滿成故。平等性智圓滿成就。

七十前句是緣此句是所緣文。義演云。疏前句是緣者。即論中謂若有法是緣也。此句是所緣緣者。即論中是帶已相是也。故云。心或相應所慮所託是所緣也。又前句是緣此句是所緣者。即真如法即是前有體法是緣義。所說即是後句是所緣義文。今謂。第一解爲正。第二非也。

七十三十八。爲所緣故文。三十八云云。等無間緣及所緣緣唯望一切心心法說。由彼一切心及心法前生開導所攝受故。所緣境界所攝受故。方生方轉。

七十謂鏡等至不同心等文。演祕云。有義。人物等質雖體是有水鏡等法能帶已相然無彼質。水鏡亦有。彼質但能生鏡等影。不生鏡等。非但生影。名之爲緣。要生能照方名緣故。故質非是鏡等所慮。亦非所託。是故應以二義雙簡。詳曰。理實慮託。鏡望質無。然鏡中影非不由質。據此一邊云。關所慮。亦何爽也。或鏡等體不待質生。能照之用因所照顯。若無所照。將對於誰得名。能照。亦猶真性本自無爲。要待。或亡果義方顯。鏡之能照類亦應然。據此義言。有所託者。理亦應通。又疏云。設本意可知。

七十佛地論云。應非能緣文。佛地論第三左云。若言無相則無相分。言無分別應無見分。都無相見應如虛空或兔角等。應不名。知。

七十空等雖是無爲。即真如故文。義演云。疏空等雖是爲爲所攝。乃至若依本體即真如者。虛空等者。等取擇滅。非擇滅不動想受滅。此五無爲依真如上。假立。若正智緣真如時。亦緣五無爲。體即是真如也。即依真如無爲上假立。如前第二卷論云。離諸障礙故名虛空。若依識變。即有爲攝。即不實名假。即前第二卷中識變虛空。識變虛空既有生滅。即是有爲攝。若從本質判性。即是無爲故。識變無爲唯是獨影唯從見。若論性。即從能緣見以判三性。若從法攝。以有生滅唯是法同分收。若緣執離蘊法。亦是從能緣心判性。亦是獨影唯從見。即人同分攝。若心緣過去相。亦爾。若緣色相分。即是色攝。若緣心相分。即是心攝。言故無別說者。意云。故唯說真如不別說虛空。

等

七十然雖眼耳不杖爲質故文 明詮道論

無然雖之雖又准義演繹釋則今疏本眼耳

等下恐有脫文義演云疏然雖眼耳等至不

杖爲質故者意云此釋通外難外難云若

說他所變或自八識中別識所變爲自質境

方是疎所緣緣者且如眼耳等根望眼耳等

識爲是親緣爲是疎緣耶故舉疏答云然

雖眼耳等根亦第八識變望眼耳等識非

是二緣何以得知非二緣耶答不親取

故不是親緣不杖爲質故不是疎緣

七十見分亦變內相分似本質法故名所緣文

義演云問此疎所緣亦變因相與觀何

別答親所緣緣約見分相體不相離相即

是見內所慮說故說爲親今言疎者由質

爲緣能起影像能亦變相相似於質從質

而說故名爲疎

七十有親所緣者帶已相文 演祕云疏親

所緣者即謂見分是帶已相者相分名已見

分帶相名帶已相

三十此即疎事起內所慮說文 演祕云疏

此疎中即影像相分是帶本質之相等者有

義彈云若爾者應是相分之所緣緣故應

說云親所緣緣已體之相是能緣心親所帶

故彼疎所緣雖非親帶然親所帶杖彼而

生與彼相似展轉言之亦名所帶所緣既

爾緣義亦然親所帶相帶彼而生方起心

緣帶彼所緣已體相故詳曰心帶境相據
展轉言非疏不許故前疏云緣生於誰誰
帶已相謂心相應心帶境若云疏據親
所緣者在疏無文又疏科云初釋出體豈
初段中疏主不許通疎所緣以此故知疏
主許心帶境相也今言影像是帶質者帶
謂狹帶親附之義依此義言云相帶質見
望本質隔相疎遠故不言之由斯前後望
義不同理無有失今又解者帶有二義
一帶者狹帶親附之義能緣親附所緣之境
而不相離名爲狹帶而猶世言身佩劍矣
二帶者似也。能緣有似本質之相相即相
分心質相離名爲帶似亦若世言面帶火
也雖境望心近遠不同然心對彼總得名
帶如次名爲二所緣緣心因親疎二境起
故故論中言帶已相心或相應不遮何相
別中方說能所二緣不離相離由斯不假
據展轉說方名爲帶智者思之文義演云
疏此疎中影像相分至名能起內所慮託者
先問云未審疎中影像相分爲是親緣爲
是疎緣若是親緣者即不合約本質而說
若是疎緣者即不合起於內心未知此相
是何緣攝即有此問應解云且如疎中影
像相分是帶本質之相帶由似也如云而
熱似火此相亦爾似本質故不同親中見
分上相也見分上相與見分不相離故此
相攝屬本質以離見分故疎緣故緣此
相時即緣本質故本質望見分名疎所
緣故知不是親緣中攝故此影像相似本質

之相名爲所緣由此故說本質能起內所

慮託名所緣義不言本質起內心也若

言能起內心者即是緣義即親緣中相分

是有體法爲緣能起內心故是緣義本質不

能親起心故今者意成此緣義所以本質

能起影像相分名緣即見分變此相分似

本質法名所緣也

七十起相分是所緣義文 義演云疏起相分

名所緣義者意說本質能起影像相分相分

似質是所緣義也意說本質爲緣能起相

分此相分極似本質若緣相時即本質望

見分亦是所緣也又解起是緣義起相分是

所緣義者周云此親所緣緣起是緣義者相

分有體爲緣能發生心故是緣義起相分是

所緣義者意說心上變起相分緣者是所

緣義故疎中本質但能起內所慮託相分不

能親起內心故云不起內心問親所緣緣

與疎所緣緣二緣行相云何差別答相分與

見體不相離名所緣緣即如眼識上有

青相相從緣生是有體法爲緣能起內心

名緣緣者緣由假藉之義即此相分於識

上現是識所慮法故名所緣此即名爲親

所緣緣唯約自親所變相分作法不約本

質也若疎所緣緣者不約自所變爲論唯

藉他所變本質爲緣自識於中變起本之

相名所緣此即是疎所緣緣問如何得知

疎所緣緣杖他變本質爲境耶答如論中

◎疏十(六之三十左)◎ ◎疎十者◎ ◎明十心◎ ◎親十所◎

有外本質能爲緣發起內影像相分故。是疎所緣緣。或取自一身別識所變爲質。自託彼變。如眼識要杖他第八識所變色境。眼識亦變相緣。問若無外質得成疎所緣緣。不答。無本質法不成疎所緣緣。

七十一然亦能變他依處文。義演云。疏然亦能變他依處者相似名變不杖他生者。此第一師云。如張人身上扶塵。餘他百千有情皆於張人身上同處變作扶塵時。餘人等各自於張人身上變起扶塵。餘人亦不杖張人身。似爲本質方變起也。若張人自於身上所變起扶根塵即有執受用。若餘人於張人身所得扶塵即無執受用。故云相似。餘人更互相望亦爾。自他宗皆不相扶質也。

不可爲難。又顯前師說理不達也。應難前師曰。自他根數等可許互爲緣。他自種不均。如何許相杖。七十一難第二師等文。義燈六本十四云。所緣緣中第二師說第八相分皆杖質生。第三師云。非諸有情種皆等故。故河隄法師云。因位第八不緣無漏。雖五性別非可爲難。又如長養色一切有情勝劣不定。上得爲緣。雖五性殊何妨得處。且爲一解。長養色等雖或勝劣。有情皆有故得爲緣。無漏種子有無無體不得所慮。又種多少不唯無漏。於諸有情且約有漏斷未斷別。故得爲難。文演秘云。問設種不等。變之何失。答。他種爲質自種爲影。若有多少即有質影不同之失。若云不同亦何失者。應亦青質而相是黃種種之過。又變他種應有聖凡雜亂之失。如凡第八緣聖無漏。凡應成聖。有無漏故。二乘聖等緣凡之種。應還成凡。具惑種故。若云凡八不緣無漏。若爾凡可無違。聖緣有漏成惑種過問。佛緣凡夫不成於凡。二乘緣凡何令起惑。答。有漏第八變即有用。無漏第八但現彼影。非皆有用。故不相例。文今謂未穩。義演云。解云。疏主意說三乘定性人種子名少。謂三乘定性人各自有一人自乘種子。無餘乘種子。且如聲聞定性唯有一人聲聞乘種子。無餘乘種子。餘二人亦爾。故名小也。若三乘不定姓人種子最多。或有一不定姓人有二乘無漏種子。無菩薩無漏種子。或有一不定姓人

有聲聞菩薩無漏種。無獨覺種。或一不定姓人有獨覺乘種子。無餘乘無漏種。或有一不定姓人三乘無漏種子皆有。故此等人無漏種子最多也。若疏主作此乘三乘無漏種子多少說者不然。以有漏第八不緣三乘無漏種子。如何可言第八緣無漏種子也。今哲法師解云。應言順三乘無漏多少。謂三乘定性人順無漏種子最少。且如定性聲聞人唯有一具順聲聞人解脫分有漏種子。一具順決擇分種子。無餘種子。然定性獨覺及菩薩亦准此知。若不定性人順無漏種子最多。或有一類不定性人。有聲聞種姓獨覺姓。即有兩具順解脫分有漏善種子。餘者亦然。或有一人具三乘種姓。即有三具順解脫分有漏種子。三具順決擇分有漏善種子。二乘不定性人展轉作。一皆有二具順解脫分種子。順決擇分准知。故此等人種子最多。若種子少者。如何託種多者得爲本質耶。又如預流人一來不還煩惱種子漸少。異生煩惱種子既多。如何託此預流果少種子爲質耶。五乘種子亦准此知。今謂義燈云。非唯無漏。且約有漏斷未斷別故。此釋大好何用。多釋爲。

七十論非諸有情種皆等故文。義蘊云。疏釋云。三乘五姓各別多少不等如何相杖者。問。有漏第八不緣無漏種。何得以五性爲難耶。答。此約凡聖通言故無有失。問。如佛第八緣有漏時。質與影像漏無漏殊尙得相扶。今自他種多少雖異。以他爲質於理何違。答。謂前師說必杖他質。質與相分理必杖齊。故作是難。佛杖有漏他亦許之。其數仍齊於理無失。問。自他種不均。不許他爲質。自他根。既等。應許杖他生。答。護法雖許自他根等。本欲破他不欲翻顯。

有聲聞菩薩無漏種。無獨覺種。或一不定姓人有獨覺乘種子。無餘乘無漏種。或有一不定姓人三乘無漏種子皆有。故此等人無漏種子最多也。若疏主作此乘三乘無漏種子多少說者不然。以有漏第八不緣三乘無漏種子。如何可言第八緣無漏種子也。今哲法師解云。應言順三乘無漏多少。謂三乘定性人順無漏種子最少。且如定性聲聞人唯有一具順聲聞人解脫分有漏種子。一具順決擇分種子。無餘種子。然定性獨覺及菩薩亦准此知。若不定性人順無漏種子最多。或有一類不定性人。有聲聞種姓獨覺姓。即有兩具順解脫分有漏善種子。餘者亦然。或有一人具三乘種姓。即有三具順解脫分有漏種子。三具順決擇分有漏善種子。二乘不定性人展轉作。一皆有二具順解脫分種子。順決擇分准知。故此等人種子最多。若種子少者。如何託種多者得爲本質耶。又如預流人一來不還煩惱種子漸少。異生煩惱種子既多。如何託此預流果少種子爲質耶。五乘種子亦准此知。今謂義燈云。非唯無漏。且約有漏斷未斷別故。此釋大好何用。多釋爲。

有聲聞菩薩無漏種。無獨覺種。或一不定姓人有獨覺乘種子。無餘乘無漏種。或有一不定姓人三乘無漏種子皆有。故此等人無漏種子最多也。若疏主作此乘三乘無漏種子多少說者不然。以有漏第八不緣三乘無漏種子。如何可言第八緣無漏種子也。今哲法師解云。應言順三乘無漏多少。謂三乘定性人順無漏種子最少。且如定性聲聞人唯有一具順聲聞人解脫分有漏種子。一具順決擇分種子。無餘種子。然定性獨覺及菩薩亦准此知。若不定性人順無漏種子最多。或有一類不定性人。有聲聞種姓獨覺姓。即有兩具順解脫分有漏善種子。餘者亦然。或有一人具三乘種姓。即有三具順解脫分有漏種子。三具順決擇分有漏善種子。二乘不定性人展轉作。一皆有二具順解脫分種子。順決擇分准知。故此等人種子最多。若種子少者。如何託種多者得爲本質耶。又如預流人一來不還煩惱種子漸少。異生煩惱種子既多。如何託此預流果少種子爲質耶。五乘種子亦准此知。今謂義燈云。非唯無漏。且約有漏斷未斷別故。此釋大好何用。多釋爲。

●(身)十上● ●(質)一● ●(既)一● ●(四)十河● ●上二亦?互? ●子十(兩具順決擇分有漏善種子)● ●(今謂一爲)二十七字一●

觸等五數亦能託餘人所變色等法自能變之今謂。哲法師解未詳。義蘊云。佛果五數至自無力故等者。此義難詳。且無漏智親證真如。豈託心王所變為質。又圓鏡智現一切身五智影豈不能自變。去來之影何要託心王耶。又無漏位智強識劣。如何心所自無力耶。由此與因定不相似。疏言與因相似者。且約緣種等託心王所變為質非謂一切。

七十此中言品至心所不爾。義演云。疏此中言品文雖總說心所不爾者。論文總言心品。即心所總在其中。若論杖質唯第八識心王能託他為本質方自變也。若觸等五數即不能託他質變也。

七十既非業果須藉質起。義演云。疏既非業果體力須藉本質起者。疏主即取前論文中解第八識中前第一師云。隨業因力任運變故。既第七識體非是業果故。須杖質起。若是業果體者。即不須杖質也。若疏主作此解者非也。今難曰。且第六識執緣離蘊計我。雖不是業果體。亦不杖託質變。應云第七是俱生故杖質也。至今謂此難非也。如義蘊辨可以准知。義蘊云。疏既非業果體力須質起。此意說如第八識是業果故自體力勝。不必須質。第七俱生無力故。要杖質力起。問。如意識中我見及善心緣過未。亦非業果。豈有質耶。答。彼亦自有勝力。不同第七任運俱生。故此不說。

七十緣真如。有外質故。義演云。疏緣真如。虛空去來等無別質故。乃至有外質故者。問。若根本智緣真如虛空。可無外質。以親緣故。若後得智緣真如虛空。如何無外質。以變相而緣故。問。若緣現在法。而有外質者。如現在世中自證分緣見分。如何得有外質耶。思之可知。七十一切種所杖等文。義演云。疏故一切種所杖本質有無不定者。一切種者非是種子也。但是一切境種類也。七十論前五心品。龜鈍劣故。必有本質。義演云。易了名龜。不深名鈍。自無力起他引名劣。此言未轉依位必杖本質者。且據業力所引第八為質故。然若據定通。非必有質。如上天眼見下三。實等。此例非一。或云。此亦有質。以下界第八所變三。實為質也。

七十必杖第八。餘如樞要文。樞要下末十五云。所緣緣必有者。與五十二相違。彼云緣無生心故。應會彼云。五識必有疎所緣者。此依觀彼業力界地。若定通力所變五塵。非必有本質。如生上界緣下界地色。或身在下起天眼耳緣上地色等。又解。異熟之心緣境浮淺。非要藉本質。第八識是雖緣似他身。仍不名本質。前五識等有分別故。必杖本質緣異地時。雖無自本識本質。有他變者為本質故。若爾即前六識無時無本質故。恒分別故。前解為勝。五識龜者行相易知。鉤者行相淺不相續。劣者他引方生。無自力起故。本識等者。第六識所變。

以帶質通情本。今隨本說故。義演云。疏或第六識所變外質方起者。即是第六識中所變定果實色。五識亦緣此。法處所攝實色故。前第二論云。及隨法處所現實色。此文意說。即取十地位中無漏妙觀察智所變起實色。定果色等。為五識本質故。前四智疏中云。言十地中所變金銀等有實用故。前論云。隨法處所攝實色等。皆約妙觀察智中所變實定果色。又下第十三左論中說。蘊等識相不

必皆同等。云菩薩後得智所變起淨土皆有實用故。今者不取地前菩薩及二乘等第六識中所變定果色。此果色雖似十地菩薩所變定果色。然體非實故。

七十有說不得。義演云。有說不得者。即是唯識第十卷說。佛五識無根本智不能緣真如。唯有後得智緣。餘俗諦等事。乃至云云。然今大乘至佛住已一切皆所緣。乃至唯除相應自體亦是所緣緣故者。此文意說。若至佛位。即同聚心心所能相緣。且如與眼識同聚有二十二法。二十二法皆得互相緣。心王緣受等亦緣。心王餘心所亦然。乃至八識同聚心心所亦然。若諸根互用有二說。有說初地即得。有說八地方得。二說俱正。若菩薩得諸根互用。即五識一一皆能緣十八界。且如眼識亦緣耳識。乃至亦能緣第八識。亦能返緣五根及緣五塵等。其與眼識同聚心心所不能自相緣。且眼識心王不緣同聚心所。同聚心所亦不能緣同聚心王。乃至

以帶質通情本。今隨本說故。義演云。疏或第六識所變外質方起者。即是第六識中所變定果實色。五識亦緣此。法處所攝實色故。前第二論云。及隨法處所現實色。此文意說。即取十地位中無漏妙觀察智所變起實色。定果色等。為五識本質故。前四智疏中云。言十地中所變金銀等有實用故。前論云。隨法處所攝實色等。皆約妙觀察智中所變實定果色。又下第十三左論中說。蘊等識相不

耳等四識亦然。故除五識相應心所自體等。不能相緣。自餘一切法皆是此所緣緣也。又義蘊云。疏因中五識至所緣緣故。此言自體。謂即緣能其所緣相許互爲質。

七十若有法亦是有體文。義演云。疏若有法亦是體等者。謂諸有爲及無漏法以有體故名爲有法。即簡遍計所執。是無體故。非增上緣。問。依假法得成緣不。若成緣者。有此量相違。量云。增上緣體應非是假緣。所攝故。如餘三緣。若不成緣。難集所說如何會釋。彼云。住持增上者。說命根爲衆同分得住故。解云。此有兩釋。一云。假亦成緣。如難集說。如前以增上緣寬故通假實。一云。要唯實法方得成緣。如因緣等。而說命根而同分爲增上者。隨他說。謂命根所依種子。而衆同分所依諸法爲增上緣。亦如名相分別所有習氣隨所依說。以是假法不熏種故。此亦如是。

七十論能於餘法等文演祕云。論能於餘法等者。除自己外與餘一切皆爲其緣。不同所緣緣者。唯對能緣以爲緣故。文義蘊云。疏能於餘法至顯不同前所緣緣者。前所緣緣唯望心法以爲狹故。此望一切非順即違非無緣故。已上今謂。演祕云。唯對能緣。義蘊云。唯望心法以爲釋。並未可也。餘者即他簡自之言。如言能作因除自法者。然言不同所緣緣者。已言與帶已相者爲緣。明知非與不帶已相者爲緣。是則於自非於他法也。疏加別簡蓋爲此也。他釋與

自餘言不當。義演云。疏能於餘法至不同前緣故者。意云。此增上緣但望餘法爲增上。不望自體故。不同前所緣緣。所緣緣望自體成所緣緣故。如自證分緣見分時。是親所緣緣故。證自證分緣自證分亦爾。已上今謂義蘊與此不同。義蘊不允此釋。不優。例如能作因除自。然就四分爲釋。義演不允。七十與後生異法爲緣非前滅法文。義演云。疏與後生異法爲緣非前滅法者。霜雪能損害芽稼等。今其已前青色等皆滅。以後有共枯黃黃色等。即此霜雪等但與後枯黃黃色等爲順緣。即霜雪與前青色等作違緣也。問。既與前青色等作違緣。明知亦與前作緣。何故疏云。後生異法爲緣非前滅法耶。答。所言與順違作緣者。但望與後順違作緣。不望前已滅法也。今謂。此釋不允。疏但就前後。不必爲簡假實。前因後過是常理也。後法非一云異。非謂四相中異。或可此就四相爲釋。然非謂必論假實。

七十謂且十因中至亦是此緣故文。十因者。出次第八初。本在瑜伽第五九左三十八八左。又義林中別立一章。以十門分別。爲頌曰。隨待牽生受發定事違不。准此次第。相違因第十。然十因義何必有次第。故今言前九順第十相違。亦無過失。

七十如大論第五至爲和合文。第五八右十八九左演祕云。按顯揚第十八九左云。問。以誰爲先。誰爲建立。誰和合故何法生耶。答。自種子爲先。除所依種外所餘若色非色所依

及業。以爲建立。伴及所緣境爲和合故。如其所應。欲繫色繫無色繫及不繫諸法生。大論第五八右同之。

七十住者如對法第五等文第五七右演祕云。對法第五七右云。住持增上者。謂風輪等於水輪等。器世間於有情世間。大種於所造諸根於諸識。釋曰。風輪器世大種諸根爲依。令彼水輪有情所造諸識而得住故。所言成者。具如疏引。

七十成者大論第五等文第五八左問。以誰爲先。誰爲建立。誰和合故何法成耶。答。所知勝解愛樂爲先。宗因譬喻爲建立。不相違衆善敵論者爲和合故所立義成。問。以誰爲先。誰爲建立。誰和合故何法辨耶。答。工巧智爲先。隨彼勤劬爲建立。工巧業處衆具爲和合故。工巧業處辨。又。愛爲先。由食住者依止爲建立。四食爲和合故。受生有性安住充辨。問。以誰爲先。誰爲建立。誰和合故何法用耶。答。即自種子爲先。即此生爲建立。即此生緣爲和合故。自業諸法作用可知。何等名爲自業作用。謂眼以見爲業。如是餘根名自業用。應知。又地能持。水能潤。火能燒。風能燥。如是等類。當知外分自業差別。文倫記二上十九右云。若唯識說。生住成得四果。成有二種。一立二辨。攝此成辨。無此作用。住謂水輪依風輪等。此論所無。何故二論取捨不同者。二論意趣所望別故。彼作用離體無故。所以不論。此無住者。疎故不論。略纂大同。今謂。此論說生住成得。

瑜伽顯揚說生成辨用。互有出沒。故爲會釋。然瑜伽等辨中帶住。以瑜伽言。由食住或有情安住。顯揚言。由食住或有情存養得住故。非全不說住義。一論之文炳著可知。

七十謂所知勝解。其所立義成文。瑜伽五八左云。問。以誰爲先。誰爲建立。誰和合。故何法成耶。答。所知勝解愛樂爲先。宗因譬喻爲建立。不相違。衆善敵論者爲和合。故所立義成顯揚亦同。

六十若陳那以後。爲所成立文。因明大疏云。世親以前。宗爲能立。陳那但以因之三相同。因異喻而爲能立。以能立者必多言故。今言宗等名能立者。略有二釋。一云。宗是所立。因等能立。若不舉宗。以顯能立。不知因喻誰之能立。恐謂同古自性差別二之能立。今標其宗。顯是所立。能立因喻。是此所立宗之能立。雖舉宗意。意取所等。一因二喻。爲能立體。若不爾者。即有所立。蓋於古釋。能立亦蓋彼能立過。爲簡彼失。故舉宗等。二云。陳那等意。先古皆以宗爲能立。自性差別二爲所立。陳那遂以二爲宗依。非所乖。證說非所立。所立即宗有許不許所證義故。理門論云。以所成立性說名爲宗。此論亦言。隨自樂爲所成立。性是名爲宗。因及二喻成此宗故。而爲能立。今論若言。因喻多言名爲能立。不但義旨現乖。古師文亦相違。遂成乖競。陳那天主二意皆同。既宗先賢而爲後論。文不乖古。舉宗

爲能等義。別先師取所等因喻爲能立性。故能立中學其宗等。

七十得者彼云等文。瑜伽第五八右顯揚十八九右演祕云。所言得者。顯揚十八云。問。以誰爲先。誰爲建立。誰和合。故得何法耶。答。三乘

種姓爲先。內因力爲建立。外因力爲和合。故證得煩惱離繫涅槃。此中內因力者。謂如理作意。小欲知足等內分善法。又得人身生在聖處。諸根無缺。無諸業障。如來所具淨信心。如是等法是名內因力。外因力者。謂諸佛出世。宣說妙法。住正法者共爲伴侶。具悲信者以爲施主。如是等法爲外因力。彼顯揚論又有作用。此論所無。故彼論云。問辭同。前答。自種爲先。即彼前生爲建立。彼生緣爲和合。故。自作業者。自所作用而得成辦。自所作業者。如眼之見業。如是所餘諸根當知各別作業。又如地能持水。能爛。火能燒。風能燥。如是等類是名外法各別作業。此論所無。會如本疏。

七十彼且約無爲至皆名得故文。義演云。疏彼且約無爲說實。亦通有爲。二十七賢聖皆名得故者。意云。彼瑜伽論等且約無爲。即名證得涅槃。據實亦通有爲。得今應言。三乘漏性爲先。內分力爲建立。外分力爲和合。證得預流果乃至阿羅漢果。二十七賢聖衆等。果是無漏聖智。故名有爲也。文二十七賢聖者。義林章中別立一章。五門分別。大小所立列名不同。具如彼辨。

法通三性故者。得通不善性者。如過去惡業種子爲先。不如理作意爲建立。外分惡知識等爲和合。令惡等得成也。然善法無記法准前說。

七十彼論又說至彼但影略文。義演云。疏彼論又說何法作用者。乃至彼但影略者。此先引文後解也。彼論云。問詞同。前答。自證爲先。即彼前生爲建立。彼生緣爲和合。故自作業者。自作業者。如眼之見。色等。即是作用。如是所餘諸根亦爾。此即瑜伽顯揚論文也。解云。此有二說。一云。此作用即是生住成得四法上用。雖此更無別用。故疏云。今此中意。即此四法乃至四體上用也。即疏中第一解言作用者。唯是第三成上有作用。第四得中無爲無作用。此唯識論生住成得攝法得盡。若對法中不說作用。瑜伽中不說住者。二論中或是影略也。文義蘊云。疏或唯第三第四無爲無作用。故第三成也。如成辦工巧等業。必有作者作具。其因最顯。故偏說第三有作用。非餘無也。又有疏本云。或唯前三者。於理爲勝。第字誤也。

七十今此所說是至一切皆通文。義演云。疏今此說是順所生此緣之果。若達之果。一切皆通者。如瑜伽論說。雜染隨順因。即與清淨法作違因。雖言隨順。乃至一順一違也。若清淨法隨順因與雜染法作相違因。其清淨法隨順因亦順一違一。問。如染淨二隨順因起時。即皆有違順。未審無記因起時。有違順不答亦有也。如霜雹起時。與青苗稼作相

違因。亦與後時黃枯喪等作隨順因。由前霜雹等爲因。方引起後時枯喪等故。

七十餘如樞要文。樞要下末十七左廣辨界緊廢立假實三性等差別。

部別。故第十六已知根攝者。或依二乘。或依他轉。今據瑜伽唯識第九。菩薩相見復有三心。以法前真無間解脫。別總建立。初二別觀第三合法。即是重觀。二十六心皆云。法真見道無間解脫。故亦重觀。非未當知可當知故。又雜集第十云。如是十根先未知真爲欲。行知修習轉故。名未知當知根。二心正知。故第三心即屬第二。雖是見道屬第二根。義蘊云。未知當知根不取資糧加行位。此唯有漏。瑜伽唯問不繫故不取之。

云。此後增上依二十二根建立。境界增上者。謂眼耳鼻舌身意。由此增上力。色等生故。產生增上者。謂男女根。由此增上力。得入胎故。住持增上者。謂命根。由此增上力。衆同分得住故。受用果增上者。謂苦樂憂喜捨根。依此能受愛非愛異熟故。世間清淨離欲增上者。謂信等五根。由此制伏諸煩惱故。出世間清淨離欲增上者。謂三無漏根。由此永害諸煩惱隨眠故。又云。云何根。幾是根。爲何義。故觀根耶。謂取境增上故。種族不斷增上故。衆同分住增上故。受用淨不淨業果增上故。世間離欲增上故。出世離欲增上故。是根。取境增上者。謂眼等六。由此增上力。於色等境。心心法轉故。種族不斷增上者。謂男女根。由此增上力。子孫等胤流轉不絕故。餘如前說。爲捨執著增上。我故。故觀察根。

七十或通八識。言隨應也。文。義演云。疏或通八識或不爾。故言隨應者。解云。今解論中隨應二字也。或通八識者。即捨受通八識中皆有也。或不爾者。若受喜憂唯在意識中。有若苦樂二受。即在前五識中。故論言隨應也。然護法師即許第六識中有五受。許有苦樂受故。若餘前許第六識中有四受。除苦受。

七十以第十六心。可當知故。文。俱舍三六左云。如是三名因何而立。謂在見道有未曾知當知行轉故。說彼名。未知當知若在修道無未曾知。但爲斷除餘隨眠故。即於彼境復數了知。是故說彼名爲已知。又二十三十三云。其中總有十五剎那。皆見道所攝。見未見諦故。至第十六道類智時。無一諦理未見今見。如習會見。故修道攝。豈不爾時觀道類忍見道諦理未見今見。此中約諦不約剎那。非一剎那未見今見。可名。今見未見諦理。如刈畦稻唯餘一科。不可名爲此畦未刈。

七十。偈云。依此量立根文。演秘云。續家族者男女二根。餘頌配論義可知也。又瑜伽論五十七有八復次。廣立斯義。初同對法。餘七有別。恐煩不錄。

七十或通八識。言隨應也。文。義演云。疏或通八識或不爾。故言隨應者。解云。今解論中隨應二字也。或通八識者。即捨受通八識中皆有也。或不爾者。若受喜憂唯在意識中。有若苦樂二受。即在前五識中。故論言隨應也。然護法師即許第六識中有五受。許有苦樂受故。若餘前許第六識中有四受。除苦受。

七十以第十六心。可當知故。文。俱舍三六左云。如是三名因何而立。謂在見道有未曾知當知行轉故。說彼名。未知當知若在修道無未曾知。但爲斷除餘隨眠故。即於彼境復數了知。是故說彼名爲已知。又二十三十三云。其中總有十五剎那。皆見道所攝。見未見諦故。至第十六道類智時。無一諦理未見今見。如習會見。故修道攝。豈不爾時觀道類忍見道諦理未見今見。此中約諦不約剎那。非一剎那未見今見。可名。今見未見諦理。如刈畦稻唯餘一科。不可名爲此畦未刈。

七十。偈云。依此量立根文。演秘云。續家族者男女二根。餘頌配論義可知也。又瑜伽論五十七有八復次。廣立斯義。初同對法。餘七有別。恐煩不錄。

七十或通八識。言隨應也。文。義演云。疏或通八識或不爾。故言隨應者。解云。今解論中隨應二字也。或通八識者。即捨受通八識中皆有也。或不爾者。若受喜憂唯在意識中。有若苦樂二受。即在前五識中。故論言隨應也。然護法師即許第六識中有五受。許有苦樂受故。若餘前許第六識中有四受。除苦受。

七十以第十六心。可當知故。文。俱舍三六左云。如是三名因何而立。謂在見道有未曾知當知行轉故。說彼名。未知當知若在修道無未曾知。但爲斷除餘隨眠故。即於彼境復數了知。是故說彼名爲已知。又二十三十三云。其中總有十五剎那。皆見道所攝。見未見諦故。至第十六道類智時。無一諦理未見今見。如習會見。故修道攝。豈不爾時觀道類忍見道諦理未見今見。此中約諦不約剎那。非一剎那未見今見。可名。今見未見諦理。如刈畦稻唯餘一科。不可名爲此畦未刈。

七十。偈云。依此量立根文。演秘云。續家族者男女二根。餘頌配論義可知也。又瑜伽論五十七有八復次。廣立斯義。初同對法。餘七有別。恐煩不錄。

七十或通八識。言隨應也。文。義演云。疏或通八識或不爾。故言隨應者。解云。今解論中隨應二字也。或通八識者。即捨受通八識中皆有也。或不爾者。若受喜憂唯在意識中。有若苦樂二受。即在前五識中。故論言隨應也。然護法師即許第六識中有五受。許有苦樂受故。若餘前許第六識中有四受。除苦受。

七十以第十六心。可當知故。文。俱舍三六左云。如是三名因何而立。謂在見道有未曾知當知行轉故。說彼名。未知當知若在修道無未曾知。但爲斷除餘隨眠故。即於彼境復數了知。是故說彼名爲已知。又二十三十三云。其中總有十五剎那。皆見道所攝。見未見諦故。至第十六道類智時。無一諦理未見今見。如習會見。故修道攝。豈不爾時觀道類忍見道諦理未見今見。此中約諦不約剎那。非一剎那未見今見。可名。今見未見諦理。如刈畦稻唯餘一科。不可名爲此畦未刈。

七十。偈云。依此量立根文。演秘云。續家族者男女二根。餘頌配論義可知也。又瑜伽論五十七有八復次。廣立斯義。初同對法。餘七有別。恐煩不錄。

七十或通八識。言隨應也。文。義演云。疏或通八識或不爾。故言隨應者。解云。今解論中隨應二字也。或通八識者。即捨受通八識中皆有也。或不爾者。若受喜憂唯在意識中。有若苦樂二受。即在前五識中。故論言隨應也。然護法師即許第六識中有五受。許有苦樂受故。若餘前許第六識中有四受。除苦受。

七十以第十六心。可當知故。文。俱舍三六左云。如是三名因何而立。謂在見道有未曾知當知行轉故。說彼名。未知當知若在修道無未曾知。但爲斷除餘隨眠故。即於彼境復數了知。是故說彼名爲已知。又二十三十三云。其中總有十五剎那。皆見道所攝。見未見諦故。至第十六道類智時。無一諦理未見今見。如習會見。故修道攝。豈不爾時觀道類忍見道諦理未見今見。此中約諦不約剎那。非一剎那未見今見。可名。今見未見諦理。如刈畦稻唯餘一科。不可名爲此畦未刈。

七十。偈云。依此量立根文。演秘云。續家族者男女二根。餘頌配論義可知也。又瑜伽論五十七有八復次。廣立斯義。初同對法。餘七有別。恐煩不錄。

七十或通八識。言隨應也。文。義演云。疏或通八識或不爾。故言隨應者。解云。今解論中隨應二字也。或通八識者。即捨受通八識中皆有也。或不爾者。若受喜憂唯在意識中。有若苦樂二受。即在前五識中。故論言隨應也。然護法師即許第六識中有五受。許有苦樂受故。若餘前許第六識中有四受。除苦受。

七十以第十六心。可當知故。文。俱舍三六左云。如是三名因何而立。謂在見道有未曾知當知行轉故。說彼名。未知當知若在修道無未曾知。但爲斷除餘隨眠故。即於彼境復數了知。是故說彼名爲已知。又二十三十三云。其中總有十五剎那。皆見道所攝。見未見諦故。至第十六道類智時。無一諦理未見今見。如習會見。故修道攝。豈不爾時觀道類忍見道諦理未見今見。此中約諦不約剎那。非一剎那未見今見。可名。今見未見諦理。如刈畦稻唯餘一科。不可名爲此畦未刈。

七十。偈云。依此量立根文。演秘云。續家族者男女二根。餘頌配論義可知也。又瑜伽論五十七有八復次。廣立斯義。初同對法。餘七有別。恐煩不錄。

七十或通八識。言隨應也。文。義演云。疏或通八識或不爾。故言隨應者。解云。今解論中隨應二字也。或通八識者。即捨受通八識中皆有也。或不爾者。若受喜憂唯在意識中。有若苦樂二受。即在前五識中。故論言隨應也。然護法師即許第六識中有五受。許有苦樂受故。若餘前許第六識中有四受。除苦受。

七十以第十六心。可當知故。文。俱舍三六左云。如是三名因何而立。謂在見道有未曾知當知行轉故。說彼名。未知當知若在修道無未曾知。但爲斷除餘隨眠故。即於彼境復數了知。是故說彼名爲已知。又二十三十三云。其中總有十五剎那。皆見道所攝。見未見諦故。至第十六道類智時。無一諦理未見今見。如習會見。故修道攝。豈不爾時觀道類忍見道諦理未見今見。此中約諦不約剎那。非一剎那未見今見。可名。今見未見諦理。如刈畦稻唯餘一科。不可名爲此畦未刈。

七十。偈云。依此量立根文。演秘云。續家族者男女二根。餘頌配論義可知也。又瑜伽論五十七有八復次。廣立斯義。初同對法。餘七有別。恐煩不錄。

七十或通八識。言隨應也。文。義演云。疏或通八識或不爾。故言隨應者。解云。今解論中隨應二字也。或通八識者。即捨受通八識中皆有也。或不爾者。若受喜憂唯在意識中。有若苦樂二受。即在前五識中。故論言隨應也。然護法師即許第六識中有五受。許有苦樂受故。若餘前許第六識中有四受。除苦受。

七十以第十六心。可當知故。文。俱舍三六左云。如是三名因何而立。謂在見道有未曾知當知行轉故。說彼名。未知當知若在修道無未曾知。但爲斷除餘隨眠故。即於彼境復數了知。是故說彼名爲已知。又二十三十三云。其中總有十五剎那。皆見道所攝。見未見諦故。至第十六道類智時。無一諦理未見今見。如習會見。故修道攝。豈不爾時觀道類忍見道諦理未見今見。此中約諦不約剎那。非一剎那未見今見。可名。今見未見諦理。如刈畦稻唯餘一科。不可名爲此畦未刈。

爲苦法智忍。苦法智者。謂忍無間由。此智故於前所斷煩惱解脫而得作證。所以者何。先由忍故永斷一切見苦所斷煩惱令所依轉。從此無間由如是智生證得轉依。是名苦法智。苦類智忍。謂苦法智無間無漏惠生。於苦法智忍及苦法智各別內證。言後諸聖法皆是此種類。所以者何。由初二種苦忍苦智。是後一切學與無學聖法種類。從此彼得生故。是故無漏惠生各別內證。緣此爲境。言後諸聖法皆是此種類。是故名爲苦類忍。苦類智者。謂此無間無漏智生。審定印可苦類智忍。所以者何。由苦類智忍無間無漏智生。於苦類智忍內證印可。故名苦類智。如是於餘諸中隨其所應諸忍諸智盡當知。

七十不同小乘證無爲故文。俱舍二十三十二左云。十六心中。忍是無間道。約斷惑得無能隔礙故。智是解脫道。已解脫惑得。與離繫得俱時起故。具二次第理定應然。猶如世間驅賊閉戶。

七十即入相見。第二根攝文。義演云云皆謬不足品藻。上約二乘十六心而談。今明菩薩三心相見道。於中至第二心是未知根。至第三心是已知根。以見相諦極圓滿故。七十論近能引發根本位故文。演祕云。論近能引發根本位故等者。顯得無漏根本名所以。或釋外難。外難意云。三根無漏。資糧加行何得名爲未知當知。故以引生。遠資等釋。

七十如五十七至不繫爲義文。五十七至全文。義蘊云。疏五十七云。一色界繫及不繫者。此初無漏根。言色界繫者。以四善根唯彼繫故。然資位中亦修彼定。亦色界繫。

七十此根唯取至決擇善文。義蘊云。疏中唯取決擇善。以資糧位多位外門故。累不說問五十七前文說。三根俱不繫。何故後文乃說此根通色界繫。答。彼論前問幾根通。不繫。故答三根。以未知根通。無漏故。後據此根通三位故。故說一根色界及不繫也。

八十對法第十亦爾文。第十一左云。未知欲知根者。謂於方便道。及於見道十五心剎那中所有諸根。此中顯示順決擇分所攝加行道。及見道十五心剎那所有諸根。是未知欲知根體。

八十六現觀中是信現觀也文。六現觀者。如第九論十六左信現觀者。六現觀中第二是也。五十七說至是此義文。五十七左云。此不望涅槃爲名。當知文。義演云。疏此不望涅槃爲名。至下當知者。此未知根唯望修道之中。已知根名未知根。然此根未得真解脫。是故不望涅槃爲名。即遠順涅槃故名順解脫分。若順決擇分唯望見道中擇法覺支等爲名也。故論云。於此三位信等五根乃至爲此根性也。

八十於前三位九根爲性文。義演云。問。上來論文中。唯明二乘人初無漏根。其二乘人依初未至定入見道。應有七根。信等五根意喜根。若爾如何此文說有九根。答。九根者。

謂信等五根。意喜樂捨。然菩薩若在加行位中。前後皆得起。四禪定。即得起。九根。即色界六處有初無漏根。六處者。謂四禪未至中間禪也。若菩薩唯依第四禪入見道時。唯得起七根。謂信等五根。捨意也。若二乘人在加行位亦容起九根。此意說。約別別人入見道時。相通而說得有九根。非獨一人有九根也。若約一人。即唯得起七根。其事云何。如有。一人依初未至定中入見道。得有七根。謂信等五根。意喜也。若有一人。依初二禪根本定中入見道。亦起七根。謂信等五根。意喜。若有一人。依第三禪入見道。亦得起七根。謂信等五根。意喜。若有一人。依第四禪入見道。亦得有七根。謂信等五根。意喜。捨根也。故通有。非一人獨具九也。何故入見道有此不同。答。皆約根性有利鈍故須爾也。問。捨受通四禪及未至定。如初果人依初未至定入見道。合有八根。信等五意喜捨。乃至有依第三禪入見道。亦合有八根。信等五意喜捨。何故說依初未至定及依第三禪入見道時。唯說有七根耶。思之可解。以捨根通故。所以不說文演祕云。論於此三位至爲此根性者。問。菩薩要託第四靜慮。若據二乘三受不俱。如何此位得有九根。答。通依三乘得有九根。不言九根而俱起也。

八十然加行位至亦有愛根文。演祕云。問。加行善根是色界法。離欲方得。云何此位猶有愛根。答。決擇分善通依色界本地近分。近

愛根。答。決擇分善通依色界本地近分。近

分起者既未離欲得有愛根。固無有失。故按對法第十左本論說云。未知欲知根者。謂於方便道。及於見道十五心剎那。所有諸根。釋論云。諸根者。謂信根。信等五根。由未至定等地所依差別故。如其所應有樂喜愛捨。

八十即以十根爲性。多順同彼文。義演云。疏即以十根爲性。乃多順同彼者。若加愛根。即以十根爲性。謂信等五意喜樂捨及以愛根。若安慧菩薩參釋對法論中。亦說有愛根十根爲性。以安慧菩薩多順同彼集論無著菩薩造集論之中。亦說有愛根爲性也。又云。安慧順小乘說有愛根。今亦順異說同彼安慧。

然此無漏根通三界等文。演祕云。疏然此無漏根通三界等者。生起下論。今按彼云。問。空無邊處地幾根可得。答。十一。識無邊處無所有處應知亦爾。釋曰。信等五根。意捨命三。三無漏根。合爲十一。論云。問。非想非非想處地幾根可得。答。八。釋曰。前十一根中除三無漏。三無漏無。如此下釋。此等皆約諸人容有現行而言。不依一切及種子說。凡無無漏。下界種子。上身故。不唯心等。論七根入無色等。如義燈釋。

八十五十七說。一不能入。五十七十九云。問。幾根入初靜慮。答。八。後三一分能入。一分不能。如初靜慮。第二亦爾。第三亦八。然非即彼第四靜慮及無色定。七根能入。後三有一能入。有一不能。義燈六本十九云。

問。瑜伽五十七問云。幾根入初靜慮。答。八。後三一。分不能。初言八者。即總相說。謂信等五樂喜捨根。後三一分能入。利根超果及入大乘。一分不能。鈍根惠脫阿羅漢等。言第三亦八。然非即彼。此約爲依能入彼說。故通喜根。非即彼者。非入彼地。第四靜慮及無色定。七根能入。據樂爲依入第四定。非無色定亦樂爲依。或據隣超舉。一顯餘。後三云。一能入。有一不能。次第惠脫三不能入。超取第三。獨覺菩薩此等能入。或通種現非唯約現文。義演云。云准。義燈意皆不允當。義蘊云。疏五十七說。七根入無色者。信五根并意捨。言後三有一能入。有一不能入者。謂超初二果及俱解脫并菩薩等。此類能以三根入無色。餘次第得果及惠解脫等。此類不能以三根入無色也。

八十六空處等。非非想地唯八文。義燈云。問。准大乘宗。非非想處亦有無漏。何故不言四無色定皆有此根。而五十七云。非非想地但有八。准此即有信等五根及意捨命。無三無漏。何故爾耶。答。准大乘宗。雖有無漏。隨他相說故無無漏。或彼無漏以味劣故。非三根體。若爾何故此論復云。從見道後所有信等無漏九根。一切皆是後二根體。准此所難。前釋爲勝。義蘊云。疏空所等十一根可得者。等識處無所有處。言十一根可得者。信等五根意捨命根并三無漏。問。五十七後文只言。七根入無色。不色不說命根。何故彼前文十一可得即兼命根。答。若

身下界得彼定。即無命根。故七根入無色。若身生彼。即有命根。故言十一根可得。可得之義與此不同。故二文別。義演云。疏空處等十一根可得者。謂信等五根。意捨命三。及三無漏根。總成十一根。若非非想地除三無漏。前三無色有也。餘二根可知者。亦前三無色有也。文非非想地唯八者。義蘊云。疏非相唯八者。問。如入滅定。必以有頂爲加行入。既有無漏即入。後二根何故非相不說之耶。答。據論相攝。彼地無漏亦有二根。然以根者殊勝發生之義。彼唯遊觀極微劣故。由此彼論但說八也。

八十七此相難故所以別說文。義演云。疏此相難故所以別說者。然瑜伽論下三無色有未知根故。所以論中兩重會。即約下三無色有世俗種子。今見見道以傍修彼種子今漸長。第二論文會云。或二乘位迴趣大者。爲證法空。乃至此根所攝者。此文意說。或是無學先得。生空無漏具知根。今迴心向大爲證菩薩法空。於地前起。九地生空無漏具知根。望菩薩是未知根。放下三無色有未知根也。又不還果人先得無漏生空已知根。後迴心向大得證菩薩法空。其不還果人至地前已起。九地生空無漏已知根。彼不還人所起下三無色生空無漏已知根。即是菩薩未知知根攝故。放下三無色有初無漏根也。

八十論前三無色至傍修得故文。義燈六本十七云。本疏解云。彼無加行。又曾未起現行

無漏故。取異生先修得者名現觀邊雖不現行。亦此根攝。修道得起。今者又准六十九文。資糧加行見道亦增。修道中起。彼解世俗智初中後際生起次第云。五見貪等是染污等諸世俗智應斷。應知為欲生起彼對治故起。無倒見。是善有漏世俗智攝。乃至云。又即以彼世第一法所攝俗智為依止故。能入見道昇見道時。即先所修善世俗智所有種子。由彼熏修皆得清淨。亦名為修。此則名為諦現觀邊諸世俗智。出見道已生起此智。證見所斷諸法解脫。此文通說三乘俱起。故次下文云。又得了知我已證得預流果等。故大乘於見道前解脫分位。起無色善亦生無色。故知資糧通修無色。入見傍修。論中不言。傍修之者唯根本位。唯是無漏。准論後解。無色亦有二無漏根。五十七云。下三無色有十一根故。通漏無漏。准此大乘不同。有部入見道已更不現起。問。若於修道四善根等皆得重起。何不難亂答。亦不然。以位別故。若修道位非名善根。如見道種後亦生修。不爾修道從何種起。雖見種生。不名為見後修道位雖彼種生。不名善根。又本無漏種在資糧加行亦名彼道。難集說為道諦攝故。皆許不難故彼亦然。問。在根本位傍修世俗。亦得名根本。不答。名根本何失。非無漏故失。答。言無漏者。據現行說。據未知當知根說非約種子。
八十謂有菩薩起亦無失文。義演云。疏謂有

菩薩先曾異生位乃至既非見道起亦無失者。謂諸菩薩先曾於異生位修習得四禪八定。今有二解。一云。即是菩薩從無始已來。數數修習彼四禪八定也。即得彼下三無色定也。今不取此解。二云。即在資糧加行位。亦數數修習得四禪八定也。即是資糧加行雖起四禪八定。即得彼下三無色定。然此定順。無漏故。准俱舍說。定有四種。一順退分定。謂如定已即從初禪定出入第二禪定等。四順決擇分。即出定已此定能順無漏定。今取順決擇分定也。即是資糧加行位開難所起八定。能順無漏定故。取第一解勝。此菩薩後入見道時。傍修彼已前所起世俗智種子。然此種子被他無漏傍資。問起起有漏世俗智種子。得名未知當知根。即說彼下三無色定世俗種子。名未知當知根也。後於修道位亦得世俗智。此智種子今生現行。即於修道位中入出諸定遊諸等至。故於修道位起世俗智種子。令生現行。非見道中得起世俗智現行也。意云。修道但起八定智。不起二位中善也。
八十對法第十三起現在前文。十三十四右明。十現觀。於中第三真現觀之文。義演云。疏對法第十三解真現觀乃至此世俗智方現在前者。然對法論中解亦與此疏文中解相似也。若言現觀諦現觀即是真見道非安立諦。既言現觀邊智。現觀即是相。見道十六心時。緣安立諦方資世俗智種增長。世俗智種子由出世智增上緣力長養彼世俗智種子

故。故名即得此世俗智。此世俗智於見道位中不生現行。以見道十六心刹那無有間斷。不容現起世俗智故。若於修道位中。即得現起此世俗智現行也。以於修道位中入出諸定遊諸等至也。問。今用何法以為世俗智。答。即取欲界中聞思慧作。欣厭觀相故。欲界聞思慧即名世俗智。即由此聞思慧作欣厭觀故。即能引起色界中修惠也。又取色界之中聞思修惠。色界中聞思修惠亦名世俗智。色界無思惠故也。又取無色界修惠亦能作欣厭觀也。故無色界修惠亦名世俗智也。然諸聖者等入資糧加行位。依欲界中聞思惠及色界聞思修惠及無色界修惠。此等總有三種作意。一自相作意。如觀色觀受觀想等五蘊。即觀蘊處界等。三科法門各別觀也。二共相作意。謂觀一切法為苦空無常無我等四諦十六行相。三勝解作意。謂作不淨觀骨體觀等。此三種作意即諸聖者入資加行位作此三種作意觀察也。此作意等雖是有漏。皆能順無漏聖道也。此三作意雖各觀察。然不同。外道作欣厭等。六行伏惑障是世間道。不順無漏故。即欲界聞思惠。色界聞思修惠及無色界修惠。此等皆能發此三種作意。作與作意相應觀察諸法。但觀法自相假不可得。不同外道六行欣厭等觀。
八十此根非加行。四善根故。文。義演云。意說。下三無色傍修世俗智種子。名未知根。然此種子非是加行善攝。何以故。以下三無

色無加行四善根故謂加行四善根唯在色界中故。此下三無色種子既有漏。不能於彼地起無漏現行意。及非無漏根現行於彼地得有也。非字流。至於此間。在見道中既許傍修無色世俗智種子令增長者。未知見道亦傍修已前資糧加行位善種子令增長以不。入見道已後資糧加行善種子更生現行以不。答。見道中唯傍修此資糧加行中間難所起四禪八定世俗智種子令增長。其見道位中亦不傍修資糧加行位善種子令增長。何以故。得果不修向道。更捨會得勝道故。故資糧加行有漏善種子皆向道所以不修。又見道已去所有資糧加行善種子不生現行。常修時俱資糧加行位中無漏種子令增長。生如有既發菩提心。入資糧加行位中所行布施持戒等功德。皆能傍資無漏種子令增長。生見道現行。若有人未發菩提心未入資糧加行等位。雖亦行布施持戒功德。不能資無漏種子令其增長也。

位此所傍修世俗智種子亦生現行也。以世俗智是功德法故。故須傍修也。非如小乘所說三類智邊所修等智畢竟不起者。此以有宗等智為喻。三類智邊苦集滅三諦類智。起此類智現觀已後。而能兼修有漏知苦斷集證滅所有俗智。即此俗智因三類智現觀後邊而修習故。亦名現觀故俱舍二十六云。唯苦集滅三類智時。能兼修未來現觀邊之俗智。於一一諦現觀後邊方能兼修。故立斯號。問。道類智時。何不兼修智。答。以世俗智無始時來數會斷集證滅。三類亦爾。事業同故。所以兼修。又苦等三邊知斷證。故得兼修道智不爾。道類現觀而唯無漏。無始未起。又未邊修。故除道智。故俱舍二十六。之十五云。曾於道無事現觀故。又必無於道通智事現觀故。謂於苦集滅可遍知通斷證。問。修道煩惱及所顯滅猶未斷證。云何得言遍知斷證。答。當自諦下照智等遍故。俱舍云。雖苦集滅邊未遍斷證。而於當位斷證已同。問。道何不爾。答。以道無此遍事觀故。又修不遍如六種性。入見道時修當自性。不能修餘故。俱舍云。道則不然。種性多故。問。所修俗智後起不耶。答。准有宗義。畢竟不起。正起見道。無容而起。得勝捨劣後亦不起。故俱舍二十六卷云。此世俗智是不生法。於一切時無容起故。問。此所修智已前起不。若言起者。云何論云兼修未來現觀邊俗智。若未會起。彼如何云與三類智斷證同故兼修耶。

答。未曾起。據彼同類已起者名為同也。問。彼會起者。此時修不。答。據實亦修。以非稀奇故論不說。問。三類智邊等智與世俗智何別。答。准舊經論。此名三類智邊等智。等智者即世俗智。即一切凡夫異生平等有此智也。故新經論中名世智。小乘見道前許有緣苦集滅三諦。後許六行伏惑得擇滅。仍是無漏位。三有漏智未得無漏故。即三智在見道邊修。後入見道更不許起。故故非如小乘三類智邊等智也。又今謂義演釋等智中。准依經論以分新舊。無有差違。然釋名義。大背前修。殊不穩暢。如。上已引難心論釋。更不繁述。

八十非如小乘所修等智。義蘊云。問。小乘何不修彼道諦智耶。答。彼說六行能斷惑故。通智力增。不須修習。故但三也。又今謂誤之甚也。如俱舍說。

八十唯得修修非行修修文。義蘊云。疏唯得修修非行修修者。得者應為德字。但令種子之上功德資長。名為德修。若現行增長。名曰行修。今有漏智種於見道中言傍修者。但德增長故。唯德修後至修道亦名行修。又其誤同前。如對法說文對法第九云。修云何略說有四種。謂得修習修除去修。對治修。得修者謂未生善法修習令生。習修者謂已生善法修令堅住。不忘復增廣除。去修者謂已生惡不善法修令永斷。對治修者謂未生惡不善法修令不生。又演祕云。疏唯得修修非行修修者。得謂所得。修謂熏修。

由現道力念所得法種子增明故。所得法名之爲修。行謂現行。修謂習學亦名習修。^{八十}又解真見道亦修。義演云。疏又解真見道亦修以時促故等者。其實真見道中亦能傍修世俗智種。謂真見無差別及時促故。所以不說真見道修。但言相見道中傍修也。此第二解不及前解。

^{八十}此中說下。非實道理文。義演云。疏此中說下亦得修上先離色界欲乃至漸離欲說非實道理者。然此唯識論中說。依第四禪入見道傍修下三無色世俗智種子。即是下地能修上地者。此皆是上品也。何者。即如諸菩薩於資糧加行位中。開離起八地定。先離色界中欲得彼四無色定故。能修下三無色世俗智種子也。有勝見道。非一切見道皆爾者。若曾得彼下三無色定。及得定自在者。後入見即能傍修彼下三無色世俗智種子。若二乘人或有不不得下三無色定者。則見道中不能傍修下三無色世俗智種也。故云非一切見道皆爾也。故唯識說。依下地能修上地者皆是上品。得自在者說也。自在菩薩依第四禪入見道時。亦能傍修下三無色修惠世俗智種子增長。亦傍修下欲界中聞思惠世俗智種子。亦能傍修下三禪中聞思惠世俗智種子增長也。此即是下修上也。若對法論中說上修下。即約今時漸離下界欲說。而得土地定能修下地世俗智善法種子增上。即依中品者未自在說。上依下也。若上地修下地善法種子

者。凡聖一切皆能也。如諸異生凡夫及聖者等。若入未至定時。則能傍修自地中一切善種子及世俗智種子皆令增也。亦傍修下欲界聞思惠善法種子。能作欣厭觀者。皆令增長。如入初禪根本定。亦能修自地善法聞思惠種子。及傍修下初未至定中善法世俗智種子。乃至欲界善法聞思惠世俗智種子。皆得增長。餘上地皆然也。乃至一切聖者及一切異生凡夫等。俱有得入非想地定時。皆能傍修非想地善法種子增長。亦能傍修下三無色及四禪乃至欲界聞思善法種子亦能增長。若上修下。即約中下品者說。此通凡聖。不唯見道。若能修上。亦能修下。此是上品人也。或有異生凡夫。已得四無色定後。入第四禪定時。亦能傍修四無色中善法種子。皆令增長。亦能令增長。亦能傍修下三禪乃至欲界聞思惠種子。皆令增長。皆約漸次說也。如疏中云。先離色界欲者。即是是疏中第二解說。一乘傍修也。乃菩薩得故者。即是疏中前第一解。傍修謂有菩薩等文是。

^{八十}若依對法第十。非實道理文。義演云。疏若依對法至非實道理。如依第四定入見道時。修下三禪有漏無漏。其理決定。漸次者亦能故彼偏說。其修上者要超果及菩薩得。此不決定。故彼不論文對法第十二云。當知此中所說義者。謂依止上地現前修習道時。下界下地所有善根雖不現前。亦皆修習。何以故。於彼得自在故。自在者

謂轉增勝現行自在故

^{八十}又解菩薩至非惠地故。義演云。疏又解菩薩三無色地亦有無漏見道至唯於非惠地者。此中意說。下三無色地亦有菩薩無漏見道種子。今依第四禪入見道。亦傍修下三無色見道種子令增長。然畢竟不起。如下三禪中亦有無漏見道種子。入見道時但修令增。亦畢竟不起。雖作此解。自於疏中彈斥云。既言見道即是惠增。若無色即是定增惠劣。故下三無色不得有見道也。以無漏不依定增惠劣地有也。

^{八十}或說既許至故作是說文。義演云。疏或說既許善法欲已去名此根者。乃至亦生於彼故作是說者。此根者未知當知根也。即菩薩在資糧位。以解脫分中時既長遠。亦得生下三無色地。菩薩在資糧位經一大增祇。既生無色。即新熏成世俗智種子。名未知當知根。故下三無色有此根也。即如瑜伽波羅蜜多菩薩等。若定若生者。依彼地能了。一切法。若定者。即身在下界修得彼定若生者。即菩薩而生無色界也。故下三無色亦許有菩薩順解脫分善。若欲色二界順解脫分善名。正解脫分。若無色界中名助解脫分。非是正也。前疏中彼地此種法爾有故者。約下三無色有世俗智本有種子。今此疏中解。先許在順解脫分生無色界。新熏成世俗智種子。即約熏種子故說。彼菩薩下三無色有未知當知根。後入見道傍修令增也。^{八十}二乘人劫。彼解脫分文。義演云。疏二乘

人劫數近故不可說有彼解脫分者。若二乘人在順解脫分位、或經三生、極遲六十劫等即得聖道。時即既促。即二乘人在順解脫分、時極不生無色。故於無色無二乘人順解脫分未知根也。但有欲界聞思及色界聞修惠。是二乘人順解脫分也。二乘人順解脫分善唯在欲色二界。義疏云。疏或是二乘第三果已去。問。何知不是前二果耶。答。初二果人多起初未至定。必不能起九地生空無漏智也。若起彼生空智。應斷色界惑。何名初二果。故取第三果已去也。

八十九然二乘人至此中不說文。義疏云。疏然二乘人至此中不說者。意云。此說二乘人不迴心者。難起無漏。不名未知當知根。何以故。以不求法空觀故。又解。雖為法空觀地前引起無漏。猶未證法空。此中不說為未知根。以未知根於見道證法空觀時立。故如十六心在見道。前十五心為未知根也。此亦爾。約證時立。未證時不立根。

八十九前言三位至五十七下說文。五十七下左義疏云。疏前言三位皆二乘根者。前此論文說資糧加行位見道位。此之三位皆有未知根者。約二乘人未知當知根說也。

八十菩薩三根。佛地立第三文。瑜伽五十七云。問。諸菩薩未知欲知等三根云何建立。答。於勝解行地建立初根。於淨增上意樂地等立第二根。於如來地立第三根。文略纂十五云。此亦二說。一云。此大乘不同。小乘地前名勝解行地名。未知欲知入。

見道無間道。乃至金剛定名。已知根。已知。福滿真如義故。未知。遍滿真如名。未知欲知。不如小乘未以知當知名。未知當知故。今此文為正。入見道已去皆名已知根。如來地明滿故名具知。無間道金剛喻定未明滿故。不名具知。第二解云。其實初根見道無間道未出觀已來十五心前定。今從多時。顯易了處語。故言勝解行地。亦無違也。此並正法藏解。

八十雖二乘亦爾。不可為例。義疏云。疏雖二乘人亦爾。以見道促於菩薩至不可為例者。意云。雖二乘人亦見道中時節促。然二乘人見道已前資糧加行位時節皆促。所以瑜伽說二乘人資糧加行見道三位中皆有未知當知根。若菩薩地前資糧加行二位劫數長遠。故瑜伽論說菩薩勝解行地有未知當知根。不說菩薩見道中有未知當知根也。不相例。

八十九九根十根皆如前解。義疏云。疏九根十根皆如前解者。九根者。即信等五根。意喜樂捨十根者。即九根亦加憂根也。解云。若七地已前未離欲而亦有憂根。十根為性。若八地已上即無憂根。九根為性。若約二果人未離欲者。亦有憂根。即修道中十根為已知根性。若第三果已上離欲界故。即唯有九根。言初二根亦通有漏者。即憂根等亦名未知當知根。若初二果身中憂根及有漏信等五根。皆名已知根。若二乘無學身中苦根及有漏信等五根。皆是具知根。故三。

無漏根亦通有漏根亦通有漏也
成唯識論述記集成編卷第三十三終

成唯識論述記集成編卷第三十

四 八本

○初紙如是四緣至十五處立文 演祕云六末初丁

論云何此依十五立者而有兩釋一云云

何此十因依十五處立二云此者此前四

緣既云如是四緣依十五處義有差別建

立十因云何此緣依處立因有義斷云後

解爲勝依處差別立緣爲因非離緣外別

有因也十因既然依處亦爾即開四緣爲

十五處非離緣外別有依處由此義顯

開前四緣爲十五處約十五處義有差別

建立四緣以爲十因然開四緣爲十五處

義准應爾非此有文詳曰前勝何所以

者下文別開四緣依處攝因等故故下論

云所說四緣依何處立復如何攝十因二

因又前問已即舉依處而辨十因以答其

問不言四緣以此而言故前義勝若取後

者後文更問一何繁重前文不答何乃闕乎

今又釋云此言雙此四緣十因云何四緣及

以十因俱依依處下答先辨十因依處後

明緣依中以攝十因文勢遠故故更問

起亦不相違文今謂兩釋中以初爲正第

二及機揚又釋皆非也第二如機揚機揚

又釋雙指四緣十因爲此者不順論文論

中條陳十因不立四緣四緣上悉何更繁

擊

○切經語即依處是持業釋文 倫記二上十七右

云初中即三依依處旋設目者體是依處

義稱爲因義依體立故說十因依十五處

依名者語因即依處乃至無障礙則依處

皆持業既依依處即建立因隨說即因乃

至不相違即因亦皆持業文此略纂第二

意

○二紙然依者至第七轉聲文 演祕云疏然依

者於義俱第七轉聲者略爲二釋一云依

於俱第七轉疏云者義是助辭矣非說依

者是彼於義依若於義云何得言俱第七

轉體無二故不可言俱二云依於有同

有別如根境者依於不同言依語處立

隨說因依即於義今依彼因云依於義對

依於名云俱第七更思文義顯云疏依者於

義俱第七轉聲者就第七依聲之中復有

於依兩義今論言依者取其於義謂於語

上立爲因故恐濫依義故簡之云今謂

演祕初義不正者義二字分明曉釋何謂

非是彼義第二爲優境或言依則依亦爲

於無有巨妨義蘊細分於依亦不無理

○二紙大論第五至俱辨此因文 第五九紙三十八

八左顯揚十八十一右對法第四十五左中邊上十

三右舊中邊上十二左諸文出沒具如疏辨然

對法論於能作因立二十種於中復十是

今十因也又中邊論立十能作是對法中

初十種因非對法後十及今論所明極說等

因彼論云一生起能作舊論云二安住能作舊

三任持回照了主變壞六分離七轉

十名亦大同今雖雙引對法中邊然與瑜

伽顯揚稍別勿雷同焉

○二紙然大論三十八至無依處攝文 十因章

云別出體者別有三種十因所謂清淨雜染

無記也三十八八左明五明中云云何內

明論顯正正因果相謂有十種因當知建

立無顛倒因攝一切因或爲雜染或爲清

淨或爲世間彼彼稼穡等無記法轉云何十

因一隨說因云云

○二紙隨一切法至隨說因文 倫記二上十七云

初作依處者體唯是語此語名因顯義

果故而文中云名爲先故相等者起說由

漸次先於三界繫不繫法共立假名隨見

聞等欲說法特尋名名相想故起說云

也文略纂第二六左三十云初語依處體唯是語

成唯識云謂法名想所起語性由隨見等

能說衆義此語名因顯義果故語體之上

有能說用體爲依處用則稱因故言隨說

因依語依立觀此文意乍似依他之語自

言說轉理實不爾初語是依復是因以語

說於所見聞等名爲因故因想起語名依

處故文略纂十一十四左云今云隨說因者謂

一切法名爲先故想爲先起言說者謂

如由先有色名故後聞此名遂起想取像

善惡由此取像故遂起言說因爲色等言

又如雜集論第四云隨說因謂名想見言說

即用兼見爲體此論不言彼言見者有何

意也由想取色像故遂起執著執著名

○大正藏經第四十三卷五百四頁

○六末初丁二六

○論云乃至不相違文十九行依甲本補載之

○云疏乃至更思文八行依甲本補載之

○(此)十箇

○(演祕)一

○今

○(之)

○(因)

○(義)

○(及)

○(八)

○(作)

○(語)

○(名)

○(說)

○(十)

○(故)

○(三)

○(二)

○(然)

○(章)

○(意)

○(云)

○(今)

○(乃)

○(至)

○(言)

今略釋云。法謂一切有爲無爲繫不繫等爲因起言並名爲法。名謂法名。由開諸法種種名已。或自據教尋名句文。而起於想取境分齊善惡等。已方起言說。亦依文句而起於想。舉初攝餘。但云色也。問。說尋伺名語遍行。云何由想方起言耶。答。取境分齊方發於言。實由於想緣彼法義而起於語。亦賴尋伺。今據取境起言之由。但說於想。又復語因而有通局。觀疎兩別。尋伺雖親不遍。佛有想因雖疎爲通。因果所以言也。

左二紙 彼論文勢。爲因體文。大乘義章第四曰。隨說因者。是不足。若具應言隨名隨相。說因也。其義云何。廢名息相。去其言說。以求諸法。諸法體同猶如幻化。因緣虛集非有非無。無一定相可以自別。刺名藉相。假於言說。施沒彼法。法隨名等。方有種種事相差別。事相所隨名。想言說。是則法因名。隨說因。此最寬故。諸法差別。皆由名故。疏云。可思。

左二紙 然今此文。立此因也。文義證六末二左云。據實本解。此論正釋。瑜伽等文。取所起語爲語依處。即此依處爲隨說因。故瑜伽第五明。因依處云。謂語依處施設隨說因。乃至云。想爲先。故語轉。由語故。隨見聞。覺知起。諸言說。既云。由語故起。諸言說。不云。由名想見。故起。諸言說。明知。不取名。相見。三爲語依處及隨說因。顯揚十八。亦同。瑜伽第五。雖顯揚解語因。云名爲

先故想。想爲先故說。是謂彼諸法隨說因。似取名想語三爲隨說因。准解因依處。既但云。由語故起。諸言說。不云。由名想語起。諸言說。亦不云。由語等。故起。諸言說。諸家何煩分爲兩釋。故唯雜集准論有殊文。

左二紙 此中即以諸法因也。文義證六末十二右云。問。依雜集論名想見三。是語因。即得名爲隨說因。不答。准前釋。語爲隨說因。非名想見。問。既是語因。何不名爲隨說因耶。答。此不說爲隨說因者。意以一切法爲所說語隨。彼說名隨說因。此即隨所說之因。即能說爲體。不欲明彼語因爲隨說因。若說此爲因。即言隨所說家能說之因。望所說法。以疎遠故。文。

左二紙 言說是語性。皆無記文。此卷次下。六十四云。瑜伽七十二。五法中說故。聲自性唯無記。聲有表。是業性攝。以能表思。名爲三性。體唯無記。名非業性。故。從聲本說爲無記。爾名是聲屈曲差別。唯無記性。文十因章三右云。若薩婆多聲通三性。以是業性。即大乘宗聲唯無記。以是報故。若依表業性。假名善惡也。

三紙 然實二性。文義證云。因無記佛善也。故唯二性。但三三相及得例難等文。演祕云。其例意云。彼得及相。是依法立。隨所依法。以判於性。名等亦然。何不隨聲通於善惡。義證三紙。不可言相是至不同於名。文。演祕云。疏

不可言共至不同名等者。此牒外救。外救意云。得及生等。爲所依法。俱有因義。名等不爾。何得相例。文義證云。疏不可言相是共有因等者。彼救云。相等通諸法。是俱有因故。隨所依通三性。各但依聲非共有故。不通三性。

三紙 大乘共有因義皆通故。文。演祕云。疏大乘共有因等者。此破救意。顯大乘因不唯得果不可以爾自宗義救。問。因本質聲可唯無記。以因第八唯無記故。若杖他變相分之聲。其性是何。答。可通於善。如以善心聽師說法。本質既善。能聽所變聲善無失。因聲無記。據本質說。相分名等。隨所依聲亦通善也。文義證云。言大乘共有因義皆通故者。大乘名亦依光明妙香味等故。是共有因與三三相相等義皆通故。所以例同於相通三性也。

三紙 不是異體立義也。文。演祕云。疏不是異體依體立義者。語依是體。說因是義。由語體上有能詮義。即以語依而爲說因。不同眼識依根。別有不同得等依。法假施。同。以語依義爲隨說因。如何而言語依即是隨說因。體持業釋耶。答。義不離體。持業何違。文義證云。疏依體立義者。以語體爲依。所以能詮義爲隨說因。語不異能詮也。三紙 其見聞等。樞要等會。文。九十三右。對法第一。五右。樞要下末十九右。見聞覺知。如對法第一。抄八十。指略不別釋。文。對法抄第四。四十七云。論隨說因。此及諸論不同。如唯

①(陰)+說 ②刺二顯 ③沒二說 ④想二相 ⑤云據乃至有殊文十四行依甲本補載之 ⑥云問乃至遠故文八行依甲本補載之 ⑦(云)一 ⑧也十(文總料簡章云) ⑨(疏)十然 ⑩云其乃至大同三十七字依甲本補載之 ⑪云疏乃至例文四十一字依甲本補載之 ⑫云疏乃至也文百四字依甲本補載之 ⑬[相得...三]十五字一 ⑭[體十(依體)] ⑮云疏乃至遠文八十六字依甲本補載之 ⑯原本按註目六四十五左

識會然彼云。謂見聞覺知。此中且但有見略也。以瑜伽第五有聞見等。後起言說。此此義不。爾若爾見應非執者。

四紙然有漏無記。即依士釋文。十因章四右云。若清淨法。即隨說因。體唯有漏無漏善性也。果通一切法也。又五左云。若據實義。唯得有雜染法之隨說因。何以故者。以大乘中聲非善惡性。若從表故。假得通善惡性。由此道理。亦有二釋也。若雜染法之隨說因。因體通三性。有漏無漏。唯有為。果法通三性。唯有為。唯有漏。若雜染。初隨說因者。因體通三性。唯有漏。唯有為。果法通一切。皆得若據展轉義。亦得緣真如故。又七紙云。若取外法名。無記法。唯得有無記之隨說因。因體可通三性。因中表故。顯果上實無記。極成因通。有漏無漏。唯有為也。果體唯無記。唯有漏。有為。言無記。即因者。若據內聲性。是無記。名隨說因者。即有無記法。即隨說因。因體唯無記。唯有漏。唯有為。果通一切文。

四紙集論中說文。雜集四十五左云。十一隨說能作。謂名想見。由如名字取。相執著隨起。說。故。左。二。論意別論雖無會文。演祕云。有義疏說。論文雖無會者。此不應理。即此文中正。是解釋相違義。故。又助論主別立道理。菩薩地說三種十因。對法論說。即顯初因。性唯是染。詳曰。論中何有以能證所證。生起次第會違之處。據論無此言。論無會。何

有非理。又疏會云。對法唯依染分相生。以說因果。而隱不言。助論主別立道理。依初染因。一何敵人彰自甚乎。問。此文若非會相違者。因何而致。復云。何科此會相違。答。但顯彼文以隨說因。為語依處。明論意別云。會違也。無能所證相生義。會云。論無會亦無過也。文。

五紙論二領受依處文。演祕云。論領受依處者。領謂領納。受謂攝受。謂能所受俱名領受。即領受處立觀待因。觀待因者。亦通能所。由此望彼。應為四句。一能受為因。所受為果。先希食等。後食等得。二所受為因。能受為果。因對於境。方領受之。三能受為因。能受為果。因二定喜生三福樂等。四所受為因。所受為果。如風輪持水輪等。餘類知之。故瑜伽論三十八云。觀待此。故。此為因。故。於彼彼事。若求若取。此名被觀待因。如觀待手。故手為因。故有執持業。觀待足。故足為因。故有往來業。觀待飢渴。故飢渴為因。故於諸飲食。若求若取。問。此因三性。其義云何。答。瑜伽論云。觀待飢渴。羸劣身住。觀待段食。所有愛味。於彼追求。執取受用。即說彼法為觀待因。又觀待境界。所有愛味。諸有支相續流轉。即彼望。此諸難染法。為觀待因。又觀待諸行多過患。故。樂求清淨。攝受清淨。成滿清淨。彼望於此。為觀待因。文。

五紙然大論等文。三十八九右。如上演祕所引。文是也。

六紙又此論云。通所受等文。十因章二右云。若所觀待有四句。能所受性。即是邊行中受。數觸想作意思。無此。立位差別能故。非也。觸雖有此能。而方此受。非是領納。唯此受有此五位能及能領納。獨名領受性也。若待所受有納受。受性唯受數。所受中通一切法也。若待能受有所受者。即能受性。所受中通有為無為。餘有通故。若所受待所受一種。若以能受待能受者。亦相似也。

六紙有以能受為因。所受為果。文義蘊云。待心先求而物後應也。多以所受為因。所受為果者。待先往來待平持物也。多以所受為因。能受為果者。如境先至而後生也。左。七紙且無記之因。果唯無記文。十因章七云。言觀待者。於中有四句。若所受待所受者。即所待為因。能待為果。果因性等。以因顯形待。水等形等為因果。故。若能受待能受者。即因果等性亦同。故。以俱受數為觀待因。若依此義。外法無此句也。若依待所受有能受者。所受是。因。是無記法也。即因體唯無記。唯有為。有漏。果性通三性。唯有為。非無為。通有無漏。唯心所法。觸受。受教也。若待能受有所受者。因體有為。通有漏。無漏有三性。果性唯無記。唯有漏。有為。唯色法也。若無記之觀待因。因體寬。果性狹。若無記即觀待者。因性狹。果即寬也。

七紙餘染等皆准此知。文。十因章四紙云。觀待因者。若清淨法之觀待因。因體通三性。有漏

此二故。著十(文)細註。初二即。有。一。故十(文)細註。云有乃至無過也。文十三行依甲本補載之。云論乃至觀待四文二十行依甲本補載之。邊二通。立二五。受十(唯受)。也十(文)細註。疏十有。受十生。大正藏經第四十三卷五百五頁。教二數。

無漏有爲無爲也。果唯無漏。通有爲無爲。唯

善性也。若善清淨即觀待因。因體通有爲無

爲。唯無漏定是善性也。果法通三性。有漏無

漏有爲無爲。於中有四句。若待所受有所

受者。如待前理有後理起。因果性等。若

待能受爲能受。如待見道有修道者。因

果性同也。若待所受有能受者。如緣真如

理。果因性等因唯無爲。若待能受有所受

者。依現行見。方得此理。因是有爲。果是無

爲。餘同也。又六經云。觀待因者。若雜染即觀

待因。因體通三性。唯有漏唯有爲。果體通

一切皆得。此是總說。若別說者。此有四句。

若待所受有能受。因體通一切。果法唯有

爲有漏。通三性。若待能受有所受。因體通

三性。唯有漏有爲也。果法通一切皆得也。

若以能受待能受者。因果性同也。其中有

別。如理應思。大乘中既無不善色等。即無

所受待所受也。若據表業。始從足骨待腰

骨等。因果性通。於理何失。

七經論三習氣依處。遠自果故。云。

此牽引因亦有二性。瑜伽論云。由彼各別自

種子故。種種稼穡差別而生。即說彼種子

爲此牽引因。又於觀法中無明等法。所有

已生已長種子。今此種子。望於餘生生老死

等爲牽引因。釋曰。此望於果通近及遠。又

安住種子。補特伽羅種姓具足能爲上首。

證有無餘二涅槃界。望彼清淨爲牽引因。

釋曰。種望能證涅槃之智。爲牽引因。非

望涅槃。涅槃非是因所生故。學所證理。

顯能證智。

八經末爲善友力等文。演祕云。疏本爲善友

力等所潤者。問。諸教但云慈爲能潤。言善

友潤。曾未有聞。答。潤者資助令生長義。據

生三。有教說慈潤。若論出世多聞善友能

助名潤。斯亦何違。疏云等者。等聞熏習文

右。不問同異。名爲自果文。義蘊云。疏不問

同異性相稱故名爲自果者。同性謂名言種。

異性謂業種。問。業種。因果性。何名相稱答。

善業招善趣。惡業感三途。亦名相稱也。

八經且淨因中。是無爲法文。大論三十八。

之文。如上演祕所引是也。義蘊云。疏且淨

因中至爲遠因者。謂淨因中有本有無漏種。

由善友聞教等潤。後生無漏。能證涅槃。即

以本有種望無漏能證之智爲遠因。不望

涅槃也。瑜伽論說。安住種姓。補特伽羅種

姓具足。能爲上首。證有無餘二涅槃界。望

彼清淨爲牽引因。惡人。不解此文。故疏

言勿見等。

八經無爲疎遠。離繫果故。云。義燈。五末

左。云。西明自問。准善薩地。依牽引因。引

二涅槃。如何此論下得果中。不得離繫。此

論種子。對有爲果故。五果中除牽引生起

不能親證離繫果故。此解不爾。今謂。若

約能引即取種子。善薩地是。若據能證即

除種子。此論文是非。此論中唯望有爲。但

種現殊。引證有別。各據一義。故不相違文。

八經此三性之因。因通善惡。十因章云。其

牽引生起二因。俱是持業也。因果性同故。若

據業能引。識等五果記。少有雜染法牽引

因。因體通三性。唯有爲有漏。果唯無記。唯

有漏有爲也。文。

八經若無記即因。唯無記文。十因章云。其牽

引生起二因。唯得有無記法即因。以取引

麥等種子假故也。

八經若無漏。果唯無漏。十因章云。言牽

引生起二因。唯得清淨法即牽引生起因。因

果性等。唯有爲相也。無無爲唯無漏。唯善

性。無有不善及無記。若據有爲無漏。遠望

攝無爲果。彼既是疎。此因親不取也。文。

八經論有潤種子依處。近自果故。云。演祕云。

論生起因者。依瑜伽論。亦通三性。論云。即

彼種子望所生芽。亦無明等法各別種子。又

種姓所攝。一切無漏菩提分法所有種子。望

彼一切菩提分法。無記染善如次三性生起

因也。

九古以未來爲因。而果後者。此問意者。

因前果後。是法爾理。若以未來法爲所緣

境。則境是能生因。若以未來爲因。則果必

現在。若非現在。則此非因。前果後法。豈

非違法爾理乎。俱舍六七云。不應已生

法爲未生等流。如過去法。非現在果。勿

有果先因後過失故。未來世無同類因。

九左三十八。心心所故。云。三十八。云。等

無間緣及所緣緣。唯望一切心心所說。由

彼一切心及心法。前生開導所攝受故。所緣

境界所攝受故。方生方轉。是故當知。等無

間緣及所緣緣攝受用攝。

①失十(文)細註②云此乃至遠智十一行依甲本補載之③云疏乃至熏習文七十字依甲本補載之④因十(果)⑤遠二遠⑥(不)一⑦五二六⑧云西乃至相違文八行依甲本補載之⑨也十(文)細註⑩云論乃至因也七十字依甲本補載之⑪(未來)⑫七字二(文)一字⑬月攝二因攝文⑭

十布論八作用依處至餘助現緣文。演祕云。論謂於所作業者。所作者果業即能作。即八九處能作業用。乃於果處說業用聲。云所作業文。

○十右如鉞斧等文。鉞者音銀。器之鉞鐸。又漸斷也。釋用器曰鉞。板廣不可得制。削又有節則用此鉞之。所以詳謹令平。減斧跡也。廣韻齊也。或作鉞。宗鉞音越。說文大斧也。

十左。然此二及前。此依六識作法文。下約七八此段唯約六識二者第八作用。第九士用前五者。於前七中。除等無間及根依處餘五。此等七種無記即因。其果通漏無漏彼二果者。指上所除等無間緣及根依處。彼二無記即因。其果是有漏。何者無記二因。不生無漏六識若約七八無記亦生無漏。如次下明。或云彼二果唯有漏者。無記即因。果唯無記心心所法。非善等果。不通無漏者非也。何者唯有漏者。唯簡無漏。爾有漏通三性法。豈無善等果。言果無記非善等果。其誤可知。演祕云。疏無記即因除無間緣等者。問。變化無記無間得。生學無學心云何無間果非無漏。答。即變化心通善無記。若為嬉戲所起變化無記性攝。為引道他。或為利益諸有情故。而起變化。當知是善。故善變化引無漏心。無記心不爾。而昧劣故。餘義類此故不繁云。義蘊云。然此及前五無記即因餘等無間等者。謂前六識引無漏時。必非無漏定善性故無記。六根亦不

能發無漏六識若七八前念及為意根。雖是無記所引發無漏識也。

十右。根中應分別色根意根。義蘊云。根中應分別色根意根者。若果是無記。色根為因。必非無漏。意根可爾。第八果無記。第七為根。許無漏。故餘識不爾。故應分別。

○一。然大論三十八名攝受故文。三十八至九云。一切種子。望後自果名牽引因。除種子外所餘諸緣。名攝受。因。

十一。唯此應知。至於人功故文。樞要下末十九左云。三十八說。一語言相違。二道理相違。三生起相違。四同處相違。五怨敵相違。六障治相違。五果如別章說。三十八既說無記攝士用。即田水等。故知別法亦名士用。不爾無記應無。此因六種依處俱說無記故。既知作用士用依處。即田水等。明知士用果不唯假者得。

十一。若依瑜伽。為作用文。此則總依三十八意。分立七作二用。非有別文。論云。種種稼穡差別而生。或云。地雨等緣。能生於芽名攝受。因。

十二。是攝受因體至不通有漏也文。瑜伽倫記二上十八右云。攝受因中無間或境界依處。即是二緣。根則六根。作用依謂除因緣餘。陳助現緣作具作用。士用依。謂除因緣外親作現緣作具作用。此五攝受。辨有漏法總談難爾。而差別者。若欲界中心心數法。即藉如是五種依處攝受因生。若是色不相應行。唯藉作用士用攝受用生。又作用寬通。

情非情。士用即狹。唯在生數。如欲界。上二界亦爾。

十二。即成因緣。能生法故文。義燈六末七左云。雜集論云。雖自種生。能增彼力。名攝受因。西明釋云。能增彼力。故者。是釋彼因義。非釋其名。今謂不爾。設說因義。取以釋名。斯有何過。如彼論解。隨說因云。隨起說故。觀待因云。欲生因故。牽引因云。招當有故。生起因云。生當有故。攝受因云。能增彼力。故。若不以此釋因之義。解其因名。更何義釋。又復自云。攝受因者。諸論解名不同。瑜伽等論。因能攝果名。攝受因。雜集餘因釋名。皆同。諸論何獨攝受。但解因義。又瑜伽三十八云。由彼一切心及心所前生開導所攝受故。所緣境界所攝受故。方生方轉故。攝受者。即是增力。不爾如何方生方轉文。

十二。對法言至增彼力文。對法第四十六右之全文。但無芽字。

十一。隨其所應三性應思文。演祕云。此因三性。瑜伽論云。地雨等緣。能生於芽。又近不善士。聞不正法。非理作意。及先串習所引勢力生無明等。又親近善士。聽聞正法。如理作意。及先所作諸根成就。如次無記染善三性攝受因也文。

十二。謂三性法。與下品為因文。瑜伽倫記二上十八右云。隨順處以三性有為漏與無漏種現能順。後有為自界他界及無為果能引為性。文中勝品之言。簡同品下品。非知

○云論乃至業文三十七字依甲本補載之 ○十右乃至大斧也五行甲本無之 ○(唯)十無 ○云疏乃至業文三十七字依甲本補載之 ○大正藏經第四十三卷五百六頁 ○或二識 ○陳二疎 ○十(文)細註 ○云雜乃至其三十六字依甲本補載之 ○用二因 ○芽二第 ○云此乃至因也文六行依甲本補載之 ○(界)一 ○質二簡 ○知二如 ○

同類因。若生得善及染污法九品相望得爲因。若方便善與等勝因。然此引發因望他法故。亦得爲因。同類因但以自他爲果故。二因用互有廣狹。文演秘云。論引發因者。有三性別。瑜伽論云。芽莖葉等展轉相續。望彼稼穡若成若熟。又從無明支乃至有。展轉引發後復相續。望於餘生生老死等。又自種子所生一切菩提分法。漸次能證。有無餘依二涅槃界。如次無記染善三性引發因也。文

十三大論第五至善染爲因。文義蘊云。疏大論第五等云。無記與善染爲因等者。此會相違也。彼論約種子與本識同性言。無記所生現行不隨本識故通善染。由此說無記與善染爲因。此論約種隨現故。言同類也。文大論第五十一右云。依隨順因依處。施設引發因。所以者何。由欲繫諸勝善法。如是欲繫善法。能引色無色繫及不繫善法。由隨順彼故。如欲繫善法。如是色繫善法。能引色繫諸勝善法。及法無色繫善法不繫善法。如色繫善法。如是無色繫善法。能引無色繫諸勝善法及不繫善法。如無色繫善法。如是不繫善法。能引不繫諸勝善法。及能引發無爲作證。又不善法能引諸勝不善法。謂欲貪能引瞋癡慢見疑身惡行語惡行意惡行。如欲貪如是瞋癡慢見疑。隨其所應盡。當知如是無記法能引善不善無記法。如善不善無記種子阿賴耶識。略纂第二十三云。又言。無記法能引三性名隨順依

處者。謂諸種子略有二性。攝用歸性可言。無記。將因屬果性乃通。三唯識依後義說此依處。其性必同。今依初義無記生三性。除斯以外現行諸法種。望種更無別性。成隨順因故。彼此文不相乖返。文

十三以性論之。謂論之。別寬文略纂第二十三云。前隨順依論性即狹。各自性故。該界即寬。引三界故。文義蘊云。疏以性論之則狹。此因唯有等流種子。無異熟因。下不說得異熟果也。

十三顯揚論至爲因也。文顯揚十八十三云。依隨順因依處。建立引發因。何以故。欲繫善法。能引欲繫諸勝善法。如是欲繫善法。能引色無色繫諸勝善法。隨順彼故。如欲繫善法。如是色繫善法。能引色繫諸勝善法。及不繫善法。如無色繫善法。如是不繫善法。能引不繫諸勝善法。及能引無爲作證之法。

十三此唯自性。即淨因也。文演秘云。定異因者。瑜伽論說有三性別云。從大麥種生大麥芽。大麥苗稼不生餘類。如是所餘當知亦爾。又除無明支及自種子乃至有支。能生那落迦各生餘趣。當知亦爾。即此望彼諸難染法名。定別因。又三乘性。各於自乘能般涅槃。彼望清淨爲定別因。文略纂第二十三云。差別功德依以一切有爲。各於自果有爲能起。無爲能證。即爲自性。此等同性。及得異性異熟無記果故。今論總說不違。餘四文

十三以界論之。謂論之則寬。文略纂二三十云。此差別依論性即寬。招異熟故。該界即狹。唯各自界各定別故。前隨順依。望劣非依。此差別依一切皆得。

十三果易故不說。文所望之果。顯了易知故。不別說。標言差別功德。此示因有多。引

十四以前六因爲性。文倫記二上十九右云。和合依。即以第二領受依乃至差別功能依處。爲體。測師問。前六因顯義已是何須別立。同事因耶。答。前六別同事。是總總別異故。問。緣中何也。答。又有總別。所謂三緣是別。增上是總。然因中自有二種。一略謂同事因。攝前六因。二廣謂不相違。攝前八因。除相違因。

十四於生等果約一事業也。文演秘云。論同事因者。三性異者。瑜伽論云。爲稼穡而得成熟。非彼稼穡隨闕一因而得成就。是故一切和合說爲此同事因。又即彼一切從觀待因。至定別因。名同事因。釋曰。從染觀待至染定別。總名染法同事因也。又若清淨品觀待因乃至定別。彼望清淨爲同事因。文十四同。論第五至觀待寬故。文瑜伽第五十一左。顯揚十八十四右。兩論於後三因。各有生得成辨之言。成立或觀待因下無生等言。此論四因皆有。此言出沒所由。如疏具辨。

十四彼論唯望情欲作法。文瑜伽由諸有情求欲繫樂。彼觀待此。於諸欲具。或爲求得。乃至色無色等。

十四三十八唯依於至亦不違。文三十八九左云。

云論乃至因也。文七行依甲本補載之。 (大論)一。 (云)一。 (及法二法及)一。 (將二持)一。 (別二則)一。 (疏以一)一。 (七字一)一。 (及十)一。 (無色繫諸勝善法如是無色繫善法如是無色繫諸勝善法及)一。 (法十)一。 (文)細註。 (云定乃至別因文七行依甲本補載之)一。 (瑜伽)十略。 (即二而)一。 (文十)一。 (文)細註。 (引二別)一。 (因十)一。 (文)細註。 (云論乃至事因文七行依甲本補載之)一。 (或二成)一。

於所生法能障等因名相違因。此障礙因。若闕若離名不相違因。當知相違略有六種。一語言相違。謂有一類或諸沙門或婆羅門所造諸論前後相違。二道理相違。謂為成立諸所成立諸所知義建立比量。不與證成道理相應。三生起相違。謂生緣闕障生緣會。四同處相違。謂明暗貪瞋苦樂等法。五怨敵相違。謂毒蛇鼠狼狗狸鼠互為怨敵。惡知識等。六障治相違。謂修不淨與諸貪欲。修慈與瞋。修悲與害。修七覺支八聖道支。與三界繫一切煩惱。於此義中。正意唯取生起相違文。

十四此中無記至皆准應知文。演祕云。論相違不相違因者。其三性者。瑜伽論云。霜雹災等諸障礙法。望彼滋稼為相違因。彼闕無障是諸滋稼不相違因。又此難染法相違因者。謂出世間種姓具足。值仰出世演說正法。親近善士。聽聞正法。如理作意。即如所說。種種善法若闕若離。是難染法不相違因。又種姓不具足。不值仰出世。生諸無暇處。不親近善士。不聽聞正法。不如理作意。數習諸邪行。彼望清淨為相違因。此相違因若闕若離。是名清淨不相違因。問。大乘滅法而不待因言相違因豈非自墮答。如疏及燈俱明與彼相違之法而作因也。亦如因明四相違因。有義破云。若言與彼相違為因令彼生等。此正相順何名相違。今解即與當應生等諸法為因。謂彼應生由因達彼令不得生。以彼所達不生住等而為

果故。相違即因。詳曰。理亦未可。當應生法彼既不生。即是無法。何得有法與無為因。若言以彼不生住等而為果者。既云與彼常應生法而為其因。何得以彼不生住等而為其果。乃果無因。因無果也。若言與彼應生法上不生住等而為果故云與應生法為因者。若爾因望不生住等。何名相違因。正順彼不生等故。從疏正文如燈引文。十四大乘滅相雖不待因。小乘滅相亦待於因。故今簡之。小乘滅相如俱舍等。如上已明。義蘊云。疏大乘滅相至與前法滅為因者。如秋霜既降草木。及青為黃。霜非青滅之因。青滅是無霜體是有。不可以有作無因故。但與黃生以為因。相違之因依士釋也。然以理准。由霜雪故。能令青滅。與彼青滅為因。竟有何失。若爾如何以有為無因耶。答言。有法不得。與無法為因者。約彼非相違法令相違與彼相翻故。得為無因。滅不待因。亦准此釋。若不爾者。何名相違故。瑜伽論云。此順違因。於四處轉。順謂令法生住成得。違即令法不生不住不成。不得彼既許爾。此何不爾。由此疏云。與後後法為生因者。且約有法非盡理也。又解由霜雪故。能令青滅。但是相與青相違。不與青滅相違故。設與生法為因。亦是相違即因。然准上來依處及因。就持業釋。何故此相違因獨依士耶。若准後解。不違前例。應審詳之。今謂義蘊大意。同西明及要集。然義燈中辨兩釋等。須尋尋之。

十五能生因親方便因疎文。菩薩地三十八十有明十因已云。此一切因。二因所攝。一能生因。二方便因。當知此中牽引種子。生起種子。名能生因。所餘諸因名方便因。文略纂第二十四云。三復次解建立因中。初復次依因於果有親疎義。次復次依因於果有染淨義。後復次。於因於果有七相義。初復次中能生因。方便因。攝十因盡。

十五論文二處至能生因文。演祕云。左大論第十文第十六云。問。若諸文相望無因緣者。何故說言依因果體性建立緣起耶。答。依增上緣所攝引發因牽引因生記因故。說名為因文。

十五答依增上緣至三因說等文。義蘊云。疏答依增上緣所攝牽引生起引發等者。問。牽引生起多業種故。理即不違其引發因下不說得異熟果。亦隨順處唯得等流。此中如何說依增上攝引發耶。答。引發因中。亦說現引現及得無為。此皆增上緣攝也。問。彼論意說十二支。設得無為。雖是增上。非是有支。何以為證。答。如有支中無明望者不善業。及愛望取等。既是同類相引。亦是引發因攝。故知彼問答無違。十六又以理准至生起因也文。義蘊云。疏又以理准若未潤種既有業種等者。謂前問中不問牽引唯問生記。以牽引因下文自言習氣依處得異熟果故。此不同。今以理准。未潤有氣既許。有已潤之中何無業種。十六又菩薩地等是此因也文。演祕云。亦

①等二囉②(所生法能)十生③云論乃至燈引文二十五行依甲本補殺之④及二反⑤因十(也青黃相違霜等為因)⑥(與)一⑦釋二也⑧於二依⑨(因)一⑩龜十(文)細註⑪秘十(云疏論二處至能生因者即菩薩地及尋伺地二處說也文)⑫文二支⑬記二起⑭發十(引)⑮(我引非)三十一字一⑯是引乃至達十二字甲本闕⑰云亦乃至多本文十一行依甲本補殺之

有疏本作「誰字者」今隨准誰以爲「兩釋」一者意云准彼瑜伽言「生起因」是此論中「生起因也」如「此論中所引文」是此既云「生起因中而有業種」明知「彼論生起因中」有業決然二者意云誰謂瑜伽言「生起因」唯是因緣疏云「此因緣也」疏如此文是者釋菩薩地生起不唯因緣所以者何此論釋彼生起等因釋中既云「生起因中而有業種」明彼生起包業無疑不爾此論便違彼本二釋俱得當從多本文義蘊云疏又菩薩地等誰謂彼言至此文是者此應云菩薩地中但言牽引生起種子是能生因誰謂彼言生起唯是因緣而非增上耶釋云如此文是者即次前所引瑜伽第十云「依增上緣所攝牽引生起等是也」又言如此文是者謂指此論上下釋「生起等因」皆言內外種及業因耶答此既言菩薩起等既應尋伺地又彼無牽引故此不說也或有疏云謂誰彼言者准字誤也今謂義蘊云

第二爲正准字爲誤十六其引發因非因緣故文上疏十三云云現引種種引現現引種種引種皆是因又云顯揚等論云欲界法與三界無漏爲因色界與色界無色界無漏法爲因無色及無漏爲因無漏與無漏爲因不言與下法爲因也

十六定異因至等流果文義蘊云定異因至等流果者問何以除等流答此說種子爲能生除彼現生種及外麥不令除也

十六或亦取引發中至能生因攝文義蘊云疏或亦引發中至能生因攝等者此言引發意兼定異此二因中現行熏種子既是因緣亦是二因之中能生因攝以彼現行亦於種故雖同事等義與此不同既合前因略而不說言說下有二釋者下雖二釋意取後解或親辨果亦立種名是因緣故十六是合六因至未潤已前文六因謂牽引生起引發定異同事不相違因此六未潤名牽引種已潤名生起種

十六牽引因全等文演祕云疏牽引因全等者問牽引因中有非因種何得云全答全未潤故名之爲全生起全言亦准此知今謂此釋不允上十五言此牽引因除業習氣及外無記因生起因中亦爾除已所取何非全乎約潤未潤非也云云必據順次十九有尋等者文第五十二云云又建立因有五種相一能生因二方便因三俱有因四無間滅因五久遠滅因能生因者謂生起因方便因者謂所餘因

二十問何以菩薩現種俱盡文義蘊云疏問何以菩薩至現種俱盡者由菩薩地但言牽引種生起種子故不攝現行因緣有尋等地但說生起因不言生起種故六因中現種是因緣者皆名生起寬狹不均故今爲問答意可量

地不說牽引爲能生因以彼業爲牽引故二十瑜伽第五顯揚十八文第五十二云復次種子緣依處施設因緣依無間滅緣依處施設等無間緣依境界緣依處施設所緣緣依所餘緣依處施設增上緣顯揚十八十五全同

二十其餘領受此二緣義文義蘊云疏其餘領受及不和合不障礙處有此二緣義者今雖根依處中意根及真見隨順依處等亦有等無間緣此中但說領受等三不說餘者以隨順等處雖有無間而無所緣緣故略不說以論說言中二緣故若無約法士用即作用士用依處亦有無間緣

二十餘二合前以爲體文演祕云疏三十八說攝受因攝文三十八十右之文如上已引

①種等故知菩薩地言生起者不唯因緣也問何故此中唯說生起不說牽引十因 ②起二地 ③謂誰二准謂 ④今謂一 ⑤云一 ⑥准一 ⑦因二此引 ⑧無色與十無 ⑨也十文細註 ⑩之十一 ⑪親二新 ⑫大正藏經第四十二卷五百七頁 ⑬云疏乃至知文三十九字依甲本補載之 ⑭云一 ⑮因十文細註 ⑯大正藏經第四十三卷五百八頁 ⑰無二拜 ⑱疏十云疏合前以爲體者即彼和合不障礙二十七字 ⑲大正藏經第四十二卷五百九頁 ⑳緣十緣 ㉑人二入 ㉒若約一者七字一 ㉓云疏乃至攝故文六十九字依甲本補載之

緣是能生收。論既不說能生因攝。明是增上。故知方便攝攝三緣增上即是方便攝故。文義顯云。疏若不爾者不說能生是增上等者。不約此不難亂增上緣解者。即能生因亦是增上。既不說能生是增上。即是約不亂體說。故知方便因內具攝三緣。由增上多故偏說也。

二十有漏善者簡無漏善文。演祕。十有云。問。准本業經佛母品云。一切善受。佛果。無明受有為生滅之果。是故善果從善因生。是故惡果從惡因生。名善不受生滅之果。唯受常佛之果。論云。善惡俱招異熟。豈不相違。答。有釋云。感三界業。若善不善。皆無明引總名無明。資糧等道有無漏善。皆向佛果。非無明發總名為善。非謂無明所發福等不感三界。詳曰。若資糧道有漏善法。皆向佛果。十王果業在何位造。若許此位造彼業者。云何得言皆向佛果。故義有餘。今者會之。略為二釋。一經隨轉隨化地部化地部言。善非有因。二據三乘無漏資糧。加行正位漏善。遠近皆名佛果因也。明為緣故。無明惑本所引漏善亦名無明。故云無明感三界果。由斯不許諸餘煩惱及餘漏善感生滅果。若也執文不許餘善感異熟果。亦應取文唯一無明能感漏果。自餘煩惱皆不能招文中唯說無明得故。此既不爾。彼何則然。故知經論各據一義。並不相違。文義燈。二作一釋。一資糧加行正位傍位善俱感異熟果。二正位不感異熟果。此

二釋中。以不感之釋為正。故燈述後釋。此好。法苑義決云。如何感十王果。諸論皆說六度感彼故。設無想行亦感彼果故。無著般若論云。一邊故。若不感有漏。如何言。邊。又正二位不能正感於此位造有業。故緣起經云。內法異生若放逸者三種無明為緣。若不放逸。不說無明為緣。瑜伽五十一。九有云。復次阿賴耶識所攝持順解脫分。及順決擇分等善法種子。此非集諦因。由順解脫分等善根與流轉和違故。所餘世間所有善根。由此生故轉更明盛。由此因緣彼所攝受。自願種子。轉有功能轉有勢力。增長種種。種速得成立。復由此種子故。彼諸善法轉明盛。又復能感當來轉增轉勝可愛可樂諸異熟果。略纂十三。三。云。復次阿賴耶識所攝順解脫分及順決擇分等善法種子者。此中法師云。如初發心起聞惠等。是解脫分。從七方便中五停心觀等三。名隨順決擇分。順決擇分家加行故。類等四方便說名決擇分。今解。五停心等三加行。正是解脫分體。並是決擇分前故名隨順決擇分。其解脫分亦爾。從聞惠以去名解脫分。已前受持十二部經等。是生得善故。是彼解脫分加行體。非解脫分。解脫分通九地係。下自有之。決擇分。法師云。通七地。四色三無色。若爾如何。下言。六現觀中云。三依五生。故知。決擇分是色界五地係。前三方便。是決擇分故。五停心觀等。若是散心。即欲界係等故。故通七地。類等四善根。唯在

色界。故三依五依亦無違也。此中是非集。雲論因等者。如對法第三抄。解決擇分中。說西方三說。勝軍云。此解脫等善根。體是有漏方便善攝。今福分善等種子增長。感異熟果。彼福分善業如緣起。若由異生放逸者等三種無明所發。不放逸者。當知緣明而生。我說非無明為緣。故感得可愛果。至解脫分等。隨順無漏。不感生死總報苦果。言非集諦。非不感別果。如護月等。即由無漏種力。令現行方便有漏善法。及福分善根等二法增長。並如對法抄法師解。可斷道諦等攝義論云。所界世間所有善根。因此生故轉更明盛。明由決擇分等故。令福分善現行轉更明了。以數習加行善故。了達因果故明也。若護月等。亦令加行有漏善。及福分等者明了。由此因緣彼所攝受等乃至速得成立者也。此中由解脫分等為因緣。故令世間福分善等種子。名言無記種。轉有功能。善業等種。轉有勢力。自解脫分善根種子。速得成立者。能增勝生果也。又即令福分善等種子速成立。此中通新薰本有二義。復由此種子故。彼諸善法轉明盛生者。能由解脫分等種故。復自現行善法轉明盛生。又云。即福分善現行也。若爾與前轉更明盛何異。述曰。更勝於前。念念增故。又能感當來下。正明福分善業義。非解脫分等善。然非不感別報。此中法師。皆是福分善種子。備師即如前解。文無性第八十五云。釋曰。二會中者。謂於諸佛及化受用一身會中。由

色界。故三依五依亦無違也。此中是非集。雲論因等者。如對法第三抄。解決擇分中。說西方三說。勝軍云。此解脫等善根。體是有漏方便善攝。今福分善等種子增長。感異熟果。彼福分善業如緣起。若由異生放逸者等三種無明所發。不放逸者。當知緣明而生。我說非無明為緣。故感得可愛果。至解脫分等。隨順無漏。不感生死總報苦果。言非集諦。非不感別果。如護月等。即由無漏種力。令現行方便有漏善法。及福分善根等二法增長。並如對法抄法師解。可斷道諦等攝義論云。所界世間所有善根。因此生故轉更明盛。明由決擇分等故。令福分善現行轉更明了。以數習加行善故。了達因果故明也。若護月等。亦令加行有漏善。及福分等者明了。由此因緣彼所攝受等乃至速得成立者也。此中由解脫分等為因緣。故令世間福分善等種子。名言無記種。轉有功能。善業等種。轉有勢力。自解脫分善根種子。速得成立者。能增勝生果也。又即令福分善等種子速成立。此中通新薰本有二義。復由此種子故。彼諸善法轉明盛生者。能由解脫分等種故。復自現行善法轉明盛生。又云。即福分善現行也。若爾與前轉更明盛何異。述曰。更勝於前。念念增故。又能感當來下。正明福分善業義。非解脫分等善。然非不感別報。此中法師。皆是福分善種子。備師即如前解。文無性第八十五云。釋曰。二會中者。謂於諸佛及化受用一身會中。由

①〔十有〕一② ③云問乃至應好四十四字依甲本補載之 ④二二第二云⑤ ⑥一者乃至應好四十四字依甲本補載之 ⑦邊二過⑧ ⑨由二因⑩ ⑪種二子⑫ ⑬二十二十⑭ ⑮解十〔云〕⑯順十〔順〕⑰是二定⑱ ⑲論二請⑳ ㉑不三正不解㉒ ㉓論二餘㉔ ㉕〔也〕一㉖ ㉗〔成立〕十者㉘ ㉙及二反㉚

加行證得者謂顯能感異熟果義此非異熟因能對治彼故即增上果假名異熟由此資熏餘有漏業令成異熟故立此名若修加行無分別時生在諸佛所現變化身衆會中若時證得無分別智便生諸佛所現受用身衆會中文准上諸論並諸洲等如聞熏習中有漏性者修所斷感勝異熟等文此合正傍二位說助正業非謂正位善業正感異熟

二十此中即顯同小乘中文義蘊云疏此中即顯古道生至同小乘者小乘者化地部說善不爲三有因感入天者但是輕微不善也以體是漏故古生論同此故云善不受受文法苑珠林一百九十三云云善不受報論一卷宋龍光寺道生法師撰文法苑疏義第四云問低頭舉手善曰何成佛答昔竺道生著善不受報論明一毫善並皆成佛不受生死之報今見瓔珞經亦有此意下之二十三左

二十三十八顯揚對法第十五皆同文三十八十三右顯揚十八十一左對法十五初左

二十三十八等至爲自果也文三十八十三云習不善故樂住不善不善法增修習善故樂住善法善法增長或似先業後果隨轉是名等流果

二十對法唯據善法對法十五初左云等流果者謂前生諸善所起自相續後諸善法

二十唯此一法實增上果文演秘云疏唯此

一法非餘皆是假說等者略爲二釋一因果同性名爲一法一法因果是實等流非餘異性是等流也縱言等流假說之耳二唯此報業相似一法假說等流非自餘法亦皆假說爲等流也不相似故疏舉殺生一業因果顯餘善惡業報皆是假等流也除斯以還不可假說二解任取文今謂初解不順疏文第二未全是疏意唯以殺生短命名等流果此是假說非謂金同性法皆是假說演秘云舉殺生因果顯餘因果皆是假等流全非疏意疑是顯字之上脫非字歟義蘊亦有一解並同演秘第二解意解一法言分立二義義蘊云疏唯此一法非餘皆是假說者唯取似先業因果相稱者唯此一法名假等流即顯悉得好觀報亦然因果亦相似故問若爾何有善惡之報不相似者答如一言噴謗長劫受苦小時精苦樂果多此等因果殊越不可假名等流也又解唯殺命一法令他命短因命亦短以極相似雖是異熟假名等流自餘因果亦有一似者並不同此故故言非餘皆是也前解爲勝已上今謂第二解復大同演秘

第二解彼有小失二十喻伽等依據前後即通論也文義蘊云疏喻伽等依據前後相似故通論者彼據因果前後相似故通論者彼據因果前後相似故通取殺命爲等流也

二十論三離繫果善無爲法義蘊云謂虛空等雖是無爲是無記故以善言簡不

動想受有因水有暫暫伏惑得者非離繫果異如亦然有云真如設未斷惑亦名離繫自性離繫故此解不爾達此論文要現起道斷結得故

二十八八無爲中三性真如文八無爲者顯揚十八十六云云論云八種無爲如攝事品已說虛空無爲者由心所緣境相似故立爲常非緣彼心緣彼境界有時變異故由清淨所緣故建立真如由此真如如清淨時所緣體相常如是住故由四種離繫故建立餘四無爲謂非擇滅等四種離繫者謂緣差脫畢竟離繫簡擇煩惱究竟離繫苦樂繫時離繫心心法暫時離繫文靈寶鈔云此中意說若假實別論約證門者即於真如上約斷煩惱中上名爲擇滅擇滅中分出不動想受滅約假談門即虛空非擇滅唯無記故對法論云勝義無記者謂虛空無爲非擇滅無爲皆由不斷障所顯故若攝假從實門前五無爲皆是三性真如體也即此真如名離繫果

二十對法云至非此果攝文對法第十五初左云離繫果者謂由聖道隨眠永滅文三十八十三右顯揚十八十二右云若由聖八支道諸煩惱滅是離繫果若諸異生由世間道諸煩惱滅非究竟轉故非離繫果

二十若所知障爲言定障亦是文義蘊云疏若所知障爲言定障亦是者定障謂定下劣受此所知障收對法論云由受想故得二無爲故離繫

①成二感②[小乘者]一③受十(報耳)④[云]一⑤左十(文)⑥果十(文)⑦善十(法)⑧書二善⑨云疏乃至任取文八行依甲本補載之⑩(非)十顯⑪金二餘⑫[就是二義]三十二字一⑬二演⑭復大二隱⑮水二永⑯原本傍註曰同八二九右⑰秦二恭⑱故十(者)⑲果十(文)細註*

二十如下第十卷說文 第十三云云。若唯斷

縛得擇滅者。不動等二。四中誰攝。非擇滅攝。說。暫離故。擇滅無爲唯究竟滅。有非擇滅。非永滅故。或無住處。亦擇滅攝。由真擇力滅障得故。擇滅有二。一滅縛得。謂斷感生煩惱得者。二滅障得。謂斷餘障而證得者。故四圓寂諸無爲中。初一即真如。後三皆擇滅。不動等二。暫伏滅者。非擇滅攝究竟滅者。擇滅所攝文。

九左然三十八至是土用果文 演秘云。按瑜伽三十八三左云。諸有一類於現法中。依止隨一工巧業處起。土夫用。所謂農作商賈。事王書畫算數占卜等事。由此成辦諸稼穡等財利等果。名土用果。又依有宗順正理論第十八云。土用果四。一者俱生。謂於一時更互爲因。力所引起。二者無間。謂大後時由前念因而所引發。如世第一而能生。彼苦法智忍。三者隔越。大隔遠時。展轉爲因。所引起者。如農夫等於穀麥等。四者不生。所謂涅槃。由無間道力所得故。若無問道斷諸隨眠。所證擇滅。而名離繫及土用果。若不斷惑。但重證滅。但名土用。大乘無文義同。於彼應亦無失文。

三十得俱生無間隔越不生之果。義蘊云。土用果中有此四種言俱生者。如大造色作意驚心言無間者。如心心所前念引後言隔越者。如疏所說占卜并稼穡等言不生者。謂無爲法此四種果。多約法土用也。三十除上四果即是此果文 義燈六末十二左

云。問。論言。謂除前四所餘得果是增上果者。爲據法土用假者土用。若法土用。攝法盡故。更有何法得增上果。答。俱無失。然法土用中。不攝無爲。無爲不以障餘法得生。皆增上果文。

三十瑜伽第五及顯揚十八文 第五十二左十八十五右並同

三十除心心所至一切有漏文 演秘云。疏餘心心所至一切有漏者。此意說云。辨心心所具五依處。謂無間滅至土用處。辨餘色等除前三依。但取後二。後二通能辨色心果。異熟既有漏果收。何得不依作用土用。由斯義准可。依六處文。

三十餘二依處攝受一切有漏文 義蘊云。疏餘二依處攝受一切有漏者。謂攝受之中。前三唯以心心所爲果。故無異熟。其作用土用二依處。約法而說。通得一切色心等果。准此亦得異熟。此兼前五合。有七處。疏言六者誤也。或據異熟因疎。唯取作用故唯六處。

三十無間滅依至亦不說得文 演秘云。有義何以無間不得等流。答。九品相望成無間緣。此果不爾。下論但云二緣得故。於中非無能引上品同性之者。依全處說故不取也。若言全無。以現望現爲等流果。豈唯他識。故許者勝。若具說者。依十處得。詳曰。若以全缺而會文者。理亦不然。且隨順處而亦不全。所引涅槃非等流故。餘處准知。故依疏斷以無間緣形對九品非定隨順。故

論不取得等流果。又真等流種自相生。生自現行現行熏種。故等無間無真等流。似又不定故不取也。文又三身章云。等無間緣所緣緣。定得增上果。必無離繫等流及土用。或有或無。

三十合七依處至爲果故文 演秘云。疏判七處得離繫果。今以理准。應入處得。既待能證方有所證。取領受處。亦何爽理。下文不言觀待因得離繫果者。據有爲果隱無爲果而不言也。疏依下文故云七處。亦不相違文。

三十十一依處得文 演秘云。疏云十一依處得者。實根依處亦得此果。疏中脫略但言十一非疏本意。何以明者。答。疏前正解土用處中。而作法云。如眼根等生眼識等名。法土用所以知也。若不爾者。豈疏前後不逾數紙。即自矛盾。故定脫略。既加根依合十二處。有義十三。加境界處。詳曰。不取境界。望彼土用之果而勢疎遠。故後二師明土用果。而皆不許所緣緣得。

三十領受中至脛待足等文 義蘊云。疏領受處中。立有不得土用者。如脛待足者。脛待於足。雖是土夫所持。文脛非土用果。以所成辨方果故。問。此中應言土用依處。亦有不領受處。何故言領受處耶。答。疏下文中文土用依處。無不得土用果者。故不可言土用處也。前文此師說。土用於五依處得。謂領受等故。此只可於領受等處說也。以領受處有土夫不得土用果。已上今謂唯

論不取得等流果。又真等流種自相生。生自現行現行熏種。故等無間無真等流。似又不定故不取也。文又三身章云。等無間緣所緣緣。定得增上果。必無離繫等流及土用。或有或無。

○有二要 ○云按乃至無失文十四行依甲本補載之 ○(疏)十得 ○六末乃至果文七十四字依甲本補載之 ○大正藏經第四十三卷五百十頁 ○云疏乃至處文七十七字依甲本補載之 ○(有)一 ○云有乃至取也文十二行依甲本補載之 ○無十(文)細註 ○云疏乃至連文七十字依甲本補載之 ○云疏乃至緣得九行依甲本補載之 ○立二亦 ○持二符 ○已上二文 ○唯二准

此文意有云。文錯可云。士用中亦有等者。都亦錯也。

三十。不言習氣。無此因也。義蘊云。上不。言字流至下餘依處中。

三十。此中得果。至如樞要說文。樞要下末。二十。云。若異熟果牽引生起定異同事不相違因。

得者。此說雜染十因得異熟果。若無記法十因。准三十八。不得此果。彼亦無記為隨說。

因觀待因同事不相違因。及以無記為相違因。故其清淨十因中。二因得異熟果。謂攝受因。及相違因。清淨攝受因者。謂親近善士。聽聞正法。如理作意。法隨法行。及先所作諸根成就。攝受因。即顯此與出世法為攝受因。故得異熟果。相違因者。若清淨品諸相違因。即是雜染法因。故得異熟果。由此同事不相違亦得異熟。即攝受因故。論中據雜染因。故無有失。或此皆非。清淨法因以清淨法為果故。無異熟果。文。

三十。等流果。十因得如上文。樞要云。等流果三種。十因皆得。

三十。此中若種望現。餘是增上。文。義蘊云。謂現引現是同類者。亦等流果。此增上緣也。

三十。離繫果。五因得。文。樞要云。離繫果唯清淨因得。非餘二。離染法相違因。何故不得。離繫果。三十八云。謂出世間種姓具足。值佛出世。演說正法。親近善士。聽聞正法。如理作意。法隨法行。及與一切菩提分法。是離染法相違因故。由此不說得離繫果。然解清淨法因云。若雜染品諸相違因。當知

即是清淨因。故知。離染相違因。亦得離繫果。此中但說清淨順因。故略不說。又與離染為相違因。離染法非離繫果。故不得。文。

三十。初師四因得。文。樞要下。二十。云。士用果。不說生起因等得者。前第二卷云。能薰生種種起現行。如俱有因得士用果。第七末云。此生士用果名一切種。云何下說。因緣得士用果。有二解。一云如小乘。非大乘義許。二云如彼文亦得。此中據別體士用果。非離體故。不相違。文。

三十。但無不生之土用也。文。義蘊云。疏但無不生之土用者。不生者即無為法。小乘許得士用果。大乘不然。要有能生所生。方名士用也。

三十。不同小乘。果因也。文。義蘊云。疏不同小乘。無為非六因五果之果。因者薩婆多無為。雖是能作因。而作五果之因。雖是離繫果。而非六因之果。今大乘無為。雖無取與。然是不相違因。而能得增上果。以不礙他故。文。義燈六末十一。云。問云。然不相違中攝無為。如何得增上。答。十因皆得。無不得者。不同小乘。無為非六因五果之因果。不。言有取與為因。然與所不障礙為因。所不礙即是此無為之果也。無與取義不同。小乘也。又檢本章得果中云。問。既由假者所證。何故真如不名士用果。答。若五蘊假者為士夫。真如非士用果。若約勸助之所得。別別法所顯。何妨士用果。以正智證故。不說無為。非是因。果。文。俱舍論第六十四。右

云。唯有為法。有因有果。非諸無為。所以者何。無六因。故無五果。故。

三十。故知四緣是正論。文。義燈六末十三。云。論傍論已了等。本有二解。意云。四緣依十五依處。下是傍論。前解。四緣。並是正論。何以故。以結止傍應。辨正論已。下即辨本識中種容作三緣生。現分別等。西明二釋。即取四緣已下。皆為傍論。顯意為顯緣生分別。意非欲辨緣差別。故要集云。若扶頌意為正論。不扶頌意為傍論。即有釋後解為勝。今謂不然。本釋。外難若無外境。分別不生難。論主頌答。由種子識展轉力。故彼分別生。即顯由緣分別方起。故辨四緣緣生分別。俱為正論。如下生死果。因皆正論。若說四緣非為正論。云何論結止傍論。已。猶約四緣。辨生分別。如何後結。依斯內識互為緣起。分別因果。理教皆成。捨正執邪。何固執也。文。

四十。雖亦是增上緣等。文。義蘊云。疏雖亦是增上緣。不相違因攝等者。謂諸無漏種。雖四緣中。是增上緣。十因中。是不相違因。攝。能於生現分別。即是能障。以現分別是有漏故。或應言相違因攝。不字誤來。

四十。此中不除等。無間緣。文。如阿羅漢入無餘依。末後之心。非無間緣。無當生心。故如上已引。離集論說。

四十。依陳那觀所緣緣論。引彼功能。故云。彼論云云。偈云。或前為後緣。引彼功能。故長行釋曰。或前識相為後識緣。引本識中

云。唯有為法。有因有果。非諸無為。所以者何。無六因。故無五果。故。

三十。故知四緣是正論。文。義燈六末十三。云。論傍論已了等。本有二解。意云。四緣依十五依處。下是傍論。前解。四緣。並是正論。何以故。以結止傍應。辨正論已。下即辨本識中種容作三緣生。現分別等。西明二釋。即取四緣已下。皆為傍論。顯意為顯緣生分別。意非欲辨緣差別。故要集云。若扶頌意為正論。不扶頌意為傍論。即有釋後解為勝。今謂不然。本釋。外難若無外境。分別不生難。論主頌答。由種子識展轉力。故彼分別生。即顯由緣分別方起。故辨四緣緣生分別。俱為正論。如下生死果。因皆正論。若說四緣非為正論。云何論結止傍論。已。猶約四緣。辨生分別。如何後結。依斯內識互為緣起。分別因果。理教皆成。捨正執邪。何固執也。文。

四十。雖亦是增上緣等。文。義蘊云。疏雖亦是增上緣。不相違因攝等者。謂諸無漏種。雖四緣中。是增上緣。十因中。是不相違因。攝。能於生現分別。即是能障。以現分別是有漏故。或應言相違因攝。不字誤來。

四十。此中不除等。無間緣。文。如阿羅漢入無餘依。末後之心。非無間緣。無當生心。故如上已引。離集論說。

四十。依陳那觀所緣緣論。引彼功能。故云。彼論云云。偈云。或前為後緣。引彼功能。故長行釋曰。或前識相為後識緣。引本識中

云。唯有為法。有因有果。非諸無為。所以者何。無六因。故無五果。故。

三十。故知四緣是正論。文。義燈六末十三。云。論傍論已了等。本有二解。意云。四緣依十五依處。下是傍論。前解。四緣。並是正論。何以故。以結止傍應。辨正論已。下即辨本識中種容作三緣生。現分別等。西明二釋。即取四緣已下。皆為傍論。顯意為顯緣生分別。意非欲辨緣差別。故要集云。若扶頌意為正論。不扶頌意為傍論。即有釋後解為勝。今謂不然。本釋。外難若無外境。分別不生難。論主頌答。由種子識展轉力。故彼分別生。即顯由緣分別方起。故辨四緣緣生分別。俱為正論。如下生死果。因皆正論。若說四緣非為正論。云何論結止傍論。已。猶約四緣。辨生分別。如何後結。依斯內識互為緣起。分別因果。理教皆成。捨正執邪。何固執也。文。

四十。雖亦是增上緣等。文。義蘊云。疏雖亦是增上緣。不相違因攝等者。謂諸無漏種。雖四緣中。是增上緣。十因中。是不相違因。攝。能於生現分別。即是能障。以現分別是有漏故。或應言相違因攝。不字誤來。

四十。此中不除等。無間緣。文。如阿羅漢入無餘依。末後之心。非無間緣。無當生心。故如上已引。離集論說。

四十。依陳那觀所緣緣論。引彼功能。故云。彼論云云。偈云。或前為後緣。引彼功能。故長行釋曰。或前識相為後識緣。引本識中

云。唯有為法。有因有果。非諸無為。所以者何。無六因。故無五果。故。

三十。故知四緣是正論。文。義燈六末十三。云。論傍論已了等。本有二解。意云。四緣依十五依處。下是傍論。前解。四緣。並是正論。何以故。以結止傍應。辨正論已。下即辨本識中種容作三緣生。現分別等。西明二釋。即取四緣已下。皆為傍論。顯意為顯緣生分別。意非欲辨緣差別。故要集云。若扶頌意為正論。不扶頌意為傍論。即有釋後解為勝。今謂不然。本釋。外難若無外境。分別不生難。論主頌答。由種子識展轉力。故彼分別生。即顯由緣分別方起。故辨四緣緣生分別。俱為正論。如下生死果。因皆正論。若說四緣非為正論。云何論結止傍論。已。猶約四緣。辨生分別。如何後結。依斯內識互為緣起。分別因果。理教皆成。捨正執邪。何固執也。文。

四十。雖亦是增上緣等。文。義蘊云。疏雖亦是增上緣。不相違因攝等者。謂諸無漏種。雖四緣中。是增上緣。十因中。是不相違因。攝。能於生現分別。即是能障。以現分別是有漏故。或應言相違因攝。不字誤來。

四十。此中不除等。無間緣。文。如阿羅漢入無餘依。末後之心。非無間緣。無當生心。故如上已引。離集論說。

四十。依陳那觀所緣緣論。引彼功能。故云。彼論云云。偈云。或前為後緣。引彼功能。故長行釋曰。或前識相為後識緣。引本識中

①(疏)十不②大正藏經第四十三卷五十一頁③云若乃至熟果文十三行依甲本補載之④得十(文)細註⑤(疏)十此⑥離繫乃至不得文十行依甲本補載之⑦云士乃至違文九十二字依甲本補載之⑧原本傍註曰俱舍論六十二⑨(生)一⑩為十(者)⑪云問乃至因果文十行依甲本補載之⑫故十(文)細註⑬云論乃至執也文十六行依甲本補載之⑭大正藏經第四十三卷五百十二頁⑮說十(文)細註

生似自果功能令起不違理故

四十論前七於八至相見種故文義燈六末十三

有西明云第六所緣變虛空心心所等以

爲相分亦熏生彼空等相種非是能熏

生第八現行見相種第八不緣空等種故

今謂不然若緣虛空等別熏成種虛空極

微等皆應非假從種生故多過如第一卷

辨又許成種雖見種別非必無漏八何不

緣若云假故八不緣者即應如無不能

成種既許成種即體實有八定能緣八既

不緣明虛空極微不別成種雖本釋云第

六熏成空等種子不生第八現行相分以

八不緣虛空等故不言離見別熏成種

不言此種非八所緣故言無過文今謂西

明與本疏釋其言無別謂洲會釋未詳爾

疏唯言虛空等同測更加一字言空等種

空等成種則已有體八何不緣有此難故

謂洲分辨釋通演祕云論前七於八至相見

種故者有義兩釋一前七種識各各能熏彼

七轉識自相見種在本識中第八緣彼相

見分種爲親所緣即彼所緣由能熏引故

二云同疏彼相見種生八見相是親所緣

能熏七識是疏所緣是彼引故如是二釋

皆成所緣然此後釋似義別言實亦達理

引因與果不同世故又依引種立命根

故此念熏已後念即能生與彼相達故設

言隔身而能生故有緣義者此亦不爾

如此疎緣何成緣義又第六於五七此義

非無何不說有今准第六於五七識亦

有所緣第六邊能熏五七種論不說者但

略故也諸人不說乃說熏彼第八相見前

後按行既許里故伴曰披論觀疏疏實

無違有義初解乃非順順論云能熏彼

相見種能熏自種何得稱彼又謂已相

是所緣八緣於種望七現行能熏見相云

何帶已帶謂挾帶帶似之義由此親緣似

彼疏境疏境方名疏所緣緣不爾由何

得所緣稱豈以體類解所緣耶又言前七

識熏八見相豈能熏識皆引業耶何得以

彼引因因果不同爲難設避引因與理同

世今有此生作業受過餘非業等既無斯

失何意不取又既疏緣隔生何失論似言

前不簡遠近若不詳者五緣前相安應

不成亦異世故故知此師有力隔世成

緣義近遠雖殊俱隔故又觀疏意通於種

現不障能熏見相種子爲八所緣但以論

有熏彼之言故約熏於八相見說今既局

斷故爲難據問前現識望八如何有所緣

相答第八新熏五塵境種五相熏得故第八

相似五相起所以五相是第八見疏所緣

緣第七見分緣第八見而熏彼種後生彼

見爲自證緣八見有似第七之相復七相

生故現第七爲八自證疏所緣緣第六准知

又疏中云六望七等准此應知意明第六

熏五七種得爲五七所緣緣也疏已說訖

何言無說論文不悉恐行疏遇

四十應作四句文演祕云疏應作四句等者

第七唯熏見前五唯熏相其第六緣八見

相雙熏二種若緣餘心心所無爲二俱不

熏論同聚異體等者有義問如前卷說同

聚心等由互相應和合似一互爲無間如何

說但有增上答由此應知此不盡理又

解此文依同時說依前後者第六三緣餘

識有二詳曰此文定據同時而明何惑致

問繁乎輪墨前後相望前已說故又問同

聚異體尙說互作等無間緣同體四分除相

餘三體既是一一開導時餘亦開導何不許

三前後互望爲等無間此義應思詳曰論

同聚下至淨八來皆依時同同聚四分而

明緣義不障前後自類三分爲開導也三

分既於一識義分義互開導相應無過言

論不許恐失論旨文

四十若緣虛空等空等相種文義蘊云疏若緣

虛空至空等相種者問虛空無體第六緣之

獨影從見故知但有見分種子何故疏說

能熏生彼相分種耶答疏中不言離見

之外別有虛空相分種子雖獨影境以相

與見同熏一種設言相種於理何違

五十六望七等准此應知文義蘊云疏六望

七准此應知者第六緣七五熏成相見種

如次是彼見自證分之所緣緣例餘應再

故論不言

四十說自證分至但有後失文義蘊云疏說自

證分至無前過但有後失者今說受自證分

與餘見分同緣受見即無不同所緣過以

受見分不與餘見同緣於受便違下論勿

見分境不同質故此爲後失也又解云既

①西明乃至無過文十二行依甲本補載之 ②爾二然 ③故十(說能熏是彼所緣變與種二相不同體類同故)十八字 ④疏二疎 ⑤設二說 ⑥邊二遍 ⑦故伴二故詳 ⑧順二教 ⑨諸二帶 ⑩理二果 ⑪詳二許 ⑫安二亦 ⑬遇十(文)細註 ⑭大正藏經第四十三卷五百十三頁 ⑮云疏乃至論旨文十六行依甲本補載之 ⑯(亦)十疏 ⑰七+(等) ⑱再二謂

許自證緣受見分。即無心等見分自緣之過受。之見分既不緣受見。仍有不同所緣之失。雖有二解。彼釋爲正。文演祕云。疏即無前過但有後失者。若許同時見分相緣。總有二失。一無同一所緣之過。若言自見得自緣者。二者即有心自緣妨。如刀自割。今有第二自緣之妨故名後失。非前疏中列有二過云。後失也。或前疏云。見分相分不相緣故。今許自證得緣自見。無見相望關。同緣失。然同時相心心所見而不互緣。望彼相分同時王所不同緣過。相分見後故名後失。文今謂。二失者。前說爲正。然後失者。非同一所緣緣失。次下所責故。此爲前過。不是上言不同一所緣過。此責大衆部而言。與此段別文。

四十何故同一所緣分爲二義。文義蘊云。疏何故一。所緣分爲二義者。心王變實而爲本質。心所變既不生現。不純。心王所變其。所變之種故無質也。

四十今依可爾。非要爾也。文義蘊云。今依可爾。說有本質非要爾也者。今依燭等五數。純心王所變種爲質。理即可爾。若令諸心心所定有本質。即非要爾也。心王不純。心所相也。

四十今依可爾。說有本質。文演祕云。疏今依可爾。至非要爾者。今依第八緣境。而說可有本質。非一切識皆要有質。如意緣空便無質故。義蘊亦同。

四十若約疎所緣緣亦非等文。演祕云。疏若

約疎所緣緣亦非等者。非但不得成親所緣。疎亦不得。亦彼親也。又疏云。見與相分不相似故者。釋不得爲疎所緣。所以。夫親緣體似疎緣故。如相分色似質色也。詳曰。前釋爲勝。或帶已相後亦理通。文義蘊云。疏若約疎所緣緣亦非者。相與餘二分。不但不得爲親所緣之故。約疎所緣緣。理亦非有。何所以者。謂疎所緣緣。必須帶起似質之相。乎。設以相分爲質。見分爲相。說此相分與自證等爲所緣者。而見分影與相分質不相似故。故亦不。或疎所緣緣。言或可說得等者。且約見由相生。說得爲緣。理實非也。見非相影故。不別變相故。

四十又能或緣彼相分故等文。義蘊云。疏又或能緣彼相分故等者。此有二義。一約自證能緣相。二約相應互緣相。皆須變影緣。

五十若自緣者與自證分何別等文。義蘊云。疏自緣者與自證分何別等者。若見分緣見分。其能緣之見。與自證分何別。若見不緣見。便違上文勿見分境不同質故。

五十前依因位。不必同文。演祕云。疏一云。前依因位。至不必同者。前言王所同一所緣。據因位。說果不必同。何所以耶。答。果位自在不同何失。又因緣外必同所緣。果亦自內緣相應法。由此所緣非必定同。後釋爲本

文。此義雖勝然稍難知。文演祕云。疏此義雖然稍難知者。問難知理何。答。以無同一

所緣義故。何以無耶。答。心王緣彼所變似見。心所乃以能緣心見而爲其質。如何得成同所緣耶。問。心王所緣託自心變。何得不同。答。所無一時有二心王。心王如何有能所託能所託。二心王既無故。但一心緣似心境。同時心所變心爲質。質似不同。云何王所同一所緣。若以相似名爲同上。理雖可然。然本論質名同一。故據見自緣相似名同名爲義勝。本質不同故曰難知。義蘊云。同全自緣故。

五十論唯除見分。不能緣用文。義燈六末十四云。本釋如疏。西明四釋。於四釋中。初釋分

二。第二釋中分三。第三釋中分四。第四釋中分六。成十五釋。總第四釋與本釋同。別分成六。即不同本。要集斷云。四釋之中。第四爲正。無漏心等用周遍故。於變不變十五釋中。第十三爲勝。正智證如及餘心等證自證者。皆不變相。此餘一切見等緣相必變而緣。今謂。西明十五釋中。皆無一正所以者何。且就第四分六釋中。一云。見緣相變。餘皆不變者。不爾。既就體四分以辨相緣。見緣自相即是親緣。如何名變。若帶起名變。是自證分。故前第一卷云。變謂識體轉似二分。亦不關見。更變相緣無文說故。餘二緣相如何不變。二云。見緣三變。餘皆不變。此亦不爾。見緣相變有過同前。餘二緣三皆不變者。二緣相分如何不變。第四緣見不變相者。自證何殊。要集救云。兼正有別者。既兼正殊。何不變相不變相齊如何

①〔之〕一 ②彼二後 ③云疏乃至別文十三行依甲本補載之 ④〔所〕一 ⑤云疏乃至亦同四十三字依甲本補載之 ⑥云疏乃至理通文八十字依甲本補載之 ⑦故二設 ⑧平二今 ⑨或二成 ⑩〔見〕一 ⑪〔質故〕一 ⑫云疏乃至本文七十一字依甲本補載之 ⑬大正藏經第四十三卷五百十四頁 ⑭云疏乃至緣故十二行依甲本補載之 ⑮云本乃至何遠文三十七行依甲本補載之

兼正。三云。見緣四變餘皆不變。過准。前知四云。三緣相變。緣餘不變。要集斷此解中爲正。今謂同前皆亦不正。何者見緣。彼二變相可爾。如何緣相更說變相。豈不親緣同體相分。又第四分緣相是兼。許變相緣。緣於見分亦兼非正。何不變相說果緣他過。亦准知要集言。有說云。見緣自證變影而緣。證自證分。緣相見分。見緣三四以隔越故。變影而緣皆不應理。同體義分何言隔越。見望自證如何名隔。見緣自證既自內證。如何變緣。若變相何名緣。自由此內證不變。而緣三緣相分變影而緣。不由隔越及由實性者。今依疏文但云新得即變影緣。無隔越。若以後二分望相名隔。見望第四義越名隔。理亦無違。若云既變相緣何名緣。自者。此難亦非。如以鏡爲緣。還見自質。以心爲緣。還見自質。見自心等言。豈不變相耶。見緣自證變。自證相故。名爲緣。自於理何違。

五十如前所得。故成差別文。義蘊云。疏如前所得者親所得影者。未成佛位。先來緣者名前得。如自證緣相。正自緣前二。見分緣後二。此皆成佛方緣故言新得。皆變相緣也。

五十中邊論說。心心所故文中邊論文。右如上屢引。

五十瑜伽三十八至十分別等也。文三十八。七十三。四十七。四十七。顯揚十六。二十。楞伽第五十六。左明。十分別云。佛告大惠。一切諸法

相續不相續相者。謂如聲聞執。若義相續。相執著相續。緣執著相續。有無執著相續。分別生不生執著相續。分別滅不滅執著相續。分別乘非乘執著相續。分別有爲無爲執著相續。分別地地相執著相續。分別自分別執著相續。分別有無。八外道明黨執著相續。大惠如是思。知凡夫。無量異心分別相續。依此相續愚癡分別。如蠶作繭。依自心見分別。相續。變於和合自。纏他。執著有無和合相。續。

五十如第一卷文。第一卷

五十如對法第七至五十三等解文。對法第七

十六左第八十一。廣明諸業。大論第九七十八五

十三初。右

五十對法論說。善業名福文。第七十六左之全文

五十瑜伽言。善業名福文。瑜伽九七左之文。

倫記三上十五云。福業者謂感善趣異熟等者。福業於人天受總異。四趣受。別異。其地獄中受等流果相

者。四趣受。別異。其地獄中受等流果相。似別報。總言順五。有義不然。成唯識說。餘

處說彼有等流果。應知彼依隨轉理說故。大乘中彼無善果。故受苦轉微名爲得果。

更無別報。不同小乘地獄四塵復善業感。又釋。離非天爲一合。成六趣故。說善業

順力趣有。地獄實無。備云。有義善業亦得。能感地獄別果故。如小地獄得涼風等。順

不苦不樂受業中別報唯第四靜慮已上業

者。此有二義。一云。三定已下有別報受果。

此及對法不說有業者。據多分善業感樂

受果。少分善業感捨受果。故略不論。不爾

何故下地善業不得彼果。二云。三定已下

無別善捨業。第六識中捨果寂靜。下業能故

善但招樂。故無捨果。問。下善業能招捨

果。第八捨果下業不招。答。總別果故。不應

爲例。景云。今大乘中雖無文說。以理而言。於善趣中。以上善感捨受。以阿賴耶是總報故。衆感六識捨報。下善感喜樂。以別報故。於惡趣中。上惡感本識捨受。以是總報故。亦兼感六識捨受。下惡感苦受。以是別報故。文略纂大同。

五十瑜伽論云。五趣異熟文。瑜伽第九同。上

六十對法論說。自處受故文。對法七十六左云。

問。何故色無色繫善業名不動耶。答。如欲

界中餘趣圓滿善不善業。遇緣轉得。餘趣異

熟。非色無色繫業有如是事。所受異熟界

地決定故。是故約與異熟不可移轉名爲

不動。又定地攝故。說爲不動。文抄第六十六左

云。此中色無色業界地決定者。此除中謗

及五淨居并自在天處。餘一切地。是故此中

轉者。必上極邪見。謗。深所資下業必

勝無漏種。種熏修餘任。遇業不能轉故。不

同欲界地。汎爾隨依。何品諸業皆轉動。故

凡位持經亦能轉。況得聖道。又處可轉

趣地不可轉。豈欲界業趣地轉耶。此解不

可。或從多分。下三定業不可轉。故其定地

攝故。因成不動。生得善相從。亦名不動定

時故。文義蘊云。疏對法論說。至如欲界餘趣

①正自二第④ ②引十(文) ③若二著 ④八二入 ⑤知二旗 ⑥經十(經) ⑦續十(文)細註 ⑧右十(更考文) ⑨大正
藏經第四十三卷五百十五頁 ⑩[異]一 ⑪反二及 ⑫(山善業)十故 ⑬同十(文)細註 ⑭上十(文)細註 ⑮中十(有)
⑯足二定 ⑰遇二運 ⑱反二易 ⑲可二見

業。緣轉得餘趣受等者。謂如欲界畜生中業。更過增盛惡緣。便於地獄中受。若遇善緣。可入中受。此即不定也。問。此言轉餘趣處受者。爲是總報爲別報耶。答。一云。通總別報。以不定報中通總別故。一云。唯別報。何以知者。雜集論說。如欲界中餘趣圓滿善不善業。遇緣流轉得餘趣異熟。彼。但言滿。更既不言引業。故知唯別報也。此解爲正。今謂。其如義燈中辨。義蘊未盡。理也。

五十問曰。何故爾也。等文。義燈六末十六有云。西明釋云。雜集初釋就任性業說。若約勝緣非無移轉。後說上地散善從定假名不動。今謂不然。豈欲界業不遇別緣。雖任性業。亦別趣處受耶。若總不定。何得有定受。又復五趣應無定異因。若爾如何。喻伽難集等。俱說定異即各別感。五趣因果。若許遇緣方別趣受。無緣不別。與上何殊。不名不動。有解釋云。熏禪同地。但非異界地。故名不動。要集云。有解爲勝今謂不爾。豈欲繫業於異界地受耶。亦同地趣不定。應同不動。若許異界受。即異地漏隨增。亦別界別受。違諸聖教。故爲不可。又云。雜集後解。但云定地攝故名不動。業若定若散。皆定地攝。不可難言散善非定應非不動。今謂不爾。若許散善非別處受。自性不動。何須定攝。若許別處受。何得名不動。若以定不動從定名不動。亦應定俱名爲修惠。聞惠從定亦名修惠。此既不爾。彼云何然。又

許散善定地攝故名爲不動。即有覆無記業。亦應名不動。同定地攝故。問。許業異熟。授轉異受。如何十因立定異因。答。非說諸業皆名定異。皆可移轉。但據總報定業界地趣異立爲定異。不定別報。許移轉於異趣受故。同地總報不妨異受。如生淨居故。雜集云。如欲界中餘趣圓滿善不善業。遇緣轉得餘趣異熟。不說引業。又圓滿業所得異熟有共不共。如鹿王勝師子臆等。爲共通善惡趣故。頂肉髻雙法大。通入天趣。立定異因。轉餘受業。各據別義。皆不相違。五十喻伽論少別如彼抄解文。如喻伽抄第四九左。

五十論業之眷屬亦立業名。演祕云。疏業之眷屬亦立業名者。有義彈云。疏說五蘊總名爲業。今但可取相應之法爲眷屬也。有色根境既唯無記。雖業俱行。不可能招引滿異熟者。詳曰。律不律儀。既名爲色。爲業眷屬。助招引滿何理相違。諸教皆言。由善惡戒生善惡故。疏亦不言五根境等爲眷屬也。自義不足。彈疏有餘。義蘊云。論業之眷屬亦立業名者。問。爲一切五蘊皆業眷屬。爲不爾耶。答。唯取能助有漏善惡業能招總別報者。方是眷屬。即簡一切無漏五蘊及淨無記五蘊也。色中取所發善惡身語。爲律儀不律儀色。餘四蘊中。唯取有漏善惡。所餘非也。問。業第七識爲是業眷屬不。答。善惡二業。唯第六識。第七既非同聚。無力相助。非眷屬攝。有義亦爲眷屬。由此爲依。意

識生故。此雖別聚。必同聚時故。既能助業。何非眷屬。前解爲勝。若許爲依及同時故。即名眷屬。三根第八爲例。應然。

五十不同小乘具十隨轉。演祕云。疏不同小乘具十隨轉等者。由十因故。得隨轉名。名十隨轉。隨轉體者。按俱舍論第六三右說云。一切所有心相應法。靜慮無漏二種律儀。彼法及心之生等相。如是皆謂心隨轉法。如何此法名心隨轉。略說由時果等善等故。說此法名心隨轉。且由時者。謂此與心同于四相及墮一世。由果等者。謂此與心一果異熟及一等流。由善等者。謂此與心同善不善無記性故。由此十四名心隨轉。今者大乘四相體非不招異熟。不同小乘隨轉能得異熟果也。文。

五十謂初作時。非即受果。光記云。宗輪論疏六十四云。大乘部等未宗異義。業與異熟有俱時轉。俱舍六十三云。然異熟果無與業俱。非造業時即受果故。亦非無間。由次刹那等無間緣力所引故。又異熟因感異熟果。必待相續方能辨。故。

五十如薩婆多。異熟果文。俱舍六十二云。異熟與果唯於過去。由異熟果無與因俱及無間。故。

五十化地部。皆有體文。演祕云。疏化地部至現皆有體者。問。大乘現體而亦不無。何乃簡彼。答。大乘現但有業習子。無業現體。與彼不同。故須簡也。文。

①(遇)十緣 ②(遇)二遇 ③(定)十(業中報不定) ④(是)一 ⑤(流)一 ⑥(但)二唯 ⑦云西乃至爲勝十行依甲本補載之 ⑧以二云 ⑨授二移 ⑩(違)十(文)細註 ⑪左十(文) ⑫云疏乃至有餘八行依甲本補載之 ⑬(聚)二取 ⑭三二五 ⑮云疏乃至果也文十二行依甲本補載之 ⑯故十(文)細註 ⑰云疏乃至也文四十六字依甲本補載之

證謂有業種子遮者簡其會現為餘部等

五十二者取名色至心外法故文義蘊云疏二

者取名色至不能緣得心外法者問何故前

言相中道取無為以為本質此名色內唯

取親緣答相見通於處界可攝無為名色

但據蘊明故唯親相演祕今謂演祕龜漫

義蘊為優

五十九又變無為至亦各所攝文義蘊云又變無

為之影相分亦名所攝者問四蘊名各無

為之相何蘊攝答現行相分行蘊所收法同

分攝相分種子隨能變心通四蘊攝無別

種故

五十九一切五蘊不離此二文演祕云疏一切

五蘊不離此二者色蘊是心心所相分亦名

心所心所及心故攝五蘊今謂色名心

所未見與據恐應非疏意今按疏意心

所但如名位不別收色心及心所攝五蘊

盡皆不離此二故唯心之言尚震拈萬法

況又更加心所今色名心所以飲該羅諸

法者何意見所攝思之

五十九謂受樂執取緣取也文演祕義蘊云

疏謂受樂執取緣取者此釋本末異熟雖染

污亦得取名謂由愛樂於彼本末異熟或

執或緣皆名為取又解由第六七愛本異

熟故執由第六愛樂於末異熟故緣並名

為取以愛著故

五十九餘識別報至一切法盡文演祕義蘊云

疏餘識別報品各未攝一切盡者第八五數

并相分名總報品餘識中三性諸法皆別

報品善染二性雖非別報別報類故既非

總品皆入別中故此總別二品攝一切法

盡

五十九唯簡異熟以極狹故文演祕云疏唯簡

異熟以極狹故者顯前釋未唯攝別報不

取餘識及心所等故為極狹問相見等四

四皆攝得五蘊不耶答皆攝得見唯攝彼

非色四蘊相攝色全餘蘊小分本末相分通

色蘊收能緣心等即餘四蘊中二可知文義

蘊云疏簡異熟以極狹故者若本中唯取第

八心王末中唯取六識一分業所感者不

言總別報品故前解極狹

五十九即彼上四取也文演祕

五十九取前第一至故有前八解文演祕云疏

取前第一至下三取亦然者問前之三對有

能所取理即可然本末云何答本末皆攝

能所緣二二取故有或本為所取末為能

取末緣於本熏本種故據容有說取言

通於緣執二種故無違故各有四也

六十本末亦具二義文演祕義蘊云疏本

末若為異熟解等者此會相違也若言前

八取中皆具能生所生二義者初解本末

唯異熟便非能熏能熏既無種亦非有如

何得有能所生義故疏解云取為所取等

者此說由六七識等取彼本末異熟以為

所取即相分中熏識種子故具二義

六十即名言種由取二而生故等文義蘊云疏

即名言種由此二而生者由取本末而熏

成名言種故言取二而生此本末種設由

染淨心等之所熏發亦定無記相分隨質

唯無說故餘義可准

六十此中二取至相見分等文演祕云疏此

中二取至相見分等者問能熏七識非劣無

記云何能生本末異熟答相分熏彼本末

之種相分與見性必不同熏彼何失文

六十此當來世至生死三世等文義蘊云疏此

當來世言至生死三世等可知者雖有二種

三世今論正顯生死三世也何以知者前

解難云由何有情生死相續不約分位又

下論說前異熟果受用盡時復別能招餘異

熟果由此生死輪轉迴故知定取生死三

世疏云可知是此意也

六十攝大乘第三至有受盡相故文無性攝論

三三云論云復有有受盡相無受盡相有

受盡相者謂已成熟異熟果善不善種子無

受盡相者謂名言熏習種子無始時來種種

戲論流轉種子故文無性釋二十曰有受盡相

謂已成熟異熟果等者善惡種子既成熟已

不可重熟受用盡故猶如種子既生芽已

不可重生無受盡相謂應言熏習種子者

即彼種子隨緣增長能起名言戲論因故

成唯識論述記集成編卷第三十四終

①道二通②疏十(云疏前言相中亦通無為者體相相狀俱名相故故攝無為文)二十四字③各二名④云疏乃至思之八行依甲本補載之⑤受二愛⑥疏十(云疏愛樂執取緣取也者明取通二執之與緣俱名為取)二十二字⑦疏十(云疏餘識別法至一切法盡者餘識乃攝報與非報七識心品不唯業感故名攝盡)三十二字⑧云疏乃至知文八十五字依甲本補載之⑨疏十(云疏即彼上四取者彼即彼前見相等四能取也取彼四取故名彼取文)二十九字⑩云疏乃至四也八十字依甲本補載之⑪疏十(云疏本末至亦具二義者自不能盡但是所取名為取也亦具能生所生二義文)三十一字⑫(等)⑬(既)⑭唯⑮大正藏經第四十三卷五百十六頁⑯云疏乃至失文五十一字依甲本補載之⑰應二名⑱疏十(文)細註

故言無漏前約聞多外名。此約諸聲爲內。故不達也。義演云。疏若依無漏名熏種。此唯無漏善者爲十地菩薩無漏意識中緣能詮名等。亦相分中熏成無漏種子。若第七識平等性智緣能詮名言。亦相分中熏成無漏種子。故亦爲名言熏習。又十地位中。許有漏五識諸根互用。其識亦能緣名言熏種。故十地位中前七識中。皆有表義名言熏習。

六十內名爲緣熏五蘊種文。義演云。疏內爲緣熏五蘊種等者。意云。名由內發故云。內名爲緣。即第六識緣能詮名而熏成種問。此第六識亦依句文熏習。何故唯說依名言熏習。不言依句文熏習耶。

六十雖亦依句進退等文。義演云。雖亦依句等至進退等者。總答此問。雖第六識亦緣句等熏種。然攝名句等三總名名言熏習。疏進退攝句字故者。意云。句詮差別。勝字作所依勝。名能詮法勝。故但說名言熏習。又解。句是名家果。是名字因。名爲進即攝句果也。名若退攝。文因故。依名進退即攝句文。今說名言熏習亦攝句字。然但依名建立。

六十攝論唯據至唯有漏文。攝論第四三云。言說誠此由名言熏習種子者。謂彼身等皆由名言熏習種子者。謂染污意我見熏習。爲因發現。若善趣惡趣死生識。此由有文熏習種子。義演云。疏攝論唯據言說名唯有漏也者。若攝論中唯說有漏表義名言。即

約生死善惡業所感有漏表義名言說。不約無漏說也。無漏名言非是業感故。若唯識論說一種名言。即通有漏無漏也。據實而言。立名言等三種熏習意。唯生死位中說此三熏習。常相隨故。亦不約無漏法中名言。若無漏法中有名言熏習者。亦應有我執有文二熏習等。無漏後得既無二熏習。故知。無漏中立無名言熏習。今此論傍約義說。許通無漏。非正所明。故攝論約有漏位立名言熏習文盡理也。

六十論隨二名言至各別因緣文。演祕云。論隨二名言至各別因緣者。問。表義聲界。顯境名言。即七心界法界一分。合但九界。云何能爲諸法別因。答。因二名言。隨應相見熏諸法種。爲諸法因理無爽矣。疏具斯意。尋之可悉。故世親攝論云。名言熏習差別者。謂眼名言熏習。在異熟識中爲眼生因。異熟生眼從彼生時。用彼爲因。還說名眼。如是耳等名言差別亦爾。

六十論二我執習氣至我所種文。演祕云。論隨二我執至自他差別者。問。凡夫有學有我執者。自他有差。無學等聖二執已亡。自他體等答。由有橫計彼此情生。起自他執。執見既斷。物我亡。得同體悲。自他封息。依著不著。由我我無。非我我無。體成同別。故無學聖體得成異文。今謂。局斷難信。如平等性智。不斷我執終不能得。由之而言。實令自他成差別。本在我執。然言非我。我無體成同別。此豈理乎。如次下疏中具釋。

六十非如攝論唯說第七文。無性第三九左。如上已引。我見熏習差別者。謂四煩惱所染。行意薩迦耶見力故。於阿賴耶識中。有能執我熏習差別。有支熏習差別者。謂福非福不動行增上力故。於天等諸趣中。有無明等乃至老死熏習差別。義演云。若攝論中說。我執熏習。一切時常相續。第六識中我執熏習。即有間斷。所以不說第六識也。

六十然不善中惡多於善文。義演云。疏然不善中取言諸者。顯惡多於善者。善業果即狹界寬惡趣。便於六趣中。唯人天是善趣。故云狹界寬者。即上界及欲界人天少分。皆是善也。若惡業又即趣寬界狹者。唯在欲界中有惡業果趣寬者。若惡趣中四趣是惡。謂修羅鬼畜地獄也。今謂。諸字似無別致。於上善中。簡別無漏。以標有漏惡無所簡。故加諸言。或可。諸論師中曾爲此釋。疏亦用之。趣訂焉。

六十論應知我執至是增上緣文。演祕云。論應知我執至是增上緣者。問。此三熏習爲定周別。答。其義不定。後二熏習。定是名言。名言自在。非後二者。即諸無記而非執者。及無漏種。皆非後二之熏習。故。若以我見對。有支言應爲四句。有我熏習而非有支。謂無記執所熏之種。有有支習而非我見。謂善惡心不起。執者。有二熏習。謂不善執非二熏者。無覆無記無漏種等。有具三習。如欲界中分別我見諸相應法。六十或通無色至佛處聽文。亦通無色無色界

義演云二疏。爲一。文二文。云一。論隨乃至亦爾九行依甲本補載之。論隨乃至異文九十字依甲本補載之。我十我。我。行二汚。云論乃至應法十行依甲本補載之。

中。即約有波維蜜多聲聞。廣惠聲聞以無色心能緣一切法。佛邊聽法。六識緣名言。而熏成表義名言種。即說是地前菩薩生無色界也。即約無學故。之無色諸天佛邊聽法。然不約異生說。以無色界異生無表義名言熏習。又被界生不能起心緣下界色法故。今約聖者為言。若馬異生六行無色定。於欲界身上。亦能聽法。亦有表義名言熏習。

六十第五位次名言熏習至通十地文。義演云。疏第五位次名言熏習唯除佛位。乃至無漏通十地者。若至佛果。即無名言熏習。若第六識有漏名言熏習。即第七地終心有也。若八地已上。唯是無漏第六識名言熏習故。八地已上菩薩無漏意識。聽法緣名等熏。無漏種子也。餘六識者。即是第七識及前五識也。故無漏第七平等性智。緣名言熏習。及有漏第七識我執熏習等。知通十地也。然法執熏習。即是前名言熏習攝。不是後名言熏習也。若十地中有漏五識熏習者。皆是名言熏習也。

六十聖說不共無明至亦無文。緣起經。十五右云。內法異生若放逸者。彼除一種不共無明引發放逸為緣。生行又十六云。內法異生若造福行及不動行。彼是正法如理作意相應。善心之所引發解脫為依。迴向解脫而引發故。雖於善趣感殊勝生。而非無明起增上緣。然能作彼四種無明斷增上緣。諸聖者學不共無明永斷故。不造新等文。

義演云。若未至十住第七住心已前。即名外法異生。許造作二業生外道等故。名外法異生。答。若至十住第七心以去。即為內法異生。更不退作小乘外道等故。第七住名不退位。入第七住已。亦伏分別我執。已上謂。入第七住已。上伏分別我執者。此釋未詳。何者疏言資糧位起。此位中有十住十行十迴向。何唯第七住可以准知。義燈雖舉異說。然內法異住為四善根四分。

六十論此頌所言至有支氣氣文。義燈六未十左八論云。此頌所言等者。問。相見等取由業所招。云與取俱。今三熏習。我執習氣非業所招。如何得云。由業習氣二取習俱。答。前云。由業與習氣俱能生現果。是親疎緣。今此亦望業習二俱能生現果。親疎差別。不云業招我執習氣。六十非此二種體自能熏可名取也。文。義燈云。疏非此二種體自能熏可名取者。我執名言雖亦熏種。但名二種熏習。未名二取。有別能取取此二故。而熏成種。方名二取。習氣又執我我所及緣名境。而熏成種。即是二取習氣。今言非此二種體自能熏者。約所執之我及名等境。不自能熏。要由見分方熏種故。今此准前二應有所熏取。但以論中不言。彼取故此不述。文。義燈云。據其道理我執等亦能熏習今者。但約別能取所取二種名二取也。其實不妨。我執等亦是能熏也。

六十論俱等餘文義如前釋。文。義燈云。論俱等

餘文義如前釋者。問。前相見色等。皆是名言種子。是業所感故言俱。謂業種二取種俱是疎親緣互相助義。今取我執種為二取。既非業感。即不相助。何以得如前。答。我執所熏相質同種。親生當果。由業助力。方始能生故。義如前不相達也。

六十然此熏習至如理知文。演秘問。上三習氣與十一識相攝云何。答。按無性攝論第四本論中云。此中若身身者受者識彼所識彼能受識世識數識言說。此由名言熏習種子。若自他差別識。此由我見熏習種子。若善趣惡趣死生識。此由有支熏習種子。十一識之名。當如下解。故此不云。六十此應第二方解其惑。文。義燈云。疏此應第二方解其惑者。此中以惑苦名取。頗先言業。第二方解惑也。有云。據潤生次潤生次惑居業後理未可。文。義燈云。疏此應第二方解其惑至此非例者。此辨惑業苦三次第不同。據論本次及諸經論。皆先言業。次明惑并苦。故本頌云。由諸業習氣等。何故長非依論及本頌文。有何意耶。答。今據發業次第而說。要由有惑方造有業等。能成苦故。諸聖教非此例也。

六十感異熟生。文。義燈云。疏感異熟生者。意云。無起業及無漏業唯感異熟生。不同前總別報業問。別報業是不感異熟生耶。答。雖感異熟生。不同無記業及無漏業。思可知也。即無漏現行。從異熟識中種及生。勿名異熟生也。文。今謂。譯之甚矣。不足提

①(第)十六 ②之故 ③(言)一 ④若一 ⑤(第)十八 ⑥[識]一 ⑦然二亦 ⑧皆是乃至也七字甲本 ⑨十二下 ⑩(者)一 ⑪感二或 ⑫者二有 ⑬等二業 ⑭(亦)十許 ⑮[入]一 ⑯分二位 ⑰論云乃至習氣八十六字依甲本補載之 ⑱取二種 ⑲方二子 ⑳由一 ㉑同七乃至不云九十八字依甲本補載之 ㉒所十(受)? ㉓說十(識)? ㉔[次潤生]一 ㉕長十(行) ㉖起二記

六十對法第四亦是不善文 對法四初云

自性不善者 謂除染污意相應及色無色界煩惱等。所餘能發惡行煩惱隨煩惱此復云何。謂欲界繫不任運起者是不善。若任運起能發惡行者。亦是不善。所餘是有覆無記

義演云。欲界中俱生煩惱不發業者。乃有多類。略述三種。一者即如欲界中俱生貪慢無明。俱生身邊二見俱起者。即是有覆無記攝。二亦有獨頭煩惱俱生貪慢等。雖

不與俱生身邊二見俱起。以不能發惡行故。亦是有覆無記性攝。據何教說。答。如緣起經中說。持戒比丘所發貪慢癡。彼信

慚等折伏此貪慢癡故。若貪等亦是有覆無記攝。解云。其持戒比丘。雖是凡夫。為持戒故得但厭生死造福業。所起信等。希求出離故。其貪等成無記性。又其比丘。或時

舉目觀五欲境及女人珍財而生邪行及偷盜殺生等十惡業。道雖犯是戒。唯除生慚愧。愧此所起貪等即成有覆無記性故。俱生獨頭貪慢癡等。由信慚折伏成有覆無記

故。又若自餘人非出家。見有好食則即宜位而起貪癡心。同起此心。遂即邪行偷盜殺生等十惡業。即說此所起貪盜名正發業。即是不善性也。三者欲界中俱生貪慢癡

等。不與身邊二見俱起。然其獨頭貪等。亦是有覆無記性攝。其由何者。如有人於現在身起心緣未來世。人天善趣後有身而食愛等。多分是有覆無記性攝。少分是不

善性。若緣未來三惡趣後有身而起人。雖

見好境錢物等。而起俱生獨頭貪慢癡等。其人心亦不擬退求色境錢物等。不造惡業。以不發惡業故。其貪等故成有覆無記。及發者即是不善性。五者亦有獨頭貪慢癡等。亦是有覆無記性。即如九種命終心俱生受俱故。除此五種已外餘者能發業者。是不善性

六十然緣起經上卷至無勝功能文 義蘊云。疏緣起經上卷至有覆無記者。此征欲界發善行無明通有覆也。若由欲愛等者。明發

業惑。此愛取下。兼明潤生惑。由信伏故皆有覆攝。問其相云何。答。謂如人愛知足天愛欲生彼。便有無明發此福行。由於教

等起深信心。生決定想攝伏諸惑。令成有覆。問。彼文但言欲愛等。云何以此證無明耶。答。由不了彼善趣等苦。而生愛染故定有癡若有說言。欲界有覆無記。於發

諸行無勝功能者。以此為證。今知有覆亦能發行已上具知義燈。分別緣起初勝法門經上六云。世尊告目。諸有現前愛非。受

境增上力故。發生欲愛起不善根。造非福行。一切皆由於因於果非福行中不知過患。彼由意樂有過失故。或由加行有過失

故。起非福行。如是意樂加行過失。唯用無明以為勝緣。非境界愛及不善根。若由欲愛造諸福行。彼信為依。及造斯行。於死於生定信故。此愛及取由信攝伏。我施設為有覆無記。若法欲界有覆無記。於發諸

行。無勝功能。文對法抄第四八有曰。緣起經

內法異生不放逸者。所有漏及不動行。非無明為緣。喻伽說。無明通發三業有三會。一云。內法異生不放逸者。即解脫決擇不感總報。非曰。見道無明所發。唯修道無明發唯

感別報故。四無明唯見故。二解緣起經有覆無記。信所攝伏。發非不善。四無明發據實有覆發亦感總報。三云。有不善位在唯無不

共相應二種。非不種子多分。無位支發。為別餘異生。所以不說。非無隨眠發總報。七十瑜伽第九至十二因緣論文 第九十三左

第十三左九十三初對法第四八右十地第八四左天親十二因緣論

七十總五事中至一分為體文 義演云。疏總五事中至一分為體者。意云。於體如下別別總出十二支體也。問曰。總十二支以何為

體。答。且如五事中。但以相及分別二法為體。問。何故不用名體耶。答。准下五法中名屬邊計所執。是無體法。所以不取名。此

十二支依他起法。若依三性出體者。即用依他起性為體。以邊計無體故。如蘊處界中。但取有漏故。三分不取無漏。何以故。若非蘊性故。問。若有漏即為體者。但如十二處中外六處。十八界中外六界。是為支耶。答。不然。但約有漏。有漏者得為支體。不約內外辨也。何以故。以外境法非支體故。又須辨。又解云。或攝境從心總得為支體。又解云。一分者。即十二支中。用內六根為體。不取外六處。故云一分。界亦准

①發一起②慚二解③同二因④慢癡二癡慢⑤而二好⑥征一證⑦善一義⑧知二如⑨受二愛⑩及二乃？
⑪〔同〕一⑫無位二位無⑬大正藏經第四十二卷五百十八頁⑭〔義演云〕一⑮邊二遍⑯故十〔不取因成實性非此
所論若就三種出體者〕十七字⑰若二為

此問分別既是心心所於分別中攝得幾支又於相中攝得幾支答相通攝得十二支分別唯攝心心所准可知也

七十緣記經云非餘法文緣起經上初左之文十一殊勝如次下釋

七十對法第九不取餘法文第九十七左云復有七種無知一世愚二事愚三移轉愚四最勝愚五真實愚六染淨愚七增上慢文等取十九及五種無知意即明七種與十九及五種相攝

七十對法第四名無明支故文對法四九左云依四緣相建立支緣且如無明望行前生習氣故得為因緣由彼熏習相續所生諸業能造後有故

七十答曰不爾彼非因緣故文瑜伽十五左云問何故諸支相望無因緣耶答因緣者自體種子緣所顯故

七十對法第十至說為一事文大論第十三左云問何因緣故無明等諸有支作如是次第說答諸愚癡者要先愚於所應知事次即於彼發起邪行文此所言愚即是無明一事也

七十非如小乘約分位辨文俱舍九十二右云論曰傳許世尊唯約分位說諸緣起有十二支若支支中皆具五蘊何緣但立無明等名以諸位中無明等勝故就勝立無明等名謂若位中無明勝此位五蘊總名無明乃至老死最勝此位五蘊總名老死故雖雖總名別無失廣說

七十此有十九至第九等說文演秘云按彼論九具明十九今略數之於前際無知於後際無知於前後際無知於內無知於外無知諸行起無知於業無知於異熟無知於苦等四諦無知為四於因無知於從因所生諸行無知於六觸處如實通達無知於所證中顛倒思惟所有無知如是略說十九無知七無知者一世愚二事愚三移轉愚四最勝愚五真實愚六染淨愚七增上慢愚五種愚者一義愚二見愚三放逸愚四真義愚五增上慢愚六無知者無知無見無有現觀愚癡及無明問十九與彼七五六等相攝云何答攝彼七者初三攝第一二三次攝第二三次攝第三三次攝第四四次攝第五五次攝第六後一攝第七次攝五者五中義愚通攝十九見愚攝彼十九前六及因所生放逸愚攝於業異熟及俱無知真實義愚攝於師等乃至道諦所有無知增上慢愚攝最後無知次六相攝者論中但以六七相攝不言十九義准知故故論云如是六種無明差別隨前所說七無知事次第應知於後二無知事總合為一起此最後無明黑闇

七十對法第十至此為實故文第十十三左五十六十七左五十五十一右演秘云疏大論第十至皆言實有者按第十云九實三假同此論明五十六云當知有生及老死支是假有諸所有支是實有法五十五中明諸煩惱

假實之支如前數引今闕不錄七十又緣起經至文勢同文五十六十七左云此與諸見及貪等對辨已云是故當知別有無明是心所性與心相應七十地經至子時果時文今謂經無此文論八八左云論曰是中無明緣行無明因緣令行不斷助成行故者無明有二種一子時二果時文義演云疏十地經云無明有二種子時果時者子時者即是種子果時即是種子果時即是現行此依舊論辨若新經論中即說種子現行也意說無明支中有種子現行二種也七十緣起下卷至謂隨眠等文下卷十五右云世尊告曰略有四種轉異無明何等為四一者隨眠轉異無明二者纏縛轉異無明三者相應轉異無明四者不共轉異無明文今引此經為證無明通現種也具如義燈中釋七十又唯發業通不善無記文義蘊云正發無明既唯見斷即欲界中正無明支雖能發三種行唯不善攝第六卷云欲界分別煩惱唯不善上二界者即唯無記亦能正發如生二定已上皆用上無明發行故問欲界有覆無明定俱生為能正發後趣行不答緣起云若欲受由造諸福行彼信為依乃造此行我施設為有覆無記言造諸福行理兼正助故知欲界有覆亦能正發准文取義即欲界外法異生有發諸行能發無明皆唯不善若內法異生放逸者設發福行通二性若不放逸者即唯有覆此設現

○記一起○云按乃至黑闇二十四行依甲本補載之○云疏乃至不錄六十七字依甲本補載之○疏一○種二謂○疏十又○明二記○經二報○欲受由二出欲受○

行相應無明有說不放逸者。唯以不共無明
種發行即不善也。問。如何福行不善無明為
能發耶。答。為遠因故。若求福業欣生人
天。能發。明即不善攝。若求生淨土及見佛
等。能發無明。即是無記。與所發行必不同
時。彼唯善故。問。准下論正義。然無明支正
發行者。唯見所斷。云何此說俱生。亦能正
發行耶。答。下論約外法異生等正發無明。
唯是分別。今依緣起。據內法說。亦不相
違。或緣起約修福行多。故言造諸福行亦
不相違。前解為正。^{七十一}

不。非發福非福。如對法第七文。對法第七
左。演祕云。疏發福非福不動三無明別等
者。所發福等而有三種。能發無明但有二
也。按對法之。由異熟愚發非福行。由彼
一向是染污性。無明合時。必不容受信解
異熟行相正見故。由真實義愚發不動行。
真實義者。即四聖諦於彼愚癡名。真實義愚。
未見諦者。雖起善心。由彼隨眠所隨轉故。
亦名愚癡。由彼勢力。於三界苦不如實
知。便能發起後有因性福不動行。^{七十二}

論八九云。如前說無明有二種。一子時二
果時。行乃至老死亦如是。先發後際滅。中際
亦無是故不說。云何攝過觀。所謂三道攝
苦因苦果故。^{七十三}

四左。羯刺藍等。九十三初云。既命終已。由
前際因。於現在世自體得生。生已漸次於
母腹中因識為緣。續生果識隨轉不絕。任

持所有羯刺藍等。名色分位後後殊。胎。始
從。治藏乃至老衰。演祕云。疏三識支至恒
隨轉故者。乍觀所引九十三等。似證識支唯
取種子。不取餘識。理實但證賴耶為支。
簡餘轉識。非證種子。^{七十四}

又即此藏當來後有名色種子之所隨逐。名
色種子。復為當來諸觸種子隨逐。此觸種
子。復為當來後有諸受種子隨逐。當知。是
名於其中際後有引因。由識為先。受為最
後。遍能牽引諸自體。故文。演祕云。疏文云
至之所隨逐者。言此識者中際識也。後際名
色名曰當來。由中際識能引後際名色支
故。名色種逐彼識也。問。言隨逐者。明所
引也。即彼論云。名色種子復為當來六處種
子之所隨逐。乃至受文作法亦爾。如何能
證是第八識答。識者第八。第八能持諸種
子。故後際種子可為隨逐。中際之種若非
賴耶。何有種子。言相隨逐。前引後耶。義蘊
云。疏又云。又即此識當來有名色等種之所
隨逐等者。今言此識謂本識種。言隨逐者。
由識為緣。引當名色。故云隨逐。乃至隨
逐觸為例亦然。問。今言此識為。取今識
之種。為取當識之種。答。種雖現在實是
當來識種。若今識種。與當名色。即無緣義。
云何隨逐。問。但言此識。何知即是第八識
耶。答。若緣識種。即人名中何得更言名色隨
逐。有云。識時名色等種名為隨逐。由此證
知是第八者。其理不爾。乃至觸受亦言。

當受之所隨逐。豈觸受持受種耶。^{七十五}
左。問曰。若何故大論至唯一文。第九卷十八
左。上明無明及行已。去眼識云何。謂於當
來依止眼根了。別色境識。所有福非福不
動行所熏發種子識。及彼種子所生果識如
眼識。如是乃至意識應知。亦爾。由所依
及境界所起了。別差別應知。此於欲界界
足。六種色界唯四。無色界唯一。^{七十六}
左。答曰。九十三中。說六識身文。九十三
云。如。是無明以為緣故。諸行得生。行為
緣故。今識轉變。當知此識於現行法中。但
是因性攝受。當生諸識果故。約就一切相續
為名。說六識身。文。演祕云。復有釋云。若初
受生唯是意識故。就相續有六識身。詳曰。
大乘初生唯八識。今云意識有違宗過。今
助一釋。理實結生是第八識。據後相續容
有六識。故說有六識。義演云。此並六識
為識。文有其三解。一云。彼論說六識為
識支者。約就一切有性為名。論相續身
也。然一切有情身始終而言。若在欲界具
六識。在色界四。無色唯一。第二解云。彼論
六識為識支者。即就小乘宗說為論。彼未
有第八識故也。第三解云。六識為識支者。
或可。約一箇有情身中一切識始終為言。
欲六色四無色一也。今謂。疏唯二釋。引論
文已。初約二乘而解。後就一身而解。分
為三釋。未可也。^{七十七}

論第十三十四。幾能生。苦謂五。幾苦胎藏謂
論第十三十四。幾能生。苦謂五。幾苦胎藏謂

①(無)十明 ②亦二然 ③[今]一 ④非二然 ⑤云疏乃至動行九行依甲本補載之 ⑥胎二勝 ⑦治三乃至種子四
十六字依甲本補載之 ⑧子十(七十四左持令不絕文) ⑨藏二識 ⑩云疏乃至後耶九行依甲本補載之 ⑪至十(受) ⑫取今二
今取 ⑬在二世 ⑭兩二然 ⑮受二支 ⑯文二支 ⑰大正藏經第四十三卷五百十九頁 ⑱去二云 ⑲再二爾 ⑳
六二大 ㉑云復乃至六識六十二字依甲本補載之 ㉒云按乃至為勝文十五行依甲本補載之

五。幾唯是苦謂二。釋曰。謂無明行愛取有。五。能生當苦。名能生苦。其識名色六處。觸受五。是種子。是彼當來生死等因名苦胎藏。生及老死二唯是苦。既云識等名苦胎藏。明非是現間。既云苦胎明能生苦。何不同有能生苦收答。謂未潤別去果遠近得名不同。生老死二。正名為苦。是彼苦因名苦胎藏。依主釋也。疏本多云。胎藏苦者。寫傳誤也。問。設云胎藏苦持業得名。復何爽耶答。雖有漏法體皆是苦。所引之文意。明生等二果名苦。故無明等名能生苦。生老死二唯是苦。故知胎藏是苦之因。依主以爲勝文。今謂此說未詳。下亦言胎藏苦。何必寫誤。義。疏云胎藏苦者。有五果種子名苦。在第八識中。義同胎者。此理不爾。彼論說。識等五名苦。台藏。即生老死二。正名為苦。識等五種。能生於彼因故名苦胎藏。由此疏引證是種子。

七十。大論第九。至。名為識支。第九十八。云。眼識云何。謂於當來。依止眼根了別色境。識。所有福非福不動行所熏發種子識。及彼種子所生果識如眼識。如是乃至意識應知。亦爾。義。疏問若爾何故大論第九云。乃至於生。死亦然者。此中間意。答名色六處觸受等五支。唯是種子無現行者。何故大論第九云。福非福不動三行所熏種子。六識及種子所生果。持六識名為識支耶。言種子六識者。即說此前六識種子。能生六識果也。又處處聖教說。行支熏於識。即

識與名色得互爲緣。故知。現識得爲緣。種子不能爲緣。故又說。識入母胎。故知。現行第八識支。入母胎結生。種子不爾。又准十地論云。無明有子時。乃至於生老死亦然。故知。識支皆有種子現行名為識支。以聖教說通種子現。

七十。約當生果位口說有前後文。義。疏云。約當生果位中說故有前後者。意說。有現識者。緣當來生老死中。說有現識。

七十。或於現在。其實唯種文。義。疏云。疏或於現在至唯種者。意云。十支因。是過去。生等二支果。是現在。即此現在生等果。是過十因也。生老死位。於此位中。說現在。在識以爲識支。其實唯取種子爲識支。是正義。

七十。不爾便達。胎藏苦故。文。演。疏云。疏不爾便達至胎藏苦故者。顯違第十及五十六。父言總也。若胎藏者即第十文。又如前引五十六云。現法中識爲福非福及不動業之所熏習。後後種子之所隨逐。能引當來餘身識等生老死苦。又云。即識名色六處觸受先種子性。隨所依時。會得衆苦引因之名。今已與果名生老死。復得名苦。准此等。明識等五唯取種子。

七十。又五色根。及餘諸名。九十二。右之全文也。續此文云。由執持所有根等。隨在相續流轉不絕。此二總名。隨轉依止。由是故云。識緣名色。名色緣識。於現在世。猶如束蘆相。絕而轉。乃至壽住如是。名為從其前際中際緣起。諸行得生。

七十。大論第九。至。皆名色支。文。第九十八。云。受蘊云何。謂一切領納種類。想蘊云何。謂一切了像種類。行蘊云何。謂一切心所造作。意識皆通三界。四大種云何。謂地水火風界。此皆通二界。四大種所造色云何。謂十色處。及法處所攝色。欲界具十及法處所攝假色。色界有八及法處所攝色。然非一切。此亦二種。謂識種子所攝受種子名色。及於彼所生果名色。

七十。此論下云。至通取五性。文。義。疏云。准此下文總攝五因。但有與餘四支相雜之義。不言通三性。今疏結云。通取三性。爲體者。此有二解。一云。引下五因。但證雜義。通取三性。兼結前文。不證下文許通三性。二云。准下三性分別門七分位中。亦記善染故通三性。疏云。此論下者。雙顯二文。前明支難故。說總攝五因。後明性難云。通取三性。二釋俱得。前解爲本。

①台二胎②[義演云]一③(老)十死④現十(故)⑤識十(文)細註⑥在一行⑦云統乃至種子九行依甲本補殺之⑧雜二難⑨(彼)十就⑩絕二續里。依? ⑪[八]一⑫二二三⑬色十(文)細註⑭(疏)十此⑮[取]一

色支既攝五蘊五蘊通三性故名色支體亦通三性更有外難問答如演祕說文演祕有義彈云五蘊三性爲此支者如何得引此論第二復次說耶別說五支既唯異熟明知總攝不通三性何得爲證通攝三性詳曰別總既異性何必同若以別性例總性同應以別體例於總體體令各等體既不齊性何令等又大論第九名色三性此第二釋那知不依彼義而論不爾何須分爲二釋以此而言疏固無失

七十若約名色不難亂說此支等文義演云疏云若約名色不相雜亂說此支等者疏主解云卽色蘊中唯取扶根微塵卽除五根五根卽是六處支中攝若識蘊中唯取現在世六識名名色識卽除第八識八識是前識支體攝又除第七識第七識非是業感不通十二支攝故又除前念六識等無間意根前念六識等無間意根六處意根攝又行蘊中攝卽取想蘊全色行識三蘊少分名名色支也行蘊中除觸取餘異熱心心所法也哲法師解云識蘊中取第八識名言種子識支攝現在第六識名言種子名六處中攝也此解亦有道理任情取捨餘者同前疏主解

七十此約一意卽義說別文義演云此約一意者卽一意根也意說卽約一意根上義分現在世過去世卽義說現在六識名名色支中識蘊過去世六識名六處支中意根若不

作他上上來解餘者若說識攝入六處之中爲意根者卽名色支中闕無識蘊若爾時六識攝入名色支中爲識蘊者卽六處支中闕無意根也故於現在六識種子義說二也此約一時俱有五種而爲論也者意云此約一時俱有識等五支種子爲論也問六處意者云何俱有答俱時識種子對世名意故五種俱有爲約當來生時分位說者卽名色具足五蘊卽如當來世初入母胎之時爲初一念俱名爲識支從第二念後至四七日來名名色位中識在過去雖名爲意亦名中攝未名六處支故從第二念後乃至四七日以來名色位中亦有過去六識等無間意名意根此等無間意及餘心心所法皆是名也支攝故名色支具足五蘊未名六處者無六處用不名六處

七十此約一時俱有五種而爲論文演祕云疏此約一時俱有五種者問六處意無云何俱有答俱時識種對世名意故五種俱燈有一釋與疏稍別

七十有處亦說至義准此知文義演云疏有處亦說爲現行義皆准此知者意云有處云六處支是現行非種子者依前名色支會云亦約當生分位說故也其實唯取種非取現
七十此約一意卽義說別文義演云此約一意者卽一意根也意說卽約一意根上義分現在世過去世卽義說現在六識名名色支中識蘊過去世六識名六處支中意根若不

謂色界諸行爲緣所生於色界行染汚者求由此能生色界苦果無色愛云何謂無色界諸行爲緣所生於無色界行染汚者求由此能生無色界苦果文義演云疏大論第十初云愛謂三界愛者此中愛支唯是第六識中愛以此愛能緣後有身而起因生愛故卽是欲愛色愛無色愛也

七十地論說文如上屢引子時果時之文九十瑜伽論說至令生相續文瑜伽論五十九云當言金界一切煩惱皆結生耶爲不金耶答當言金非不全何以故若未離欲於自生處方得受生非離欲故又未離欲者諸煩惱品所有龜重隨縛自身亦能爲彼異身生因由是因緣當知一切煩惱皆結生相續文如第一卷中釋

七十此約一意卽義說別文義演云此約一意者卽一意根也意說卽約一意根上義分現在世過去世卽義說現在六識名名色支中識蘊過去世六識名六處支中意根若不

七十有處亦說至義准此知文義演云疏有處亦說爲現行義皆准此知者意云有處云六處支是現行非種子者依前名色支會云亦約當生分位說故也其實唯取種非取現
七十此約一意卽義說別文義演云此約一意者卽一意根也意說卽約一意根上義分現在世過去世卽義說現在六識名名色支中識蘊過去世六識名六處支中意根若不

①有義乃至無失入行依甲本補載之 ②(答)十若 ③(答)十疏 ④中十(除觸即廣支也又除受蘊全卽是受支中)十七字 ⑤色名二名色 ⑥(上)一 ⑦餘二 ⑧也二色 ⑨云疏乃至稍別四十一字依甲本補載之 ⑩受二愛 ⑪金二金 ⑫十(至卽三見也) ⑬家十(出家) ⑭

取。識由執我爲先。耽著不捨故。立取名。又取有二種業。一由此四取。與淨爲根。故諸家俗人。以欲貪取爲先。淨財色等而與淨也。若出家外道。以執自見爲是。撥他見爲非。而起見戒二取。及身見等而與淨也。二者四取。即與後有爲根。以此中四取。通能發業亦能潤生。由諸欲人起貪欲故。便能資長欲界識身中五根塵也。由諸外道取後三取。後身行向三界中受身也。文義蘊云。謂欲隨說分別作受士夫之相。因言執或因起言名我語取。即我見也。

七十 瑜伽上下。皆四取體。對法第七云。取有四種。謂欲取。見取。戒禁取。我語取。執取淨根。執取後有。是取義。何以者。何。由貪著欲繫縛耽染爲因。諸在家者。更相闢諍。此淨根本第一取。由貪著見。繫縛耽染爲因。諸出家者。更相闢諍。此淨根本是後三取。六十二見趣是見取各別。戒禁多分苦行是戒禁取。彼所依止薩迦耶見我語取。由見取戒禁取。諸外道輩。更相諍論。以於是處見不一故。由我語取。諸外道輩。互無諍論。於我有性皆同見故。然由此取。諸外道等。與正法者。互有諍論。由彼不信有無我故。如是執著諍論根。本復能引取後有苦異熟故名爲取。若能取等者。義蘊云。能取謂緣四起貪等。所取即欲等四境。所爲即合二爲體。爲彼四境起。如。別抄中更有異釋。文。若所爲取者。義蘊云。疏若所爲取者。即於自見。生貪。於他見生瞋。及生

慢等煩惱。皆名所爲取。今此合取所說義別者。意云。唯瑜伽文有三文不同。四取。此中合爲一取。以明。取說義別已上今謂。我語及所爲取。並皆不是。義蘊爲優。義登詳釋。兩師何爲不用義登。

七十 雖取支中。非無餘惡文。略纂第四。十九云。然此中說。四取貪爲取支者。與十地經同。彼云。受增上名取。成唯識說。於潤業位。愛力偏增說愛。如水能滋潤故。要數既灌分生有芽。且依初後分。愛取二。雖取支中攝諸心煩惱。而愛潤勝說是愛增故。此文不相乖返。

八十 有支至取等文。義演云。疏十有支至因所攝攝故者。意云。此有支者。總用前行及識等五種種子爲體。以被愛取二法潤故。轉名爲有也。若未被潤時。識等六種。但住自分。無有能生當果之用。忽被潤已。有能生當果之用。故得有支名也。即是能有當來果故。故名有支。此唯種子不通現行。問受取二支既通種現。如現行愛等。潤識等種。其義易知。如受等種子。亦能潤識等種耶。答。通二義也。約凡夫異生潤。即唯現潤取爲有支。若聖人第三果。亦通現種潤。意聖人用愛取二種子潤。識等六種。轉名爲有支。見有二論。不二偏取也。所以有支是能生因攝。非是引因。以未潤時名引因。故問。愛先取後。如何言和合潤先法耶。答。不據前後以解和合。但以潤義同。故名和合也。

八十 九十三等。因所攝故。文九十三左之全。八十 即前五蘊變滅等文。義演云。疏即前五蘊變滅者。即老變化名爲滅也。然生乳二名。是於五蘊假立者。意說。此生老死二支名。即是不相應中生異滅三相也。唯於五蘊上皆有生老死名。若於五蘊中。即偏行蘊攝也。

八十 若約分位。有果記等文。義演云。疏若約分位至有果起等者。意說。有果即有支體也。由愛取二法潤前識等種。轉名爲有故。有支當體即名爲有果。若有果亦起。已即名生老等。即說生等亦通種子無妨。問。如何得知。如緣起經說。生引同體者。識等五種未潤名引因。引遠果故。若被潤已。去名生因。近能生果故。雖同未潤。前一種俱因也。種子故生引同時也。又云。生引同時者。生者果也。能生因即有支也。引正是取引生老死果。至生老位中。有支種不亡故名。同時。又若將有支。即爲生死等因。生等亦通種子無妨。以有支體即是前識等種故。已上義燈。

八十 生果之識等仍名引故。文。義演云。疏生果之識等仍名引故者。意云。說有文生果識時。仍喚此有支名爲引因。何以故者。有支體是前識等六種種子故。問。既被潤已。如何仍名引因。耶。答。謂引果取識等。以名引因。種仍名爲能引因。由生唯取現行故。有支因者。即識等五果種子也。雖被潤已

八十 若約分位。有果記等文。義演云。疏若約分位至有果起等者。意說。有果即有支體也。由愛取二法潤前識等種。轉名爲有故。有支當體即名爲有果。若有果亦起。已即名生老等。即說生等亦通種子無妨。問。如何得知。如緣起經說。生引同體者。識等五種未潤名引因。引遠果故。若被潤已。去名生因。近能生果故。雖同未潤。前一種俱因也。種子故生引同時也。又云。生引同時者。生者果也。能生因即有支也。引正是取引生老死果。至生老位中。有支種不亡故名。同時。又若將有支。即爲生死等因。生等亦通種子無妨。以有支體即是前識等種故。已上義燈。

與二與 欲二俗 諸外道 彼所依 本一 緣二起 別十(爾) 若所云 八字一 取今此 一 大正藏經第四十三卷五頁二十頁 諸心二論 攝二說 二二三 和合 乳二死 有果一 已二 四引一 生一 燈十(六末二十五有釋生引同時總有四釋前三不正第四爲正義演西時等釋當燈所破其如次 成編八本一之十八中辨)四十七字 文二支 識二種

轉名為有。至生位時此生果也。識等五者。意。說。若約分位說。若至生死位中。即前引因識等種也。已不總名生支等故。說生支等通種子也。問。如何至生。死老位猶有識等種耶。答。後必帶前。前不必帶後也。亦如種子時未有果。果生時必有種也。亦如彼三十七道品時。在資糧位中四念處修時。即未有四正斷。若復修四正斷。必帶前。四念處如是乃至修八正道。正帶前七覺支也。故今生支位。必帶前種故。說生支通於種子也。

八十如俱舍第九至等解文 俱舍第九十二右之文。如。上。已。引。二。十二。

八十右五十六名為緣生文 五十六十五云。復次云何名緣生法。謂無主宰。無有作者。無有受者。無自作用。不得自在。從因而生。純衆緣轉。本無而有。有已散滅。唯法所顯。唯法能潤。唯法所潤。隨在相續。如是等相名緣生法。文略纂十五十一云。主宰者我也。無自作用者。謂自在天。或此法從緣生。無自作用。餘可解。唯法所顯能潤等可知。

八十右大論第十釋等文 第十五云。問。何故緣起說為緣起。答。由煩惱繫縛往諸趣中。數數生起。故名緣起。此由字釋名。復次依純衆緣速謝滅已。續和合生。故名緣起。此依刹義釋。復次衆緣過去而不捨離。依自相續而得生起。故名緣起。如說此有故彼有。此生故彼生。非餘依此義故。釋名應

知。復次數數謝滅。復相續起故名緣起。此依數壞數滅義釋。復次於過去世覺緣性已。等相續。故。故名緣起。如世尊言。我已覺悟。正起宣說。即由此名展轉傳說。故名緣起。又略纂第四云。第七釋謂者。釋緣起義。中有五種。依字釋名者。由煩惱係縛為緣。諸趣數數生起。故名緣起。依緣字起字釋緣起字。故名依字。依刹那義者。簡大眾部化地部等緣起是無為。亦破正量部一期四相義。衆緣過去而不捨離者。若依分位。前十支為緣。後二支為起。前支具有因緣等四。雖復刹那滅入過去。種在身中而不捨離。故依自身後果生起。或十二支前一為緣。後一為緣。此有故彼有者。顯無作緣生義。此生故彼生者。顯無常後生義。非餘者。唯由有緣果法。得有非緣有實作用能生果法。非無生法為因。故少所生法而得成立。無作無常二種為緣。非餘作用及非無生二種為因。故言非餘。此簡自在天等有實作用。及計無為能為緣起。以釋其名。第四釋中屢屢逢緣。數數緣起故名緣起。於過去世覺緣性已。等相續起者。初證菩提時。覺悟緣性已後。為有情平等發起。謂言說之故有緣起。自利稱緣利他名起。即是法輪展轉說義。文倫記亦同。第十九云。復次於緣起中云何數往義。謂生已不住義。云何和合義。謂諸緣衆集義。云何起義。謂諸緣和合之所引攝。新新生義。云何緣起。云何緣生。謂諸行生起法性。

是名緣性。即彼生已說名緣生。文倫記三下十六云。第五重釋經中緣起名義。梵云鉢刺底。此云應行。以不往故。梵云參。此云和合。以正集故。梵云嗚。此義譯起。以緣新起。於三義中。初總釋緣起。以簡無為。次唯釋緣字。顯緣不差。後唯釋起字。簡不生法。廣如正理。緣起緣生者。對法云。因名緣起。果名緣生。文俱舍第九十七右。亦舉梵漢與此稍別。

八十又解即依緣字起字等。文義蘊云。疏中又字誤。應云此解也。但是斷前依字釋名。非是別解。煩惱轉為緣。諸趣生死即依緣字起字也。

八十又衆緣過去可不捨文。義蘊云。彼論云。衆緣過去而不捨離。依自相續而得生起。故名緣起。此意釋緣者。生死流轉不斷絕義。彼論既云。衆緣過去相續至起。今此所明緣起之義。正與彼同。問。此解與前說依託衆緣速謝滅等復有何別。約刹那連謝。可通一切有為之法。此約長時生死相續。唯據有情故與彼差。

八十又於過去世覺法緣性等。文義蘊云。由

諸行生故。得有識轉。如是所餘諸緣起支。流轉道理。如其所應。當知亦爾。文對法論中更有五解。

八十又於過去世覺法緣性等。文義蘊云。由

諸行生故。得有識轉。如是所餘諸緣起支。流轉道理。如其所應。當知亦爾。文對法論中更有五解。

①說+(也) ②死老=老死 ③[四]- ④[文]- ⑤神=託 ⑥隨=隨 ⑦純=記 ⑧託? ⑨故=起 ⑩又=文 ⑪謂二詞 ⑫離=對 ⑬二十(土) ⑭性=起 ⑮往=住 ⑯譯=釋 ⑰(政)+又 ⑱(所)+說 ⑲連=連 ⑳有二生 ㉑(疏)+又

於過去覺悟因緣法性。令起信相續。故名緣起。

八十世親俱舍自意同此文。俱舍第九十九云。

軌範諸師釋此二句。爲顯因果不斷及生

謂依無明不斷諸行不斷。即由無明生故

諸行得生。如是展轉皆應廣說。有釋爲顯

因果住生。謂乃至因相續有果相續。亦有及

即由因分生故諸果。分亦生。此欲辨生何

緣說住。又佛何故破次第說。先說住已而

後說生。復有釋言。依此有彼有者。依果有

有有滅。此生彼生者。恐疑果無因生是故

復言。由因生故果方得起。非謂無因。文光

記九十四云。軌範諸師至皆應廣說者。是論主

承習經部軌範諸師故。正理二十五云。又論

主述自軌範師言。不斷者。顯同一繫縛。謂

依無明不斷諸行不斷。故言依此有彼

有。即由無明生故諸行得生。故言此生故

彼生。展轉廣說十二緣起。有釋。爲顯至亦

生者。上座同學解。住謂相續住。乃至因相續

有。果相續亦有故。言依此有彼有。及即

由因分生故。諸果分亦生。故言此生故彼

生。此欲辨生至而後說生者。論主破此說。緣

起意欲辨生。何緣說住。設許說住。四相

次第應先說生後方說住。如何非次。復有

釋。言至非謂無因者。經部中室利。羅解。此

云執勝。正理呼爲。正應。滅謂滅餘文可

知。文問瑜伽第十云。問。云何說。言此有

故彼有。答。由未斷緣。餘得生義故。問。云何

此生故彼生。答。由無常緣。餘得生義故。

八十緣起經至名緣義故。緣起經下十二云。

復言世尊。言緣起者。是何句義。世尊告曰。

如是諸分名由。緣起和合無關相續而起。

如是名爲緣起句義。復言世尊。唯有此生

相續緣起。爲更別有所餘緣起。世尊告曰。

我說緣起略有三門。乃至廣說。

八十言無明非六釋攝。義林章一本三十四

云。諸法但有二義。以上而爲名者。即當此

釋。一義爲名。理。因自體。不從他法而立。

自名。二義爲名。理。有相濫故。六合釋無一

義名。乃至雖如菩提有其二。但目一

覺之義。義既是一。理目一體既無相濫。何

用六合文。義演疏本無明二釋。一爲對待業

一非六釋。雖有二釋。第二爲勝

八十勝義經。亦有別釋。勝義經十一右緣起

經上五左。瑜伽九十三及五十六等。如上已

引。

八十五十六乃至廣說。演秘云。按五十

六六云。此緣礙義。復有二種。一平等所觸

便變壞義。二方處差別種種相義。

八十言緣礙有二種。文義盡云。一平等所觸偏

壞義。二方處差別種種相義。彼論意者。前如

代攝是實義。復有山河是礙義。

八十太論第十有三復次解。第十三左之文。

略取其意。

八十初云。如是次第文。倫記三下四云。初

復次中由邪行故念心顛倒等者。有義。識等

五支。並依後際當生老死互現起位。說因

位難知差別相故。依當果位別立五支。若

依此義。心顛倒者。謂隨業識。由色生已。得

類有情衆同分數。彼說名色初受生故。唯

識會云。識中業種名識支故。故三藏云。中

有末心名爲顛倒。以能引支顛倒故。本識

中識支種子。相從亦名。心顛倒。心顛倒故結

生相續等者。名色也。諸根圓滿者。謂六處支

二受用境。謂觸受支。觸引受生。俱受用境

故。俱舍說名隨觸受。景又解。六處緣觸

觸起之時。依根識二及受用境。即是三和生

觸故。云二受用境。耽著者緣現愛。怖求者

緣未來愛。合名愛支。煩惱滋長謂取支。此

中但說業爲有支。如前已會。餘文可解。有

義合依三際以辨次第。無明行識在過去

世。心顛倒者。識等五種並名爲心。不離識

故。識爲主故。由邪行而兼發。當有趣生。故

心名顛倒。略而不說。正行發。准後愛取潤

後有業。知於前際亦潤行心。故略不論。前

際愛取有其名色也。結生下四支。是過去世

生。老支。成唯識說。然所生果。若在未來。爲

生。厭故說生老死。若現在爲令了知分位

相生。說識等五。彼說識支初入母胎。此說

名色故但四支。由現在愛發。生貪愛。煩惱

滋長。潤後有業。乃至當來有生老死。但說

潤業不說發者。准於前際知發業故。此

乃影顯。過去說發不說潤業。現在說潤不

說發業。未來說生老死不說名色等。現

在說名色等不說生老死。欲顯因果三際

不斷善順。小乘故作是說。文略纂大同。演

①信二言說展轉 ②分二今 ③有二因 ④斷十(諸行不斷) ⑤羅十(多) ⑥正二止 ⑦言二有 ⑧緣起二自緣 ⑨因二
月 ⑩字十(二字) ⑪待二持 ⑫經一 ⑬說十(文)細註 ⑭云按乃至相義三十四字依甲本補破之 ⑮疏十變 ⑯
第二龍 ⑰老十(死)

秘云問行通善惡何總云邪答有兩釋
一云據不善說二云無明發行皆招三有
達於還滅故總稱邪問識唯第八云何顛
倒答有二釋一云行有現種現行名行種
名為識種因現熏云令顛倒對法亦云業
種為識問善惡種子何名顛倒答准行名
邪二釋可悉二云結生之時於父母等互
起嗔愛相應之心名為顛倒顛倒為因方
結生故詳曰即第八種名為顛倒有漏善
行由還還滅尚得名邪有漏無記生死根
本名顛倒何失故諸論云三界虛妄心心
所等虛妄即是顛倒異名或因倒發亦名為
倒言結生等者即名色支云一受用即觸
受二此識等五據當起位說次第也餘支
可悉餘二復次具如本論恐煩不錄釋
有同異亦如彼抄

八十起邪行故令心顛倒等文義蘊云問行
有三種如福不動豈得名邪答有漏之行
因無明發皆是流轉故並名邪或此中約
非福說問識支第八何名顛倒名色之位
既在識後何名結生答此隨小乘非第
八也有起愛初生染識名為識支故云顛
倒羯羅藍色名收所收所收最初有故故說
名色結生相續疏受用境謂觸受二也
八十第二約二緣至境界緣立文瑜伽十三左具
文云後有次第差別謂依二種緣建立緣
起次第一內身緣二受用境界緣內身緣前
六支所攝受用境界緣後六支所攝先於
內身起我執等愚由此不了諸業所引苦

果異熟故發起諸業既發起已即隨彼業
多起尋思由業與識為助伴故能感當來
三種苦果謂根初起所攝苦果根圓滿所攝
苦果受用境界所攝苦果即名色為先觸
為最勝又於現法中依觸緣受發起於
愛由受用境界緣廣起追求或由事業門
或由利養門或由戒禁門或由解脫門發
起欲求內身求邪解脫求如是求時令先
所起煩惱及業所引五趣生死果生已老
死隨逐文倫記三下五云第二復次唯依二
際建立其內身緣者發業引生門境界緣
者觸生果起門起我執等愚者是相應礙或
因此起彼是不共礙既發業已即隨彼業
多起尋思等者景云識能了別名作尋思此
從行支引發識種名起尋伺由彼行支助
識種子故能展轉引發名色六處觸種令
感當來名色等三同類苦果備云既發身
語業起尋思意業行與識支作助伴故識
支得生自此已後三果漸生基云即隨彼
業多起尋思者此謂現行識由業與識為
助伴者種識業所熏種為助伴故其名名
等種此皆名識故能感當來三苦一根初
起苦謂名色身意一根初起故二根圓滿
苦謂六處三受用境界苦謂觸即是合以
名有分二種能生理實應有識受二果識
種為種故果中無受稱外受內果中無愛
必因受分得起故受前際無後際說有前
際觸後說當受故各望有別依觸緣受發
起於愛者愛支由受用境廣起追求等者是

取支由事業門者所謂淨行王等利養
門者謂坐收種耕田等此二外欲境起名欲
求或由戒禁門者謂邪顯戒禁取由此起
內身求求當來樂果身故或由解脫門者謂
見取由此起邪解脫求有義事業門謂欲
取利養門謂見取為利養故其執見勝戒
禁門者謂戒禁取解脫門謂我語取諸故住
故執我自性為解脫故因此四取發起
三求一欲求五欲故二內身求即有求求
自體故三邪解脫求即邪禁行求求解脫
故如是求時令先所起煩惱及業是有支無明
為發業緣令當果生非是有支
三求前六支內身緣等文義蘊云前之六支
未顯前境但為內緣後六現行多取外境
分為二問觸受二種俱能領境何理不同
答觸但合彼根等和合未能領境定屬
於已受領納勝故分內外
八十第三約由立後六支文第十四左具文云
四有次第差別謂由三種有情聚一樂出
世清淨二樂世間清淨三樂著境界由初
聚故滅諸緣起增白淨品由第二有情聚
故不如實知諸諸道理若住正念或作福
業或作有漏修所引不動業居不住正念
便發非福業或起追悔所引或不追悔歡
喜所引心相續住彼亦如前於下中生
處次第能感當來三種苦果謂名色為先
為最後由第三有情聚故依現受用境
所生受於現法中如前次第起後六支謂
受為先老死為後文倫記三下十六云第三

云問乃至彼抄十六行依甲本補藏之疏十(父)問(義蘊云)十謂問勝二後合二合生十(既得生)名二色
分二方(疏)十前(後二復)房二若(使二便)(觸)十為十二下

復次由三有情聚者前二復次。單明流轉次第。今此通依流轉還滅故說三聚。樂世間清淨者。不樂出世而樂人天故名清淨。樂愚癡故亦造非福或起追悔所引或不退悔歡喜所引心相續住等者。景師釋。此在中。有悔不悔識相續住從行生識也。基師釋。追悔者。樂清淨故悔。非福業。故悔非福業。或癡不解悔。因此三業歡喜所引心相續住者。歡喜心所熏成種相續而住。即是識支以此為因。由非福者下業。由福者中業。由不動者上業。於當生處。亦皆能感。三苦果種名識支。現行名名色等。不說受等。義准前釋。樂著境界者。愛受取也。其有生老死因者。境有亦得彼名。緣起經中具釋。次第恐繁不述。

八十四緣起增白法。文義蘊云。謂樂出世者。緣起。起此滅有漏緣起而增無漏白法。遂作四十四智七十七智等觀。如餘抄擬後之二緣。如前可悉。

八十四緣起經云。次第宣說文。緣起經上卷。左右。復言世尊。如是諸分若引若生。為一時起。為次第起。世尊告曰。一時而起。次第宣說。

八十四問若爾何故。至如餘所說文。瑜伽十四云。問。何因緣故逆次第中老死為先。說諸緣起。答。依止宣說諸道理故。以生及老死能顯苦諦。如世尊言。新名色滅為上首法。文倫記三下。云。初問逆次第中答依止宣說諸道理故等者。觀老死等為三十四智。觀於

四諦中。最初老死是苦故。先觀老死。現在識等五支種子。無始來有名為舊識舊名色等。從此種子。生彼未來生及老死。二果中。識名色等。并名新識名色等。前來總說名色結生。名色體寬。總攝餘支。但言名色。已說餘訖。由心解脫者。於現法中。不起無明行支。為能引故。故五支種亦次第不生。由現因次第不生。故老死位中識等五果。皆次第滅。應言新識滅為上首。乃至受滅名後。然據彼名色為先。故言新。若色滅為上首。乃至受滅為後。亦可。四十四智中。先觀老死。作四諦觀。觀生是老死。集是四名色。在前起故。老死始從生起。是新名色。今觀老死。死體滅。即是新名色滅。十二支中。先觀老死。滅以為上首。緣起經說。如病病因病滅。良藥故逆次第生老死為初。文義演云。然准前疏問中。即問淨緣起。今疏時逆觀染緣起。依諸先後道理。答。其問違殊不相當。續者如之。准對法論中。唯逆觀染緣起。有四十

四智。不言於淨如何。今者疏主說淨緣起。有依諸先後道理耶。故疏違對法文。又准逆觀緣起中。四十四智前更作七十七智。即觀十一支。除無明。以無因故。但有七十七智也。如法衣抄具明。恐煩不錄。文今謂。此破不當。疏文不違對法。對法第四十四云。順逆者。謂雜染順逆。清淨順逆。故是說緣起順逆。雜染順逆者。或依流轉次第說。謂無明緣行。如是順次第說。或依安立諦說。謂老死苦。老死集。老死滅。老死趣

滅行。如是等逆次第說。對法抄第四云。順逆中如大論第十三復次釋。涅槃經說。逆除無明行識觀餘九。識是故業非未來集。因故不說觀。或逆觀十苦提為太子時。觀生。死病死。乃至識支。不觀餘二。如九十三說。或觀士如三十四智等中說。以無因故。涅槃經說。為生婆羅門。除生一法說。十一支。應彼機故。文又倫記未入聖前初資糧位。先順次第觀。加行道中逆次第觀。起四十四智等。入見道等。順第斷故。無明滅即行滅等。又云。得無學已觀云。由誰無故老死無等。餘次第滅文。

聖者依諸先後。義蘊云。染淨之中。四共先集後。老死生為苦。有取愛為集。五果為苦。無明欲前觀。苦故逆觀之。

八十四二世因果。文義蘊云。前十過去。後二現在。或前十現在。後二未來。此約生報樂說。若後報樂即三世因果也。

八十四對法云。得增長故。對法四十云。謂無明支有二種業。一令諸有情於有愚癡。二與行作緣。令諸有情於有愚癡者。謂由彼所覆。於前中後際。不如實知故。由此因緣起。如是疑。我於過去世。為有為無。如是等與行作緣者。由彼勢力。令後有業得增長故。對法抄三十四云。無明業中起如是疑。我於過去。為有為無。即十九無明。是疑。我於過去。為有為無。即十九無明。如瑜伽第九。謂前際後際前中後際內外業。異熟內外業。異熟佛。法僧四諦。因及所生行。并於六觸處。如是無知。其前際中有

八十四對法云。得增長故。對法四十云。謂無明支有二種業。一令諸有情於有愚癡。二與行作緣。令諸有情於有愚癡者。謂由彼所覆。於前中後際。不如實知故。由此因緣起。如是疑。我於過去世。為有為無。如是等與行作緣者。由彼勢力。令後有業得增長故。對法抄三十四云。無明業中起如是疑。我於過去。為有為無。即十九無明。是疑。我於過去。為有為無。即十九無明。如瑜伽第九。謂前際後際前中後際內外業。異熟內外業。異熟佛。法僧四諦。因及所生行。并於六觸處。如是無知。其前際中有

八十四對法云。得增長故。對法四十云。謂無明支有二種業。一令諸有情於有愚癡。二與行作緣。令諸有情於有愚癡者。謂由彼所覆。於前中後際。不如實知故。由此因緣起。如是疑。我於過去世。為有為無。如是等與行作緣者。由彼勢力。令後有業得增長故。對法抄三十四云。無明業中起如是疑。我於過去。為有為無。即十九無明。是疑。我於過去。為有為無。即十九無明。如瑜伽第九。謂前際後際前中後際內外業。異熟內外業。異熟佛。法僧四諦。因及所生行。并於六觸處。如是無知。其前際中有

八十四對法云。得增長故。對法四十云。謂無明支有二種業。一令諸有情於有愚癡。二與行作緣。令諸有情於有愚癡者。謂由彼所覆。於前中後際。不如實知故。由此因緣起。如是疑。我於過去世。為有為無。如是等與行作緣者。由彼勢力。令後有業得增長故。對法抄三十四云。無明業中起如是疑。我於過去。為有為無。即十九無明。是疑。我於過去。為有為無。即十九無明。如瑜伽第九。謂前際後際前中後際內外業。異熟內外業。異熟佛。法僧四諦。因及所生行。并於六觸處。如是無知。其前際中有

八十四對法云。得增長故。對法四十云。謂無明支有二種業。一令諸有情於有愚癡。二與行作緣。令諸有情於有愚癡者。謂由彼所覆。於前中後際。不如實知故。由此因緣起。如是疑。我於過去世。為有為無。如是等與行作緣者。由彼勢力。令後有業得增長故。對法抄三十四云。無明業中起如是疑。我於過去。為有為無。即十九無明。是疑。我於過去。為有為無。即十九無明。如瑜伽第九。謂前際後際前中後際內外業。異熟內外業。異熟佛。法僧四諦。因及所生行。并於六觸處。如是無知。其前際中有

八十四對法云。得增長故。對法四十云。謂無明支有二種業。一令諸有情於有愚癡。二與行作緣。令諸有情於有愚癡者。謂由彼所覆。於前中後際。不如實知故。由此因緣起。如是疑。我於過去世。為有為無。如是等與行作緣者。由彼勢力。令後有業得增長故。對法抄三十四云。無明業中起如是疑。我於過去。為有為無。即十九無明。是疑。我於過去。為有為無。即十九無明。如瑜伽第九。謂前際後際前中後際內外業。異熟內外業。異熟佛。法僧四諦。因及所生行。并於六觸處。如是無知。其前際中有

八十四對法云。得增長故。對法四十云。謂無明支有二種業。一令諸有情於有愚癡。二與行作緣。令諸有情於有愚癡者。謂由彼所覆。於前中後際。不如實知故。由此因緣起。如是疑。我於過去世。為有為無。如是等與行作緣者。由彼勢力。令後有業得增長故。對法抄三十四云。無明業中起如是疑。我於過去。為有為無。即十九無明。是疑。我於過去。為有為無。即十九無明。如瑜伽第九。謂前際後際前中後際內外業。異熟內外業。異熟佛。法僧四諦。因及所生行。并於六觸處。如是無知。其前際中有

八十四對法云。得增長故。對法四十云。謂無明支有二種業。一令諸有情於有愚癡。二與行作緣。令諸有情於有愚癡者。謂由彼所覆。於前中後際。不如實知故。由此因緣起。如是疑。我於過去世。為有為無。如是等與行作緣者。由彼勢力。令後有業得增長故。對法抄三十四云。無明業中起如是疑。我於過去。為有為無。即十九無明。是疑。我於過去。為有為無。即十九無明。如瑜伽第九。謂前際後際前中後際內外業。異熟內外業。異熟佛。法僧四諦。因及所生行。并於六觸處。如是無知。其前際中有

樂二然 悔二悔 非一非 故悔非福業 愛受二愛受 非十緣 起二觀 云一 若二名 共四二 若二觀 共二與 等十順 老十死 順十次 八十四有疏 十答 者一 共二若 疏十二

四謂我於過去若曾。有爲非有耶。曾。何體性。曾何種類。今舉有無等。餘二前十八無知。緣起經內法異生不放逸者。所有漏及不動行非無明爲緣。瑜伽說。無明通發三業有三會等文。

八十地經至與行作因文。演祕云。按彼經云。是中無明有二種作。一者緣中癡令衆生惑。二者與行作因。行有二作。一生未來世果報。二與識作因。識有二作。一者能令有相續。二者與名色作因。名色有二作。一互相助成。二與六入作因。六入有二作。一能緣六塵。二與觸作因。觸有二作。一能觸所緣。二與受作因。受有二作。一覺憎愛等。二與愛作因。愛有二作。一於可染中生貪心。二與取作因。取有二作。一增長煩惱染縛。二與有作因。有有二作。一能於餘道中生。二與生作因。生有二作。一增長五蘊。二與老死作因。老有二作。一令諸根熟。二與死作因。死有二作。一壞五陰身。二以不見知故。而令相續不絕。彼論云。壞五陰作後生因。以不見知故。能作後生因。釋曰。緣者所緣。於彼一切所緣境中。而不悟故名緣中癡。諸惑因起名令衆生惑。由有能引餘道得生名餘道生。非已生訖名爲生也。故對法第四云。令諸有情後有現前義意同矣。餘文可悉。對法大同故。不引是文。義蘊云。緣三有境。於中起癡名緣中癡。由此於境不能了達。全諸衆生多起疑惑。

八十同前對法至壞壽命故文。對法十。二有支各明二業。今舉初後。越度中間故云。乃至所引對法第四十一左之。餘文。

八十。以不見知至不斷文。義蘊云。死位之中六識不行故。不見前從此死見後有續生故言不斷。即顯老死更有果也。

八十問且如行至福不動行文。問答共依瑜伽第十六左云。問。何因緣故福行不動行由揀擇功力而起。仍說用無明爲緣耶。答。由不了達勝義苦因爲緣。生福及不動行。是故亦說彼以無明爲緣文。今謂。論言苦因非直指苦。

八十緣起亦云。生福不動文。經上六左云。復有一類依無有愛造諸福行或不動行。彼由如是無有愛故。既於諸有見多過患。豈更希求當來諸有。然於無有不如實知。由無知故不得諸有真對治道。又無知故。於非對治起對治想。造諸福行。或不動行。由是道理。如是諸行。應知唯用無明爲緣文。

義蘊云。疏又無知故於非對治起對治想者。由厭患三惡道及下界苦龜障。遂修福行不動行。此行有漏實非對治苦龜等障。便生對治之想。此由無明不了達故。造福行等。八十世俗勝義苦。略纂第四初。由不了達世俗苦因爲緣起非諸行等者。三惡趣苦相杖易知。名世俗苦。人天趣苦微隱難了。聖智所知名勝義苦。或有釋言。八苦之中。對法論說前七苦名世俗苦。第八苦名勝義苦。若作此釋。第八行苦既通五起。應唯

迷惡趣亦起福不動業。前之七苦既通入天。應唯迷善趣亦造非福業。苦苦壞苦行苦等三通五種故。由此故知前釋爲善。彼世俗勝義苦。依別龜細。易難知說。此世俗勝義苦。依趣總相凡聖境說。亦不相違。顯揚論十五左云。頌曰。世俗有二種。勝義謂遍行。二緣通上地。當知無現染。論曰。如是諸苦略有二種。謂世俗勝義別故。世俗諦所攝苦有二種。謂苦及壞苦。勝義諦所攝有一種。謂行苦。此亦名遍行苦。遍至欲土三界故。欲界上地有二緣所生苦。謂有先業緣苦。無現在因緣苦。有淨緣苦。無不淨緣苦。

八十若爾即色無色無壞苦故文。演祕云。三十左云。疏若爾即色無色無壞苦故者。此難意云。色無色界非非福感。彼界應無壞苦法也。向無色無壞。豈不相符。答。顯彼俱非非福行招。所以雙舉無壞苦言。但對於色文含理博不相違也。義蘊云。疏若爾即色無色無壞苦至莫非福者。無色界中實無壞苦。不應以無色難。但已上二界。俱無非福故相從爲文也。此意難云。若以壞苦名世俗者。色界既非世俗者。應常無壞苦。若亦迷於於色界壞苦。亦應言迷世俗苦故發不動行。豈唯發非福耶。文此問及答。亦出八末。六十義演云。牒文云。有壞苦故彼釋云。若爾即色無色有壞苦至非福也者。此中離云。若說苦苦壞苦是世俗苦。由迷彼故造非福行。爾者色無色界。既有壞苦。應當

疑惑

義苦若作此釋。第八行苦既通五起。應唯

造非福行。爾者色無色界。既有壞苦。應當

①有二若②何二我③云按乃至引是文二十二行依甲本補載之④余二令⑤大正藏經第四十二卷五百二十一頁⑥二二三⑦餘二全⑧（疏）十以⑨達十（世俗苦因爲緣起非福行由不了達）十四字⑩（此行）一⑪起二返⑫（云）一⑬通二偏⑭十二等⑮（三十左）一⑯云疏乃至也文七十二字依甲本補載之⑰（無）一⑱（此問）六左⑲十二字一

迷彼造非福行非邪。問。如何知上二界有壞苦。答。即色界下三禪有樂受。依受立壞。即是壞苦。壞者無也。如身死下界生第三禪定。後時退失故有壞苦。或可見先得彼定。臨命終時位生下地時退失彼地樂受。亦名壞苦。其無色界實無壞苦。今疏言色無色有壞苦。文雖總舉。意難。色界故云有壞苦。故應亦迷發非福行也。

八十若亦迷彼至福也。文。演祕云。疏若亦迷彼豈唯發非福者。此破外救。意云。色有壞苦。於理何違。故此難云。若有壞苦豈唯迷彼唯發非福若不爾者。即達瑜伽迷世俗苦發非福義。復有欲界迷於壞苦發非福行相例之失。便違教理。若許爾者復違聖教。上界唯是不動行招故不得約三苦以分爲二諦也。文。

八十如對法。至對法第七十七右大論第十四。六十顯揚十五右。六十問如經說至不能繫引文。瑜伽第十六左之文。倫記三下十二右云。福不動業。近因等起。唯近善思。遠因等起以無明發。迷當果故。說癡爲緣。若非福業。近因亦以無明爲緣。迷當果故。答此中通說福非福不動業緣等者。三不善根。唯生非福。癡不善根通福不動故。唯識說。有下無明能發上行。不。再初伏下地染者所起上定應非行支。彼地無明猶未起故。故癡不善根通發三業間。發業有助正。說正無助法。潤生有正助。說正無助法。答。一因不假多說正無助發。

資緣必假數故正助俱陳。依發一切行緣而說等者。不但說身語行緣故。不說思爲身語緣。及依生善染污。異緣爲說故。說無明爲緣。不說無記行緣。身語二行。唯無記故。但說無明發諸行故。近能發起身語意三善染污。故補闕云。思雖發起身語二行而不發思。無明通發一切諸業。是故但說無明緣行。又三業以思爲性。無明緣行則生善不善思。是故不言思緣行也。文略纂亦同。

八十此中且說前支生故文。瑜伽第十五云。問。無明唯與行爲緣。亦與餘支爲緣耶。答。無明乃至亦與老死爲緣。前言唯與行爲緣者。但說近緣義。如是所餘諸應當知得大後支緣。何以故。如爲斷後支。動作功用斷於前支。由前斷故。後亦隨斷。非爲斷前故動作功用斷於後支。是故當知唯此爲彼緣。問。云何說言此有故彼有。答。由未斷緣餘得。生故文義蘊云。疏然後支非前支修。支故等。此言修者即斷除義。非謂欲斷無明而先除老死。但爲除老死而斷無明。故法苑云。無明滅即行滅。問。受望於愛如何斷後而修於前。答。爲欲斷愛先不受境。亦是爲修前支也。

八十受通二種文。演祕云。疏通二種者。按彼論。前六愛取有三說爲因分。後二爲果分。所餘支說爲雜分。所以何。有二種受名爲雜分。一謂後法以觸爲緣因受。二謂現法與愛爲緣果受。此二雜說。釋曰。謂受種子以觸爲緣。後際現受果之因故。故名因受。現起報受爲緣生愛。是前際果故名果受。義蘊云。疏受通二種此有二。瑜伽第十有二種受。名爲雜分。一謂後法以觸爲緣因受。二謂現法與愛爲緣果受。彼云。後法者後世界之種子。故言因受。言現法者。謂現世生老位之受。此即現行是過去。是果也。問。受通種現說爲雜分。識等餘四其理亦然。何不說通因果耶。答。受緣於愛。受既必現故。受通現爲緣。識四支等唯種爲緣。理即無妨。故不名雜。

八十中邊上卷至謂所餘分文。上卷六左。明三二七雜染。於中第二二雜染之文。八十對法云。能生所生文。對法第七。八十二因果故文。義演云。疏二因果故者。意云。二因者。一者是引因。二是生因。意說。生老死非但是引因果。亦是能生因果故。云二因果也。

八十然今時分定體文。義演云。疏若約時分者。意難云。如前約當生位說。識等五種亦名果。又於生死老位中。識等五果亦是現行。何故唯定是因。答。約過去未來二時分定。故以明無過。

八十問若法無明至無漏等文。瑜伽第十一右云。問。若法無明爲緣。彼法是行耶。設是行者。彼無明爲緣。應作四句。一或有行非無明爲緣。謂無漏及無覆無記身語意行。或無

云疏乃至也。文八行依印本補戰之。至十(別抄說文)至。再二爾。異二思。支十(非前支)支十(故)文二支。是十(義)十(後)十(支)等十(者)十(爲)一。云疏乃至果受五行依印本補戰之。伽十(論)受二愛。是。一。十。二。十(世)十(文)細註。十(耶)。

明爲緣而非是行。謂除行所攝有支。所餘有支。或有亦無明爲緣亦是行。謂福非福不動業身語意行。除如是相是第四句。

八十如是乃至受望愛三第四句可知。第十

十一云。問。若受爲緣皆是愛耶。設是愛者皆受爲緣耶。答。應作四句。或有是愛非受爲緣。謂希求勝解脫及依善愛而捨餘受。

或受爲緣而非是愛。謂除無明觸所生受爲緣。所餘有支法生。或有受爲緣亦是愛。

謂無明觸所生受爲緣。染污愛生。除如是相。是第四句。

八十愛望取作至除取餘支支。瑜伽第十一左云。問。若愛爲緣皆是取耶。設是取者皆愛爲緣耶。答。當知此中順後句。答謂所有取皆愛爲緣。或愛爲緣而非是取。謂除取所餘有支爲緣。善愛勤精進等諸法善生順。

後句。答。或以寬問狹。或以狹問寬。答之順。前順後兩答。若寬狹俱齊。四句分別。此出雜集等論。俱舍頌疏麟記不知此法故致紕謬。

八十或生爲緣。餘可知。文第十二右云。問。若生爲緣皆老死耶。設是老死皆生爲緣耶。

答。所有老死。皆生爲緣。或生爲緣而非老死。所謂。疫病怨憎會親愛別離所求不遂。及彼所起愁歎。憂苦種種煩惱。

九十此論雖有至彼料簡文。義演云。疏此論雖有初體性門至別來出體者。意云。此釋外難。難云。如論辨。能取引生等四義中。自出十二支體性。何須出上六門中第一門十二

支體性耶。答。論中雖有出體之虞。而文勢廣。學者難曉。故於六門中。第一別來出體性門。文疏論取明處名。觸引等者。意云。論中所明十二支體性。於能取引等四義中明至彼料簡。

成唯識論述記集成編卷第三十六

八末

初紙 雖此二支俱是因故。文義演云。疏雖此二支至是因故者。意云。釋通外難。難云。此無明行二支得與生等爲因。何故此因偏對識等五種爲引因耶。答。雖此二支亦得遠望生老死爲引因。今不說者。以前十支俱是因故。所以且近對識等爲因亦無違也。文義燈。六末十九右云。問。何故此論無明行爲能引。識等五名所引。瑜伽即說無明至受皆名引因。答。此論據行能引五趣業果種子。未潤之位分爲生引。業引。果種

故二能引。五種所引能所引殊。論望果未潤之位。去果猶遠。初之七支總名爲引。已潤七支果近名生。即牽引生起二因所攝。已起名果。果即是彼遠近因果。故說於現法後法中。識乃至受於生老死位所攝諸支。言現法即前七。後法即後三。或現法即前十。後法生老死。或現法是今果。後法是後果。總顯二世。生老死支皆引生果。此二是

彼引生因近果。望義有別。故不相違。初紙 如勝量經。無明住文。經十一右云。煩惱有二種。何等爲二。謂住地煩惱及起煩惱。住地有四種。何等爲四。謂見一處住地。欲

愛住地。色愛住地。有愛住地。此四種住地。生一切起煩惱。起者利那心。利那相應。略纂四左云。前四煩惱障。後一所知障。彼經自說。無明住地。聲聞辟支佛所不能斷。唯有

如來佛菩提智所能斷。故由此定知。是所知障。唯識第九與經說同。煩惱障四初中一見道斷。後三修道斷。

初紙 佛地第七至皆所知障。文第七三右云。所知障者。謂執遍計所執諸法薩迦耶見以爲上首。所有無明法。愛。慧等諸心。心法。及所發業并所得果。皆攝在中。皆以法執及無明等爲根本。故

二紙 此論下言至斷犯戒愚文。第九二十右云。二離垢地具淨尸羅。遠離能起微細毀犯煩惱垢。故

二右 唯望菩薩。望餘不染。文佛地論七五右云。此就二乘名爲無覆。若望菩薩是染。行故亦名有覆。故所知障亦名無覆。亦名有覆。一體二名所望別故

二右 五無明唯取前四。文義蘊云。取前四住中發業無明。問。若取正發業者。唯應初一。何得言四。答。既通取四。理兼正助。不唯取正故不相違。已上今謂。邑師此釋誤也。正發業者。何唯局初一乎。次二三。四修道中亦有一分正發業者。短綆之不及何也

二、右於中後有^①皆非此支文。義演十本^②六十云。疏於中後有助正發業爲簡助等皆非此支者。意云。且見道無明及修道者一分不善性者。名正發業。若貪慢等修道一分無記者。舉前無明。或前後起性貪慢等種。即勢力疎遠亦能助無明發業也。亦如故殺賊前。前者爲正殺。後者爲助。故出後軍助前軍。令前軍勢力勇猛。正能殺賊。此發業正助。其義相似。問。無明發時爲更有餘貪嗔慢等。不言言雖無明同時有貪嗔慢等。今者據發福非福不動一切業說。所以但說無明不說餘貪嗔慢等。發三行時無明重有餘貪等。有無不定故。不說貪等爲支。疏乃至何諦下無明能發業。又不共等四種無明何無明發業。如是分別至下自明。無勞煩述。

二、左緣起下卷無明有四文。下卷十五右云。世尊告曰。略有四種轉異無明。何等爲四。一者隨眠轉異無明。二者纏縛轉異無明。三者相應轉異無明。四者不共轉異無明。文義燈六末三云。問。四無明何者是耶。答。彼經意以現種相對立纏隨眠。纏中俱不俱行對立爲相應不共。故緣起經云。纏無明尙細。況有隨眠相應無明尙細。況不共無明。故依二對立。四無明。即諸種子名隨眠。現行分二。與根本惑俱名相應。不與本俱名爲不共。然多說是主獨行。迷因果理行相細故。不同非主獨行無明。

二、右別助當業文。義演云。別助當業者。此有一業者同成果。但助感當果之業。且如正作殺生時。亦能發語意二業。若正殺生即是身業能感當來總報果。同時語意二業得爲助也。故非行支。

三、右緣起經說至後有業故文。經下十六右云。諸聖有學不共無明已永斷故不造新業。

三、右對法第七等文。第七十七右。中明二種愚具如次下。

三、右又瑜伽第十至非學提文。第十五右云。問。幾支是學。答。無。問。幾支是無學。答。亦無。問。幾支是非學非無學。答。一切。問。所有善有漏支彼何故非學耶。答。隨流轉故。若學所有善有漏法彼與流轉相違故。及用明爲緣故。非支文。略纂第四。九左云。二十六一切皆唯非學非無學等者。此以入聖後方成學。諸異生位皆非學故。前第九。卷業對法第四說。求解脫者所有善法是有學義。此中依證勝學亦不相違。唯識云。聖者所起有漏善業明爲緣。故違有支。非有支攝。由此應知。聖必不造感後有業。於後苦果不迷求。故難修靜慮資下故業生淨居等。於理無違。即顯異生順解脫分順決擇分能感引果皆有支攝。緣起經下卷云。外法異生四種無明爲緣生。福非福及不動行。內法異生若放逸者。彼除一種不共無明。所餘無明引發放逸爲緣生。行。內法異生若不放逸勤修學者及聖有學三種無明引發妄念爲非福緣。然此不能招三惡趣。故此非福我不說爲無明緣行意顯。不放逸異生及聖非福唯招人天別異熟果。不招惡趣總異熟果。既非

幾支是學。答。無。問。幾支是無學。答。亦無。問。幾支是非學非無學。答。一切。問。所有善有漏支彼何故非學耶。答。隨流轉故。若學所有善有漏法彼與流轉相違故。及用明爲緣故。非支文。略纂第四。九左云。二十六一切皆唯非學非無學等者。此以入聖後方成學。諸異生位皆非學故。前第九。卷業對法第四說。求解脫者所有善法是有學義。此中依證勝學亦不相違。唯識云。聖者所起有漏善業明爲緣。故違有支。非有支攝。由此應知。聖必不造感後有業。於後苦果不迷求。故難修靜慮資下故業生淨居等。於理無違。即顯異生順解脫分順決擇分能感引果皆有支攝。緣起經下卷云。外法異生四種無明爲緣生。福非福及不動行。內法異生若放逸者。彼除一種不共無明。所餘無明引發放逸爲緣生。行。內法異生若不放逸勤修學者及聖有學三種無明引發妄念爲非福緣。然此不能招三惡趣。故此非福我不說爲無明緣行意顯。不放逸異生及聖非福唯招人天別異熟果。不招惡趣總異熟果。既非

行支。故不說此非福以無明支爲緣。彼經又說。不共無明內法異生。雖不放逸而修學者亦未能斷。諸聖者學應知永斷。又不放逸內法異生。若隨福行及不動行。彼是正法如理作意相應善心之所引發。解脫爲依迴向解脫而引發。故雖於善趣感殊勝生。而非無明起增上緣。然能作彼斷增上緣。此顯異生見道已前。雖由三無明及不共種發福不動。感入天趣總異熟果。不與無明爲起勝緣。究竟滅故。非由三無明等親所引發。由彼種在。或違能發故。亦不遮無明緣福不動行。但遮彼非福以無明爲緣故。彼經但說諸聖有學不共無明已永斷故不造新業。不說異生不共無明已不起故不造新業。其善法欲後異生身善有漏支隨流轉故既非是學。故能感生緣起支攝。

三、右此中有云等文。此有云義亦出。次下。四疏主辨釋周悉。引來併觀更得明白。義演云。有人解者。太法師及環法師等釋。三左緣起下說等文。下卷十五左。義燈六末三云。問。內法異生何名放逸位。何處非放逸位。答。無。文判定。或有說。在十信已去。或十住第四住位。或說四善根位。今爲二解。一云。但約策勵不策分。二類別。經不定處故。一云。四善根位。多住內門修不放逸故。問。若內法異生不放逸者。亦造感總福不動業。何故緣起經上云。由此道理。應知內法諸有學者。不緣無明更造諸行。答。據不。以不共無明爲緣發行。云。不緣無明更

三、右此中有云等文。此有云義亦出。次下。四疏主辨釋周悉。引來併觀更得明白。義演云。有人解者。太法師及環法師等釋。三左緣起下說等文。下卷十五左。義燈六末三云。問。內法異生何名放逸位。何處非放逸位。答。無。文判定。或有說。在十信已去。或十住第四住位。或說四善根位。今爲二解。一云。但約策勵不策分。二類別。經不定處故。一云。四善根位。多住內門修不放逸故。問。若內法異生不放逸者。亦造感總福不動業。何故緣起經上云。由此道理。應知內法諸有學者。不緣無明更造諸行。答。據不。以不共無明爲緣發行。云。不緣無明更

三、右此中有云等文。此有云義亦出。次下。四疏主辨釋周悉。引來併觀更得明白。義演云。有人解者。太法師及環法師等釋。三左緣起下說等文。下卷十五左。義燈六末三云。問。內法異生何名放逸位。何處非放逸位。答。無。文判定。或有說。在十信已去。或十住第四住位。或說四善根位。今爲二解。一云。但約策勵不策分。二類別。經不定處故。一云。四善根位。多住內門修不放逸故。問。若內法異生不放逸者。亦造感總福不動業。何故緣起經上云。由此道理。應知內法諸有學者。不緣無明更造諸行。答。據不。以不共無明爲緣發行。云。不緣無明更

三、右此中有云等文。此有云義亦出。次下。四疏主辨釋周悉。引來併觀更得明白。義演云。有人解者。太法師及環法師等釋。三左緣起下說等文。下卷十五左。義燈六末三云。問。內法異生何名放逸位。何處非放逸位。答。無。文判定。或有說。在十信已去。或十住第四住位。或說四善根位。今爲二解。一云。但約策勵不策分。二類別。經不定處故。一云。四善根位。多住內門修不放逸故。問。若內法異生不放逸者。亦造感總福不動業。何故緣起經上云。由此道理。應知內法諸有學者。不緣無明更造諸行。答。據不。以不共無明爲緣發行。云。不緣無明更

三、右此中有云等文。此有云義亦出。次下。四疏主辨釋周悉。引來併觀更得明白。義演云。有人解者。太法師及環法師等釋。三左緣起下說等文。下卷十五左。義燈六末三云。問。內法異生何名放逸位。何處非放逸位。答。無。文判定。或有說。在十信已去。或十住第四住位。或說四善根位。今爲二解。一云。但約策勵不策分。二類別。經不定處故。一云。四善根位。多住內門修不放逸故。問。若內法異生不放逸者。亦造感總福不動業。何故緣起經上云。由此道理。應知內法諸有學者。不緣無明更造諸行。答。據不。以不共無明爲緣發行。云。不緣無明更

①右二左等 ②能十(正能) ③其十(其) ④六末乃至明八行依甲本補載之 ⑤(但)一 ⑥文二支等 ⑦四二三 ⑧卷十(學業者謂若異生若非異生學相續中所有善) ⑨者二有 ⑩在二立 ⑪演十(第十、三十三左) ⑫云問乃至爲證文二十二行依甲本補載之

造諸行。異彼外法所有異生。故彼文云。是故唯依外法異生。我說順次雜染緣起最極圓滿。非住內法。若即依文。應知內法生若放逸者。不造行。與前相違。前云內法異生若放逸者。彼除一種不共無明。所餘無明爲緣生行。又緣起經雜集論及此論。皆聖者不造新業。不言諸有學皆不造新業。然要集云。無性攝論第八云。由加行種得者。謂能感異熟果義。非異熟因。能對治彼故。即增上果假名異熟。由此故知。內法異生不造總業者不然。彼攝論文約見道前後修無分別智。不言餘所修善皆即增上假名異熟。故不爲證。又攝釋二云。疏住外凡位者。此有二釋。一云。十信已前名外凡位。已後名內。二云。十住已前名爲外凡。已後名內。菩薩本業瓔珞經云。佛子住此地者。所得功。能過外凡。後百千萬億。由此故知。已前總名外凡。議曰。前雖無證理。亦可通。約未入彼四十心位。立以外稱。問。何故本業說十住外名爲外凡。答。以十住外未入三。祇根本位故。故與外名。前解約彼方便根本皆異。已前未發心故。總名爲內。三慧章云。三乘具聖位者。雖有三惠發心未定名住外凡。發決定心方內凡位。文金剛般若會釋云。即顯十位是初住攝未入。僧祇。此在外凡。准此等釋。從十信位以爲外凡。爲優義。演云。何問名外法內法。何名放逸。不放逸耶。答。十住第七位已後即名內法。更不退作外道二乘等。第七經已前即名

①後=位②亦=然③等=釋④(何)一⑤經二住⑥云若乃至拾三五行依甲本補載之⑦許一評?⑧幾=說⑨

念或作福業。或作有漏修行。引不動等。若不往正念。乃發非福業。故智皆見諸斷。此論下文亦即見諸不明。業明皆見道斷。云何說異熟修造斷耶。此但迷理。然有龜細能發非福。細發餘二。由彼一向並染汚性。非謂業唯染。故善信解龜惡異熟。或一切異熟有此正見行相。即住正念。不造非福。今既無明與非福合時。此念必不容受信解龜果異熟之等之行相正見也。真實義思中未見諸迷。難起善心。由隨眠所縛後生現行。不了三界人天細苦。便發二業。若依緣起經。外道異生二乘皆用四無明為緣。內生放逸。二無明為緣。不放逸非無明為緣者。亦有隨眠為顯。三別。讚深達不說有之。入見道中方斷種故。若不爾者十五位異熟果。何時造耶。必以欲資故業而王故。或彼不動唯別異熟。非總不能感總報故。此說為非。先明引十王業。往昔來不放逸時作今資故生。此有何失。如生大自在天。

四右既所有業至。亦非行體文。演祕云。疏既所有業皆非行支者。即感後有別報之業。疏現所有業亦非行體者。感後別業既非行支。明招現別亦非行支。義蘊云。疏由此道理既所有業等者。說別報業不名行支。即名順現受業亦非行體。

四右不爾別報有相例失文。演祕云。疏不爾別報有相例失者。相例意云。招現別業得是行支。感後別業亦應行體。俱別業故。義蘊

云。疏不爾別報有相例失者。此以報例業。云若能感別報之行既是行支。所感別報之果應名引果。

四左若不爾者。應名行支文。義蘊云。疏若不爾者至應名行支者。意云。此解別報業。亦得名行支所由也。言若不爾者。意云。若不如我義。說別報業亦名行支。爾者即知如諸有情於一生中唯有總報業及有兼別總報業。受文餘業者。即所餘能感別報異熟心所。及別報名色等應非行感。意說此別報業應非行感。何以故。以能感別報之業不名行故。由此故知。至別報因體等者。意云。所感別報心所及名色等。既得名別報業者。明知別報。別報因體亦得名行支。即其證也。問所言有一總報業唯感總報果。未審行相如何。學者難明達者分別答如下。一舉疏便釋。冀令披者自知。勿疑繁矣。疏若正異熟至熟果者。即於五支中行支全及名色中與第八識相應。想思作意及觸受支一分。此是總報果。以前一業能感也。疏兼總別者。意云。此釋有一業隨總別果。謂此業力強盛能感總別二果。謂於五支中感第八識心所。即觸受等各一分是總報果收。又由此業有勢力故。兼能感得別報果。謂名色中五識及意識。并六識相應作意思觸受五別境。并六處體即五根四塵等。意處中取少分。此等直名別報果。是前總業通感別果也。意說。此業但招得識等五支。即五支中攝總別報果。疏若兼

名色唯滿果亦是行支亦爾正行如報者。此文即明誰別報業感得名色。六處受名滿果也。意云。別報業所感非但是名色亦是滿果也。故別報非是總報。正行如報既是總報行亦是行支。故云正行如報。義蘊云。若唯別報行不名行支。即應唯別名色。應非行感。既名行感。故別報行可名行支。非正行支也。名色支中第八心所名總。餘名為別。雖餘支中亦通總別。名色最寬故偏舉也。

五右不爾即有所以除也。演祕云。疏不爾即有前理妨者。如前別報名色相例。疏所以除也者。但非感總不是正行。故論除之。非除之故體便非行。義蘊云。疏不爾即是有如前理妨者。如前業果相例之妨也。疏所以除者。別報既非正行。故偏除之。順現別助皆非行也。

五右有分熏習所收文。義演云。言有分熏習者。意云。若發感總報行。發感總別報行。此無明即是十二支中無明文。若無明唯發感別報行。此無明但是有分熏習。非是緣起中正無明。中。

五左。即識支全及名色少分是總報文。義蘊云。名色等取八俱作意思處中取前念第八。餘可知。此中妨難至如出體中者。此不指次第出所引體所。唯說前十門中出五果體處也。

五左此五種子至為所引也。義演云。疏此五種子雖是當果親因緣至為所引者。意云。

●疏二諸●●亦二然●●云疏乃至支四十五字依甲本補設之●云疏乃至支三十五字依甲本補設之●疏二演●●文二之●●云疏乃至支四十五字依甲本補設之●中二支也●●(疏)十即●●云疏乃至支三十五字依甲本補設之●大正藏經第四十三卷五百二十三頁

此釋伏難。伏難云。種子親能引識等。念是能引因。何故乃名所引耶。答。如疏何名所引發耶。答。謂識等五果種子未彼行支熏時。即不能引生現行。若後此種由近行支熏發。性種者能引現行。名果為發總。如水潤種子。子引生果等。

六左薩婆多業為因緣文。義演云。疏及薩婆多業為因緣性者。解云。然薩婆多說。除能作因外餘五因皆因緣性也。

七右集論名識能引文。對法第四九云。能引支者。謂無明行識為起未來生。故於諸諦境無智為先。造諸行業。熏習在心。故

七右三四有異。亦前二支文。義演云。疏識名能引三四有異。乃至亦前二支為第三故者。解云。三四有異者。謂集論中說。無明行識支三種名能引。名色六處觸受四種名所引。亦前二支者。謂前無明行名能引。為第三者。即識支為第三能引支。

七左緣起經上卷。通能所引文。經上卷十左云。應知於此十二分中。無明與行及識一分名為能引。復有一分識及名色六處觸受。名為所引。

七左緣起上卷。亦名所生文。經上十左之全文。八右一內異熟受至名為能生文。演祕云。疏一內異熟受至名為能生者。問。設據當生云何即名能生攝耶。答。由當起受而領於境。由境起愚造。作諸行。愚因受起。受名能生。故瑜伽論九十三云。一者領受內異熟果。二

者領受境界所生受增上果。由於內異熟果中有愚癡故。不能如實了知。當來後有生苦。如前造作增長諸行。文。

八右約當生位名為能生文。義演云。疏約當生位名為所生者。有疏本云。各為能生者。能字錯也。若二種受但是能生何名一分文。泰抄亦同。

九右雖有前後難亂不定等文。義演云。疏雖有前後難亂不定者。意云。若第七識一切時熏。第八識見分種子。若前六識雖熏。相見名言種子。有時熏或有不熏。非如第七一切時熏也。故云不定也。

九左及實生果有前後文。演祕云。疏及實生果有前後者。據彼總報名色觸受而與其識實無前後。或有前後。總報新種諸識熏別未。必同時。第六熏者亦容前後。由此而言有俱前後。若別報識名色觸受及五根等。非無前後。今謂未詳。

十右十地對法亦說現行文。十地八六左云。識亦有二種作。一者能令有相續。二者與名色作因等文。名色六。觸觸受二作具如上引。對法四十五云。識有二種業。一。令諸有情所有業縛。二與名色作緣。令有情業縛者。與行所引習氣俱生滅故。與名色作緣者。由識入母胎名色得增長故。文名色六處觸受二業具如彼說。此等諸文如演祕中上已引釋。

十右緣起上說如是而說文。上卷七右之全文。

十右如何緣起。生引同時文。上卷十一右云。如是諸分若引若生。為一時起。為次第起。世尊告曰。一時而起。次第宣說。

十左經說生引皆是同時文。義燈六末云。論復由此說生引同時等者。有其四釋。一云生引等支。未潤之時不與生支俱。若潤已後但名有支。故名不俱。此解但潤未潤不俱。不解得生引同時。第二云。雖云潤未潤時不俱。正潤之時生引得俱。此解雖似順文。未契復由此說。復由此說者。即指前詞。依當現起。亦達十地經說子果俱時。第三云。於現生老二支位中。有當來識等五果種。為當來所引支。與現生老同時而有。此生老支是過去愛取之所生。故名生引同時。此上諸解皆為不正。第四云。潤未潤時必是不俱。被潤已去正生現時果因同時。即此生老望愛取。有是所生。即此生老位識等種子。望前無明行支是彼所引。未潤之時心不得俱。愛潤已去即得為俱。名生引同時。此同本疏。西明釋同。第三。不順經論。此論云。依當現起說有前後。由此識等亦說現行。因時定無現行義。故復由此說。生引同時。既云復由此說。即由前說現起次第。據此一重亦未。能解兩重緣起。又緣起經云。若引若生。為一時起。為次第起。世尊告曰。一時而起。次第宣說。若一時起。何因緣故。先說其引。後說其生。世尊告曰。要由有引後有方生。非無引故。若據現生老。即由生已方造來業引識等五。即是由有。

十右如何緣起。生引同時文。上卷十一右云。如是諸分若引若生。為一時起。為次第起。世尊告曰。一時而起。次第宣說。

十左經說生引皆是同時文。義燈六末云。論復由此說生引同時等者。有其四釋。一云生引等支。未潤之時不與生支俱。若潤已後但名有支。故名不俱。此解但潤未潤不俱。不解得生引同時。第二云。雖云潤未潤時不俱。正潤之時生引得俱。此解雖似順文。未契復由此說。復由此說者。即指前詞。依當現起。亦達十地經說子果俱時。第三云。於現生老二支位中。有當來識等五果種。為當來所引支。與現生老同時而有。此生老支是過去愛取之所生。故名生引同時。此上諸解皆為不正。第四云。潤未潤時必是不俱。被潤已去正生現時果因同時。即此生老望愛取。有是所生。即此生老位識等種子。望前無明行支是彼所引。未潤之時心不得俱。愛潤已去即得為俱。名生引同時。此同本疏。西明釋同。第三。不順經論。此論云。依當現起說有前後。由此識等亦說現行。因時定無現行義。故復由此說。生引同時。既云復由此說。即由前說現起次第。據此一重亦未。能解兩重緣起。又緣起經云。若引若生。為一時起。為次第起。世尊告曰。一時而起。次第宣說。若一時起。何因緣故。先說其引。後說其生。世尊告曰。要由有引後有方生。非無引故。若據現生老。即由生已方造來業引識等五。即是由有。

十右如何緣起。生引同時文。上卷十一右云。如是諸分若引若生。為一時起。為次第起。世尊告曰。一時而起。次第宣說。

【子】一〇 〇云疏乃至文八行依甲本補載之 〇【八右一者】二十四字二 〇亦名為能生有本作所生諸識依所生本釋云 〇十八字 〇【若二一】同 〇十七字二 〇或云薩婆太抄却誤也疏與演祕為正何者疏既云約當生位此舉名為能生之所以復會緣起經內異熟受言所生支攝之文明知改寫所生則不曾彼經矣今謂此說不見義蘊之全文其破不當義蘊太抄為優 〇八十二字 〇疏及乃至詳六行依甲本補載之 〇 〇疏乃至詳六行依甲本補載之 〇 〇原本甲本傍註曰鮮本令字之上有持字 〇原本甲本傍註曰鮮本有字之上有諸字 〇云論乃至文二十八行依甲本補載之 〇 〇 〇

生已方始有引。何得云要有引後有方生

非無引故。二十演秘云問生引各二爲

四同時爲不爾耶。答。有兩釋。如燈具說

然疏說云。其潤緣合至總名爲有。觀其文

勢。明能生引二同時也。被潤業種體即是

前能引因故。由被潤已名爲能生。據體無

異名爲同時。若爾云何論言復由。復由之

言明據現起。答。果將起時名爲現起。或初

潤時雖果未起後正生果亦有有支據。此

有支。名生引同。若不爾者。論何須說潤

未潤言。又疏會經。或望所生果遠近故。明

知疏意約能生引名爲同也。或復疏意顯

所引生二同時也。言潤緣等意明。由潤果

方得生。顯潤未潤不俱起也。同義燈斷

由論會經據常現說。若能引生便非現也。

詳曰。前義爲本。故彼經云。此能攝聚分及

此能轉出分一時而生次第宣說。釋曰。彼經

自云。能攝聚分謂無明等。能轉出分謂愛取

等故順經文前義爲勝。問。疏上下取彼經

意。何乃不同。答。教文雖一理有多途。故疏

前後而釋有異。法歸分別有此云云。今

謂。演秘云。能攝聚分及能轉出分者。異譯

文也。佛說緣生初勝分法本經上下二卷。隨

達磨笈多譯。笈多言。能攝聚分所攝聚分能

轉出分所轉出分。玄奘言。能生所生能引所

引。故笈多經上十云。佛言比丘。無明與行

及一分識是能攝聚分。彼一分識及名色。六

入觸受是所攝聚分。比丘。彼一分受及渴愛

取有是能轉出分。生老死是所轉出分。及彼

一分名色六入觸受亦是所轉出分

十。右其體是一位別說故有引生別文。義蘊

云。疏其體是一位別說故有引生別者。五果

種子生得之時。與。爾生得其體是一。約

位別故說爲生引今據生現之位故說生

引同時。此說所生與。取引同時。謂生死位

識等五現名爲所生。識等五種名爲所引。未

被潤位生引不俱。既被潤已生現行時種

現必俱。故同時也已。今謂此解爲正同燈

第四也

十一。經亦不說定同時故文。義演云。疏經亦不

說定同時故者。意云。今經中亦不說能引

所引與能生所生一切時定同時也。經中

但言若行。識等五果種子未被潤。及未生

現行時即引生不同時。若被潤及當來生

老現行時。即說能引所引與能生所生得

同時也

十二。或望所生果近遠故文。義演云。疏或望此

所生果遠近說故者。意云。若能引所引去果

即遠若能生因即去。所生果近也。意云。謂

去果遠先說引。去果近後說生也

十三。是牒前也文。義演云。疏是牒前也者。即

是牒前起後文。問。此論說能生支。即今唯

說論迷外增上故。何重舉前文中。謂緣

迷內異熟愚乃至五果種。已說論文能所引

等七支耶。答。前行支五果種是所潤支故

此文中學。所潤六支以解能潤愛取。若此中

但明受取能潤。說不舉所潤。何者未知能

潤潤何法耶。今爲明能潤支學所潤六支

以解能潤愛取。何者未知能潤潤何法耶。

今爲明能潤所以先舉所潤六支。故云牒

前起後文

十四。由迷內異熟至造三種行文。義演云。疏由

迷異熟果無明不知二苦造三種行者。二苦

即世俗勝義也。問。瑜伽第十云。由不了世

俗苦故起非福行。由不了勝義苦故起

福不動行。對法第七云。二種愚。一者異熟

愚。二真實義愚。由後復發福不動由初發

非福。准此兩文。即應異熟愚不了世俗苦

唯發非福行。真實義愚不了勝義苦發福

不動行。今此論異熟果愚與對法。各因既

同何故此言迷異熟無明不知二苦。後彼

言隨其所應造三種行耶。答。此中異熟果

愚由與外果相對。但是迷三界苦果者並

名迷內異熟果愚。由此通迷二苦通發三

行。對法唯據迷三惡道一向不信俱造諸

惡行者名異熟愚若迷四聖諦境。於入天

苦不如實知而造善業者名真實義愚。此

合爲一。彼開爲二。愚名雖同義有別也。文

義演云。疏不知二者。解云。二苦者。一謂世俗

苦。二謂勝義苦

十五。論復依迷外至欲等四取文。義燈六末

論復依迷外增上果愚等。問准此論文。由

愚迷境起受生愛。准瑜伽第九云。又由第

二境界所生受。果愚故起緣。境界受愛。愚

緣受生。如何會釋答有二解。一云由無明

爲先不了外境增上果故發起於受。受爲

緣生愛。非緣受起愚。而言境界所生受

●云問乃至文二十行依甲本補載之 ●大正藏經第四十三卷五百二十四頁 ●爾二未 ●取二所 ●各二名 ●論復乃至義四十
行依甲本補載之

果愚者。由愚是彼境界果受之因故。論言。

由第二境界所生受果愚故起。緣境界受。

愛。不言境界愚愛。故前第四云。唯無明受。

為緣生愛。此非受支。一云由。此第二境界

所生受之迷增上果愚。意云。此境界所生

受。是迷外增上果愚之所生。即說此受由。

境及愚二力所生故。即由第二境界所生

受因境所生。又取受字云受果愚。即因

愚起舉果顯因。云第二境界所生受果愚。

正說應云迷外增上果境界愚為緣起受。

受彼外果方起受取故。前云受二種先業

果。謂受內異熟果。及境界所生受增上果。

此意云。境界所生受。受外增上果。不得說

境界受之果。論云受二種先業果故。又九

十三云復由第二境界所生增上果愚。緣境

界受發生貪愛。此即直明。西明二解。一云

迷受生愚。此受是外境界增上果故。此論

即云外增上果愚。故不相違。一云迷境界

生愚故。此論云迷外增上果愚。然境界是

受增上果。故瑜伽即云境界所生受果愚。要

集云。後解為勝。今謂俱非。何者初釋云受

是外境界增上果。若爾何故云受二種先業

果。後釋云境界是受增上果故。亦違前文二

先業果。又境界是受所緣緣。即應受為果。

如何說所緣還以為果。問此云迷內異熟

通含世俗勝義。未知迷何世俗勝義。一云

迷第二俗。若爾緣事應非見惑。答。見戒取

等離緣事生何妨見惑。二云迷惡道苦為

俗愚。迷人天苦為勝義。此釋為正。然俱諦

攝。而雜集第七云。愚內異熟真實義。真實義

即四聖諦者。然迷世俗得其總名。云內異

熟。迷真實義者微細。故云。真義。即四聖諦。

據四聖諦亦攝內異熟。內異熟亦攝真實

義。互舉總義。

十四取者至又如樞要文。樞要下末二十云。

八十九云。能取所取為取名取支者。欲界

生惡趣極重者。見惡相已不生希求。欲

界業輕引。及上二界死生惡趣者。不見惡

相。見往同類相。遂於當生希求愛。緣起不

依前義故說。不求。總愛見所有支義。不

爾上界不生惡趣。應無愛取。現在未來俱

不愛故。義燈六末五十五

十二不爾異熟未能生果文。義蘊云。疏不爾

異熟此名言種未能生果者。若不言異熟即

名言種自能生。後種及現果。今此意說。若不

同。無明發。行勢力。即名言種。無力未能生。

當來異熟果也。

十三此中二愚至隨增分二文。義演云。疏此中

二愚隨增義記乃至隨增分二者。解云。此中

說迷內異熟果。愚唯能發業迷外境界唯

能潤生者。皆約隨增而說。據實而言迷內

異熟果。愚非但能發業。亦能潤生故。論云。

全界煩惱能結生故。若迷外境塵愚非。但能

潤生。亦能助發業。如緣外如色五塵境界

起染愛發。非福業。然迷內異熟愚即是見

煩惱。迷理或迷苦果理故。又迷未來生死

苦果理。故見道斷。

十三故下二或皆通發潤文。義演云。疏故下二

義皆通發潤者。此引論結也。故下論云。若見

道煩惱即正能發業助能潤生。若修道煩惱

即正能潤生助發業也。

十三瑜伽第十至生起因故文。第十六云。問。

何故諸支相望無因緣耶。答。因緣者自體種

子緣所顯故問。若諸支相望無因緣者。何

故說言。依因果體性建立緣起耶。答。依增

上緣所攝引發因。牽引因。生起因。故說名為

因。

十三彼下。支云至勝分有等文。演祕云。按瑜

伽論第十云。復次建立有支。有二種。一

就勝分建立。謂取所攝受業。二全分建立。

謂業及識等種種。釋曰。取所攝發名。取攝受。

即是被潤業種為有。

十三本地第五至因緣為性文。第十二十三

八十有之文。如上屢引。更不重述。

十四第十復云至所有種子文。瑜伽第十云。二

全分建立。謂業及識乃至受所有種子取所

攝受建立為有。文現行疏作愛。宗形誤。

十四論謂從中有至乃名為死文。義燈六末

云。問。從中有位即名生支。於中有中亦有

許死。何非老死。西明云。是生方便。六識間

絕有第八識故非老死。今釋有死非名老

死支者。以是趣生方便攝故。未名老死。

十九緣起亦云。漸長生文。演祕云。按緣起

經。九右生有五種。一下種生。二次第增長生。

已能得受用。世俗生。釋曰。第二第四據胎

內外增長分二。死有六種。如疏具引。第三

死者彼經釋云。自相死者。識於身中移出分

云問乃至

宗一字

云按乃至有六十字依甲本補載之

支二又

果二宗

一

無

云八乃至左八行依甲本補載之

死四行依甲本補載之

云按乃至文七行依甲本補載之

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

別及色根滅沒。釋曰。餘之五死對彼第三。行相可悉。故不繫云。今謂。此亦依。復多經。若玄奘經上九十五云。於其最初。有下種生。從此無間。有漸增長。長從此無間。有出胎生。從此無間。有漸生長。既成長。已受用言說。能得等生。如是品類名。次第生。義蘊云。疏緣起亦云。有下種生等者。在胎有五位。初一名下種生。餘四名漸增長。出胎位中。初嬰婉位名。出胎生。童子。小年位。漸長生。盛根位。能受用諸境等名。成長生。

十五 五衰名老。隣近死故。文經上九云云。一者鬚髮衰損。以彼鬚髮色變壞故。二者身相衰損。形色磨力皆衰損故。三者作業衰損。發言氣上喘息遑急。身戰掉故。住便優曲。以其腰脊皆無力故。坐即低屈。身羸弱故。行必按杖。身虛劣故。凡所思惟智識。愚鈍念昏亂故。四者受用衰損。於現資具受用劣故。於戲樂具。一切不能現受用故。於諸色根。所行境界。不能速疾明利而行。或不行故。五者命根衰損。壽量將盡。隣近死故。過少死緣。不堪忍。故。

十五 有六種死。如彼經廣說。文彼經上十有云。一者究竟死。二者不究竟死。三者自相死。四者不究竟死。分差別相。五者究竟死。分差別相。六者時非時死。應知此中。自相死。謂識離身。色根滅沒。文演祕云。死有六種。如疏具引。第三死者。彼經釋云。自相死者。識於身中。移出分別。及色根滅沒。釋曰。餘之五死。對彼第三。行相可悉。故不繫云。今謂。

此亦依。復多經。標楊釋慈恩疏。不用玄奘經本。不知何意。疑以當時無玄奘本之故。然乎。義蘊云。疏有六種死者。隨業勢力死者名。究竟。橫夭折者名。不究竟。將死正死。名。自相死。究竟。不究竟死。中。答有多類。相狀不同。名。分但差別相。第六死者。老已壽盡。方死。名。時未。者。而死。名。非時。問。此與究竟。不究竟。死。何耶。答。究竟死者。不妨未老。以業盡故。不究竟。死。不度。已老。業未盡。故。時死。必究竟。究竟。不必時。非時。不究竟。可。准知。文義演云。疏有六種死。生時死者。釋曰。究竟死者。謂阿羅漢入無餘滅。即死後。邊處無後。方名。為究竟死。者。不究竟死。謂諸異生。死。離於此。方死。處有未來生。乃至流轉。不絕。名。不究竟死。三者。自相死者。謂將死。及正死時。後識離於身。名。自相死。四者。不究竟。分位差別相者。謂異生等。死時。即有將死。正死。前後。分位差別。五者。究竟。死。分位差別相者。謂無學人。死時。亦有將死。正死。已死。前後。分位差別。六者。時非時死者。如人壽百年。若壽盡。百年。各時死。若中天者。名。非時死。或力材。非論死。名。非時死。即死。不得。時故名。非時。

十五 大論第十及八十四文。第十初。左八十四。右十五。為愛潤。色有果起。故。文義演云。疏為愛潤。已有果起。故。意說。由愛取潤。已生等。果起。名。有果起。非是有支名。有果也。何以故。約當生分位說。故。疏此中。有生支。

攝者。此依分位說也。十五 五十六中。至如彼廣解。文五十六。六右。云。復由五相建立緣起差別。何等為五。一。眾苦引因依處。二。眾苦生因依處。三。眾苦引因。四。眾苦生因。五。種苦生起。眾苦引因依處者。謂於現法中。名色為緣。六處生起。不斷。不知。此為所緣及依處。故一切愚夫。於內自體。愚癡生起。是名。無明。無明緣故。大後諸行。乃至後時。有觸緣。愛。此中六處名。無明等。引因依處。眾苦生因依處者。謂諸愚夫。觸為緣。故於現法中。諸受生起。此為依處。於外境界。發起諸受。由愛為緣。次後有取。取為緣。故次後有有。如是愛等三種生因。用觸緣。受為所依處。眾苦引因者。謂無明緣行。乃至觸緣受。現法中。識為福。非福及不動業之所。熏習。後後種子之所。隨逐。能引當來。餘身識等。生老死苦。是故說。此為彼引因。眾苦生因者。謂受緣愛。愛緣取。取緣有。是名。當來眾苦生因。即先所作業。為煩惱攝受。未來世生。將現前。故當知名。有。眾苦生起者。謂有緣生。生緣老死。如是名為。眾苦生起。即識名色。六處。觸。受。先種子性。隨所依。時會得。眾苦引因之名。今已與果名。生老死。復得苦名。文演祕云。釋曰。現身六處。是前際果。由迷此果。起無明行。乃至於受。無明等七。能引所引。俱名。引因。現在六處。是無明等所緣。起處。名。引依處。由貪。現受起。愛。取。有。故說。現受為。正因依。

攝者。此依分位說也。十五 五十六中。至如彼廣解。文五十六。六右。云。復由五相建立緣起差別。何等為五。一。眾苦引因依處。二。眾苦生因依處。三。眾苦引因。四。眾苦生因。五。種苦生起。眾苦引因依處者。謂於現法中。名色為緣。六處生起。不斷。不知。此為所緣及依處。故一切愚夫。於內自體。愚癡生起。是名。無明。無明緣故。大後諸行。乃至後時。有觸緣。愛。此中六處名。無明等。引因依處。眾苦生因依處者。謂諸愚夫。觸為緣。故於現法中。諸受生起。此為依處。於外境界。發起諸受。由愛為緣。次後有取。取為緣。故次後有有。如是愛等三種生因。用觸緣。受為所依處。眾苦引因者。謂無明緣行。乃至觸緣受。現法中。識為福。非福及不動業之所。熏習。後後種子之所。隨逐。能引當來。餘身識等。生老死苦。是故說。此為彼引因。眾苦生因者。謂受緣愛。愛緣取。取緣有。是名。當來眾苦生因。即先所作業。為煩惱攝受。未來世生。將現前。故當知名。有。眾苦生起者。謂有緣生。生緣老死。如是名為。眾苦生起。即識名色。六處。觸。受。先種子性。隨所依。時會得。眾苦引因之名。今已與果名。生老死。復得苦名。文演祕云。釋曰。現身六處。是前際果。由迷此果。起無明行。乃至於受。無明等七。能引所引。俱名。引因。現在六處。是無明等所緣。起處。名。引依處。由貪。現受起。愛。取。有。故說。現受為。正因依。

①長二生②初二相③左二右④死十(者)⑤云死乃至文五十三字依甲本補載之⑥(不究竟)⑦(答二名)⑧(者二死)⑨(者謂一死)⑩十八字一⑪大正藏經第四十三卷五百二十五頁⑫色二已⑬(故)⑭(當一意)⑮(云)⑯(愛二受)⑰云緣乃至起七行依甲本補載之

若引因體即前能依無明七是。生因亦前愛。取有三。未來生老名苦生起。義演云。問。疏引文即有名色六處約受。若今抄家但爲六處。貪受何爲不同。答。抄據勝所引。疏據具說。理亦無失。義蘊云。疏五十六說名色六處爲引因依處等者。能引所引俱名。引因。此據現生位中現行名色六處。能起無明。發行。招當五種。故說名色六處爲引因。引因屬後果。六處屬前因。不是當十二支中爲依處也。六觸受者。六識相應也。能生愛取。有故爲生因依。問。受緣於愛。何緣觸耶。答。唯無明觸所生之受爲緣生愛。故兼觸也。

十五 瑜伽第十至不如理作意爲因文 第十六右云。問。若說無明以不如理作意爲因。何因緣故於緣起教中不先說耶。答。彼唯是不斷因故。非雜染因故。所以者何。非不愚者起此作意。依雖染因說緣起教。無明自性是染污。不如理作意自性非染污。故彼不能染污無明。然由無明力所染污。又生雜染業煩惱力之所熏發業之初因。謂初緣起。是故不說不如理作意。問。何故不說自體爲自體緣耶。答。由彼自體。若不得餘緣。於自體雜染不能增長。亦不損滅。故是不說文論記三下十一右云。第九分別緣中合以三十門分別。第一一支問曰。分別無明有二問答。彼唯是不斷因故。等者不正思惟與無明作不斷因。不能作雜染因。體非染故。何者不起非理作意而有緣起。故名不

斷因非雜染因。此中景有二解。一云不如理作意者。約現在無明相應不正思惟說。此由無明故染。不能染無明。故不說爲無明因。二云是與過去無明相應作意。問。若爾者過去作意與無明俱。何故唯言作意與無明作不斷因。不言過去無明與現無明作不斷因耶。答。雖有無明而力劣故。故不說作意力強故約其問答也。又此作意體偏通二云。遍行作意。二云。通行思數也。又生雜染業煩惱之所熏發等者。謂生雜染由業雜染起。業雜染起由煩惱雜染。故言由彼之所熏發。業體謂行。初因即以無明爲體。雖諸煩惱皆業初因。無明觸十一勝事。故偏說之。謂所緣等廣如經說。俱舍云。無明不說因。生死應有始。老死不說果。生死應有終。從惑生惑。從業生於事。從事惑生。有支理唯此。故十二支無始轉迴。輔闕云。生雜染體由業煩惱二緣所染。業因煩惱一緣染故所生。謂初無明。無明不由作意所染故起。是故不說不如理作意爲緣起初。問。何故不說無明自體爲自體緣耶。答。由無明自體若不得餘緣。於自體雜染不能增減。故自體非緣。

十五 依染因說支故文 義蘊云。疏依染因說支故者。問。善業并五果生死非染。何故此說依染立支。答。諸支並已無明爲因。故十二支名流轉。染污作意非染污故非動因。問。既曰不如理作意即是染污。何故非支。答。作意由與無明等。俱故說爲染不同。無明

自性是染。問。不如理作意者。既必與染惑俱。何故不以餘惑爲無明因。答。餘惑皆以無明爲本。具十一殊勝。不可餘惑與本爲因。問。若以未故非本之因者。諸法皆以賴耶爲本。無明與行應非識因。答。若據持種爲依。即以第八爲本。若約業行流轉。即以無明爲本。此十二支既皆雜染。故識支等亦以無明爲因。

十六 又生雜染是業煩惱之所熏發等文 義演云。疏又生雜染等者。意說。識等五支及生老死此等七支。皆由無明業煩惱雜染法之所熏發。名生雜染。其實識等七支是異熟性。不名雜染。緣起上卷至爲緣生愛文。上卷十一紙之全文。俱舍九云。有餘釋言。餘契經說。非理作意爲無明因。無明復生非理作意。非理作意亦取支攝。故亦說在此契經中。文光記九。云。古世親解。是後世親祖師。即是難心初卷子注中言。和須槃豆是說一切有部中吳師。此中已破。故正理不非。無明既從非理作意因生。故知無始。非理作意亦取支攝。以此四取攝法。寬故。不但攝諸惑。亦攝非理作意。故亦說在此十二緣起契經中。故更不立餘緣起支。文論十四云。餘復釋言。餘契經說。非理作意爲無明因。無明復生非理作意。非理作意說在觸時。故。餘經說。眼色爲緣生。癡所生染濁作意。文光記九。云。此是經部中室利羅多解。此名執勝。正理呼爲上座。

十六 問老死有果。憂悲苦惱文。俱舍第九十三云。若緣起支唯十二者。不說老死果生。死應有緣。不說無明因生死應有始。或應更立餘緣起支。餘復有餘成無窮失。文義蘊云。疏老死有果。至憂悲苦惱等者。問。憂悲苦惱為是誰耶。若謂死者憂悲之時諸識尚苦。乃至是死因何名死。果若屬生者。與死餘乖。既在他身。如何為果。答有二解。一云。死者憂悲可為老為將死之果。非正死之果也。一云。壽屬憂悲。謂死者既因死起即是果收。何論自此解為勝。何以然者。既云老死之果。即合正死為因。若自愛悲何成死。果。又經自死別離時。愚人貪著發聲啼哭等。此多著感所起。非是死者能然。

十六 十地經第八。轉多名惱文。第八五左之全文。論中不釋。涅槃經三十七。迦葉云。今何因緣乃說無明。善男子。如此。二法互為因果。互相增長。不善思惟生於無明。無明因緣生不善思惟。善男子。其能生長諸煩惱者。皆悉名為煩惱因緣。親近如是煩惱因緣。名為無明不善思惟。如子生芽。子是近因。四大遠因。煩惱亦爾。文探玄。說十三左云。餘經中不正思惟為無明因也。愚癡著我者。正是初無明支也。

十六 五 根相對名苦文。義蘊云。疏六根相對名憂者。問。已說心愁名憂。何故更言。意根相對。答。前是正解。此對根明。亦非喪理。
十六 新翻大般若。苦憂惱文。第三百五十五丁

云。觀無明不可得。觀行識名色六處。觸受愛取有生。死老愁歎苦憂惱不可得。十六 如婆沙至三四等文。二十三卷初二十四卷四右云。問。此契經說老死緣。秋悲苦憂惱。何故愁等不立有支。答。無支相故。謂愁等五散壞有支。如霜雹等害諸苗稼。復次愁等非一切時。非一切處。非一切有。猶如疾病。是故愁等不立有支。問。此愁等五不應但說老死為緣。以無明等十二有支為緣生故。答。此經應說無明緣行。及愁等五乃至生緣老死。及愁等五而不說者。是有餘說。復次應知。此經以終顯始。老死為緣。既生愁等。應知乃至無明亦爾。復次老死位中多起愁等。故偏說。復次老死位中所起愁等多是上品。是故偏說。復次造惡業者。毀淨戒者。於此位中。多生愁等。是故偏說。如契經說。若男若女。造身語意三種惡行。或破尸羅。臨命終時。惡趣相現。如日欲暮。大山峯影來覆其身。當於爾時。身心驚怖。生大苦惱。及至廣說。是故但說老死為緣。十七 由惑生惡業等者。俱舍頌文也。十二支中無明愛取二惑也。行餘餘有支一分是業也。五果生老全有支一分名苦事也。此中由惑者。愛緣取也。由惑生業者。無明發明取緣有也。從業生於事者。行緣識有緣生是也。從事生者。識緣名色。名色緣六處。六處緣愛緣老死是也。從事惑生者。受緣於愛是也。影顯如疏可知。文俱舍第九

十三左長行釋曰。從惑生惑。謂愛生取。從惑生業。謂取生有。無明生行。從業生事。謂行生識。及有生生。從事生事。謂從識支生於名色。乃至從觸生於受支。乃從生支生於老死。從事生惑。謂受生有。由立有支。其理唯此。已顯老死為事惑因。及顯無明為事惑果。無明老死事惑性故。豈假更立餘緣起支。故經言如是純大苦蘊集。不爾者此言何用。十七 非如小乘至惑等相例文。俱舍第九十二右如。上已引。

十八 故依三相立三支支。對法論四九左云。生老死言為顯。依三有為相故。文對法抄四三云。顯三有為相者。以三相名顯。此下四文以欲顯依三相緣起經中顯三苦故。十九 問何故諸支至三合立耶。文。婆沙二十四右云。問。何故三有為相中生獨立一支。老死共立一支耶。脇尊者曰。世尊於法功能差別能善了知。金無此能。故於此事不須徵詰。復有說者。諸法生時生有作用。故獨立支。諸法滅時老死無常俱有作用。故合立支。有餘師說。生令諸法相續增長。故獨立支。老死令諸法不相續不增長。故合立支。或復有說。生令諸法和合。作用故獨立支。老死令諸法離散。無用故合立支。尊者世友作如是說。生令諸法從未入現在。故獨立支。老死令諸法不相續不增長。故合立支。或復有說。生令諸法和合。作用故獨立支。老死令諸法離散。無用故合

①憂悲苦惱二此亦應說 ②憂二愛 ③芽二第 ④說二記 ⑤根二相 ⑥問一何 ⑦(是)十故 ⑧起一釋 ⑨及二乃 ⑩餘二余 ⑪惠十(生惑) ⑫明二行 ⑬處十(緣煩惱) ⑭(頌文)十長 ⑮受二愛 ⑯原本傍註曰六四十一左 ⑰文二支 ⑱金二余 ⑲死二支

立支。尊者世友作如是說。生令諸法從未來入現在。故獨立支。老死令諸法從現在入過去。故合立支。尊者妙音作如是說。生作用勝。獨辦一事。故獨立支。老死作用劣共辦一事。故合立支。如強力人獨辦一事劣則不爾。

十九雜集論云。各別立支。雜集第四九右之全文。對法抄四三云。離老病死等如唯識解。非於胎生身中等者。化生頓起應六處俱。然可後別。胎生必不爾。故偏簡之。其濕生卵生亦復如是。義蘊云。疏為顯離老得有死故。為有不老而死者也。此即闕定義也。問。亦離老得有生。而不附生立老。取答。老者衰異。死者離滅。以相順故附立支。生位未衰不依生立。

十九病何非支文。婆沙二十四三云。問。病何故不立有支。答。無有支相故。復次若法一切時。一切處。一切有者立有支。病非一切時。非一切處。非一切有。故不立有支。如尊者薄短羅說。我於佛法出家。年過八十尚不覺有少頭痛。況餘身病。彼在欲界。瞻部洲生尚無少病。況餘界餘處。病不偏故不立有支。

十九謂此病法。不患小疾。義演云。謂此病法至不患小疾者。云上二界全無病也。六欲天中亦無有病。以福德故。雖有五衰相。然是死相而非是病。若地獄中亦無病。以極在逼迫故。隨所應有者。即欲界人鬼畜三惡趣中有病。雖有然亦不定。且人趣中尊

者薄俱羅過八十曾不患不疾。此上皆據經教。故此病法非直不遍三界。縱有亦不定也。

二十瑜伽第十三。腐敗性故。檢文者誤。此文在第十卷十五右云。幾支色界繫。答。一切一分。問。云何應知。彼有老耶。答。彼諸行有朽壞腐敗性故。如色界繫。當知無色界繫亦爾。

二十九十三第九等。故不遍也。文九十三右云。由是故言識緣。名色。名色緣識。於現在世猶如束蘆相依而轉。乃至壽住如是。名為從其前際中際緣起諸行得生。於其中際生已隨轉。當知此中依胎生者說。轉次第。卵生濕生除在母腹有餘差別。有色有情在欲色界。受化生者於初生時諸根圓滿。與餘差別。在無色界諸有情類識依於名及色種子。名及色種依識而轉。由彼識中有色種故。色雖間斷後當更生。如是各為此中差別。文第九十五右義意亦同。

二十瑜伽第十。身分頓起。第十初云。生云何。謂於胎卵二生。初託生時等生云何。謂即於彼身分圓滿。仍未出時趣云何。謂從彼出起云何。謂出已增長。出現云何。謂於濕化二生身分頓起。略纂四三云。生支中初別釋十句。後略義結。初四句說胎卵二生。次一句濕化二生。身分頓起者。謂支分頓生。其化生諸根頓生。謂手足等支分亦爾。濕生不然。謂根漸生。支分頓起。與前卷說胎卵濕生諸根漸起。亦不相違。文倫記三下

二左云。此通舉一身為生支。身分頓起者。此論前卷及餘經論皆言。化生頓起餘之三。生諸根漸現。今言濕生亦頓起者。即知胎卵二生諸根漸起。化生頓起。濕生通於漸頓也。頓者如從爛濕未愛起。濕生蟲。諸根頓具。

二十九十三云。依識而轉。文如上引。演

三十瑜伽第十。非一切故。文第十十五右文如上引。

二十緣起上云。不應。理文。上卷七左之全文。但疏有名。經作名生。又理字上有道字。

三十依有色身至理亦無失。義演云。疏主會彼經文。自有三釋。一云。彼中說名依色。住者據欲色二界有色身現起色。作是語也。二云。或色種子等者。此解意云。無色界中有色種子。乃至三云。取無色界定果色種子名支。問。聖者可爾。凡夫云何。答。異生亦有本有定果色種子。故彼界具十二支。文今謂。

疏主會經唯以二義。於中會瑜伽文。亦有二義矣。義蘊云。疏九十三云。無色界名子色種子為識所依者。此但有名色與識相依之義。五蘊具故即名名色。非是十一支中名色支也。何以然者。此中名色是業所招。彼名與色異界繫。故何容一業招異界身。瑜伽說。十二支一切一分上二界有者。但其名即成一分。何要色種。若據種說。即上二界全分有支。何名一分。故疏別會依有色身。於理為勝。疏又彼定色所有種子亦得為名。

七四九

●原本傍註曰六三十一左 ●取答二即若 ●病二論 ●(意)十云 ●大正藏經第四十三卷五百二十六頁 ●經十(云詳目准其文意唯依報種不取定種於文理順問異界名色云何相依答如下無明發上地行此亦同彼文下二十三右疏具釋)五十字 ●理二現 ●主二生 ●(二十三右)十疏 ●

問彼界雖有定現行何言種子答約定有說現行不定故此解且據汎名色說非此相應定色種子非業感故

二十緣起上說豈緣於愛文上卷八左之全文但疏而遠經作相違疏非福果經作果生時義蘊云疏雖求善趣而違果生等如外道等殺害淫祠求欲生天地獄果生此不緣

愛問生惡趣等既闕愛緣如何有取答愛種生取於理無違又假無愛受為取緣要有何失前解為正支既闕少隔越為緣未其可然愛不遍既非正解不勞和會

三三希求無有至此二果生亦不緣愛文義演云謂實同輩自謂極果不希後有名求無有并前惡趣故云一果不緣愛也論

生惡趣者於現我境而起愛故者問為已生起愛為未生耶答有二解一云異生於彼色為苦其雖無愛生而於現我起愛

著故若爾現說已生即非潤生之愛何名愛支答但據愛有遍義不得成支非

要正潤之時偏惡趣也一云將生起愛此准疏釋不愛當生於現身境亦起愛故

問既不愛當生即惡趣無愛云何言遍答雖非惡趣之愛但許有愛潤惡趣生即

得言遍又雖不愛當生之境非是當生處愛以愛必緣當生受故受既屬彼愛亦隨

之故愛言遍

二十故如彼取愛定有種文義燈六末二十義

演云問愛增名取體類是同如何舉取以喻答准緣起經說愛有無不定取必在

成由此道四理不還潤生定有取種故舉為喻文今謂義演亦有義理按緣起經上卷八紙左云然由所作非福行故雖求善趣相違

果生彼果時豈緣於愛唯應用彼取為其緣又云由造福行不動行故相違果生此

果生時豈緣於愛唯應說彼取為其緣由此道理非唯用愛與有為緣

二十雖彼不愛當生處亦起愛故文演祕四云釋如燈疏有義生異界地既用當生

處愛潤生欲界異趣亦緣當生處愛潤也業變苦具為樂令愛令愛樂具現在我

前名我現境非現我身名我現境詳曰但愛得起即能潤生所緣之境何局當處如

水氈田不簡此彼又愛緣受受通現受境何不許現境為緣故疏所明無有過也

文義演云疏雖彼不愛當生處至亦有愛者意此人雖不愛當生處身然於自我亦起

愛也及於現境亦生愛故故捨去欲時而於身皆生愛心又我境者以我為境也

二十即四七日已前文義演云疏即四七日以前者此中名色位既在前四七位中

如初生羯羅藍至健南位總有四位每位一七日凡經四七日名為名色位

二十此中五支文影通下文義演云疏此中五支至文影通下者解云今者舉識識謂

續生時自識相顯今因字通下四位即應之謂續生時因識相顯依斯發觸因觸相顯

因觸起愛因愛相顯餘如是疏說意云若生五果現行時令五果種子因相顯也鉢

羅奢法位此云具根位二十緣起上說至死顯苦苦文上卷九右文略取其意

六左此第五問文演祕云准下答文問合有文約義繁故今展之一問全界煩惱

皆能發業此何唯一二問潤通諸惑何但說愛三問潤惑非一分愛取支發惑亦多

支應不一四問取攝衆惑云何但說愛增名取以下答文如次答也思可知之

二十一切煩惱如緣起說文緣起經上初左云云何名為分別緣起初勝法門謂十一種

殊勝事故於緣起初宣說無明以為緣性何等十一謂所緣殊勝行相殊勝因緣殊勝

等起殊勝轉異殊勝邪行殊勝相狀殊勝作業殊勝障礙殊勝隨縛殊勝對治殊勝文

二十一所緣勝等文緣起經上三右曰云何無明所緣殊勝世尊告曰無明所緣即是一切

苦因苦果有衆過患諸難染品及以一切若因若果有衆功德諸清淨品是名無明所緣殊勝文

二十二行相勝等文經上曰云何無明行相殊勝世尊告曰如是無明隱覆其實顯現虛

妄以為行相是名無明行相殊勝文

二十三因緣勝等文經上曰云何無明因緣殊勝世尊告曰如是無明善於一切煩惱難染

諸業難染諸生難染能作因緣根本依處

二十四等起勝等文經上曰云何無明等起殊勝世尊告曰謂此無明或愚當來苦諦所攝

後有自體或愚現法苦諦所攝已得自體如

①(義蘊云)十問②假二設③(受)一④(疏)十希⑤演二蘊⑥現二既⑦即二則⑧愛二變⑨(云問前愛增名取愛取俱種如何說)⑩答據昔現行熏種時說文⑪義⑫理十(趣)⑬云釋乃至文八行依甲本補載之⑭大正藏經第四十三卷五百二十七頁⑮以二已⑯云准乃至之六行依甲本補載之⑰苦二若⑱處十(文)⑲

是愚者。或有能引所引緣起。或有能生所生緣起。此二緣起即以愚於當來現法自體無明作等起緣。乃至廣說。

七十五轉異勝等文。經下十五云何無明轉異勝。世尊告曰。略有四種轉異無明。何等為四。一者隨眠轉異無明。二者纏縛轉異無明。三者相應轉異無明。四者不共轉異無明。乃至廣說。

二十六邪行勝等文。義蘊云。疏六邪行勝者。起邪行者。癡增上故。妄計解脫非道為道等名增益行。撥無因果。無施與等名損減行。以作業勝者。謂染污法名流轉。無漏法名寂止。九彰礙勝者。謂善根等名勝。法。三惠等名廣法。文經下十六云云。云何無明邪行殊勝。世尊告曰。彼四無明於諸諦中。皆能發起增益損減二種邪行。復言。世尊如何名為增益損減二種邪行。世尊告曰。由四顛倒謂於非法見為是法。或於非法見為非法。或於生天解脫道中非方便者見是方便。是方便者見非方便。如是名為增益邪行。諸有誹謗一切邪見。如是名為損減邪行。是名無明邪行殊勝。文。

二十七相狀勝等文。經下十六云何無明。相微細自相殊勝。二者偏於可愛非愛俱非境界共相殊勝。所以者何。纏縛無明尚為微細難知難了。況彼所有隨眠無明。相應無明尚為微細難知難了。況彼所有不共無明。遍於一切可愛非愛俱非境界。覆真實相顯虛妄相共相而轉。非餘煩惱有如是相。

是故殊勝。餘身見等共相煩惱亦用無明為依而轉。是名無明相狀殊勝。

二十八作業勝等文。經下云云何無明作業殊勝。世尊告曰。應知無明略有二種所作事業。一者無明若能造作一切流轉所依事業。二者無明若能造作一切寂止能障事業。乃至廣說。

二十九障礙勝等文。經下十七云云何無明障礙殊勝。世尊告曰。應知無明障礙勝法。障礙廣法。復言。世尊如何無明障礙勝法。世尊告曰。應知勝法者。能攝五根令其和合。所謂惠根。障礙此者即是無明。是故說名障礙勝法。復言。世尊如何無明障礙廣法。世尊告曰。廣法者。聞所成智。思所成智。修所成智。障礙此者即是無明。是故說名障礙廣法。乃至廣說。

三十隨轉勝等文。經十八云云何無明隨轉殊勝。世尊告曰。乃至有頂三界有情。於諸諦中所有無智隨眠隨轉。未缺未減。由彼有情說名具縛。又此無智善趣惡趣因果差別。無色有情有其上品。色界有情有其中品。欲界有情有其下品。如是成三品無明。諸有情類當來可生。一一法爾三品隨轉。此說異生。若諸聖者漸次永斷。若其上中定有中下。或有中下而無上。下。又阿羅漢雖盡諸漏脫煩惱障。應知尚有所知障攝無明隨轉。如是無明應知極遠隨逐有情。唯除諸佛餘皆隨轉。是名無明隨轉殊勝。文。今謂。經中初後皆云隨轉。疏作通轉。恐應

形誤或轉字為正。以言乃至有頂故。然准經文山。彼有情說名具縛。縛字為正。

三十一對法勝等文。經下十九云云何無明對治殊勝。世尊告曰。有二妙智。對治無明。何等為二。一依他智。二全分無量法界妙智。復言。世尊少分有量法界妙智。為何所緣。有何行相作何事業。世尊告曰。少分有量法界妙智。緣四聖諦十六行相。作無明等煩惱業生。一切雜染離繫事業。全分無量法界妙智。能作一切煩惱所知二障離繫所依事業。乃至廣說。今謂。義演云。二智謂妙觀平等二智。或正體後得。或生空法空等。多解若無。有一當。不檢本經故致斯謬。非唯二智。前十殊勝皆不順。經義演略釋。爾無有失。

三十二諸論唯說四愛為集諦文。演秘云。疏說四愛為集諦者。按瑜伽論五十五云。何謂於自體親昵藏護。後有愛云。何謂求當來自體差別。喜貪俱行愛云。何謂於現前惑於已得可愛色聲香味觸法而起貪著。彼彼希樂愛云。何謂於所餘可愛色等起希望愛。二十地第八後名取也。文。經八五云。受染著故名愛。愛增長故名取。取。二十喻伽八十九至皆名取故。八十九云云。復次當知依於二品。建立四取。一在家品。二外道法中諸出家品。當知此中若所取若能取。若所為取。如是一切總說為取。問。何所取。答。欲見戒禁我語是所取。問。何能取。答。四種欲貪是能取。問。何所為答。為得諸

①法十(大相) ②相十(狀殊勝世尊告曰應知無明有二種相一者) ③遍二偏 ④是故一 ⑤轉二轉 ⑥下二中 ⑦云 ⑧(或不依止少分有量法界妙智二依他智)十全 ⑨疏說乃至愛六行依甲本補設之 ⑩受二愛 ⑪取十(文)

欲及爲受用故文如上具釋

八、世尊何緣至非境界故文 經上五至之全文

九、又言無明至作等起緣文 此非全文、撮

取其意引以爲證、經上六有云、復言、世尊何

緣色界愛取二種不作色界不動行緣、世尊

告曰、諸有未離欲界貪者、色界愛等未得

生處、若無生處則無堪能、故非色界不動

行緣、如說色界愛取二種於其色界諸不

動行、如是無色愛取二種於無色界諸不

行、應知亦爾、文准此經文、離欲及色自類爲

緣、未離欲者及以他類非等起緣、義蘊云、

疏又言無明與離欲界或色界類能生緣起作

等起緣者、彼經意說、離欲界者、即色無色

也、或色界類者、即色界近分定也、能生緣

起者、即彼二界行支也、作等起緣者、謂欲

界無明與彼上二界行爲等起緣也、問、無

色界行自有色界無明爲緣、何得以欲界

無明作等起耶、答、自有一類異生得色界

定不起煩惱漸得無色界定者、色界既無

現行無明、故以欲界無明作等起因、問、既

障四禪諸定、如何以欲界無明爲緣、答、曰、

初定前加行期心欲生無色漸得彼定、故

無色界行亦得以欲界無明爲緣

九、又言如是至不動行動緣文 上經連次之

全文、義蘊云、疏又言如是無明至能爲彼界

不動行緣等者、由無明故所起非理作意、謂

此作意不了上界之苦、而求生彼故云、非

理、即此作意由無明起故說爲果、或同時

或異時果、俱得爲伴共發彼行、問、無明發

行伴耶、答、若無作意欲生於彼雖有無

明不修彼定、故要得也

九、五十六說至即此所攝文 五十六十八云、

如世尊言、行有三種、謂身行、語行、意行、當

知此中入出息氣名爲身行、凡爲導首身

業轉故、身所作業亦名身行、曰愚癡者、先

起隨順身業風已、然後方起染行身業、如

入出息能起身業、故名身業、如是尋伺與

諸語業俱名語行、受、相與、意業俱名意

行、如是一切總說身行語行意行、諸有隨

生何地、當知有支即此所攝、文略纂五十二

左云、當知有支即此所攝等者、備師云、此

有支望當生處判、即屬當生處繫、此唯有

支一支、非十二支緣起支、景師此通以果

攝因者、生此一地、生死現前能感此、十因

隨果亦此一地繫、若爾即知無明、無明下界

者、不發上界業、倫十五下三十七

九、如下無明發上地行文 義蘊云、論如下無

明發上地行等者、謂入初定伏下地惑、而

生初禪者必以欲界無明而發彼行、若生

二禪已上者理即不定、若起初禪或、即

收初禪無明而發彼行、其有雖得初定不

起彼惑、而修上定亦以欲界無明爲緣、

上地無明猶未起故、如生無想天者、得以

欲界邪見、俱無而發彼行、設以上無明發

於理無違、文義燈六末三十三、問緣起經云、

何不說愛取與行爲緣、世尊告曰、愛取二

種自界所行、乃至愛取與是色、無色界諸

不動行爲等起緣、不應道理、非境界故、

准此愛取唯自界緣、上非境界、如何第六

云求上地生味上定故愛亦緣上、答、經

據多分未得定者、論約得定少分上緣、故

不相違、又復經意雖愛取緣、要因無明不

了彼苦方起愛取、故無明發非愛取發、

雖作意時如理相應不起無明、由有彼種

隨眠力故、令此不了上界爲苦造不動等、

故無明發、如二乘者有漏善心不了於境

說、由無明習氣力故、此亦如是、問、既有上

地無明等種、不許發行、明內法異生不放

逸者、造福不動用隨眠發亦非行支、同

彼種故、答、不例、如近分定初剎那思、是上

地行、初起之時不由上心不了方起、故由

下地無明所發、若在欲界爲求善果起

造福業、即由不了爲苦方求、既與如理作

意相應、明非現愚能發行支、若近分定相

應之思、不感根本總報果者、可近分心爲

求上生、修根本定由彼種發、既下論云、

即苦龜等六種行相、有求上生而起彼故、

故近分定說爲行支、明由下發、問、行支是

思、如何下云、上地行支能伏下地即苦龜

等六種行相、是惠行故、答、惠俱之思亦名行

相、爲行何失、文演祕云、有義兩釋、一同疏

明、第二解云、欲界無明通發三界行、發業無

明見所斷故、得上定者不伏下故、然證上

定應言根本、近分未能伏下盡故何名、

行支、根本初生染未起故、故說上定下無明

發故疏非理、詳曰、且如起空處未至定時、

第四禪癡發彼行不、答、不發者何所以耶、

①得二伴②氣二風③業二行④相二想⑤（倫十五下三十七右）一⑥或二惑⑦俱二但⑧問緣乃至文二十七行依甲本補載之⑨云有乃至分十四行依甲本補載之

若許發者何順。欲界無明發爲二界無明不可俱起。若前後發便乃重發違論所說。故今不取。又未至定許能招報。何非行支。行支豈要伏惑盡耶。餘如燈辨今助一釋。未至根本皆容不地無明所發。二種皆是不動業收。俱得名行。如次而招別總報果。疏據初之者但云近分。

二十。要入彼根本。應非行支文。義蘊云。此下外解初入根本定。既未起上無明。故知根本行支亦用下無明發。

三十。此文可顯至竟不起故文。義演云。疏此文可顯至竟起故者。此意即顯上八地有漏未至定中皆無煩惱由不得根本定故不起。上八地煩惱也。

三十。但是下起未至皆如此發文。義演云。疏但是未至定下地皆如此發者。意云。如身在欲初起初禪未至行支。即是欲界無明能發。又如初起第二禪中未至定行支。即由初禪中無明發。乃至初起。此想地未至定行支。即用無所有處無明發。故云。但是未至下地。但如此發。文今謂義演誤文與現流疏不同。義演本正。

三十。論彼愛亦緣。至於理無違文。演祕云。論彼愛亦緣當生地者。此文來意如疏已明。有義彈論云。然此問護法煩文。彼受既非受支何事須此問。詳曰。按瑜伽論。十二有支分因果難。如前具明受支名難。以觸爲因名爲因受。與愛爲緣名爲果受。前際果故。由受二別。故此文起。豈容無義徒致煩文。

以凡凌聖窮爲未可。義蘊云。疏若俱時現行受者。前時種子受於理無違。前種子受是正受支。俱時現行非正支也。非種子故。上愛俱時必染汚故非正受攝。或有解云。正愛支通種種現言五果。即種子爲愛緣。即通現。由此瑜伽說受支名難。即因果難也。前解爲正。瑜伽不說因果俱正愛故。

三十。業在引因造作名行等文。義蘊云。意說三業俱造作故總名一行。故不開之。被愛取潤轉名爲有者。雖有行支五業種子。被潤俱能有果故。同一有品不開之。

三十。薩婆多等至定不同也。文俱舍九云。云何十二支於三際建立。謂前後際各立二支。中際八支故成十二。

三十。十地論第八。此翻譯謬文。本出十地經第八。九。論隨經釋。彼經云。無明緣行者是見過去世事。識名色六入觸受是見現在世事。愛取有生老死是見未來世事。於是見有三世轉文。演祕。

三十。與瑜伽等同至。未來等文。瑜伽第九十二云云。云何緣起體。若略說由三種相建立緣起。謂從前際中際生。從中際後際生。中際生已若起流轉。若趣清淨究竟文。義燈。

六末。云。准瑜伽第九分爲三際。謂初中後。由待前七有愛取有。由待此三有現生老死。此雖三世據後報業造潤得果。三世時別分初中後。剋實還過去十支因有現二支果。謂生老死。以今生老望後更起無明行等。即名中際。以待生等起無明

等故名後際。即是兩重。非同有部。義蘊云。疏但言三際至非謂三世。問三際至非謂三世意有何別。答。要隔生死方名爲世。際即不然。且如前七爲初際。愛取有爲中際。此之二際許同一世。又如後報業現世造業愛取生等俱在未來。雖屬兩身仍名一世。際則分二。中後別故。

三十。施設二重實爲無益文。涅槃經寶疏第十四云。唯識論云。如是十二重因果。足顯輪轉及離斷常。施設兩重實爲無用。此言兇悍。指斥三世諸佛說無用故。若謂無用佛成道三十八年已前。三乘皆觀二重因果十二因緣。得道非一。法花涅槃所說緣起皆是三世因果非一世也。觀一重因果得道出何經論。勝三世耶。是佛隨機別說如何執文非其三世。

三十。九實三假文。義燈六末。云。論九實三假等。據何名假。答。本釋云。顯生異滅三相位別名生老死體。即識等故有生老死三是假也。此自無體攬他爲故。不約多法名之爲假。名色六處亦多法故。亦不剋性辨其假實行支非一。通假身語名爲行故。不可云思有三非一非約色聲。亦應無明觸受及愛俱非一事各有。多故。雖六觸受及四愛等。不名多事。故色聲思多事是行。故知有支無其自體。即已潤六支。生老死支即前識等三相位。別更無異體。故名爲假。西明三釋。一云識等多法立三依來生等。一云識等五法隨名出體。在不相應。

等故名後際。即是兩重。非同有部。義蘊云。疏但言三際至非謂三世。問三際至非謂三世意有何別。答。要隔生死方名爲世。際即不然。且如前七爲初際。愛取有爲中際。此之二際許同一世。又如後報業現世造業愛取生等俱在未來。雖屬兩身仍名一世。際則分二。中後別故。

①(疏)十至② ③大正藏經第四十三卷五百二十八頁 ④(定)十行 ⑤此非 ⑥云論乃至可八行依甲本補載之 ⑦支二及 ⑧疏十(詳曰今觀彼文三世之名同於小宗未來五支與小乘別) ⑨(三十三左同小乘者此翻譯謬文)十三 ⑩六末乃至部七行依甲本補載之 ⑪大正藏經第四十三卷五百二十九頁 ⑫[六]一 ⑬二二三 ⑭云論乃至說二十一行依甲本補載之

一云合前二說故名爲假。今謂不爾。若多法立說有名假名色等同。若依來生論不應言三相位別生異滅相非未來故。生老支非不相應故。又言或可體不異故說爲假。此同本釋。故可爲正。要集雖更多云。自爲問答愛取相例。還云愛取體用俱別。行等用別體同。准此既云用別體同名之爲有故是假者。此即前因何勞別說。

三十五十六與此同文 五十六十六右

三十第十但言至此中別顯文 第十四右云。幾一事爲自性。謂五幾非一事爲自性。謂餘文義演云。疏此中別顯者。意云。瑜伽第十云。五是一事不列名。此顯列即明識等云。別顯

三十第十云至故分二種文 第十五右云。問。幾支染污。幾支不染污。答。三染餘通二種。若不染污善及無覆無記別故。分爲二種應知。

三十非轉愛爲增上貪故文 演秘云。疏非轉愛爲增上貪故者。以上品貪而爲取支。故云愛增。非轉愛支以成上品爲取支。故名爲愛增。由斯取等名爲獨相文。義演云。疏取中雖愛增上非轉愛爲增上貪故者。且外問曰。如轉識等五果種子成有支。有支轉化生等。即說餘有支。名爲雜相。若轉愛支名取支。取支應是雜相答。轉下品愛成增上品愛。名取支可說取支名雜相。今但以下品愛支名愛支。上品愛名取支。故取支非是雜相故。非轉下品愛爲增上貪作取故。又取支通攝餘煩惱名取支故

也。問。且愛即起時必有無明。無明遍染心。無明應名雜相。答。無明遍染心。不以無明而爲愛取。故無明非雜相。文。義蘊云。疏取中雖愛增上非轉愛等。以彼所增之愛而爲取支。非是轉彼未增愛體而爲取也。故無交雜。問。增與未增說爲無雜。潤與未潤理亦應然。何故論言餘是雜相。答。彼所潤者即前種子故名爲雜。然取與愛現行各別爲例不齊。況取支中兼餘惑等。問。取支既有無明。何不與彼相雜。答。雖有無明。然非發行者也。

三十第十但云至是雜相文 第十八左云。問。幾是獨相。幾是雜相。答。三是獨相。行等是雜相。問。何故行有是雜相。答。由二種說故。謂能引愛非愛果故。及能生趣差別故。問。何故識與名色六處一分有雜相。答。由三種說故。謂依雜染時故。依潤時故。依轉時故。問。何故識乃至愛與老死有雜相。答。由二種說故。謂別顯苦相故。及顯引生差別故。文略纂四。右云。四三是獨相行等是雜相者。成唯識云。無明愛取說名獨相。不與餘支相交雜故。餘是雜相。謂能引愛非愛果者。體即行支。未潤已前名引因故。及能生趣差別者。謂即有支。由行被潤轉名爲有。能生支故。識與名色六處一分有雜相者。謂如識支時。通有五蘊。但說識爲支。故是一分。至名色時。識轉爲名。名中一分。至六處時。中識復轉名爲意。處。非餘五處亦是一分。但一識性往於三支。前後名異其義亦殊。故名雜相。觸受非識故不同雜。依雜染時者是識支。謂前文說。由邪行故令心顛倒。顯倒現識既熏種子。即名識支。依潤時者。即識種子爲愛取潤。初結生位名名色支。依轉時者。即此名色六根起時名六處支。非六處等全唯是識。皆有識故。是故成雜。別顯苦相故等者。現在識等現起五支酬前因起。五支相顯。別顯苦相。若在未來同異熟法。當有未顯合名生死。此生老死一爲

謂前文說。由邪行故念心顛倒。顯倒現識既熏種子。即名色支。依潤時者。即識種子爲愛取潤。初結生位名名色支。依轉時者。即此名色六根起時名六處支。非六處等全唯是識。皆有識故。是故成雜。別顯苦相故等者。現在識等現起五支酬前因起。五支相顯。別顯苦相。若在未來同異熟法。當有未顯合名生死。此生老死一爲

現在無明等七引因所引。二爲愛取有三生因所生。故言及顯引生差別故。此生老死於次生身現在起時增微有異。離爲五支故言別顯苦相故須知此宗現在識等五支與未來二支有雜相者。生支具攝識等五支。老死但攝受支後分。故名雜相亦可。可老死潤生俱有識等五支名有雜相。

三十論無明愛取亦起善染文。演秘云。論無明愛取唯通不善者。有義彈疏云。說欲無明唯不善者此不應理。助發亦通修所斷故。詳曰。疏自問答有助正別。正唯不善。助可無記。已作兩釋而不定判。取正非助。何適見非。

三十對法云。唯不善攝文。對法第四初左如。

上廣引。

三十問若爾取中名助潤也。義演云。疏若爾取中既四取如何乃言修惑正潤見或助。豈有取支名助潤耶。解云。此中問意。若取支中既有四取。然此四取是分別煩惱。即令見道煩惱是正潤修惑是助潤。如何乃言修惑是正見惑助耶。又豈有取支名助潤耶。三十答彼是助潤合名取支文。義演云。疏答彼見助潤合名取支者。解云。答意者。取支中若上品愛名取支。即唯正潤。若四取爲取即是助潤。今合二名取支。故取支中通其正助潤也。

三十問何妨合名無明文。義演云。疏問何妨亦應助發或者合名無明。意難云。取支中既

有正潤助潤。合名取支亦應發業之中有無明唯能發助當業。此別助當業之無明應合無明支。

三十答齊。解亦得至前准後故文。義演云。疏答齊解亦得至以前准後者。解云。今此唯識論中。且據正發總別業之無明名無明支。若發別助當業之無明非是無明支。今將前無明支。准後取支。合名無明支。亦無妨也。以取支中正潤助合名取支故。

三十大論第十通染淨文。第十二左云。問。

是諸有支幾唯雜染品。幾通雜染清淨品。答。四唯雜染品。餘通雜染清淨品。問云。何生支通二品耶。答。若生惡趣及有難處唯是雜染品。若生人天諸無難處。此通染淨品。當知餘支隨其所應皆通二品。文倫記三下三。

十右云。十二染淨門中。四唯雜染品者。謂無明愛取及識。問三煩惱是染。可知何以知。識是染。答。如上說。由邪行故令心顛倒。心顛倒故是識雜染。此據中有末心爲支故云。四唯雜染。或第四是老死支。老死位中不能修學。故與染名識等五支准生支說。此等六支實非染淨。隨總別業果得因名。成唯識云。三唯是染煩惱性故。七唯不染異熟果故。會此文云。七分位中容起染污。假說通二。餘通二種故。此唯染。說爲四支者。或識或老死。假得染名唯識據實。亦不相違。

文略纂大同。

三十大論第十至如前已說文。第十五右云。問幾支欲界繫。答。一切支。和合等起故。問。

幾支色界繫。答。一切一分。問云何應知。彼有老耶。答。彼諸行有朽壞腐敗性。故如色界繫。當知無色界繫亦爾。文義演釋三界別。

四十謂觀下界十二支爲龜苦障等。文義演云。此意說。觀苦龜障等。能觀行相正爲對治。以下支爲境界故。觀上靜妙離。雖有能觀行相。但是行支非正能治。非厭下故。此行由下無明發正爲能治支。問。厭下等觀。但是惠類何名行支。答。此與惠俱。隣近名行支。能造作是正行支。問。思與惠俱。行爲能治。觸受亦惠俱。何非能治。答。思能造作性。又是善。復是現行。能招果故。正是行支。由上思俱可名能治。雖有觸受。然非二支。以彼二支性。是無記。必是種子故。波二支非能治也。此中據伏名治。

四十即上地行支無明所發。義演云。疏即上行支下無明行發以下一切爲境界故。其解云。且如欲界中不善性無明支。能發起初禪。初禪未至行。行支既得起也。即能却伏欲界中俱生迷事貪癡等。問。如何此行由無明發。彼能伏下無明支耶。答。無明發行。行力漸施下地。無明無容得起。故說上行伏下無明。問。未知未至定中。有多分行支。答。且初禪未至定中。有九加行無間解脫道。以伏下地。九品修惑。一一品皆有加行無間解脫。故三九成二十七箇行支。能感初禪中異熟果也。至勝進道有無不定。如對法論等廣說。以下一切爲境界。故知即是緣下界一切支爲苦龜障。雖緣上界一切者。

三十問何妨合名無明文。義演云。疏問何妨亦應助發或者合名無明。意難云。取支中既

即緣上一切支爲靜妙離。靜妙離亦名正妙出。故說依上行斷下界支也。觀此文意釋通外難難云。若緣上一切爲靜妙離者何故但說行能伏下。而不說餘支伏下耶。答。行支是能治道。餘支非能治道。故不說也。問。下伏惑道體既是惠。即惠此伏下界煩惱。何乃論中云。上地行支此伏下地無明耶。答。據實而言。惠體能令言行支能伏者約惠同時思。思能伏下地煩惱。非唯惠能故云。上地行支能伏下地其同時心心所總亦能伏。以思是業體偏說行伏。故不相違。又解。假是惠伏。亦名行支伏下地。威以業之眷屬亦名故。所以思相應心心所總名行支也。亦由如說意能傳心發業。然傳心發業異是無明。但從主爲名。此亦應爾。論云。思於行蘊爲主勝故。故即十二法能伏上地。謂遍行等。

四十 此六行相及別抄說文。瑜伽略纂倫記。義燈中具釋。四十 瑜伽第十至非究竟文。第十四右之全文。四十 有大論第十至非支攝文。第十五右之全文。四十 有人解云等文。此段辨釋引文已出。此卷之初三右更不繁述。

四十 又不放逸。外說爲依文。義蘊云。問。不放逸造別報非福行。即以三種無明爲緣。既有現行無明。何故造總報福不動。即言。正能作意之所引發。不用三種無明爲緣。答。豈以有三無明。即令造福不動。亦用現

行爲緣。若爾緣起下云。諸聖有學亦以三無明爲緣。發別報非福行。豈得發總報耶。故知但由有不共無明種子。令彼不了福不動果。遠起正法作意。發福等行。於理無違。解脫爲依者。以求解脫心爲依也。或勝解數名爲解脫。

四十 亦不可唯言聖不造業文。演秘云。疏亦不可唯言聖不造業故者。此牒伏救。伏救意云。經中但云。聖不造業。何得以此證內法人亦造業耶。故牒總非引對法證。四十 是故彼業說因此其實義愚生文。義蘊云。對法既云。未見諦者雖起善等由彼隨眠。是故彼內法。不放逸者彼福不動業。而說因於此真實義愚種子生也。其實義愚即不共無明故。論難修靜慮資下故業等者。若薩婆多初後名一利那無漏定。中間一利那有漏定爲難修。若大乘初後有漏。中間一利那無漏名爲難修。問。少大二乘名何異耶。答。小乘既無業種。故以初後無漏資其有漏。令感淨居彼有漏果。故資有漏爲因也。大乘既有下天故業種子。必藉無漏勝力方資。故以有漏助於無漏。資惑故業令有功能。既不新招故大小別。問。無漏之法能破有漏。如何無漏資故業耶。答。彼由無漏勝定願力。能令故業感生彼天。即名爲資。非如水土及愛取等觀能資潤。亦非如食長養根大。故不相違。變易生死資其故業生自在官。與此相似。

四十 論由此應知至不迷求故文。演秘云。論

由此應知至不迷求故者。若准有宗有兩師說。故婆沙論五十三云。問。聖爲造欲界引同分業。不有說。不造。欲界多過多災橫故。但造滿業。有說亦造。前說爲正。故順正理六十四云。非諸聖者更能新作。牽引後業。以背生死向涅槃故。故經說。聖唯受古業。

四十 論難修靜慮。至於理無違文。演秘云。論難修靜慮等者。若准有宗難修靜慮。新造引業。招淨居果名爲難修。不據熏故。故俱舍論二十四云。應知此中無漏勢力熏修有漏令感淨居。釋曰。初後無漏。中間有漏名爲成就。由前後心修中有漏令招彼果。既云令感明造引業。不爾如何感義得成。又婆沙論云。異熟因難修靜慮。引五淨居衆同分。既異熟因能引同分。明定造業文。義燈六末云。云。論難修淨慮資下故業等者。准俱舍論。初後各一利那無漏。中間利那起有漏定。第四靜慮三心成滿。次漸修下三禪各三。大乘少別。且談難修總有五種。一純有漏定熏修。謂生四靜慮。除五淨居。二純無漏定熏修。八地已去受變易生。有漏定盡故。三漏無漏難修。即爲定得自在故。及受等至自在果故。即現法樂住。並生淨居等。四有漏定散難熏修。謂阿羅漢捨福命行。資命福果。五無漏定散難熏修。謂二乘及七地已前菩薩變易生死。此資故業生淨居者。第三所攝。然比難修有漏爲兩邊。無漏一利那居中名修成漏。如五淨居業異

①惑二惑？ ②(疏)十又③ ④(若爾緣)一⑤ ⑥云疏乃至證四十九字依甲本補較之 ⑦少二小？ ⑧云論乃至業八行依甲本補較之 ⑨云論乃至業文九行依甲本補較之 ⑩云論乃至見二十六行依甲本補較之

生身這種在身中。任運但能感下天處。由起。希願熏修成滿。無漏定力改轉資。苦感生業種。令勢殊勝。生五淨居。故非有漏為中間也。其力劣故。又初利那有漏為加行。伏除定障。次念無漏為無間道。正除定障。後一念有漏為解脫道。故熏修滿。若以有漏為中。無漏為初後者。豈以無漏為加行。有漏為無間道耶。末後解脫為能資故。所資相順方能生果故。又此難修初起。唯在人趣三洲。以修滅定初唯人故。或通六天。皆入見故。然不經生方難修生。通利鈍根。鈍根有退生。下靜慮熏起方生文。笠置抄中異解云云。須者往見。

成唯識論述記集成編卷第三十六

成唯識論述記集成編卷第三十七

七 八本

四十論有義無明。後有業故文。義演云。論有義等者。此初師。是火辨難陀菩薩。疏十二三斷門。義演云。疏十二三斷門者。如論言。自性斷。離縛斷。不生斷故。約十二支明。此三斷文。今謂。諸門分別中言。三斷者。見修非斷也。義演云。自性等非也。四十對法第七等文。對法第七十六如上已引。

四十有人解云等文。義演云。疏有人解云者。又是環太二云。解意云。異熟思修道斷者。見未斷故。真實義愚見道斷者。已得聖故。且作此解。下疏主非引聖為難。

四十緣起下云。且對法云等文。緣起下。十五左對法第七十六左此等文義如上具引釋已。四十五十九說。非俱生煩惱文。五十九初右云。問。貪等十煩惱幾能發業。義不能發。答。一切能發。若諸煩惱猛利現行方能發起。往惡趣業。非諸失念而現行者。又分別起能發。此業非任運起。

四十若言發別報業者文。演秘云。疏若言發別報業者。便非行支者。初句牒救。後句正破。彼救意云。大論云。發三惡趣業。是分別者。據發別報。難意可悉。

四十又此中二說。唯見道斷文。義蘊云。疏又此中二說。正發業無明唯見道斷者。此中前後師皆說。正發無明見斷。異熟思既正發業故非斷。文演秘云。疏又此中說者。解此三斷兩師是也。

四十彼人復云。餘見斷文。演秘云。疏彼人至餘見斷者。顯異熟思修斷所以。所以者何。瑜伽既云。迷俗真諦發。非福等。對法復以俗真二苦攝於八苦。七苦既事。異熟思迷發。非福行。故異熟思唯修所斷。以迷事故。又對法第七云。由真實義愚發福不動。真實義者即四聖諦。於彼愚癡名真實義愚。故知瑜伽世勝二愚迷事理別。故修見斷二有不同。問。對法等迷異熟思既是迷事。

斯思修斷理契通途。疏何見責。答。按對法論。釋異熟思云。由彼一向是染汚性。無明合時必不容受信解。異熟行相正見。准此論文。豈唯迷事俱生惑耶。由斯疏序不達。教理。義蘊云。疏彼人復云。異熟思迷前七君者。彼人意云。對法說。異熟思發。非福行。真實義愚發。福不動。瑜伽復次云。迷世俗苦起。非福。迷勝義苦發。福不動。故知異熟思即是迷世俗苦者。真實義愚即是迷勝義苦者。對法論說。前七苦是世俗第八苦是勝義。由此准知。異熟思迷前七苦。真實義愚迷第八苦。彼師總結意云。前七多是事苦。異熟思唯迷於事故是修斷。以第八苦多是苦理。真實義愚唯迷諦理。故是見斷。若爾此師。愛正。答。顯過如疏。八苦者。一生。二老。三病。四死。五怨增會。六愛別離。七求不得。八略攝一切五取蘊苦。

四十不爾者。前七苦中第六七是壞苦等。義蘊云。彼師以異熟思迷世俗苦發。非福行。真實義愚迷勝義苦發。福不動行。三苦中。苦苦壞苦名世俗。行苦名勝義。今推之云。若異熟思迷前七苦中六七。既是壞苦。即應非福行。招色界。色界必無非福行果。豈彼無壞苦耶。故知不可言。以二愚配三。八苦。問。三苦八苦相攝如何。答。准對法論。八苦之中前五攝苦苦。次二攝壞苦。後一攝行苦。問。下論以十二支攝三苦。生通耶。答。對法以三八相攝。據行相增故。苦

三苦。老死除壞。何故對法生老死唯苦苦耶。答。對法以三八相攝。據行相增故。苦

大正藏經第四十三卷五百三十一頁 (四) 十 義二機 云疏乃至悉四十六字依甲本補載之 又此...文十一字一 文一 云疏乃至也十五字依甲本補載之 云疏乃至理十四行依甲本補載之 對二生 愛二愛 政十不 推二維 論二偏

苦攝於五苦。此論據實道理。故兼通三苦。

老死通三。文演祕云。疏第六七是壞者。按

對法論第六說云。三苦。八苦展轉相攝。所謂

生苦乃至怨憎會苦。能顯苦。順苦受法

苦。自相義故。受別離苦。求不得苦。能顯壞苦。

已得未得順樂受。法壞自相義故。略攝一切

五取蘊苦。能顯行苦。不解脫二無常所隨

不安穩義。故釋曰。二無常者。一生位苦。謂

苦。二滅位苦。謂壞苦。生滅二位皆無常

攝。名二無常。

四此中無明。如別章說文。略纂

四對法第五。至唯修斷文。對法第五云云。

相續力者。有九種。命終心。與自體愛相應。

於三界中。各令欲色。無色界生相續。謂從

欲界沒還生欲界者。即以欲界自體愛相

應。命終心結生相續。若生色無色界者。即

以色無色界自體愛相應。命終心結生相續。

如是從色無色界沒。若即生彼。若生餘

處。有六種心。如其所應盡當知。又此自體

愛。唯是俱生。不了所緣境。有覆無記性。攝文

對法抄五云云。九種命終心顯揚。十九五

十九說一切煩惱皆能結生。何故此中唯說

於愛潤生有二位。一明了三性位。容起一

切煩惱。若明了有覆位。唯起於受。又望正

命終有。近有遠遠通三性。近唯是貪。此中

如別抄及日本說。十論第一有。凡聖潤生。及

五十九等說。何故十二支愛初取後。此中末

後唯說受種五十九說。約潤有愛。中有等

位起餘煩惱。故一切煩惱皆名為取。不定

所愛。如五十九說相狀。

四十彼若救言。至從多分說文。義演云。疏彼若

救言大論第十。但據通言。從多分說者。前師

救意云。除三外。餘九支通見修斷。今瑜伽

以少從多說。無明愛取三支。亦通見修二

斷也。論結生者和合苦也。由愛取潤。五果

種已。令續後身不絕。故名結生。

四十如何五十九。至皆能結生文。又如已引義

燈六末云。云。問正無明支。唯見道斷。助者

通修。善惡趣同。何故說云。往惡趣。行唯分

別起。豈善趣總業。任運能發耶。答。往惡趣

總報業。正助唯分別發。人天總報任運亦助

由此能發惡報行者。說唯分別。故五十九

云。若諸煩惱猛利現行。方能發起往惡趣

業。非諸失念而現行者。又分別起能發此

業。非任運起。若許修惑助發總報。此何所

簡。若爾者。如何說全煩惱皆能發業。答。約

人天說。若惡趣行。但分別發。故說唯言。又

正感惡趣別報業者。亦分別發。任運但能

助發別業。故說唯言。若爾生惡趣已。豈不

能造別報業耶。若不造者。何故第三云。阿

賴耶識隨先業轉。眼等六識隨現緣發。若

云。先造業感待現緣發。若爾即無順現受

業。皆先造故。若云。現受業唯人天造。惡趣不

能斯有何失。若爾龍鬼不得供養。初出慈

定見道等耶。若許得者。准此亦能正造感

彼惡趣別報。此亦不然。此供養業所感善

報。是人天果。非惡趣報。若爾於獄卒等起

惡被損。豈非別報。准此應知。有此理取

捨任攝文

四十又說取支通攝四取文。義燈六末云。

問。雖知俱生而為正潤。四種愛取正助何

是。答。且四種愛並通二斷。如五十五。為約

集諦說。四行相。四種愛即是見斷。出。依常

樂淨我而生故。又五十五云。愛云何。謂於

自體親昵藏護後有愛云何。謂求當來自體

差別。喜貪俱愛。謂於現前。或於已得可愛

色等。起貪著愛。彼希樂。謂於所餘可愛色

等。起希求愛。六十七釋意亦大同。准此通

修。四取之中。於欲境取及我語取。俱通修

斷。於見戒取唯見道。然餘處說四取見斷

者。依一相說。據實亦通。故此論中二師俱

許通修。道斷助正潤生。准即可知。問。取體

是何。答。八十七四修唯貪。彼云。復有四取。

謂於欲見。戒禁我語。所有貪欲。瑜伽第十

四取亦同。然九十三云。又取欲取。或取見

戒禁我語取。取諸取已愛。取和。潤。前引因

轉名為有。皆言取。彼四所取。意取。能取。故

皆即貪。依八十九。通能所取。皆是取支。故彼

論云。若所取若能取。若所為取。總說為取。

問。何所取。答。欲見。戒禁我語。是所取。何為

能取。四種貪欲。何所為取。答。為得諸欲。及

為受用。故起初取。為貪利養等。增上力。故

起第二取。奢摩他。為依。為往。離欲起。第三

取。為欲隨說。分別所計。作業受果。士夫之

相。起我語取。此意由為欲得受。用六塵境

故。所以起貪。乃至。為欲了知。所許作業受

果。起我語取。問。若所取境。即所取收。若能

●云疏乃至常九行依甲本補載之 ●命終乃至常八行依甲本補載之 ●十九乃至愛十行依甲本補載之 ●狀十(文) ●生十(文) ●云問乃至攝文二十二行依甲本補載之 ●云問乃至也文五十九行依甲本補載之

緣愛即能取攝。何是所爲答前二別明。後一合說。或前取且對於心。後所爲取據。由於彼有可樂相。方起貪欲。名爲所爲。此多分別。故彼論云。如是四取。依二品取。謂在家品起。初一出家品起。後二。故是分別。若是俱生何分二品。又此四取。於初唯在欲。餘通三界。故瑜伽第十曰。初唯能生欲界苦果。餘三通生三界苦果。即由此說。證受外增上果。爲緣起。愛能潤生者。據欲界說。上二界中離。境貪故。又解。四愛舉。境明者。亦且據欲界。若爾何愛潤上地生。答。雖未見文。准許常我。可通見修。即後有愛及以獨愛潤三界生。或貪喜俱。彼希樂。雖舉六境實通內身。依內身起。四皆通潤。內法異生不希後有。於命終時。所起煩惱是取支非答。亦是取支。若爾何故八十九云。我爲諸取。遍知永斷。正論大師。故於此法。誓備行者。雖帶煩惱。身壞命終。而不於彼建立諸取。所以者何。彼於諸欲。無所願。反而出家。故答。據分別起。不障俱生。如內異生無不共故。雖起於行云云。不說無明爲緣。非無餘恩。此不名取。應知亦爾。不還唯種子潤。應不名愛取。論十樂捨俱愛不與愛共相應故等者。問。若約種位。現受與種何非愛俱。若約當起。識及名色。六識未起。何有樂捨。答。疏云。此生支位寬。故與樂捨俱。謂從中有至本有中。未衰變來皆生支故。約此生支位中。識名色等。非據利那名識支位。得與受俱。依十地論子果

時義。以其生支是前種果。以種從現說得相應。故無違也。文。五十。有說及無想沒文。祕云。疏有說及無想沒者。即前第七無想天沒無心師。義五十。若助發助潤起現無失文。義蘊云。何以知耶。緣起下云。內法異生不放逸者及聖有學。無明爲緣。引非福行。我不說爲無明緣行。准此有現助發無違。不還未至臨終。先所未伏之惑。何理不起。故知此二起現無失。

五十。汎釋一切斷義文。對法抄第四。九十。見斷等義四門。分別。於中第二辨。所斷義者。略有二位。一自性斷。謂諸染法通見修斷。二離縛斷。此有二種。一離縛斷。謂斷緣彼雜彼煩惱。六十六說。善無記法唯修所斷。二不生斷。此有二種。一因滅果不生。謂三惡趣果。見道所斷。二果義因不生。謂諸善法見道所斷。五十三說。於見道中。無相異熟能得畢竟。非擇滅性。故因亦斷。如是類也。諸非所斷二類。如前出體中說。此即第二辨。所斷義。如唯識緣生中釋。其惡趣果斷二種。一云體亦隨差見道障。故論云。無記修所斷者。據除無記雜緣縛說。一云唯斷業有無記不除。不能生異熟。云何釋。異熟障據。此果無記體在生雜緣縛。

五十。難彼煩惱名爲得斷文。義。演云。疏難彼煩惱乃至名爲得斷者。意云。此疏中第一解。但立漏俱名難彼煩惱名。亦有過。先至下疏生自微離也。如疏下文云。若說七

名難煩惱等文。即是難前第一解。五十。又相間起。然顯名難文。義。演云。疏又相間起者。名爲難。乃至然顯名難者。意云。此第二解。難彼煩惱者。謂前六識中善及無記等法。與煩惱前後後間難而起。名之爲難。由煩惱習氣力。故一一前前後後所起善無記法。皆成有漏性。等名難彼煩惱。即外難曰。若相間起名之爲難者。即有學回向大至初地。及頓悟菩薩至初地起。平等性智及妙觀察智。與第六七識煩惱前後間起。即平等性智等亦應名難。答。疏中自然相順者。名之爲難。其無漏第六第七識不順煩惱與煩惱相違故。所以不名爲難。言此非因等起。諸無記業因等起故者。意說。今名難彼者。但於間生而有難義。不由等起。因而成難也。以無記業非無明爲因起也。故云非因等起。問何名等起。因答。如有漏福不動善業。由無明支發。即此善行無明所發。名因等起。故可然。有漏善業名之爲難。若無漏第六七識及無記法。不由煩惱無明爲因所等起。故無漏無記不名爲難。故知非因等起。外離者。彼即狹也。攝義不盡。若有漏善由無明爲因發。故名之爲難。即無明不發。無記業。無記法。應不名爲難。故是不盡也。

五十。無漏第六七非因不起文。義。演云。疏無漏第六七不順煩惱至非因等起者。此無漏六七雖與煩惱間生。不名爲難。性相違故。有漏善業雖與煩惱不順。然由無明之

緣愛即能取攝。何是所爲答前二別明。後一合說。或前取且對於心。後所爲取據。由於彼有可樂相。方起貪欲。名爲所爲。此多分別。故彼論云。如是四取。依二品取。謂在家品起。初一出家品起。後二。故是分別。若是俱生何分二品。又此四取。於初唯在欲。餘通三界。故瑜伽第十曰。初唯能生欲界苦果。餘三通生三界苦果。即由此說。證受外增上果。爲緣起。愛能潤生者。據欲界說。上二界中離。境貪故。又解。四愛舉。境明者。亦且據欲界。若爾何愛潤上地生。答。雖未見文。准許常我。可通見修。即後有愛及以獨愛潤三界生。或貪喜俱。彼希樂。雖舉六境實通內身。依內身起。四皆通潤。內法異生不希後有。於命終時。所起煩惱是取支非答。亦是取支。若爾何故八十九云。我爲諸取。遍知永斷。正論大師。故於此法。誓備行者。雖帶煩惱。身壞命終。而不於彼建立諸取。所以者何。彼於諸欲。無所願。反而出家。故答。據分別起。不障俱生。如內異生無不共故。雖起於行云云。不說無明爲緣。非無餘恩。此不名取。應知亦爾。不還唯種子潤。應不名愛取。論十樂捨俱愛不與愛共相應故等者。問。若約種位。現受與種何非愛俱。若約當起。識及名色。六識未起。何有樂捨。答。疏云。此生支位寬。故與樂捨俱。謂從中有至本有中。未衰變來皆生支故。約此生支位中。識名色等。非據利那名識支位。得與受俱。依十地論子果

時義。以其生支是前種果。以種從現說得相應。故無違也。文。五十。有說及無想沒文。祕云。疏有說及無想沒者。即前第七無想天沒無心師。義五十。若助發助潤起現無失文。義蘊云。何以知耶。緣起下云。內法異生不放逸者及聖有學。無明爲緣。引非福行。我不說爲無明緣行。准此有現助發無違。不還未至臨終。先所未伏之惑。何理不起。故知此二起現無失。

五十。汎釋一切斷義文。對法抄第四。九十。見斷等義四門。分別。於中第二辨。所斷義者。略有二位。一自性斷。謂諸染法通見修斷。二離縛斷。此有二種。一離縛斷。謂斷緣彼雜彼煩惱。六十六說。善無記法唯修所斷。二不生斷。此有二種。一因滅果不生。謂三惡趣果。見道所斷。二果義因不生。謂諸善法見道所斷。五十三說。於見道中。無相異熟能得畢竟。非擇滅性。故因亦斷。如是類也。諸非所斷二類。如前出體中說。此即第二辨。所斷義。如唯識緣生中釋。其惡趣果斷二種。一云體亦隨差見道障。故論云。無記修所斷者。據除無記雜緣縛說。一云唯斷業有無記不除。不能生異熟。云何釋。異熟障據。此果無記體在生雜緣縛。

①顯反二顯戀？ ②祕二演祕八四十一有 ③義十(文) ④(疏)十若 ⑤大正藏經第四十三卷五百三十二頁 ⑥分別乃至在十四行依甲本補載之 ⑦縛十(文) ⑧演十(第十末四十九左) ⑨原本傳註曰五十二右初 ⑩解十(文) ⑪今二合 ⑫(疏)十無 ⑬(疏)無一者十六字一

所等起故成有漏可有雜義無覆無記雖非煩惱爲因等起然與煩惱性相順故亦名爲雜六七無漏既非等起又不相順故不名雜問第七無漏可與煩惱間生此中何故兼言第六答據疏遠說亦有間義五識不然無漏五識非佛無故

五十又難者善亦名斷文義演云疏又難者至善亦名斷者此第三解意說有漏善業名之爲雜以福不動行由無明爲緣支起故得經名不同無記無記不由無明支故故疏云不同無記後斷彼無明其善業即名離縛斷也然疏中第二解難彼煩惱即通有漏善業及無記法總名雜也寬若第三解難唯取有漏業不取無記名雜稍校今者取第二解會第三解少分名雜彼煩惱理將勝也

五十此解遠下唯修斷文義蘊云次下文說依離縛斷說有漏善無覆無記唯修所斷今依此後解即心王運行等自性非染既與見惑相應亦名見斷即遠下說無記唯修斷文問第二解云與煩惱間起名雜善無記等亦與見惑間起亦應不修斷何故疏云前二說善分別惑與心等相應念心等成善心等心與見惑俱時而起故約相應名雜便違修斷之文見惑雖與善等間生不能染彼善無記等令成染污故此善等不隨見惑通於見斷不違唯修故前解勝

五十若說七識非雜煩文義演云疏若說七

識名雜彼煩惱至但能緣盡說之爲斷非斷雜煩惱者意云若說第七識中煩惱與第六識中等善三性俱故以與漏俱故名雜彼煩惱者如不還果入身在欲界以離欲界九品修惑盡其第七識中煩惱與有頂地上下煩惱一時頓斷以勢力等故即應不還果身中善法應不名斷難彼煩惱以欲界第七識中煩惱在故由此但斷第六識中能緣彼煩惱盡故說善等名斷不約斷難煩惱名斷也以第七識中煩惱猶在故必至無學方始斷故

五十既示生上至亦自然無礙文義蘊云疏既示生上聖者不斷難煩惱亦自然無等者如不還生上欲界善等雖未斷第七能難煩惱亦得斷已斷能緣諸煩惱故言自然無也以緣彼煩惱強故不待能難自然名斷又解云生上聖者不斷難爲一句煩惱亦自然無爲一句言煩惱者即見惑也如次下文指事作法文意可知前解爲本文演祕云疏既爾至亦自然無者既由前理諸生上聖下地善等雖未斷彼難煩惱法然彼善等亦名得斷自然無者顯不由難煩惱無故而得斷也文義演云但斷欲能緣九品修惑善法自然得斷也有解云不還果人雖不斷第七識中難彼煩惱種子若生上界即不得起欲界第七識中現行煩惱以此現行煩惱不起名自然無也現行既無善名斷

五十若如見道煩惱亦名爲斷文演祕云疏

如見至亦名爲斷者舉見道或自性強故不由緣縛而稱爲斷例彼善等緣縛強無即名爲斷雖見緣縛與善等難煩惱有別以俱非強取以爲喻亦無其失文義演云疏見道至亦名此見道或自性是強入見道時自然而不由修道緣縛無故見道或無故見道或得斷名也例彼善等亦名爲斷善等是劣緣縛是強以強無故所以善等得斷名也是故善等亦名緣縛斷

五十既爾如何至此義應思也文演祕云疏既爾如何由之名有漏等者此難意云斷既不由難煩惱無得成有漏應不由彼詳云今爲二釋一既有斯妨即約六識解難煩惱當六識煩惱無當六地善等名得離縛二成漏由漏俱善等由七漏斷縛強緣難在善等斷若爾何故云善等斷由斷緣彼難彼煩惱答善斷有二一小分斷二全分斷言離欲等欲善名斷據小分斷言由斷難名爲斷者依全分斷無學滿位緣難二惑皆悉無故文義蘊云疏既爾如何由之名爲無漏等者欲界善等能緣惑強不約斷難得名斷者如何說善等有漏皆由第七惑耶有此義應思者緣縛先除斷從強立漏據俱惑藉七方成故善等雖斷縛仍名有漏若非由七漏義何從已上今謂此是祕第二釋

五十問如五見是不應斷文義演云疏問如五見是惠體至不應斷者意問云五體即是惠者即此惠爲不斷耶

①(疏)十此②心二必③便二使④示二爾⑤云疏乃至文四行依甲本補載之⑥斷十(文)⑦云疏乃至失文五行依甲本補載之⑧云疏乃至故文十一行依甲本補載之⑨無二有⑩

五十應斷者皆可斷故文 義演云。疏應斷者

至皆可斷者。難云。若言自性應斷者。即應

遍行欲等心。心所法體總斷。應名何以故知。

無離相應法外名斷故。以相應惠體皆可

斷故。又難云。若是自性斷者。即與煩惱相

應惠體。又亦無所緣縛法。又惠體既自性斷

者。亦無相應縛也。意云。若惠不是自性斷

而惠此所緣縛。亦有與煩惱相應義。亦有

離相應縛義。若言惠是自性斷。即同煩惱

所以無所緣縛等。云當體是縛法等故。若

言惠體不應斷者。五見便無見斷所攝。故

煩惱中五見是惠分。皆通見修斷故。若言

不斷便無是義。與聖教相違

五十如是乃至准此問答文 義演云。疏如是

乃至。不不知等亦准此問者。應問云。不

正知以惠分爲體。此惠分是應斷。是不應

縛等。皆有大。坊亦須說文今謂。疏云。邪作

意等義演不加邪字。唯云。其作意等。疑是

邪字屬上句末。以爲疑辭。今按不爾。邪作

意者。此如非如理作意之類。況又上下以四

字爲句。義蘊云。疏除惠餘九入隨煩惱中

者。謂妄念及邪欲邪勝解也。問。妄念與見

俱別境分。何故妄念體非漏耶。答。念由癡

等方得染汚名。惠不從他。體自成漏故有

別也

五十說依者等文 義蘊云。疏說依者因也所

依處也。論惡趣等因惑業斷果亦隨斷。如北

洲等所依之處。此第八畢竟不生亦名爲斷

餘人天等不。同此也

五十瑜伽六十六至唯修所斷文 六十六十七左

云。云何修道所斷法。謂一切善有漏法。一切

無覆無記法

見斷所感故。隨發業之惑。亦見斷者。即福

不動業亦分別無明所發。彼善趣異熟亦應

見斷。答。一由惡趣總別報業俱是分別無明

所發。二由無明與行俱是分別。故果隨因

名爲見斷。善趣異熟善業所招業無明。可

通修見。故非斷。問。惡趣總報業豈不以

修道無明爲助發耶。答。一云發總別二業

正助俱分別。一云發總報業正助俱分別若

發別報業正唯分別。助亦通修。既許有別

報。善業通修。理。般若發善趣總報行。正雖

分別助即通修。若發別報正助俱修惑。由

斯善趣與彼令差。不可爲例。雖爲此解

理亦難詳。且如此洲無想天等。既是善趣

業招。何因亦唯見斷今應正解如前。文而

緣此縛文義演云。疏而緣此縛者。意云。緣此

信等起縛。於修道位中起者。皆修道斷也

五十對法第四瑜伽六十六等文 對法第四

云。謂分別所起。染汚見。疑見。疑處。疑處及

於見等所起邪行煩惱隨煩惱及見等所發

身語意業并一切惡趣等蘊界處。是見所

斷義文。瑜伽六十六十七左云。復次云何見道

所斷法。謂薩迦耶等五見。及依諸見起貪

瞋慢若相應無明。若於諸諦不共無明。於

諦疑等。及往一切惡趣業等。是名見道所

斷法

五十若擇二取等文 半擇者。玄應音義二

十四十三云。半擇迦舊經論中。或作般吒

之

之

之

之

之

①疏十(文)②[不]一③攝十(文)④云疏乃至斷文二十八字依甲本補載之⑤下二十⑥云疏乃至言文十五字依甲本補載之⑦坊二坊⑧[說依者等]一⑨同二因⑩法十(文)⑪分十(修所斷一分)⑫詳二許⑬(五十三右)十而⑭染汚乃至處三十九字依甲本補載之⑮若二半

或作般茶迦，皆梵音輕重耳。此云黃門，其類有五。一半擇迦總名也。有男根用不生。子。二伊利沙。此云如。謂見行欲即發。不見即無。亦具男根而不生子。三扇。據教住反謂本來男根不滿。亦不能生子。四博。又謂半月能男。半月不能男。五留擊留擊。此云割謂被刑者也。文倫記十四十六。曰。泰云。半擇迦是無男志性。樂他於己為過。義。扇迦迦是無根義。初半擇迦具此二義。第二半擇迦有根。無男志性。樂為過故唯名。半擇迦。以有根故非扇迦。第三以無根。故非扇迦。非本無根為他殘害。男志性不改。不樂他為過。故非半擇迦。若有損害已後失男志性。樂他為過。同女性者。名半擇迦亦扇迦。文雜論八云。又半擇迦有五種。謂生便半擇迦。生便。除。此二種。永無男勢。應。云何言。半擇迦。若無男勢。後不樂。他於己為過。即名。扇迦。雖無男勢。若樂。他人於己為過。故名。半擇迦。婬。妬。半擇迦。見。他行。妬。白。男。勢。半。月。半。擇。迦。方。動。得。半。月。名。灌。灑。名。為。婬。妬。也。半。月。半。擇。迦。方。動。得。半。月。名。灌。灑。半。擇。迦。精。而。白。男。勢。起。名。為。灌。灑。除。去。半。擇。迦。對。法。抄。六。云。扇。迦。此。云。無。根。勢。無。一。生。半。擇。迦。此。云。樂。欲。樂。他。於。己。為。過。故。五。中。初。得。二。名。次。三。唯。半。擇。迦。非。扇。迦。人。生。中。無。男。勢。故。後。一。若。不。被。他。於。己。為。過。名。扇。迦。無。根。勢。故。若。他。於。己。為。過。名。半。擇。迦。迦。有。樂。欲。故。不。同。初。人。彼。人。一。生。無。根。勢。用。第。五。人。曾。有。他。用。雖。無。其。形。性。勢。仍。在。唯。起。彼。用。故。由。此。不。被。他。於。己。為。過。

無樂欲故不名半擇迦。不同前四人被他於己有過之時樂欲方生故。先生不生即有樂欲他於己為過故。瑜伽說三人此說。五者。本性除去灌灑。即彼被他於己為過得不淨灌灑。故五十三抄解不然。以婬妬。開人返不說灌灑。故此論開合。故加灌。灑。文。惠。琳。音。義。三。六。有。同。二。六。有。委。釋。之。報。恩。吼。八。中。引。諸。說。五。十。五。三。說。至。是。非。擇。減。文。五。十。三。十。四。有。云。若。學。見。跡。於。卵。濕。二。生。北。拘。盧。洲。無。想。天。若。女。若。扇。迦。迦。若。半。擇。迦。無。形。二。形。等。生。及。於。後。有。若。愛。若。願。所。得。非。擇。減。當。知。一。向。決。定。由。學。見。迹。不。掌。不。於。後。有。起。希。願。纏。發。生。後。有。唯。除。未。無。餘。永。害。愛。穢。種。子。故。五。十。斷。是。捨。義。至。例。應。然。故。文。義。演。云。疏。斷。是。捨。義。非。得。對。治。義。若。爾。惡。趣。業。果。亦。無。記。性。為。例。亦。然。者。意。云。今。者。善。及。無。記。法。是。不。生。斷。者。但。是。捨。義。非。得。無。漏。治。道。斷。也。但。現。行。不。起。名。之。為。斷。其。三。惡。趣。惡。業。無。記。果。至。見。道。時。現。行。更。不。起。亦。名。為。斷。斷。亦。是。捨。義。故。云。例。亦。應。然。然。此。善。無。記。法。種。子。至。於。修。道。位。中。即。是。離。縛。斷。說。無。想。天。三。途。異。熟。無。記。果。及。別。報。善。業。入。見。道。時。現。行。不。起。名。不。生。斷。若。此。等。種。子。皆。悉。不。斷。至。修。道。身。始。離。縛。名。為。離。縛。斷。五。十。與。因。合。說。文。義。演。云。疏。與。因。合。說。者。意。云。說。惡。趣。果。見。道。斷。者。與。因。合。說。以。分。別。煩。惱。為。因。發。業。見。道。煩。惱。既。斷。果。亦。不。起。果。與。因。合。說。名。為。斷。其。果。種。子。未。斷。

五十五。根見斷亦如此釋文。義演云。疏五根見道亦如此釋者。意云。三惡趣八。推。女。人。半。擇。迦。二。形。等。所。有。五。色。根。名。見。斷。者。亦。是。與。因。合。說。名。斷。其。色。根。種。子。未。斷。其。修。道。位。方。離。縛。斷。有。云。信。等。五。根。外。道。出。無。想。定。時。亦。有。後。至。見。道。位。准。前。亦。斷。即。不。生。斷。也。若。約。離。縛。邊。亦。名。修。斷。五。十。若。道。理。論。唯。有。三。種。文。概。要。下。末。云。應。斷。之。法。者。五。十。九。說。從。彼。相。應。及。所。緣。故。煩。惱。可。斷。所。以。者。何。對。治。道。生。煩。惱。不。起。得。無。生。法。是。故。說。名。斷。彼。相。應。相。應。斷。已。不。復。緣。境。故。從。所。緣。亦。說。名。斷。文。若。小。乘。說。共。如。俱。舍。光。記。一。七。左。寶。疏。一。二。右。於。中。寶。疏。大。斷。大。小。乘。三。藏。法。師。之。義。五。十。無。想。定。等。隨。見。斷。文。義。演。云。疏。無。想。定。等。引。發。煩。惱。見。位。因。亡。果。隨。見。斷。者。問。如。前。疏。說。捨。外。道。等。所。依。身。故。彼。無。想。定。故。亦。不。起。准。彼。即。是。果。喪。因。亡。如。何。此。云。見。惑。因。亡。果。隨。見。斷。答。前。說。外。道。等。者。但。學。定。所。依。身。而。非。定。所。招。果。定。之。果。者。謂。無。想。天。故。不。可。說。果。喪。因。亡。由。邪。見。修。定。故。邪。見。因。亡。定。隨。見。斷。前。雖。說。捨。外。道。身。意。說。由。分。別。煩。惱。斷。故。定。亦。不。起。非。是。依。疏。文。前。後。乖。返。已。上。今。謂。此。釋。與。演。祕。不。同。准。疏。文。勢。演。祕。應。優。演。祕。云。疏。無。想。定。至。因。亡。果。喪。者。問。唯。依。外。道。方。起。此。定。入。見。便。捨。外。道。依。身。定。永。不。起。何。故。不。名。果。喪。因。亡。答。疏。示。方。隔。舉。三。惡。起。別。報。善。業。果。喪。因。亡。顯。定。亦。爾。然。恐。有。執。定。唯。果。喪。因。

①如二始②據一據③原本傍註曰丑皆反④主二佳⑤又二又⑥海二去⑦〔嫉妬〕動十三字一⑧〔也〕一⑨樂他乃至如十三行依甲本補載之⑩灑十〔具如〕⑪〔委釋之〕一⑫〔亦二皆〕⑬故十〔文〕⑭〔道〕一⑮合二合⑯根二見⑰原本傍註曰第十末五十七右⑱趣二報⑲推二難⑳亦二皆㉑云應乃至義七行依甲本補載之㉒此二以㉓〔依〕一㉔〔斷〕一㉕云疏乃至文七行依甲本補載之㉖起二趣？

亡一義故更舉之因亡果喪顯通二義不

爾何故在此果喪因亡下辨文

五十五大論第十無全斷者文第十五有之

文如上引

五十五雖有七生不定文演祕云疏雖有七

生至不定者此問意云得預流已欲極七

生更不生上無欲第八此即全離上界有

支云何得言無全斷者其答意云亦有預

流而得不還得生上界由此不得云全

斷也文義蘊亦同

五十五不還欲界一切至與此同文義演云疏不

還欲界一切至不定者意不還離欲界一切

有支其上界不定或於欲界證無學或有

從不還次第生上二界得無學者或利根

招果不生上有鈍根次第行果故生上上

不定此通前後並答前問若阿羅漢即斷

一切有支瑜伽正與此文同

五十五此門兼解果斷分齊文義演云疏此門兼

解果斷分齊者意云此中兼明初果一來不

還無學斷十二支分齊如初二果斷欲界

一切一分有支不還果斷欲界一切有支羅

漢斷三界一切有支盡無明四果斷十二

支分齊也或約無想天果名不生斷等如

前說論十樂捨乃至實義如是諸聖教中隨

彼相增所說不定者此亦雖說十二支與

三受相應意也據此論中說十支與樂受

捨受俱十一支與苦受俱十一少分壞苦

所攝十二少分苦所攝十二全分行苦所

攝者此等皆是假說即約當來生老位中假

說與樂捨受等俱也今者若據當實義言

之十二支中若無明行愛取生老死此

等六處中既有現行心心所故六處支中得

與樂更捨受苦受相應此六支中亦得有

苦苦壞苦行苦也餘識等五支并有支此

等六支皆是種子未起現行心心所如何

得與三受三苦相應問雖無三受是無三

苦邪有為皆是苦故若依三受立三苦現

受既無苦緣何立故此六支無三受三苦

也所言有者皆是假說若言一切有漏法

皆是行苦者即十二支無同種現一切皆是

行苦所攝答言依捨受與行苦者唯無明

等六支中得有行以苦以此位中得起現

行捨故又緣起說生顯行苦老顯壞苦死

顯苦苦又十地經云無想行識名識六

處名行苦觸受名苦苦受苦受苦受有生

老死名壞苦者如上聖教皆雖相似說也

文

五十五三受俱門依當起位文樞要下末

五十二受俱中識等六支既是種子云何相應擇

有二義一依當生位說二依隨順俱有義

亦無違也故種名俱俱是相應之異名故

若爾依有支無當生云何相應識等五種

當有現行種說相應有支威力曾於行支

等中有相應故種亦說相應或從識等當

生位說文

五十五受不與受相應是自體故文義燈六末

七云問若約種位現受與種何非受俱若

約當起識及名色六識未起何有樂捨答

疏云此生支位寬故與樂捨俱謂從中有

至本有中未衰變來皆生支故約此生支

位中識名色等非據利那名識支位得與

受俱依十地論子果時義以其生支是前

種果以種從現說得相應故無違也文

五十五大論第十至所除中一文義演云疏大

論第十至所除中一者意云此引證也瑜

伽云樂捨除二者但支十支相應除受及

老死二支若苦受及所除中一者即苦受

與前所餘二支中老死支相應不與受相

應故說云三受門中樂捨二支得與十支

俱苦受得與十一支俱故大論與此論同

*文義蘊云疏若苦受及所除中一者若苦

受俱更取樂捨所除中一者死支故成十

一*文大論第十四云復次幾支樂受俱

行謂除二所餘支幾支苦受俱行謂即彼及

所除中一幾支不苦不樂受俱行謂如樂

受道理應知

五十五三苦分別門文樞要下末

六十三苦依生苦相初二唯欲後一通三若據

其性苦苦唯欲有迫緣故壞苦通色界有

樂受故如經中說入變壞心後一通三界

文

五十五大論第十支一分文義蘊云疏大論

第十至非受俱行支一分者謂十支捨受俱

行支捨受俱受取非受俱行支中一分是捨

受者唯是行苦非餘二苦收

五十五論十二全分至如壞苦說文演祕八四

七云論十二全分行苦所攝等者此同瑜迦六

①大正藏經第四十三卷五百三十三頁 ②[之]一 ③引十(文) ④云疏乃至也文六行依甲本補載之 ⑤同十(文) ⑥愛二受 ⑦假二似 ⑧想二明 ⑨苦二之 ⑩衆二受 ⑪[位]一 ⑫三受乃至文七行依甲本補載之 ⑬云問乃至文七行依甲本補載之 ⑭疏二至 ⑮[十]一 ⑯[死]一 ⑰受二更支 ⑱(義蘊一者)十三字二(五十六右疏若苦受及所除中義蘊云)十五字 ⑲[大論]二字二(五十六右大論第十但云樂捨除二與文)十六字 ⑳知十(文) ㉑下二六 ㉒云三乃至文五十二字依甲本補載之 ㉓[大論]一文九字一 ㉔八四乃五文十二行依甲本補載之

十六說。按彼論云。謂後有業煩惱所生諸行。於彼自體中能隨順。生一切煩惱及與衆苦。所有安立一切遍行能重所攝亦名爲重。是行苦性。依此行苦略五取蘊皆名爲苦。又此行苦遍三受中。然於捨受此能重之性分明顯現。是故但說不苦樂受。由行苦故。譬如熱癰以冷觸對即生樂想。熱灰墮上便生苦想。若二俱離爾時唯有癰自生苦分明顯現。又行苦性中。樂如冷對。苦如灰墮。捨如離二癰自性苦文。

五十。大論第十。非二支收文。第十四云。幾支行苦攝。謂所有壞。苦苦支亦是苦支。或有行苦所攝非。餘二苦。謂不苦不樂受俱行支。及非受俱行支一分。

五十。瑜伽六十六說文。如上已引。

五十。此約實體二位說支文。義演云。疏此約實體相顯二位說支者。何名二位。一者實體二者相顯下自解之。言實義攝苦如是者。即相結上所說苦義也。

五十。且此論中至名多分文。義演云。疏且此論等中有二至多分者。此釋二位也。一全體多分攝三苦者。此解實體位也。意云。若據全體論即多分攝得三苦。故論者十二全分行苦所攝。諸有漏法皆行苦故。此約多分。不妨於中亦有餘苦。故論云。十一少分壞苦所攝。十二少分苦苦所攝。二相顯多分攝三苦者。此解相顯位也。意說。即與捨受俱時支名行苦。故依捨受立行。相狀顯故。疏云。即捨受俱支亦名苦。即十一支名行苦。

也。餘二支受俱苦者。意說。與苦樂二受俱支名。苦苦壞苦。故依二受以立二位。其相最顯。此據多分不妨。於二苦中亦通行苦也。且就二受據相顯別立苦。故五十緣起經上卷至死顯苦苦文。上卷九右之意。非引全文。

五十。十地第八至名為壞苦文。第八十五之全。

五十。瑜伽等說至正稱道理文。義蘊云。疏瑜伽論說據遍法體正稱道理者。謂緣起經但約果位以配三苦。不攝因十支。便非遍法體。十地經中雖遍因果唯據相增非正稱理。大論二苦與此論同遍因果。故名遍法體。不隨相增名稱正理。文義演云。疏瑜伽等說據遍法體正稱道理者。上來此論中所說。十一少分是壞苦。十二少分是苦苦。十二少分是行苦者。皆依瑜伽論第十說也。故知瑜伽所說稱正道理。

五十。因多種子隱而不論文。義演云。疏因多種子隱而不論者。疏中二解。此是第一解也。據因中識等五及有支唯是種子。無明與行無愛。取此四支半是種子。半是現行。故言因多種子隱而不論。十二因中有三苦也。

五十。或說果時即顯因故文。義演云。疏或說果時顯顯同故者。此第二解。意云。此十二支因中亦有二苦。其有爲法皆是行苦。既與苦樂受俱得有二苦。故論云。十樂與捨俱等廣如前說。故前十支亦有二苦文。

五十。對法論說至有能所生文。第四九右云。於

果時有能生所生。

六十。亦集諦招感名集文。樞要下末二十云。決擇分說苦等四諦體。如疏攝事分中說。十二分逆觀中生支及識等五者。是死死集。即苦集體同者。集有二種。一招感異熟名集。即決擇說唯業煩惱。二能生苦果名集。攝事品中生支等。是二論雖別不相違也。文。

六十。薩婆多師等故說二文。俱舍二十二左同。應知此中果性取蘊名為苦諦。因性取蘊名為集諦。是能集故。由此苦集因果性分。名雖有殊非總有異。

六十。集是有報義文。五十五右云。問。苦諦義云何。答。煩惱所生行義。問。集諦義云何。答。能生苦諦。

六十。大論第十五十六至與此文同文。第十九右云。問。幾支苦諦攝。及現法爲苦。答。二謂生及老死。問。幾支苦諦攝。當來爲苦。答。識乃至受種子性。問。幾支集諦攝。答。所餘支文。五十六十八左云。餘事所攝支中。二是未來苦支所攝。謂生老死。五是未來苦因所攝。謂現法中從行緣識乃至觸緣受。又即五支亦是現在苦支所攝。由先世間今得生起。果異熟攝。謂識名色六處觸受。又現在果所攝五支。及未來果所攝二支。總名果所攝緣起。當知餘支是因所攝緣起。

六十。集諦謂所餘文。義蘊云。疏集諦謂所餘者。准彼亦應言。三支現在因。即受取有三支。當苦因即無明行。

六十。不爾識望至得至得爲因緣文。義演云。

●苦十(苦)●●引十(文)●●甲本傍註曰第十末六十四丁左●也十(文)●●●名十(行)●●●苦十(即取十支及非受俱行支即是受亦名苦)●●●故十(文)●●●文十(文)●●●拾二於●●●生十(文)●●●云決乃至文六行依甲本補較之●●●性取乃至三十一字依甲本補較之●●●大正藏經第四十三卷五百三十四頁●諸十(文)●●●[云]一●●●問二因●●●[集諦者]十六字二疏集諦謂所餘義蘊云●●●[得至]一●●●甲本傍註曰第十末六十七

疏不爾誠望名色至得為緣因緣者。意云。若

不。如前隣次說爾者。即誠望名色。乃至展

轉亦爾。得為因緣也。謂約當生老死果說

為因緣也。意說此識等雖不同前隣次說

今據隔越說。我等五支望當生老死亦

得因緣也。即隔有支等名隔越也

六十如對法說至業種者文。對法四十五文如

已引

六十集論第四文。第四十右亦如已引

六十如對法說至業種者文。對法四十五文如

已引

六十集論第四文。第四十右亦如已引

六十如對法說至業種者文。對法四十五文如

已引

六十集論第四文。第四十右亦如已引

六十如對法說至業種者文。對法四十五文如

已引

後聚品總為無間。無明望行為無間緣。不

約別對後無明說。由斯但說無明望行

為無間緣。故無有失文

六十謂通達後至亦名為意文。此百二十四字

衍長。演祕義演等不牒釋此文。古本亦無

云。如無明望。行前生習氣故得為因緣

由彼惡習相續所生諸業能造後有。故當

於爾時現行無明能引發。故為等無間緣

由彼引發差別諸行流轉相續生故。思惟

緣。彼故為所緣緣。以計最勝等。不如理思惟

緣。如是一切隨其所應盡當知

六十如大論第五至是苦道文。第五十六十八左

十地第八二十右中邊上六右

六十蓋中邊至名難染文。真諦中邊分別論上

五左云。三種難染者。謂煩惱業生。煩惱難者

謂無明貪愛取。業難者。謂行及有。生難

二種生死以八門。門與今不。分別。一出

體二釋名。三辨招生死差別相。四解位

次。五解得處。六四種生死相攝。七會三種

生死不同。八問答分別對名。問答三門如

論。其得處如前第七卷解第八識生無漏

中說。然應料簡諸果不同。其位大預流等得

初地即得。如瑜伽決擇聲聞地及佛地論。其

三種生死不同。如疏中引楞伽。然且勝曼及

此論三種身。依三乘決定。楞伽唯依大乘頓

悟怖煩惱者說。或通說不定性差別勝位。地

前一切與本無別。所以不說辨招生死差

別相者。分段有二。一散。二定。散中有二。一

如十二因緣生。唯欲界全上界小分。依生

得善得報別。二依勝聞思生得善心轉延

福壽。難資所越唯在欲界。心猛利故。定中

有三。一有漏定願轉福壽行。唯欲界有二

①我二識

②引十(文)

③八四乃至文十五行依甲本補載之

④(演)一

⑤行前乃至其八行依甲本補載之

⑥知十(文)

⑦大

正藏經第四十三卷五百三十五頁

⑧右十(文)

⑨蓋二舊

⑩准二舊

⑪難二對

⑫云二乃至文四十七行依甲本補載之

⑬

⑭

⑮

爲緣三有漏業爲因起三種有。何者無有緣三種意生身不可覺知微細睡眠。譬如緣三有中念念老死。下文云。阿難於三界中有四種難。一者煩惱。二業難。三者生報難。四者過失難。無明住地所起方便生死。如三界內煩惱難。無明住地所起因緣生死。如三界內業難。無明住地所起有生死。如三界內生報難。無明住地所起無有生死。如三界內過失難。有有者。有三界有異熟體。無有者。無有苦苦等唯有行苦相以無漏資生死亦說爲難。問答分別既得變易。經三大劫亦有變易得百劫隣角耶。答。不得。不以所知障爲緣故。若所留身有漏定願所資助者分段身攝。設許無漏定願所資助感其分段。有何過失而不許耶。以極勝故非分段收非變易者不能無漏資身久住。勢力弱故文。義燈六。

六十論緣謂煩惱所知二障。文。義蘊云。問。論但言煩惱助感理以無明發業。名爲助感。六十意趣潤生者等文。義蘊云。疏云意取潤生之惑者何。答。勝鬘經說如取爲緣。取是潤惑業爲正感取潤業種名爲助感。六十論二界能異熟果文。義蘊云。問。疏云五蘊爲性無色定有色耶。答。三界通言據多分說。亦不相違。有云。約定色者。理必不然。此業異故或取色種亦不應理。非波繫故。六十用前有漏至異熟果文。義燈六末。三十。云。且分段生取名言熏習識等五種而爲親因。福及非福不動三業爲勝增上能招感緣。一切煩惱總能爲發業潤生之緣。由依他緣而得生故。勝鬘經無上依經實性論等。皆隱識等名言親種。但顯增上業名爲因發業潤生惑名之爲緣。故勝鬘經云。如取爲緣有漏業因而生三有。

六十此釋名也。各分段文。義燈六末。三十。云。言分段者分謂齊限。即謂命根。段謂差別。即五蘊體。捨此受餘。有差別故。此差別身命有齊限。即段之分名分段。命屬身故。即依士釋。或此分段俱通身命。皆隨因緣有定齊限故名分段。亦分段名爲分段。即持業釋文。七十謂前諸無漏至細異熟果文。義燈六末。十八。云。變易生死即前識等五果種子皆爲親因。欲界福業并色不動除無想天及五淨居爲近勝緣。依四靜慮緣事。無漏後得悲智相應定願而爲遠勝緣。故此論云。由悲願力改轉身命。又云。無漏定願正所資感。又云。無漏有分別業。有分別業即後得緣事智俱之思。思亦即願故不別說。由所知障執彼苦提有情爲有。起此悲願亦爲斷除留身久住故。所知障能爲其緣。雖實變易用名言種而爲親因。福不動業爲增上緣。若無漏無勝堪能感變易生。由所知障方發悲願。故起無漏資身故業。故此論云。無漏定願資有漏業。今隱所資但舉能資及以能發勝劣兩緣。故勝鬘等云。無漏業因所知障緣有意生身。既以識等名言種子爲親因生。明變生體是有漏。說是無漏界外生死者。依勝緣說或無漏人所受生死。或無煩惱漏所受生死。故名爲無漏。非體無漏界外別性。非離三界有別有情。仁王般若云。三界外有別衆生。是外道義。非諸佛經文。

①問二障？②義燈六③別十(不答皆名無分別)④云且乃至有八行依甲本補載之⑤各二名⑥云言乃至文七行依甲本補載之⑦六末三十八右⑧云變乃至文二十一依甲本補載之⑨云十(說)⑩得十(見)⑪本①

見。縱有分段得天眼者亦不能見。問。初地菩薩受變易。二地分段菩薩得見。下不答。亦得見。以二地菩薩根劣惠強。亦見下地變易細身不同。二乘無學等。以根鈍故。又雖是同初地。然有分段有變易。但同類自相見。分段亦不見變易身。且初地菩薩若分段若變易。皆不能見。二地菩薩分段身。既不見。二地菩薩所住之土。豈得見身耶。亦如六欲天展轉下不見。上天身土。以福有強劣故使然也。文具如次。下。八十。

七十。第八十說。尚不見故。文。此變易身非唯諸天不見。如二乘等猶不能見。如下論。

四十八。二十云。問。若住有餘依涅槃界中。能發趣阿耨多羅三藐三菩提者。云何。但由一生便能證得阿耨多羅三藐三菩提耶。所以者何。阿羅漢等尚當無有所餘一生。何況當有多生相續。答。由彼要當增諸壽行方能成辦。世尊多分依此。回向菩提聲聞。密意說言。物類善男子。若有善修。四神足已能住一劫或餘一劫。餘一劫者。此中意說。過於一劫彼雖如是增進壽行。能發趣阿耨多羅三藐三菩提。而所修行極成遲鈍。樂涅槃故。不如初心始業菩薩。彼既如是增壽行已。留有根身。別作化身。同法者。前方便示現於無餘依般涅槃界。而般涅槃。由此因緣。皆作是念。其名尊者。於無餘依般涅槃界已般涅槃。彼以所留根實身。即於此界瞻部洲中。隨其所樂。遠離。而住一切諸天。尚不能觀。何況其餘衆生能見。彼於涅槃多樂住故。於遍遊行彼世界親近供養佛菩薩中。及於修習菩提資糧諸聖道中。若放逸時。諸佛菩薩數數覺悟。被覺悟已。於所修行能不放逸。今謂。起信解。謂以此論文證。無餘依有色心等。是故論文雖長。具引不略。此文明言。別作化身。示現無餘般涅槃界。知是非實無餘涅槃。每令幼學聽覺。可不慎乎。此文亦見佛地論第二十三。

七十。如前第七已有二解。故文。第七。云。義演八末上三十云。疏總舉二人者。解云。即是頓悟漸悟菩薩二人。若頓悟色界後生無漏。若漸悟即唯欲界後引生無漏。第八文。疏一切異生即頓悟人者。意說。若悟頓入直入菩薩初地等。即名異生菩薩。若不定性先得二乘有學聖果。或得無學聖果。後回心入初地者。即名聖者菩薩。

七十。此變易死。下當知。文。義蘊云。疏此變易生死不屬無漏業者。問。實聖教說。為無漏。隨助因。說即屬無漏。何理相違。答。此云。殊約異熟果。是明不屬無漏。若隨助因。增上果攝。此據剋體。不隨因。故無違也。文。義燈六末。四十云。然分段死。言屬三界。變易不言。以分段死隨業繫地。即言三界變易之業。說是無漏。故不言地。要集說云。隨在二界者。不善論意。變易生死隱不說。彼有漏業。故處所差別略准可知。文。

七十。論由悲願力。至故名變易。文。演祕云。論由悲願力。至故名變易者。問。按攝大乘云。菩薩留惑證。一切智。今云。悲願能招於生得。至佛果。豈不相違。又生但由悲願。而致何用煩惱。不退菩薩而不斷耶。答。七地以前用受分段。八地已去。不障道故。所以不斷。若爾。應非是染汚法。染汚法者。何不不斷。答。如未那惑。雖最後除。亦得名染。此亦無失。又能助所知。令變易續。故不斷之。若爾。二乘無學。回心應無變易。煩惱無故。答。有惡習氣。能為助緣。亦受變易。且依初釋。

七十。謂由大悲救生。至如細身命。文。義燈六末。三十云。且依此論。略列三名。一。不思議。返易生死。釋名如論。亦通依士持業二釋。以由無漏所資感。故所受返易妙用難測。非下劣境。變易即不思議持業釋也。或無漏定願妙用難測。名不思議。不思議之返易生死。即依士釋。文。

七十。如資色界廣果天身等。文。義演云。疏如資色界廣果天身。至欲界人天亦爾者。意云。此即指事也。有二解。一云。若受變易生死者。以無漏定願資此舊身。令得廣大。過於色究竟天身。然此天身長一萬六千由旬。今資此身。過彼天身。故云過一萬六千由旬。今資過二萬。萬六千劫者。由菩薩得變易。必無漏法資延壽。令長。彼天。故過六千劫。或異於彼者。隨一種由無漏法資。或可身不得過一萬六千由旬。命亦不得過一萬六千劫。則所資身長短命劫數。論少異於彼天身命。故云。或減於彼也。何以如是。由

七十。論由悲願力。至故名變易。文。演祕云。論由悲願力。至故名變易者。問。按攝大乘云。菩薩留惑證。一切智。今云。悲願能招於生得。至佛果。豈不相違。又生但由悲願。而致何用煩惱。不退菩薩而不斷耶。答。七地以前用受分段。八地已去。不障道故。所以不斷。若爾。應非是染汚法。染汚法者。何不不斷。答。如未那惑。雖最後除。亦得名染。此亦無失。又能助所知。令變易續。故不斷之。若爾。二乘無學。回心應無變易。煩惱無故。答。有惡習氣。能為助緣。亦受變易。且依初釋。

七十。謂由大悲救生。至如細身命。文。義燈六末。三十云。且依此論。略列三名。一。不思議。返易生死。釋名如論。亦通依士持業二釋。以由無漏所資感。故所受返易妙用難測。非下劣境。變易即不思議持業釋也。或無漏定願妙用難測。名不思議。不思議之返易生死。即依士釋。文。

七十。如資色界廣果天身等。文。義演云。疏如資色界廣果天身。至欲界人天亦爾者。意云。此即指事也。有二解。一云。若受變易生死者。以無漏定願資此舊身。令得廣大。過於色究竟天身。然此天身長一萬六千由旬。今資此身。過彼天身。故云過一萬六千由旬。今資過二萬。萬六千劫者。由菩薩得變易。必無漏法資延壽。令長。彼天。故過六千劫。或異於彼者。隨一種由無漏法資。或可身不得過一萬六千由旬。命亦不得過一萬六千劫。則所資身長短命劫數。論少異於彼天身命。故云。或減於彼也。何以如是。由

七十。論由悲願力。至故名變易。文。演祕云。論由悲願力。至故名變易者。問。按攝大乘云。菩薩留惑證。一切智。今云。悲願能招於生得。至佛果。豈不相違。又生但由悲願。而致何用煩惱。不退菩薩而不斷耶。答。七地以前用受分段。八地已去。不障道故。所以不斷。若爾。應非是染汚法。染汚法者。何不不斷。答。如未那惑。雖最後除。亦得名染。此亦無失。又能助所知。令變易續。故不斷之。若爾。二乘無學。回心應無變易。煩惱無故。答。有惡習氣。能為助緣。亦受變易。且依初釋。

①左十(釋) ②左十(文) ③大正藏經第四十三卷五百三十六頁 ④(云)一 ⑤薩十(文) ⑥六末乃至知文五行依甲本補載之 ⑦云論乃至釋文十二行依甲本補載之 ⑧云且至釋文六行依甲本補載之 ⑨返二變 ⑩等二業 ⑪原本旁註曰色界廣果天現行疏 ⑫一萬一

共菩薩願力。須長卽長。須短則長。須短則短。而無定限。故云。無定齊限。欲界亦爾者。意說於欲界人。天中受變易生死者。以無漏定願資舊身。今或長於舊業所感者。亦無定限。故云。無定限。今卽增減者。謂諸菩

大惠聲聞辟支佛。未證法無我。未得不可思議變易生。是故我爲諸聲聞。故說一乘道。大惠聲聞辟支佛。若離一切諸過熏習得證法無我。爾時離於諸過。三昧無漏醉法覺已。修。行出世間無漏界中一切功德。修。

行已得不可思議自在法身文問勝鬘三種
意成身通漸頓二悟楞伽所說亦爲通耶
答。樞要有二釋。一限頓悟。一通漸頓。二各
有理正否如何。太抄義演等前說爲勝。與
師範師後釋爲優。思之。

七十又此生死至之所成故文義燈六末三十九云二名意成身身即屬果意願是因成通因果卽隨意所成之身身屬因故依士釋也

七十五勝鬘經云至諸受根滅文經十八云世尊
生生死者諸受根沒次第不受根起是
名生死世尊生死者此二法是如來藏世間
言說故有死有生死者者根塵主者所著根

起文寶窟下末左云。今明釋生死中有三。謂標釋結初生死。兩字標生死也。生死者。此三字將欲解釋故牒六也。諸受根沒者。釋生死也。眼耳等六根生識領納六塵。故云諸受。又此六根。能容受識住。故名爲受。此六能生我。故名根。沒者死也。生分已謝。死分次起。故云次第也。不受根起者。雖有根相。不能生。滅領納前塵。故云。

不受根。又不容受六識故言「不受根也」。是名結也。乃至今示生死之相。諸根壞者。眼等諸根壞。五受中捨受根壞。生者新諸根起。由業煩惱力未來還生爲起。五受根中是喜受根起。四識住中喜潤故。住亦是十二緣中識支也。

此翻名之爲勝。摩羅名蠶。蠶謂華蠶而言勝者。一釋云。蠶中之上故云勝蠶。勝蠶父母借彼世間殊勝之蠶以美其女。故號勝蠶也。

七十五 佛性論云至受於變易文佛性論第二九有云。復次十地由四障故未得極果四德。金剛後心方乃得之。應知何以故。以出三界外有三種聖人。謂聲聞。獨覺。大力菩薩。住無流界。有四種怨障。由此四怨障故不得如來法身。四種功德波羅蜜。四怨障者。一方便生死。二因緣生死。三有。有生死。四有生死。乃至廣說。

七右彼經自云因之而起。經十二左具文云：是故無明住地積聚，生一切修道斷煩惱。上煩惱而彼生心上煩惱，彼生心上煩惱而止上煩惱，止上煩惱觀上煩惱，禪上煩惱，正受上煩惱，方便上煩惱，智上煩惱，果上煩惱，得上煩惱，力上煩惱，無畏上煩惱，如是過恒沙等煩惱，如來菩提智所斷。一切皆依無明住地之所建立。一切上煩惱起皆因無明住地緣，無明住地。

以八同釋五住地。第一釋名門。見一所住地者。能生名地。令所生成立名住。心迷不解名惑。八忍七智推求諦理名見。緣一理總斷煩惱故名一處。故云見一所住地也。又解。五利煩惱推求名見。入見道一處併斷名見一處。言住地者。本爲末依名之爲住。本能生末。目之爲地。

七六八

①右二左②云二乃至也三十三字依本補救之③〔能〕一④我二誠⑤減二議⑥左二右*⑦〔勝〕一⑧〔有〕一⑨
 (無)十有⑩〔彼生心上煩惱〕一⑪〔止上煩惱〕一⑫等十(上)⑬〔云〕一⑭月二因

七十第八地說至自在愚也文第九論三十云第

七地中純無相觀。雖恒相續而有加行。由

無相中有加行故。未能任運現相及土。如

是加行障八地中無功用道故。若得入第

八地時便能永斷。彼永斷故得二自在。由

斯八地說斷二愚及彼龜重。一於無相作

功用愚。二於相自在愚。令於相中不自

在故。此亦攝土相一分故

七十彼言大力文。勝鬘經宋求那跋陀羅譯

七十無上依經云大地菩薩文。經上十五云。

阿難一切阿羅漢。皆支佛大地菩薩。為四種

障不得。如來法身四德波羅密。文此經全部

二卷梁真諦譯。然佛性論亦真諦譯。第二論

中。十九右一處云。大力菩薩。一處二十右云自

在菩薩。明言異意同

受生

七十。於此時中畢竟不生非永不生。文義蘊

云。既無煩惱七生等後衆緣不具。畢竟更

不受生。非此中第七生身斷絕不生。以資

故因得相續也

七十第八十說。乃至廣說文。第八十三云。

復次。同向同向菩提聲聞。或於學位。所得

衆緣有差別故

七十如前卷末已略解說文。如第七論八十疏

七十本。釋

七十七地已前。乃是實身。問入地已去。穢

業已亡。得惡趣不生。何以有受實身乎。

答。凡代受苦。是薩埵利物之極。何有不實

苦。若實不受。則何稱化物之深。故瑜伽中

分。二十二根三斷門。苦根通非所斷。此論亦

生色界。縱入地獄。火燒不痛。以色界身細

自業所感。欲界火。龜細既殊。火燒不痛。苦

已得變易身。往三途者。化身往受。苦等

五十。此句由自在故。煩惱未盡故。文義蘊云。

由於三昧。得自在。故受變易。煩惱未盡。故

受分段。屬第四句者。謂不受變易。不受

分段。即如來無餘涅槃界

七十。大智度論。論捨分段也。文。智度論七十三

十五云。復次。是菩薩。又修集無量無邊善法。

身中無八萬戶蟲。亦少病痛。故衣服臥具

等。常淨潔無汚。得諸法實相等。善根力。故身

中無八萬戶蟲。心清淨。故身口等亦清淨。離

虛誑邪曲等下。賤煩惱。故心清淨。二事清淨

故。雖行世間。離諸逼迫。苦惱。心不厭沒。故

出過聲聞。辟支佛地。是菩薩貴。佛道故。不

貴利養。雖行頭陀。不遺是法。以是究

竟。道因緣少。分非究竟道。是名阿鞞跋致。菩

薩行類相。觀文。大般若三百二十六。三經四百

四十八。三經云。善現不退菩薩。身心清淨。非

如常人身中。常為八萬戶蟲之所侵食。所

以者何。是諸菩薩。善根增上。出過世間所受

身形。內外清淨。故無蟲類侵食其身。如如

善根漸漸增進。如是如是。身心轉淨。由此因

緣。是諸菩薩。身心堅固。曲若金剛。不為違

緣之所損惱。文義蘊云。大般若云。不退菩

薩。身心清淨。非如常人身。恒為八萬戶蟲

之所侵食。

七十。如對法第十三抄會文。對法抄第十六

五。楞伽第四。意生身故。第四之十五葉

五。楞伽第四。意生身故。第四之十五葉

①(十九右)一②(疏)十此③(疏)十於④(無)一⑤(同向)一⑥位十(即能棄捨求聲聞或無學位方能棄捨由彼根性有差別故)⑦不十(受)⑧述二求⑨(疏)十此⑩又二久⑪遺一實⑫大正藏經第四十三卷五百三十七頁

左全文。此次上文云。大惠如聖人智。修行分別見五陰虛妄。大惠是名五陰無。五陰體相。大惠汝。今應離如是虛妄分別之相。離如是已爲諸菩薩說離諸法相寂靜之法。爲遮外道諸見之相。已下如疏所引。

七十卷楞伽第五云等。第五初有演說云。疏十卷楞伽等者。疏雖粗釋初學猶述。今依古德逐難略解。理惠之心證法相應。有寂滅意。名三昧樂。由入三昧能現身故。復由三昧安住心海。見自心境妄心轉識波浪識相。而不生起或見自境。顯由妄識不生方知第二身。文疏引不盡。而經次云。妙花莊嚴迅疾如意。猶如幻夢水中月鏡中像。非四大生似四大相。是足身分。一切修行得如意自在。隨入諸佛國土大衆釋曰。以無性惠悟此理。故得如幻定。能覺諸法悉如幻等。菩薩所起意生之身。相好端妙如花莊嚴有爲緣生故。如像等。言如實覺知諸法相亦起身因。第三身云種類生等者。釋云應物現形。形非一故名爲種類。隨感齊發名曰俱生。起不加功稱無作行。無作行等爲起身因。身名種類俱生等也。已上今謂義蘊亦同。彼云。疏一者得三昧樂者。由定而得法樂也。善通法後二以彼必得故行標之。三摩跋提者。顯定自在而得此身故以名也。二者如實覺知諸法相意生身者。由多時住無相觀故。能如實知諸法皆如。幼事。因得此身故五色也。三種類俱生無作行意生身者。由得四無礙智及業自在

故。而得此身故。能變數萬億隨類化生種類多身俱時而起。不由功用名無作行。此之三名或從因稱或果名理可思惟。

七十經云。自心寂靜等文。義蘊云。疏經言自心寂靜等者。由得定自在故名。自心寂靜行種種行者。於一行中起諸行故。大海心者。謂本識也。轉識之相者。即大海波也。由得勝定故。煩惱之風不作。心波之相亦寂靜也。言自心境界者。謂真如也。由證此境故如實知一切真妄。故下頌云。非不見真如而能了諸境等。餘義可知。故彼二種三種意生身名位有異者。楞伽勝鬘意生身名二種。

七十故彼二種亦不相違文。義蘊云。故彼二種三種至亦不相違者。意云。此意生身有兩。箇三種故云二種三種也。即如勝鬘此論說二乘無學已得自在菩薩得三種意生身。此即第一三種也。又楞伽經說三種意生身。即第二三種意生身也。故知據勝鬘楞伽唯識菩薩三種意生身仍不勝有學回心。今時並取佛地論或除七生滿受變易。或除一生滿。或除上界處處受一生。及瑜伽八十或於學位方能棄捨。即前果人受變易或無學位方能棄捨。故通取諸教。義方周悉如上。諸經所說變易名位有異義意亦不相違。

七十此變易生死至從喻爲名文。義燈六末云。云云。三名變易化變謂改舊化謂新起變化即身持業釋也。更有多名。如能顯中邊惠

日論釋

七十此顯揚第十六非業報身文。第十六十四云。聲聞轉依當知復有二種。一趣寂滅。二趣菩提。問聲聞無學永盡。後有云何能證阿耨多羅三藐三菩提。答。依變化身住能證菩提。非業報身。

七十論如諸異生拘煩惱故文。義蘊云。論若所知障助無漏業至拘煩惱故者。疏中三釋不。斷優劣。然第三解文顯明。以所知障解脫故得入無餘。不能發業潤故不同異生拘於煩惱。且第一解然。取伽以二乘定性與。無種種人種姓相類。理即可然。今此以二乘趣滅心拘同於異生拘於煩惱。即法喻稍不相似。其第二解云。難伏外計者。誰爲計耶。大小二乘不許無漏同於善惡感生死也。若云小乘計以無漏熏禪感淨居者。即不得以所知障爲助耳。已上今謂。疏三解中准語勢氣第一應優。以第二言亦有此理。第三言亦無過失。故第一言同二論。故喻取少分理類常何妨。法喻稍有相似。學者擇而居焉。

七十若作此解。但有三文。義演云。疏若作此解有四問答。至但三文者。解云。若將如諸異生拘煩惱文。答前問。即有四問答。若將此文總作難詞。即但有二問答。故前疏云。或分爲三。

七十第八十說由種姓別文。八十三云。云。問若。若阿羅漢回向菩提便能證得阿耨多羅三藐三菩提者。何因緣故一切阿羅漢不。

①今二令 ②云疏乃至已上十七行依甲本補載之 ③住二任 ④幼二幻 ⑤因二同 ⑥五色二立名 ⑦功二初 ⑧云十(疏) ⑨簡二人 ⑩云三乃至辯三十五字依甲本補載之 ⑪[無種姓] ⑫耳二可

滅無餘涅槃寂靜安樂。與佛無異。如餘過。雖經此苦令得如來三身功德大喜土。

未延前令得百年。百年外命得非擇滅。由後延故百年外命而得相續。故云非擇復更生也。非擇許生如後疏辯。且依後釋。人謂演祕義蘊義演。皆爲非擇滅而解。然准

雖無文至理不違者望能得人得彼四定
所得中最殊勝者卽名邊除若望他自下
不知上下人云何名得邊除邊際不知
何得變易由斯不可望自他言文有說

①大正藏經第四十三卷五百三十八頁 ②云疏乃至釋七行依甲本補載之 ③故改乃至卷四十三字依甲本補載之 ④云疏乃至已上四十一字依甲本補載之 ⑤云疏乃至故十一行依甲本補載之 ⑥除二際？*

貞觀以前古師以爲邊際名唯局第四，是小乘意。然師已後定知廣通四定，對法論文實爲破據。然今疏言雖無文說者，意謂由邊際定受變易者，無文說何靜慮邊際定，此約無剋說非謂都無論文，以對法論四定俱名邊際定故。義演云，疏今雖無文至理不違者，望能得人得彼四定，自所得中最殊勝者，即名邊際。若望他自下不，如上，下之人云何名得返際，返際不得何得變易，由斯不可望自他說。

八十佛地云，乃至廣說文，佛地第二十三云云。斯有何過，行苦有故是爲太過，雖經此苦，令得如來三身大樂，故無有過。

八十論既未圓證至猛利悲願文，演祕云，論既未圓證至猛利悲願者，問，執彼菩提可，是法執執有情何非我執，答，若執有情常一主宰可，我非法，但執有體，不捨自情，故但法收。

八十論又所知障至有大助力文，演祕云，論又所知障爲有漏依者，問，前言有漏由與漏俱，云何復云由所知障，答，若成有漏必由漏俱與漏爲依，必藉斯障成漏成依，二義既別，前後無違。

八十論若所留身至非彼境文，演祕云，論若所留身有漏定願等者，正解如疏，有義二乘故意以無漏定資何不得，然無大悲大願力故，無漏力弱故，所資身但名分段，不爾熏禪定唯有漏，詳曰，論既明言，豈以人情抑不從，又彼熏禪留身事而義不同，謂熏禪

者資異地因生異地果，難故可容無漏定熏延壽，但延此報前因，何得相例，復所延果而非永固，與變易生而不齊等，故可依論。

五十經言界外至生死等也文，演祕云，疏界外生死漏生死者，解云，准經文，應云界外生死界內生死，界內即有漏也，界外即無漏，無漏即變易，有漏即分段，但約助緣故云界外，體非實爾，今謂有漏即分段者，非也，此唯明變易，何係於分段。

八十即十地云，當生其中文，十地論云，佛地論一十云，如是淨土方所圓滿，既超三界異熟果地，如涅槃等，應無有因，若有因者，應三界攝，若言淨土超過三界，還有超過三界法，因此應當說其相，云何勝出世間善根所起，謂大宮殿用出世間無分別智後得所得智善根爲因而得生起，非是無因，非大自在天等爲因。

六十更勸勝賢至此等文也，勝賢經二左楞伽六十，瑜伽八十，乃至廣說文，八十二云，問，回向菩提聲聞爲住，無餘依涅槃界中能發趣阿耨多羅三藐三菩提，取，爲住，有餘依涅槃界耶，答，唯住有餘依涅槃界中，可有此事，所以者何，以無餘依涅槃界中遠離一切發起事業，一切功用皆悉止息，問，若准有餘依涅槃界中，能發趣阿耨多羅三藐三菩提者，云何但由一生便能證得阿耨多羅三藐三菩提耶，所以者何，阿羅漢等尚

當無有所餘一生，何況當有多生相續，答，由彼要當增諸善行方能成辦，世尊多分依此回向菩提聲聞，蜜意說言，物類善男子，若有善修四神足，已能住一劫，或餘一劫，餘一劫者，此中意說，過於一劫彼雖如是增，益善行，能發趣阿耨多羅三藐三菩提，而所修行極成遲鈍，樂涅槃故，不如初心始業菩薩，佛地第二十三亦同。

六十此是發趣至初修菩薩文，義演云，疏此是發至極遲鈍者，解云，如世尊言，善修神足能住一劫者，即是發趣極極遲鈍耳，於出現界事諸佛，欲令遣起有情，故此人名極遲鈍，不如初修菩薩者，若無學同心，二萬劫或十千劫乃至善薩信心，若初修頓悟菩薩經六十劫，即至信心亦有，疏不無出現界事，佛變化有情，文義亦無違，今謂義演牒文於現流等無之知更有一本。

六十無上依經至如別抄會文，義蘊云，疏無上依經有四種生死者，一方便生死，謂無明住地能生於行，是生死疎緣故，言方便二因緣生死，謂無明住地所資之，是生死之正因故，三者有生死，謂三種意生身，三有有之中有異熟故，言有有滅，此生生死體生不無更有生滅等相，故言有有，四無有生死者，謂此生生死無有苦善壞苦，故言無有，滅即變易之身所有生異等，此亦更無生死，故云無有生死，且說變易四種生死，文有餘，廣如樞要燈，文義演云，疏四種生死者，一方

○(如)一○ ○云論乃至法收五行依甲本補載之 ○云論乃至無邊五行依甲本補載之 ○云論乃至依論十行依甲本補載之 ○大正藏經第四十三卷五百三十九頁 ○演祕二義演 ○云疏乃至爾文五行依甲本補載之 ○八二六 ○取二耶 ○功二切 ○事十(佛者) ○者二有 ○(有)一 ○(八十六右有有生死等文)十義 ○

便生死。謂所智障是變易生前加行也。二者因緣生死唯是無漏業因。三者有有生死。即是以定願力初變易漸漸四者無有生死。謂此變易身漸漸衰劣。文 綱要下末二十云攝四生死者。無上經五十一云阿難一切阿羅漢。辟支佛十地菩薩。為四種障不得如來法身四德波羅蜜何者為四。一者生緣。二者生因。三者有有。四者無有。何者生緣。或即是無明住地能生一切行。如無明生業。何者生因。或是無明住地所生諸行。譬如無明所生諸業。何者有有。緣無明住地因。無明住地所起無漏行三種意生身生。譬如四取為緣。三有漏業為因起三種有。何者無有。緣三種意生身不可覺知微細墮滅。譬如緣三有中生念老死。下文又云。阿難於三界中有四種難。一者煩惱二業難。三者生報難。四者過失難。無明住地所起方便生死。如三界內煩惱難。無明住地所起因緣生死。如三界內業難。無明住地所起有有生死。如三界內生報難。無明住地所起無有生死。如三界內過失難。有有者。有。三界有。異執體無有者。無有。苦苦等唯有行苦相。以無漏資生死。示說為難。文義燈六末四十云與四種生死相攝者。無上依經云。有四種生死。一方便。二因緣。三有有。四無有生死。如分段生死有四種難。一煩惱難。二業難。三報難。四過失難。煩惱難者。謂無明。愛取業難行全及有少分報難。即識等五果並生老死。過失難者。謂生靈滅。愛悲苦惱。以變易四如次譬

彼。即所知障為方便。有分別業為因緣。不取無漏有分別業非過失故。非失集故。或印不同也。所得變易為有有。以其五蘊有生靈滅等為無有生死。既覺彼過失。即變易上生靈滅等行苦攝故。更無餘果云。無有生死。准此而言。念念有四。不同古人方便生死在初三地。因緣生死四五六地。有有生死七八九地。無有生死在第十地。隋唐攝論並悉無文。無上依經及實性論亦不配地。西明釋云。無明支名為方便。所發行支名為因緣。識等八支名為有有。生老死名為無有。今謂。少乖文。既無明喻分段死煩惱難者。即愛取支亦煩惱攝。既以因緣喻業難。即有支少亦因緣攝。餘略不論。準論本疏及前第七等無間緣皆已廣辨。文性論第二十九有云。四。怨。四無有生死。一方便生死者。是無明住地能生新無漏業。譬如無明生行。或因煩惱方便生同類果名為因緣。如無明生不善行。若生不同類果。但名方便。無明生善行不動行故。令無明住地生新無漏業亦爾。或生同類。或不同類生福行名為同類。以同類俗故生智惠行名不同類。以智是真惠故是名方便生死。二因緣生死者。是無明住地所生無漏業。是業名為因緣生死。譬如無明所生行。是業但感同類不生不同類果。善行但生樂果。不善但招苦報。故名因緣生死。方便生死譬凡夫位。因緣生死譬須陀洹以上。但用故業不生新業。三有有生死者。是無明住地

為方便。無漏業為因。三種聖人是意所生身。譬如四取為緣有漏業為因。三界內生身有有者。未來生有。更有一生名為有有。如上疏阿那含人於第二生中般涅槃者。餘有一生故。故名有有。四無有生死者。是三聖意生最後身為緣。是不可思惟退墮。譬如生為緣老死等為過失。文

成唯識論述記集成編卷第三十七終

①云緣乃至文二十行依甲本補載之 ②云與乃至文二十二行依甲本補載之 ③愛二愛 ④緣十(障者一方便生死二因緣生死三有有生死) ⑤

成唯識論述記集成編卷第三十八
八九本之一

初紙 論若唯有識說有三性文 三性之義

相宗綱要經論不同，新舊亦別。舊經論中雖義亦通，然唐三藏善達方音翻傳詳明無有疎漏。瑜伽倫記十九下三十云，三性之義古來大德種種解釋，乃有多塗。且如契法師出三種義章最明為好。彼立三性，以三門分別：一情事理門，二塵識理門，三染淨通門。執有入法定性之境名遍計所執。因緣之事名依他，無相等理名圓成實。是故論云：迷藤執蛇名遍計所執，四塵藤體是依他，藤蛇空理名圓成實。第二門中，境名遍計所執，識為依他，無相無生是圓成實。是故論主不取識為遍計所執，取識變異為無我等。塵名遍計所執，第三門中，染名遍計所執，淨為圓成實。依他性者，即通染淨故。論云：若緣遍計所執此識應成染，若緣圓成實此識應成淨。是故染名遍計所執，淨為圓成實。能緣依他即通染淨，既有三門，依他伽文，但初門是餘二即非，以新釋經論上下俱有情事門乃謂備云，凡辨三性經論不同，且略分別作九門解。一名義淨門，如中邊論說：諸法名者，是分別性。唯由義執名為實，所目法者，是依他性。四種清淨是真實性。二義名淨門，如攝論說：所目義是分別性。謂依名執名下義為實，能目名是依他性。故論云：顯名是依他，顯義是分別。四種清淨是真實性。三塵識門，如楞伽經說：五法藏中相名二種名，分別性。妄想一種名，依他性。正智如如名，真實性。四情事理門，如佛性論說：分別性者，於五事中不攝，以情計有，而無事體故。相名分別，正智四法名，依他。真如一法名，真實性。五末本淨門，如攝論說：一切染法是分別性。阿賴耶識是依他性。四種清淨是真實性。六情染淨門，如攝論中引毘佛略經說：如偈云：幼等顯，依他說無顯分別，說四種淨當知是真實。七染通淨門，如攝論中引阿毘達磨經：如金藏立等喻，八諦理通門，如中邊論及涅槃經說：四諦皆通三性。九通別相門，如三無性論及顯揚論論能言所言相名通三性。能言所言攝屬性是遍計所執性。執著相是依他起性。無執著相是真實。今依此論，就第四情事理門將五事攝於三性，成唯識論亦存此門，顯無雜亂。

初紙 今依正義四句分別文 義演云：疏今依

性故。論云：顯名是依他，顯義是分別。四種清淨是真實性。三塵識門，如楞伽經說：五法藏中相名二種名，分別性。妄想一種名，依他性。正智如如名，真實性。四情事理門，如佛性論說：分別性者，於五事中不攝，以情計有，而無事體故。相名分別，正智四法名，依他。真如一法名，真實性。五末本淨門，如攝論說：一切染法是分別性。阿賴耶識是依他性。四種清淨是真實性。六情染淨門，如攝論中引毘佛略經說：如偈云：幼等顯，依他說無顯分別，說四種淨當知是真實。七染通淨門，如攝論中引阿毘達磨經：如金藏立等喻，八諦理通門，如中邊論及涅槃經說：四諦皆通三性。九通別相門，如三無性論及顯揚論論能言所言相名通三性。能言所言攝屬性是遍計所執性。執著相是依他起性。無執著相是真實。今依此論，就第四情事理門將五事攝於三性，成唯識論亦存此門，顯無雜亂。

初紙 今依正義四句分別文 義演云：疏今依

正義四句分別者，即依護法宗辨四句，如疏：第三句亦遍亦計，謂第六識等者。取二執俱起心所遍緣五蘊為我，遍緣十八界為法，不取緣一箇法，以非是遍返故。若依不正義安慧宗辨四句，八識皆有執如云：有計非遍邊，謂第八第七及前五識有遍非計，謂無漏等。有亦遍亦計，謂第六識若作此解，無第四句。

二紙 論謂所妄執自性差別文 演祕云：論此所妄執至自性差別者，問：法中自性差別可知。我二云何答？但總為我名為自性，遍常等差名為差別。即離蘊等皆悉准知。亦即因明我於為自性差別等也文。

三紙 後以行相明起計失文 義蘊云：疏後以行相明起計失者，第二句言遍計者，謂能緣行相，言種種物者，即所執我法，此以能緣行相顯返所執過失也。

四紙 又所計無法種種相故文 義演云：疏又所計無法亦可名物等者，此第二解，即約遍計所執性名為物為種種也。體雖是無以妄執時相當情出現。

五紙 如前第七卷等所引理教文 第七論云：十左云：應更確陳成此教理。如契經說阿毘達磨經等。

六紙 所依執處與前師異文 義演云：疏所依左師異者，前師第二句是遍計行相，第二說第二句所遍計境，即依他圓成是所執之處也。

五紙 然攝大乘等但說依文 無性論第四十八左

①初紙...文...十四字...一，大正藏經第四十三卷五百三十九頁 ②三十二二二三三 ③[性謂...別]三十... ④幼二幻 ⑤實十(也) ⑥就二趣 ⑦難二難 ⑧識十(文) ⑨大正藏經第四十三卷五百四十頁 ⑩返二遍 ⑪句十(文) ⑫云論乃至文六十四字依本本補載之 ⑬現十(文) ⑭[十]一 ⑮說十(三界唯心又說所緣唯識所現又說諸法皆不離心乃至廣說無攝攝經) ⑯等十(文)

本云。若遍計所執自性依他起實無所有。似義顯現。無性釋曰。依依他起者。謂依唯識依他起性。實無所有。似義顯現者。謂實無體。但似其義相顯現。若體實無。云何名義為顯。此難。是故說言似義顯現。又十九云。又依他起自性名所返計。

五紙。然如攝論第四五卷說。中下半頌文。無攝論十九云。論云。復次有能邊計。有所遍計。遍計所執自性乃成此中。何者能遍計。何者所遍計。何者遍計所執乃至廣說。此明攝論說與此論中第二師解同也。

五紙。上但重解初頌所執文。義演云。疏上但○所執者。意說。從論初句顯能遍計識至此已來。即重解前遍計所執頌也。起今說者。即初頌中第三句云。此遍計所執文尋下解第三句處也。

六紙。楞伽中邊等文。十卷楞伽第二。初在中邊上五右之文。如上屢引。

六紙。論皆似所取能取現故文。演祕云。論皆似所取能取現故者。問。何以得知。似能所取皆名為執。答。無性論第四云。依他起者。謂依業煩惱所取能取遍計隨念而得。起故。又云。如前所說身等。諸識所取能取虛妄分別安立為性。又云。譬如鹿愛自相續力安立似水所取能取邪遍計性。當知名為依他起性。以此故知。有二取者。皆名為執。問。所執二相為但。不。答。有義此文是總理實隨心。執能取時有能取相。所取亦爾。非一切時執二取故。

六紙。攝大乘論皆作是說文。第四初中邊上初如上已引。

六紙。楞伽第五十一。至為所緣故文。五十一四右云。阿賴耶識由於二種所緣境轉。一由了別內執受故。二由了別外無分別器相故。了別內執受者。謂能了別遍計所執自性妄習執氣及諸色根根所依處。此於有色界若在。無色唯有習氣執受了別等文。顯揚十七十五右全同。

六紙。論說阿賴耶為所緣故文。演祕云。論說阿賴耶至為所緣故者。問。此欲證何。答。有義二釋。一證能盡有漏七識皆有其執。二通證八說能生因皆有執故。問。此師第六許有二執。二執俱不。答。有義二釋。一云同護法。二云不俱。如第七我無法執故文。義蘊云。論說阿賴耶以遍計種為所緣等者。此師意云。賴耶遍緣一切有漏種子。既並名妄執習氣。故知諸有漏心皆能遍計。此通證八識有漏心心所皆名能遍計。以從彼種之所生故。以彼所熏名遍計故。文義演云。第十一本云。三云。問。安慧意。二分是遍計所執。體既由如。鬼角等。如何乃而熏種耶。答。言能熏種者。但自證分。見相不熏。是此師意。然自性是依他起。取熏種子乃是假。亦說是遍計所執。問。彼種子如何生。實自性分耶。答。是此師意。計。未可和會。問。若唯自證熏者。何故下疏云。能生種者有二。能。二能者。即是相分二種子也。何故相遠。答。自證緣見相時亦熏種子。後二分從此

種生。問。如何自證分而緣相分耶。答。彼意計。自證分。隔見分。緣根塵等相分。相分是假。

六紙。楞伽七十六。至分別習氣文。七十六初左引解深密經。第十六云。依二執受。一者有色諸根及所依執受。二者相名各別言說戲論習氣執受。有色界中具二執受。無色界中不具二執受。

七紙。攝論第四但說意耶文。無性攝論第四十九左云。何者遍計所執自性。當知意識是能遍有分別故。

七紙。如小乘中。但名業道文。義蘊云。疏貪等三法是道非業者。思所履放。通苦樂故。文俱舍十七初右云。十業道中。後三唯道業之道。故立業道名。彼相應思說名為業。彼轉故轉。彼行故行。如彼勢力而造作故。前七是業身語業故。亦業之道。思所遊故。由能等起身語業思託身語業為境轉故。業業之道。立業道名故。於此之中。言業道者。具顯業道業道義。雖不同類而一為餘。於世界中俱極成故。文光記十七初右云。論曰。至而造作故者。釋上句。於十不善業道之中。後三貪嗔邪見。唯道思業之道。故立業道名。彼貪等相應思說名為業。彼貪等轉故思轉。彼貪等行故思行。如彼貪等勢力而思有造作故。貪等是思依託處。故名業之道。前七是業。至立業道名者。釋下句。於十不善業道之中。前七體是業。身語業性故。亦業之道。為彼思業。所遊履故。由因等起身語業

道。為彼思業。所遊履故。由因等起身語業

①右二左②* ③計十(文)④ ⑤也十(文)⑥ ⑦原本傍註曰現流疏本無此三字 ⑧左二右⑨* ⑩云論乃至文十一行依印本補載之 ⑪大正藏經第四十三卷五百四十一頁 ⑫同十(文)⑬ ⑭云論乃至文八十二字依印本補載之 ⑮(文)一⑯* ⑰二三⑱ ⑲而十(能)⑳ ㉑(今)十言㉒ ㉓彼二假㉔ ㉕而二故㉖ ㉗假十(文)㉘ ㉙種十(文)㉚ ㉛故十(文)㉜* ㉝[發蘊云]一㉞ ㉟[義蘊云]十思㊱ ㊲三唯乃至餘百字依印本補載之 ㊳釋上乃至同二十三行依印本補載之

解為勝

十二論說言至如鏡等故文。佛地論三十四云。能現能生一切境界諸智影像。一切身土影像。所依住持一切佛地功德。窮未來際無有斷盡。如是名為大圓鏡智。又如後三智現身土等。次下具說。大圓鏡智現一切境。論中處處廣說。不遑繁述。

十三本業璣路。經師義文。下卷八右云。佛子而言善惡一心者。是泐沙王國中外交安陀師偈。明暗一相。善惡一心。佛子我法正義。而可得善善惡同一行者。而不得善惡同一心。古佛常說無相智。火滅無明暗。而善惡二別而言同一果者。亦無是處。文義演云。屏沙王者。即是頻婆娑羅之國。承事外道名安陀師者。但覽錯本不檢本經。故致斯誤。文義蘊云。疏明暗一相至安陀師義者。應云安陀師偈義。即屏沙國之外道也。問彼云明暗一相者。有何意耶。答。相傳解云。由彼師見。眩翳人等明而不見如暗。明眼者暗而能見如鸛鵒之鳥。故。明智明暗無差。但由眼根異。為善之心即能作惡。猶如手等為善為惡。故說一心非如大乘其種各別。已上今謂。義演及此釋並言。安陀師是誤。然按佛本行經。彼云。如來未成道時。安陀師所學算法。又云。偈師。答言。算法不得說等。三十一右所引。准此經文。必謂誤。

十三論若無緣用應非智等文。義燈六末。四十一云。論名無緣用等者。難安慧師。佛菩薩智

非智品。無見分能緣用故。如虛空等。護法可爾。難陀如何。唯一見分更無別用故。安慧却詰。若要有用。方是能緣。應有無窮過。見分不起。能緣之用。應不能緣解云。准此非難陀難。但護法等。若爾亦有無窮之過。若見能緣不更不用。應有不定。答。無無窮過。以見分用從能亦能非須作用。

十三更有別釋如第二卷文。第二論左。十三論由斯理趣等文。義燈六末。四十四云。論由斯理趣等者。謂上。疏云。五八名識入意識攝。未見文故者。若爾第七名。意合名。意識。准何得知。答。第七別名。意。通名為識。通別合目。應彼開合。用依體起。合用體開。

十四攝大乘第四之差別文。世親攝論四十五云。自性遍計執故者。如於眼等遍計執眼等自性。差別遍計執故者。如即於彼眼等自性。遍計執為常等無量差別。十四七十三說至二名施設。文。七十三十四右云。何遍計名自性。謂有二種。一無差別。二有差別。無為別者。謂遍計一切法所有名。有差別者。謂遍計名此為色。此名為愛。此名為想。此名為行。此名為識。如是等類無量無數。差別法中各各別名。又十五云。復次遍計所執自性執。當知略有二種。一加持執。二名施設執。加持執。當知復有五種。一貪愛。二名施設。三合會。四離行。五舍隨。與加持。多施設。執當知復有二種。一非文字所作。二文字所作。非文字所作者。謂執此

為何物。云何此物。此物是何。此物云何。文字所作者。謂執此為此物。此物如是。或色乃至或識。或有為或無為。或常或無常。或善或不善。或無記。如是等。十四顯揚十六至非文字文。顯揚十六七右餘如。上瑜伽文。

十四七十四說至二隨眠文。七十四三右云。又於依他起自性中。當知有二種遍計所執自性。執。一者隨覺。二者串習氣。隨眠文。演祕云。釋曰。如次現種是能遍計心所計之境。十四三者謂一。如對法第二說文。對法第一十二右云。自性分別者。謂於現在所受諸行。自相行分別。隨念分別者。謂於昔曾所受諸行。追念行分別。計度分別者。謂於者來。今不見見事。思構行分別。對法鈔三十九左云。攝論第四云。緣體者。名自性分別。緣義者。差別分別。或依境境中有總有別。七十三云。一無差別。二有差別。此皆依境。或依境中體用差別。開體令用。分之為二。謂我法用體用相隨。遍計所取相者。謂遍計此色是眼所取。此是耳鼻舌身意所取。又復遍計此受想行識。是欲界意所取。此是色界意所取。此是無色界意所取。此是不繫意所取。此遍計能取相者。謂遍計此色是色能取。此色是聲香味解法能取。文演祕云。又按七十三計。自相等四之差別。云。謂計三科諸法自性。名計自性。謂計色等一切諸法。有見無見無漏漏等一切差別種種道理。名計差別。謂計色等一切諸法。是彼各各三界三性

○[經]一○ ○者十(有縛有解有凡有佛相續百劫同一行者)○ ○火二大○ ○明智二知○ ○差二苦○ ○答二名○ ○記二說○ ○[三十一]一○ ○云論乃至用八行依甲本補之 ○究二窮? ○能二種? ○云論乃至開六十五字依甲本補之 ○語二結? ○愛二受○ ○云釋乃至卷十六字依甲本補之 ○謂於乃至事四十五字依甲本補之 ○名自乃至取十六行依甲本補之

十四 四者攝論至不善各言者文

十四
七十二說
四計能取
文七十三
三有云

云何遍計義。自性謂有四種。一、遍計自相。二、遍計差別相。三、遍計所取相。四、遍計能取相。遍計自相者。謂遍計此事是色自性。乃此事是識自性。此事是眼自性。乃至此事是法自性。遍計差別相者。謂遍計此色是可意。此色是不可意。此色是非可意。非不可意。此色是有見。此色是無見。此色是有對。此色是無對。此色是有漏。此色是無漏。此色是有爲。此色是無爲。如是等類差別道理。遍計此色所有差別。如色如是餘蘊一切處等常。知亦爾。邊計所取相者。謂遍計此色是眼所取。此是耳鼻舌身意所取。又復遍計此受相行。識是欲界意所取。此是色界意所取。又復遍計此受相行。識是欲界意所取。此是色界意所取。此是無色界意所取。此是不繫意所取。遍計能取相者。謂遍計此色是色能取。此色是聲香味觸法能取。文演祕。

十四左五者攝論至依二計^三支無性第四^三云論曰如是遍計復有五種一依名遍計

義自性謂如是名有如是義。二依義遍計
名自性謂如是義有如是名。三依名遍計
名自性謂遍計度未了義名。四依義遍計
義自性謂遍計度未了名義。五依二遍計
二自性謂遍計度此名此義如是體性。釋
曰。依名遍計名自性謂遍計度此名此義
如是體性。釋曰。依名遍計名自性者如
生在椰子洲人聞說牛聲不了其義數
數分別如是牛聲依義分別義自性者謂
數分別如是牛聲依二遍計二自性者謂
數分別如是牛聲依二遍計二自性者謂
依假立能詮所詮分別二種文演祕。釋第
三已下云。謂了其名未了彼事執名為實
故瑜伽云謂不了色事分別色名。四依義
遍計義自性謂遍計度未了名義。五依二
遍計二自性謂遍計度此名此義如是體
性。

顯揚十六至與至同文 顯揚十六七云

云何等爲五。一依名遍計義自性。二依義遍計名自性。三依名遍計名自性。四依義遍計義自性。五依二返計二自性。依名遍計義自性者。如有計執此物既名爲色必應定有色體真實。此物既名爲受想行識等。必應定有受想行識等體性真實。依義遍計名自性者。如有計執此物名色爲不名色。此物名受想行識等。文七十三十四亦同。

右七十三文至能所取等文 七十三三十三
云。何遍計義自性。謂有四種。一遍計自相

二遍計差別相。三遍計所取相。四遍計能取相。遍計自相者。謂遍計此事是色自性。乃至此事是識自性。此事是眼自性。乃至此事是法自性。遍計差別相者。謂遍計此色是可意。此色是非可意。非不可意。此色是有見。此色是無見。此色見有對。此色是無對。此色是有漏。此色是無漏。此色是有爲。此色是無爲。如是等類差別道理。遍計此色所有差別。如色如是餘蘊一切處等當知亦爾。遍計所取相者。謂遍計此色是眼所取。此是耳鼻舌身意所取。又復遍計此受想行識是欲界意所取。此是色界意所取。此是無色界意所取。此是不繫意所取。遍計能取相者。謂遍計此色是色能取。此色是聲香味觸。法能取。又復遍計此受想行識是色能取。此是聲香味觸法能取。云何遍計名自性。謂有二種。一無差別。二者差別。無差別者。謂遍計一切一切法所有名有。差別者。謂遍計此名爲色。此名爲受。此名爲想。此名爲行。此名爲識。如是等類無量無數差別法中各各別名。云何遍計難染自性。謂遍計此色有貪。有瞋。有癡。不能遠離貪瞋癡繫。而又與信等一切善法而不相應。又復遍計此受此想此行此識。有貪有瞋有癡。不能遠離貪瞋癡繫。人與信等一切善法而不相應。云何遍計清淨自性。謂與上相違。等知其相。云何遍計非難染清淨自性。謂遍計此色是所取。此是能取。此受想行識是所取。此是能取。又於一切無記法中。遍計所有無記諸法。文演

①依體起合用體 ②【邊計·祕】百十一字二 故第四云彼依主釋此持業釋故知餘處俱名意識 ③二十字 ④三二二 ⑤【釋曰…性】二十一字一 ⑥者十(謂) ⑦釋第乃至性六十七字依甲本補之 ⑧【云】一 ⑨物二相 ⑩原本甲本冠註曰鮮本無法字 ⑪原本甲本冠註曰鮮本無一切二字 ⑫又三文 ⑬等二賞

祕云。又按七十三計自相等四差別云。謂

計三科諸法自性名計自性。謂計色等一

切諸法有見。無見無漏。漏等一切差別種種

道理名計差別。謂計色等一切諸法是彼

各各三界三性漏無漏等心所取名計所

取。謂計色等能取色等。及計心心所能取

諸法名計能取。又依名義等者。按無

性攝論第五本云。一依名遍計義自性。謂

如是名有如是義二依義遍計名自性。謂

如是義有如是名三依名遍計名自性。謂

遍計度未了義名釋曰。謂了其名未了。彼

事。執名為實故。瑜伽云。謂不了色事。分

別色名。四依義遍計義自性。謂遍計度未

了名義。五依二遍計自性。謂遍計度此

名此義如是體性。又按七十三計義自性

等五種差別者。初義自性。有四差別。即前

所引計能所取等四種是也。二名自性。即前

所引差無差別二名是也。三染自性。謂計

此色有貪瞋癡。不能遠離貪瞋癡繫。又與

一切善不相應。計餘蘊等亦復如是。四淨

自性。反染應知。五非染淨。但計諸法是能

所取。

十五復有五種。與此文同。顯揚十六七右

云。五加行遍計。此復五種。一貪愛加行。二

瞋恚加行。三合會加行。四別離加行。五隨捨

加行。文然。瑜伽中第五云。捨隨與。瑜伽七十

三十五云。復次遍計所執自性執。當知略

有三種。一加行執。二名施設執。加行執當

知復有五種。一貪愛加行故。二瞋恚加行

故。三合會加行故。四別離加行故。五捨隨與

加行故。演祕云。又顯揚十六第五加行即

是前二之加行是也。六非文等亦同前二。故

不重引文。

十五復有五至自性執文。瑜伽七十三十五左

云。復次微細執著。當知五種。一於無常常

執。二於苦樂執。三於不淨淨執。四於無

我我執。五於諸相中遍計所執自性執。

十六者顯揚非文。學所起文。顯揚十六六

左云。論曰。由有六種遍計差別故。遍計所

執自性亦有六種。何等名為六種。遍計。一自

性遍計。謂遍計色等實有自相。二差別遍

計。謂遍計色等決定實有。有色。無色。有見無

見等諸差別相。三覺悟遍計。謂善名言者所

有遍計。四隨眠遍計。謂不善名言者所有遍

計。五伽行遍計。此復五種。如食等五種。六名遍

計。此復二種。一文字所起。二非文字所起

者。如有計執此為何物。云何此物。此物是

何。此物云何。文字所起者。如有計執此為

此物。此物如是。或色。或乃至識。或有為或無

為。或常或無常。或善或不善。或無記。如是

等。

十五七者即七分別。第二說文。瑜伽第二十

左對法第二十二右之文。如上具釋。

十五八者即八分別。十六等說文。顯揚十六

八右云。論曰。八種分別能生三事。何等為三。

一分別戲論所依緣事。二見我慢事。三貪瞋

癡事。八種分別者。一自性分別。於謂色等想

事。分別色等所有自性。二差別分別。謂即

於色等想事。諸分別。此有色此無色。此

有見此無見。此有對此無對。如是等無量差

別。以自性分別為依處。故分別種種差別

之義。三總執分別。謂即於色等想事所立

我。及有情命者生者等假想施設所引分別

由於積聚多法。總執為因分別轉故。又施

舍軍林等。及於飲食衣乘等想事。所立舍等

假想施設所引等思。四我分別。謂若事有漏

有取長時數習我執所聚。由數習邪執自見

處事為緣所起虛妄分別。五我所分別。謂

若事有漏有取長時數習我所執所聚。由

數習邪執自見處事為緣所起虛妄分別。

六愛分別。謂緣淨妙可意事境分別。七不愛

分別。謂緣不淨如不可意事境分別。八愛

俱相違分別。謂緣淨不淨可意不可意俱離

事境分別。如是略說有二種。謂分別自體

及分別所依所緣事。此中自性分別差別分

別。物執分別。此三分別能生分別戲論所

依事分別戲論所緣事。謂色等想事為依緣

故名。想言說所攝名想言說所顯分別戲論

即於此事分別計度無量種種衆多差別。此

中我分別。我所分別此二分別。能生餘見根

本及慢根本身見。及能生餘慢根本我慢。此

中愛分別。不愛分別。俱相違分別。如其所

應生貪瞋癡。是故如此八種分別為起此

三種事。若欲略說分別體性。所謂三界諸心

心。法。

十六如瑜伽第三十六文。瑜伽三十六十九左

云。又諸愚夫由於如是所顯真如不了知。

①云又乃至第二十二行依甲本補藏之 ②(云)一 ③云又乃至文三十二字依甲本補藏之 ④學二字 ⑤(非文字所起)十者 ⑥顯癡二愛 ⑦施二於 ⑧愛十(不愛) ⑨物二總 ⑩法十(文) ⑪大正藏經第四十三卷五百四十三頁 ⑫又二云

故從是因緣八分別轉。能生三事。能起一切有情世間及器世間。云何名爲八種分別。一者自性分別。二者差別分別。三者總執分別。四者我分別。五者我所分別。六者愛分別。七者非愛分別。八者彼俱相違分別。云何如是八種分別能生三事。謂若自性分別。若差別分別。若總執分別。此三分別此生。分別戲論所依分別戲論所緣事。謂色等想事爲依緣。故名想言說所攝。名想言說所顯。分別戲論卽於此事分別計度非一衆多品類。若別。若我分別。若我所分別。此二分別能生一切餘見根本及慢根本薩迦耶見。及能生一切餘慢根本所有我慢。若愛分別。若非愛分別。若波波俱相違分別。如其所應能生貪欲愚癡瞋恚。是名八種分別能生。如是三事。謂分別戲論所依緣事。見我慢事。貪瞋癡事。當知此中分別戲論所依緣事爲所依止。生薩迦耶見。及以我慢薩迦耶見。我慢爲依生貪瞋癡。由此三事普能顯現一切世間流轉品法。云何名爲自性分別。謂於一切色等想事分別色等種種自性。所有尋思。如是名爲自性分別。云何名爲差別分別。謂卽於彼色等想事。謂此有色。謂此無色。謂此有見。謂此無見。謂此有對。謂此無對。謂此有漏。謂此無漏。謂此有爲。謂此無爲。謂此如是。謂此不善。謂此無記。謂此過去。謂此未來。謂此現在。由如是等無量品類差別道理。卽施自性分別。依所分別種種彼差別義。如是名爲差別分別。云何名爲想執分

①類十(差別)②「貪瞋……非」十六字一③〔於〕一④謂二云⑤爲二謂⑥枝十(俱)⑦爲二依⑧若二答*⑨見二機

十六九結俱品執亦是 九結者 如對法相

等 十六十者即非能遍計文 無性攝論第四

十四對法第十四十八云 虛妄分別者 略

有十種 謂根本分別 相分別 相顯現分別

相變異分別 相顯現變異分別 他引分別 不

如理分別 如理分別 執著分別 散亂分別 根

本分別者 謂阿賴耶識是一切分別種子故

相分別者 謂身所居處所受用識是所取相

故 彼復如其次第 以諸色根器世界色等境

界為相相 三現分別者 謂六識身及意如

前所說 所取相而顯現故 相變異分別者 謂

如前所說 身等相變異生起 相顯現變異分

別者 謂如前所說 眼識等相顯現於苦樂等

位差別生起 他引分別者 謂教法所攝名

句文身相此復二種 一惡說法律為體 二善

說法律為體 由此增上力 如其次第二引二

作意所攝 謂不如理分別 如理分別 執著分

別者 謂不如理分別所起六十二見所攝所

有分別 散亂分別者 謂如理分別所起無性

等執為相所有分別 又連次別說 十

分別 配釋初分般若 攝要 下末三十五云 對

法十四說 說十分別 謂無性分別 有性分

別 增益分別 損減分別 一性分別 異性分

別 自性分別 若別分別 隨名義分別 隨義

名分別 廣如彼配釋般若經文

十六 一根本分別等文 無性攝論第四云

釋曰 根本分別者 謂阿賴耶識是餘分別根

本 自性亦是分別故名 根本分別 緣相分別

者 謂分別色等 有如是緣相 顯相分別者

謂眼識等并所依識 顯現似彼所緣相故

緣相變異分別者 謂似色等影識變異所起

分別 老等變異者 謂色等識似老等相起

諸變異何以故 色等皆有老等轉變相故

等者等取病死變異 樂受等變異者 由樂

受故身相變異 如說樂者 面目端嚴等者

等取苦及不苦不樂受 貪等變異者 謂由貪

等身相變異等者 等取瞋 癡忿等 如說分

等惡形色等遍害時節代謝等變異者 謂移

轉等令身相等生起 變異時節代謝亦令內

外身樹色等形相改變 如說寒等所逼切時

身等變異 捺落迦等諸趣變異者 等即等取

一切惡趣彼處色等變異 共了及欲界等諸

界變異者 等取色界無色界中無似色等影

像識故 於諸天中及靜慮中 亦有有情及

器色等種種變異 如末尼珠威神力故種種

淨名光色變異 顯相分別者 謂由眼等所

依根故令假色等影像顯現 眼識等識種種

變異 即於此中起諸分別 即如前說 老等

變異隨其所應而起變異 何以故如說 眼

等根有利鈍 識明昧故 如無表色所依變

異彼亦變異 由樂受等變異亦再 如說

樂者心安定故 如說苦者 心散動故 貪等

逼害時節代謝變異亦再 捺落迦等及欲界

等依身變異識亦變異 如應當知 無色界中

亦有受所生變異諸識分別 他引分別者

謂善惡友親近所起及與聽聞正非正法為

因分別 即是外道迦比羅等及諸法中諸騷

揭多所有分別 名不如理如理分別 如是二

種隨其所應 能生邪見正見相應二種分

別 薩迦耶見為因所起六十二見相應分別

即梵網經中前際後際中際分別 謂我過去

為曾有邪如是等分別名執著分別 言見

趣者 是品類義 散動分別者 散亂擾動故

名散動 此即分別 是故說名散動分別 此

即擾亂無分別智 何以故 由此擾亂 般若波

羅蜜多故 無分別智即是般若波羅蜜多 謂

諸菩薩十種分別者 謂諸菩薩能發語言他

引而轉 不稱真理 十種分別何以故證會

真理 若正現前不可說故

十六十散動亦為十文 無性攝論第四云云

論曰 一無相散動 二有相散動 三增益散動

四損減散動 五一性散動 六異性散動 七自

性散動 八差別散動 九如名取義散動 十如

義取名散動 為對治此十種散動 一切般若

波羅蜜多中說無分別智 如是所治能治應

知具攝般若波羅蜜多義 文演秘云 散動

即是分別異名

十六 又對法第十二至無見見等文 第十二

右說二十八見 於中前二十七別 後一是總

論云 即上所說二十七見皆名增長慢見 又

於二十七見中 前十七是根本見 後十是末

論云 如印上諸論 諸見所有習氣 麤重是名

根本見 為欲開示如上所說 十七種見諸過

失門 復說餘見等 今取後十 謂於見無見

等十 言二十八見者 論云 薄伽梵於大法

等十 言二十八見者 論云 薄伽梵於大法

等十 言二十八見者 論云 薄伽梵於大法

等十 言二十八見者 論云 薄伽梵於大法

等十 言二十八見者 論云 薄伽梵於大法

等十 言二十八見者 論云 薄伽梵於大法

等十 言二十八見者 論云 薄伽梵於大法

等十 言二十八見者 論云 薄伽梵於大法

等十 言二十八見者 論云 薄伽梵於大法

等十 言二十八見者 論云 薄伽梵於大法

等十 言二十八見者 論云 薄伽梵於大法

等十 言二十八見者 論云 薄伽梵於大法

等十 言二十八見者 論云 薄伽梵於大法

等十 言二十八見者 論云 薄伽梵於大法

等十 言二十八見者 論云 薄伽梵於大法

等十 言二十八見者 論云 薄伽梵於大法

等十 言二十八見者 論云 薄伽梵於大法

等十 言二十八見者 論云 薄伽梵於大法

等十 言二十八見者 論云 薄伽梵於大法

等十 言二十八見者 論云 薄伽梵於大法

①相等二等明 ②第十乃至五十八行依甲本補載之 ③三二顯 ④下末乃至文六十六字依甲本補載之 ⑤若二差 ⑥故十(外內) ⑦上 ⑧者二有 ⑨移二殺 ⑩相十(變異) ⑪再二兩 ⑫種十(二種) ⑬云一 ⑭云散乃至名九字依甲本補載之 ⑮上 諸二且所

鏡經中說。如是言若諸菩薩隨言取義。不如正理思擇法故。便生二十八不正見。何等名為二十八不正見邪。謂相見等。又演秘云。云云。又二十八見者。按對法論具明此也。今者略言。一相見。謂聞大乘密意空教。執著如是無性等相。是名相見。因茲便誦佛說三性。遂起第二損滅施設見。三損滅分別見。四損滅真見。復欲成立此邪見故。攝少道理依了義經。方便轉變令順己見。所以復起五攝受見。六轉變見。因復起執。若依此見。行善不善皆無有罪。一切障垢皆得相離。由此復起七無罪見。八出離見。執自見已於聲聞藏及聲聞人輕毀憎嫉。復起第九輕毀見。十憤發見。又順自惡見。顛倒建立空無相願。又思自悟及令他悟。所立法性一切皆生無量功德。復起十一顛倒見。十二出生見。因此他以理責所立。不立自宗。及以機弄妄理責他。復起十三不立宗見。十四惱亂見。又起慢心。謂如是修是眞供養恭敬諸佛。此即十五名敬事見。又達觀者。令捨要見。以資道理。方便開悟。堅無捨心。謂唯此其餘並邪妄。是名十六堅固愚癡見。上說見習氣龜重。是名十七根本見。十八於見無見見。即前相見此實。堅執無性等相。而起不執一切相想故。十九捨方便見。即前損滅施設分別眞實三見。慢諸法性於勤精進起無用想故。二十不出離見。即前攝受轉變二見。非方便修。不證果故。二十一障增益見。即前無罪出離

二見。所行邪僻無容盡障故。二十二生非福見。即前輕毀憤發二見。由於正法同梵行所起邪行門便發大損故。二十三無功果見。即前轉出出生二見。所立法非授者受者俱不能證勝進果故。二十四受辱見。即不立宗惱亂二見。非理與論無宜得證故。二十五誹謗見。即前敬事見。所不應說強增益故。二十六不可與言見。即前堅固愚癡見。邪執空者不應與言與言無益故。二十七廣大見。即前根本見。由此常來惡見增廣故。二十八增上慢見。前二十七見皆名增上。並能發起虛妄無實增上慢故。又十六文十相至如七十七說文。演秘云。又七十七三有十種相。十八空除者。彼論甚廣。今略引云。有十種相。空能除遣。一了知法義有文字相。一切法空正能除遣。二了安立眞如義。故有生滅等相續轉相。此由相空及無論先後空正能除遣。三了能取有願緣身及我慢相。此由內空及無所得空能除遣。四了所取有願財相。由外空遣。五了受用男女承事資具相應。有內安樂外淨妙相。由內外空及論本性空遣。六了建立有無量相。大空能遣。七了無色有內寂靜解脫相。有爲空遣。八了相眞如故有入法二無我相。識勝義相。畢竟無性無性自性。及勝義空。能正除遣。九了清淨眞如有無爲相。無變異相。無爲無變二空除遣。十即於彼對治空性。作意思惟有空性相。此由空空能正除遣。

十六一者至如攝論說文。無性論第四初左論曰。此中何者依他起相。謂阿賴耶識爲種子。虛妄分別所攝諸識。此復云何。謂身身者受者識。彼所受識。彼能受識。世識數識處識。言說識。自他差別識。善趣惡趣死生識。釋曰。謂身身者受者識者。如後當說。眼等六內界爲性。如其所應。眼等五識所依。意界名身者識。第六意識所依。意界名受者識。彼所受識者。如後當說是色等六外界。彼能受識者。如後當說是六識界。世識者。謂似三時影現。數識者。謂似一等算數影現。虛識者。謂似聚落園等影現。言說識者。謂似見聞覺智言說影現。自他差別識者。謂身等識我我所執。相續不斷執。我我所他他所有等差別故。善趣惡趣死生識者。謂似天人及捺落迦傍生餓鬼死生影現。又如下疏。釋云。十七二者至分別亦是。楞伽第四十七右曰。大慧何者。虛妄分別法體差別之相。大慧虛妄分別自體差別相。有十二種。何等爲十二。一者語言分別。二者可知分別。三者相分別。四者義分別。五者自體分別。六者因分別。七者見分別。八者建立分別。十者不生分別。十一者和合分別。十二者縛不縛分別。大惠。是名分別自體相差別法相。大惠計。語分別者。謂樂著種種語言語美妙音聲大惠。是名言語分別大惠。可知分別者。謂作思惟應有前法實事之相。聖人修行知依彼法生於言語。如是分別大惠。是名可知分別大惠。相分別者。謂即彼可知境界中熱濕動堅種種相

◎[八左]一◎ ◎云又乃至文三十八行依甲本補載之 ◎要二惡？ ◎豈二聖？ ◎與二興？ ◎云又乃至文三十七行依甲本補載之 ◎曰二由◎

執以爲實。如空陽焰諸禽獸見生於水相
大惠是名想分別大惠。義分別者。謂樂金銀
等種種實境界大惠。是名義分別大惠。自體
分別者。謂專念有法自體形相。此法如是
如是。非正見見分別大惠。是名自體分別
大惠。因分別者。謂何等因。何等緣。有
無了別因。相生了別想。夫大惠。是名因分
別大惠。見分別者。謂有無一異俱不俱邪
見外道執著分別大惠。是名見分別大惠。建
立分別者。謂取我所相說。虛妄法大惠。是
名建立分別大惠。生分別者。謂依衆緣有
無法中生執著心大惠。是名生分別。不生
分別者。謂一切法本來不生。以本無故。緣
因依有而無因果大惠。是名不生分別。和
合分別者。謂何等法和合。如金縷共何
等何等法和合。如金縷和合分別大惠。縛不
縛分別者。謂縛因執著如所縛大惠。如人
方便結繩。作結結已還解大惠。是名縛
不縛分別大惠。是名虛妄分別法體差別之
相。今謂經言第五自體。今疏言實體。理亦
不相違。

右十四者十四不可記事文。不可記事者。
如上已述。

右十六者至有情縛等文。十六空者。顯揚十
五二十右云。十六空者。所謂內。空。內外空。大
空。空空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。
無初後空。無緣盡空。性空。相空。一切法空。
無性空。無性自性空。辨中邊論上八右云。此
空差別復有十六。謂內空。外空。內外空。大

空空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際
空。無散空。本性空。相空。一切法空。無性空。
無性自性空。文三空所。際者。顯揚十五十八
左云。依止偏計所執等三種自體。如後次
第三立三種空。一無體空。二遠離空。三除遣
空。又此三空對治諸縛。諸想差別有十六
種。諸縛者有十四種。相縛。龜重縛。應知。一
根縛。二者情。五染縛。三所依縛。謂依器世
間諸根流轉。四於智無智縛。五於境妄境縛。
六後有愛縛。七無有愛縛。八執無因不平等
因縛。九得上慢縛。十偏計所執自體執縛。十
一諸法自體執縛。十二諸法遍知自體執縛。
十三補特伽羅自體執縛。十四補特伽羅偏
知執縛。諸想者。謂六種想縛。厭此想。故文演
秘云。空既能除。明所障法數。亦如之所除。
即是分別法也。下言所除皆准此知文。

右十七者至十八空所除文。對法十二如上
已引。十七見者。是根本見。言十八空者。般
若齒贊下九左云。此所說空雖體無異。而依
事顯亦有差別。如大經中。或說十六。謂內
空。外空。內外空。大空。勝義空。有爲空。無
爲空。畢竟空。無際空。無散空。本性空。相
空。一切法空。無性空。無性自性空。或說十
七。加無所得空。或說十八。又加自性空。說
十九。別加所緣增上及互無空。或說二十。
於十八中離無散空。爲散空。無變異空。離
相空。爲自相空。共相空。釋初頌曰。能食及所
食。此依身所住能見。此如理所求二諦空。
爲常益有情。爲不捨生死。爲善無窮盡。

故。觀此爲空。爲種姓清淨。爲得諸相好。
爲淨諸佛法。故。菩薩觀空。補特伽羅法實
性俱非有。此無性有性故。別立二空。此顯出
長行具釋。
左。乃至二十句。二十五句我我所見文。二
十及二十五句如上已釋。
左。對法第十二至六十二見文。此等諸見如
上已引。
左。七十四等。故無量種文。七十四三右云。
問。偏計所執自性有義種。答。隨於依他起
自性中施設。建立自性差別所有分量。即如
其量。遍計所執自性亦。再。是故當知遍計
執自性無量差別。

右。攝論第四至是所遍計文。樞要下末三十
左。七十六說。至下當知文。七十六七左具
說勝義無自性。然如所執於中無。論云。名。
勝義無自性。何。以故。一切諸法勝義諦
故。無自性性之所顯故。由此因緣。名勝義
無自性性。
左。此真不然。遠亦不遮文。下文四十右云。
此遍計執亦依圓成而起。此中但言依依
他者。以心相分影像是依他性。依此執爲
圓成實。故從實爲言。但說依他。又依他起
是安足處。稍可言說及擬宜故。但執依他
圓成不爾。故不說也。實亦依執。如二乘無
常。無我。無樂淨等。
右。七十四說。即是此也文。七十四七右云。
問。遍計執自性由何故遍計。答。由依他起
自性。故。

故。觀此爲空。爲種姓清淨。爲得諸相好。
爲淨諸佛法。故。菩薩觀空。補特伽羅法實
性俱非有。此無性有性故。別立二空。此顯出
長行具釋。
左。乃至二十句。二十五句我我所見文。二
十及二十五句如上已釋。
左。對法第十二至六十二見文。此等諸見如
上已引。
左。七十四等。故無量種文。七十四三右云。
問。偏計所執自性有義種。答。隨於依他起
自性中施設。建立自性差別所有分量。即如
其量。遍計所執自性亦。再。是故當知遍計
執自性無量差別。

①(不異)十非②等十(何等)③(夫)一④別十(大惠)⑤(外空)⑥(空)一⑦際二除⑧後二其⑨五二互⑩云云乃至文三十字依甲本補載之⑪十七乃至釋十六行依甲本補載之⑫別十(文)⑬(此)十中⑭云十(亦)⑮以二故
⑯性十(文)⑰以心乃至執五十八字依甲本補載之

十九何故七十四至以無相故文 七十四○三右

云問 遍計所執自性何等智所行 爲凡智耶爲聖智耶 答都非智所行 以無相故文

義演云 疏何故七十四又說遍計所執非凡聖智境者 此○文問也 意問云 既遍計所執是境攝者 何故七十四中說遍計所執非凡聖智境 答以無相故言俱非境也 意說遍計所執體相是無故 俱非凡聖智境也 夫論相分非是無故

十九故彼言境文 義演云 故彼言境者 故彼論說遍計所執性是能遍計心之境也 十九非不對心至說爲應知者 義演云 非不對心至說爲應知者 解云 然說非境者 不是不對心說爲非境 以無性故 所以對心說爲非境 說亦應知者 遍計所執既是無對心 云何無體所執可說 所緣以無體故 若非對心云何可知 問 何教中說不知 答 瑜伽七十四曰 問 三種自性義應遍知 答 一切故知遍計亦所知法 又瑜伽說 初生准是凡夫之境 虛妄分別取所執故

十九此義應思文 義演云 疏此義應思者 夫遍知者無所不俱了 方名遍知 有不如無 云何名爲遍 是故佛心亦知 此法 無法雖不成緣有所緣義

十九諸心心所至二分而生文 義演云 六○四三左云 要集云 諸釋言同而意少別 有釋 安惠相見一分從緣生者 是護法師據自却他 非謂安惠許從緣起 如云習氣是相分

攝此意三十云 所遍計法唯言 依他爲唯護法 亦安惠耶此二師文 護法親取相分 安惠本質皆得 三解俱得 勘之

二十中邊等說爲計所執文 中邊上二云 虛妄分別有者 謂有所取能取分別 於此二都無者 謂即於此虛妄分別 永無所取能取二性

二十舊中邊云至心心所文 上卷四右頌又彼論所字作法 長行云 虛妄者 若約界立 謂欲色無色界 若約生立 謂心及心法是總類相

二十新翻論云至是虛妄分別文 上卷五右之全文

二十顯揚十六至心心所文 十六九右明八種分別已云 若欲略說分別體性 所謂三界諸心心法

二十舊中邊論頌至此二取無文 舊中邊上卷六右云 有此無者 謂但有所取能取 無餘文全同

二十新翻無二有無故文 上七右長行云 無二 謂無所取能取 有無 謂有二取之無 此即顯空無性爲性文演義 義蘊云 疏新翻云 無二有無故者 雖無實能所取 有此二空之無性也

二十攝大義論至是依他起文 無性攝論四十二右云 由唯識者是無義故 次說言 無有義故 所說唯言專爲遣義無義之理 少分已說 少分當說 由一性者 謂相及見 於一識中有相有見 二分俱轉 相見二分不即

不離 始從眼識乃至身識 隨類各變爲色等種種相滅 說名相分 眼等諸識了別境界 能見義邊說名見分 又所取分有相 能取分有見 是名二性 由種種者 種種行相而生起故 於一識中一分變異似能取見 此之二分名有種種差別行相俱時而起

文義蘊云 疏唯識二種種者 此即本攝論文也 今此所引唯識量唯二等者 翻譯本異義意同也 言唯量者 無境故量即識 既言唯識故無境也 問 何故謂識爲量 答 有指准故 是能量故 問 既言能量 既有所量 云何無境 答 唯言爲遮 離識實境 故無有失

二十又種種者至如攝論說文 無性攝論四十二右云 於一識中 一分變異似所取相 一分變異似能取見 此之二分各有差別行相 俱時而起 若有不許一識一時有種種相應無一時覺種種境

二十四五識所依爲界名身者等文 義蘊云 若具言之 以五識前念及六七八識爲身者 俱是爲界故 若別言之 第八是身者 以能執受眼等五根故 由此前說執受五根 眼等五識依之而轉 第七八識名爲受者 由有藏識得有末那 末那爲依意識轉也

二十此等門義如攝論說文 無性攝論四四右云 釋曰 身身者受者識者 如後當說 眼等六內界爲性 如其所應 眼等五識所依意界名身者 識第六意識所依意界名受者 識彼所受識者 如後當說 是色等六外界彼能受識者 如後當說 是六識界是識者 謂似三

不離 始從眼識乃至身識 隨類各變爲色等種種相滅 說名相分 眼等諸識了別境界 能見義邊說名見分 又所取分有相 能取分有見 是名二性 由種種者 種種行相而生起故 於一識中一分變異似能取見 此之二分名有種種差別行相俱時而起 文義蘊云 疏唯識二種種者 此即本攝論文也 今此所引唯識量唯二等者 翻譯本異義意同也 言唯量者 無境故量即識 既言唯識故無境也 問 何故謂識爲量 答 有指准故 是能量故 問 既言能量 既有所量 云何無境 答 唯言爲遮 離識實境 故無有失 二十又種種者至如攝論說文 無性攝論四十二右云 於一識中 一分變異似所取相 一分變異似能取見 此之二分各有差別行相 俱時而起 若有不許一識一時有種種相應無一時覺種種境 二十四五識所依爲界名身者等文 義蘊云 若具言之 以五識前念及六七八識爲身者 俱是爲界故 若別言之 第八是身者 以能執受眼等五根故 由此前說執受五根 眼等五識依之而轉 第七八識名爲受者 由有藏識得有末那 末那爲依意識轉也 二十此等門義如攝論說文 無性攝論四四右云 釋曰 身身者受者識者 如後當說 眼等六內界爲性 如其所應 眼等五識所依意界名身者 識第六意識所依意界名受者 識彼所受識者 如後當說 是色等六外界彼能受識者 如後當說 是六識界是識者 謂似三

①三二二②文十(即是)③知十(耶)④此二無⑤六十(末)⑥四十(十)⑦云要乃至之九十字依甲本補載之 ⑧性十(文)⑨相十(文)⑩論一⑪大正藏經第四十三卷五百四十四頁 ⑫秘十(釋云二取空性名爲無性此性不無故名有無文)⑬二二一⑭義十(義)⑮原本甲本傍註曰鮮本作二 ⑯中十(一分變異似所取相)⑰蘊二演⑱識一⑲疏十五 ⑳爲二意

時影現數識者。謂似一等算數影現。處識者。謂似聚落園等影現。言說識者。謂似見女覺知言說影現。自他差別識者。謂身等識我我所執相續不斷執。我我所他他所有差別故。善趣惡趣死生識者。謂似天人及捺落迦傍生餓鬼死生影現。文演祕云。今遂難釋。身者識者。即阿賴耶。是五識身所依之者。名為身者。若爾第六亦依第八。何但言五。既有此妨。故更釋云。八執五根。五識方起。五根名身。執身者識名。身者識第六不例。依天親論以染末那為身者識。受者識者。謂染末那也。由是第六不共依故。五識不例。受者之識名。受者識問。何不取六無間滅意為二。三耶。答。離六能受識無別故。故不取也。

二在此中既言言依他也。文演祕云。此中既言至亦依他起者。此十一中五是相分。彼言十一皆依他起。故知相分非計所執。問世數二種何非相收。彼論說云。三時算數而影現故。答。若論影像識如所責。疏據其本亦唯境相故。但言五。如五根等皆第八相善惡體實唯報識通。能所取資具等。論故起示相世數不例思之。文義蘊云。疏論五識名依他起者。問。世數二且是識變相分中收。何故不取答。彼不相應無實自體。即識心故。所以不言。

二左瑜伽七十二三至及相名等文。瑜伽七十二四左七十三初顯揚十二五右十六五右無性攝論第四初

三十言等者。至色等處等文。義蘊云。○疏言等至等處者。此言相識者。即相見等者處。此言相識者。即相見等四分識也。言識等者。舉色等餘四蘊也。言處等者。等界緣起也。此並入等中唯除無為皆攝依他。文義演云。論言等者。等相識等色處等者。解云。相識者。是識相分。相從識變。故名相識。相識非一。故名等也。又相者。即五法中相。識者即分別等者。舉相識等名正智。以攝論中先明十一識次明五法。故論言十一識等。等取五法中相等四法。此解稍勝。色等者。謂色等五蘊處等。謂十二處。今謂。不見論中已舉相等四法。何重舉相與分別。等取名及正智。

三十佛等無漏後得至應明所執文。義蘊六末四左云。問。安慧見相是計所執。佛果應無。云何今云無漏二分應名遍計。答。本計是無乘前難彼。若無見分無能緣用。以量立有。復教證成。佛得有。故為此難問。安慧本計佛無見相。何智緣真。何智緣俗。答。緣自證分名俗。緣如名真。問。因位無漏亦許有執。何名現量比非量等。又親得緣如不答。准緣他心云不知。如佛智。亦不親緣。如。因位名無漏名緣如。名緣二空等者。據無明漸微名為無漏緣。如緣空分為凡聖故。諸自證因位不能分明親得。現比非量准思可知。問。彼許。因位見相體無復不親得。自證及如。將何以為親所緣緣。第七卷云。親所緣緣能緣皆有故。答。彼計親所

緣緣非必有體。若爾如何此下難云。又若二分是計所執。應知。見角非所緣緣耶。答。略有三解。一云。彼計見角非。因生故非。所緣緣。二分因生成所緣緣。今此據無同彼見角。故得為難。一云。本計雖無親所緣緣心。亦得生以立唯識故。然陳那所說無非所緣緣者。是破他計。就他為語。今者護法約自破彼。故為此量。一云。護法據攝大乘有能緣計所遍計俱依他起。此所遍計即疎所緣緣。安慧共許。例親所緣緣亦應有體。說所緣緣故。准無著陳那。俱有親疎二所緣緣故。今此破。依共許教立量破彼。非是護法據自破他。此釋為勝。今此論文學反破量。不舉順成舉順成者。應云佛親所緣緣相見分有。例餘相見亦應是有。是所緣緣故。如佛相見。然始反成若二分無。應非所緣緣。體非有故。如見角等。安慧設許。亦所緣緣。能所遍計是何處攝。若所遍計是依他有。若能遍計非是內心。若計所執非所緣緣。不說無法為所遍計故。安慧自許。因位諸心皆能計故。既說能計即說。依他為所遍計。故相見無非。所緣緣故。分難云。見相體無非。所緣緣。問。若計所執非所緣緣。如何下說為凡聖境界。答。境寬緣狹。設非所緣。約智三十緣亦得名境。親緣相分是所緣緣。能緣。皆有唯識理故。非要質有方能起心。

三十彼計二分至就他為論文。義演云。彼計二分至就他為論者。解云。即安慧救云。彼遍

○云今乃至文十行依甲本補載之 ○云此乃至文八行依甲本補載之 ○疏二色 ○疏十論 ○云問乃至文四十一行依甲本補載之 ○云二目

計二分非所緣緣者。不是彼我。陳那菩薩觀所緣論中。就他等。小乘難云。汝計二分既非實有。應不成所緣緣。以彼許有法方成緣。無法不成緣。所以陳那就他為難。非是彼我之義。既一切唯識。何藉緣生。是無法亦得成緣。以一切皆唯識故。

二十不爾。此文至非謂極成文。演祕云。不爾此文是遂他義非謂極成者。若難於他二分無體。應不熏種。此難不爾。安慧熏種。不要有體護法今以自義逼他。非是兩宗極成之義。文義演云。疏不爾此文是遂他義等者。謂他許自證及二分俱從種生俱熏種。故為量。若他不許二分熏種。便犯。府非極成量。故俱遂之云。汝。不計二分熏種。後識生時應無二分。

二十彼執種子非真有體自證分。文義蘊云。安慧種子雖是自證分之功德。然遍附見分。不能自緣。自證緣見故緣彼種。由此種子非相分收問。彼師種既非相。何得以自宗義而難他。答。准理應先難為相分。然後方難。既非有法能作因緣。立量難云。汝之種子應是相分。許有為法非能緣故。如五塵等。

二十仍非相分文。演祕云。仍非相分者。雖自證緣種體非相分中攝。所以如燈。疏中上下言相分者。以護法義而從他也。義燈六末云。云。西明云。又諸種子是第八相。若所執應非因緣以無體故。如空花等。今謂不爾。若許種子是相分收。彼計相無。

何故護法第二卷難云。假法。如無體即無故。又不應言既非一異。應如瓶等。是假非實。瓶依四塵非全無故。不同空花等。

二十又唯自證分至得自緣故。文義演云。又唯自證分如何緣證自證至得自緣故者。解云。是難安慧師。汝執唯有一箇自證分者。如何緣證自證分。復如何緣種子耶。若計緣種者。豈一心中亦量非量耶。如緣證自證時。此即是現量。若緣種子及相分時。此自證心。即是非量。彼計種子相分是計所執故。問安慧不立證自證分。如何難他緣證自證分耶。答。護法將自宗義以難於他。故云得自緣故。前以教證成證第四分。故為此難。

二十豈一心中亦量非量。文義蘊云。疏豈一心中亦量非量者。緣證故。現量緣種非有。故是非量。問。安慧既無四分。如何此證自證。答。有二解。一云。自證自緣所緣自證。名證自證。一云。護法以自義前解為正。已上義演唯以第二為釋。

二十許有見分即無自失。文義蘊云。若許有實見分。而能緣種。即無一心量非量失。見分緣種唯非量。故言。若更立分等者。設縱安慧本自證分唯緣第四。既立一自證分。今緣種子故。無二心通二量者。即此所立緣種子者。即初自證既非內緣。容非見分。

二十解二句為二文。義演云。解二句為二者。即上來解遍計依他名為二句。或頗依他。

但有兩句。如云。依他起自性分別緣所生等。為二句。如前初科文中而有二義。一以三性別明為三。二以三性總別為三。即遍計依他合為一也。何順為一耶。答。以此二性須相對辨。故合為一文。此據演祕義蘊云。疏解二句為二者。謂依他中二句為二。此解初句。兼結上文。已上今謂。此解與演祕義演中第二解同。

二十若為初性。初師結文。演祕云。若為初性至初師結者。依二分科。此即最初難陀師結問。明所遍計護法文中而有其四。第四結正即是此文。如何今說是初師結。答。以難陀師二分依他結文。順彼不言自證及證自性。少同護法。隱已從他。云初師結前顯自義。云四結正。故不相違。或初字誤。應為後字。顯此結文非安慧故。既通二義。應從多本文義蘊云。疏初師結者。此中疏倒。應云。此師初結也。問。護法文第四結正。何得言初。答。第四結中方與依他合解。依他中二句為三。初解初句。并結前文。依他來下解第二句。此言初者。望第二句。亦不相違。或師字誤。來。但可言此初結也。下文正解。依他義故。此初結不如前解。已上。

二十答問其相寬狹不同。文義演云。答問其相至寬狹不同者。如論云。遍計所執其相云何。此問。答此問中。有二師解。如安慧說。自證有體見相無體。此狹也。若護法云。四分總依他有體也。故寬也。

此二比 謂十謂 云不乃至文五十五字依甲本補載之 相十府 若十不 疏十彼 云仍乃至文三十八字依甲本補載之 云西乃至等九十字依甲本補載之 為二句 疏十許 言二云 明二相 云若乃至文九行依甲本補載之 上十演祕或應為後字 大元藏經第四十三卷五百四十五頁

別答第二問者。第二問曰與依他起復有何別。今辨遍計依他差別不同。即正答第二問。

二十或復此下方解第二句文。義演云或復此下方解第二句者。即從顯言分別。已下文是也。

二十或染依他緣之所生文。義演云。或染依他起爲分別緣之所生等者。此第二解即說。染分依他起法從虛妄分別心所生。由分別心之所熏成種子等。雜染依他故。云分別緣所生也。前解染分依他名分別者。約種子生現行見分等。此第二解即約現行熏成依他雜染種子等。故二解有別。今謂此中二解。唯在緣字屬上分別與不屬別。非約現種論其差別對之可知。

二十論二空所顯名圓成實文。義燈六末^{四十}云。有云。真如爲二空。顯者由實無二我及空無二我。離此增減方是圓成。要集云。空雖非表詮與表詮爲因。故名空顯。智緣二空未顯真故。今謂。不爾。智緣空時雖未即證。因此能顯。若即由空方顯真者。智正觀空真如未顯。智正證真。復不作空。不可非智觀空空自顯真。離觀空智空自顯真。何時能顯。佛地論中俱云。就加行觀名爲共相。不說由性空顯名爲共相。文^{二十}論論自共相顯空我等文。演祕云。論論自共相顯空我等者。有義疏說共相如因明說。無別體性不可言常。故常言簡。今解。此依佛地經說苦無常等。有義共相雖可稱

遍。由生滅故不名成就。又佛地經所說共相離遮無表。苦無常等具有遮表。前無性故。後生滅故俱不可常皆遮簡也。詳曰。疏無文判定依因明不依佛地。然言觀心共相無體。且釋論說空無我二。苦無常二論等之故。疏不釋。隨論省略。非不許彼亦是所簡。通簡經論所說共相。若言唯簡經說共相論說共相何意。不簡豈論共相非所簡耶。若非所簡常簡共相。有不盡失。故疏無違。有義不足。今謂。有義取捨經論不符論旨。如演祕破。然演祕云論說空無我二苦無常二論等之者。亦非論意。何者論言虛空及我。此舉所簡法。非謂共相。況唯言我。不言無我。又等之言非。等苦無常。疏有多釋皆無其意。

二十既爾不應說彼體性是常法故。文義蘊云。空無我等既無實體。故非常法。今論言常簡共相者。即簡空等。二十舊中邊上得入真實性文。中邊分別論二十有云。俱言無變異。無例成就二真實。無爲法者無變異。成得入真實性攝。一切有爲法道所攝。無顛倒成就故。境界品類中無顛倒成就就真實者。文義蘊云。舊中邊得入涅槃實性者。問。何故無。爲有。爲俱云。真性耶。答。顯入證入俱名爲入。真如常顯真實性故名入。非是先無今有名爲入也。無漏有爲可具二義。一者顯入先未無漏。今顯無漏故加得字。諸無漏法皆名真實性。此既顯入故云得入真實性。二者證入

得。謂能證得。無漏有爲能證真性故云得入。此則唯以真如名真實性。二解俱得。二十新翻中邊至初三之義文。中卷四右之全文。義演云。疏新翻中邊第二卷至初二之義者。彼論云。真如涅槃無變異故。無變異即此論明。無爲圓成實。三義中第二常義。又彼論說。一切聖道於境無例。無例者。即是此論明。有爲圓成實。三義中第一離例義。今合此無爲有爲之二種名圓成實。即但有此中初二之義。初即五有爲三義中初義。二無爲三義中第二義也。文義蘊云。疏但有此中初二之義者。聖道無例即第一離例義。涅槃無反即第二究竟義。此中者。指近之詞。彼之二義即當此無漏有爲中初二之義。唯闕後一勝用周遍故。有疏本云。初三之義者。傳寫誤矣。宜依此定。

二十成就就者遍義文。義蘊云。成就就者遍義者。問。遍即圓義。此中何故不以成就解於成義而釋遍義耶。答。此言無實簡共相等也。解成就復言成就者。與圓滿義同。故以成就解於遍也。二十攝論四說至無變易故。文無性攝論四十九有論曰。何因緣故名圓成實。由無變異性故名圓成實。又曰。清淨所緣生故。一切善法最勝性故。由最勝義名圓成實釋曰。由無變異性故名圓成實等者。應知自性常無變故。又由清淨所緣性故。一切善法最勝性故。圓滿成就真實爲性。三十此即約表詮顯圓成實。文我法空即

●甲本傍註曰論八卷二十九左 ●唯十(染) ●云有乃至文九行依甲本補載之 ●云論乃至文十四行依甲本補載之 ●等十(取) ●
●[云]一 ●爲二與 ●[爲]一 ●證二悟 ●[後]一 ●即十(是) ●就二熱 ●[就成就者遍義者]一 ●自二
此 ●大正藏經第四十三卷五百四十六頁 ●(疏)十此 ●(者)十我 ●

是遮詮遮我法故。義蘊云。謂如爲空即是表詮空性故。

三十此中唯有空於彼亦有此文。辨中邊論上二左之文如上已辨。

三十故遮表門皆有所以文。義蘊云。疏故遮表門皆有所以者。遮者。即遮定即離。表者。即表真如法性二空所顯。性不無故。故云。遮表皆有所以也。

三十攝論等皆明異不異文。無性論第四三十一云。論云。復次此三自性爲異爲不異。應言非異非不異。文乃至廣說無性世親各有廣釋。具如次下。

三十中邊第一至說爲空相文。第一七左云。長行云。無二。謂無所取能取。有無。謂有二取之無。此即顯空無性爲性故。此空相非有非無。云何非有。無二有故。云何非無。有二無故。此顯空相非有非無。此空與彼虛妄分別非異非一。若異應成。性異法。便違正理。如苦等性。若一則應非淨智境。亦非共相。此即顯空與分別離一異相。

三十七十四說至凡聖智境文。七十四二左云。問。依他起自性何等智所行。答。是二智所行。然非出世聖智所行。問。圓成實自性何等智所行。答。唯聖智所行。

三十攝論云。由依他種文。世親攝論第四十四左云。論曰。復次此三自性爲異爲不異。應言非異非不異。謂依他起自性由異門故成。依他起。即此自性由異門故成。遍計所執。即此自性由異門故成。圓成實。由何異門。

此依他起成。依他起。依他熏習種子起故。由何異門。即此自性成。遍計所執。由是遍計所緣相故。又是遍計所遍計故。由何異門。即此自性成。實如。所遍計畢竟不。如是有故。世親釋曰。由是遍計所緣相故者。謂彼意識。名遍計。此爲所取所緣境性能生遍計。是故亦名遍計所執。又是遍計所遍計故者。即彼意識名爲遍計緣彼相貌爲所取境爲所遍計。由此義故依他起性亦名遍計所執。自性如所遍計者。如彼意識遍計所執畢竟不如是有故者。所遍計上邊計所執畢竟無故。由此義故即此自性成。圓成實。文義演云。攝論云。由他依種性成依他至非異非不異者。解云。此一段文即是攝論等。是無著菩薩所造攝論本也。如下疏言。天親菩薩無性即是。釋論皆釋此二段文也。由依他起因緣種子生故即成。依他起。能遍計心緣此依他起故即依他起成。所反計。是遍計心所緣相故。遍計所遍計故。遍計者。是能遍計心也。所遍計者。即是所遍計境也。由能遍計心緣此依他起上執實我法即成。遍計所執性。故。依他起而起計所執。故。依他與遍計所執而不異也。有無別故。不即。依他有。遍計無。有無既殊。名爲不即。即此自性成。圓成實者。意說。依他遍計自性即成。圓成實性。真如普與一切法爲自性故。如所計不如是有故。解云。此引文略也。具足應云。如所遍計事。既不如是有故。釋曰。意說。遍計是無。依圓是有。故知三性非異。非不異。

以下文

三十即此自性成。圓成實文。義蘊云。疏即此自性圓成實者。意說。依他遍計自性即成。圓成實性。真如普與一切法爲自性故。如所計不如是有故。解云。此引文略也。具足應云。如所遍計事。既不如是有故。釋云。意說。遍計是無。依圓是有。故知三性非異。非不異。

三十如所遍計不如是有故。文。義蘊云。此說圓成亦所遍計。然取體無故言不如是有也。初句明遍計圓成不異。即所計故。後句明非不異有無異故。

三十無性云等文。無性第四三十一云。釋曰。非異者。謂依他起性與遍計所執有非有故。有望於有可得言異。非望非有。非有不異者。有與非有不。一故。依他起性與圓成實亦復如是。性不清淨性清淨故。今復依止異門意趣。此三性或成一性。或成異性。由是遍計所緣相故。又是遍計所遍計故者。由依他起是我色等遍計所執所依止故。又依他起是我色意識遍計所遍計故。由此意。識假說依他起爲遍計所執。如所遍計畢竟不。如是有故者。於依他起。如所顯現畢竟無故。如是即說三種自性。不全成異亦非不異。觀待別故。文義演云。無性云。至假說依他爲計所執者。此是無性菩薩釋。無著本論文。而有三解。此第一解明三性非異非不異也。細詳可解。於中途難重解。云。云依他不淨。圓成淨故者。上來明依他與反計不可異。

云二日

(法)+性

名+(爲)

反一遍

故一既

故+(知)

(疏)+如

義二應

詳二詳

云二日

(法)+性

名+(爲)

此明圖成與變計依他不二異。依他遍計俱非淨境故與圖成不一。即真如是諸法實性故不異。又由依他是我色等至名計所執也者。此是無性第二解。即說所遍計依他起法是遍計依他起法。是遍計所執性之所依止也。我者即是執我也。色者即是執法也。即執所遍計境為實我實法故。說依他為變計所執實我實法所依處。言此與前世親別者。前顯能遍計心名為遍計。此與遍計所執為依名為遍計文演秘云。又依他起至名遍計所執者。此與世親後解同也。文義演云。又依他起至名遍計所執者。此是無性第三解。此解與世親後解。我色等者。意說意識能遍計心執依他法為實我實法故。前論云。彼依識所變者。即同此義。即我法二種依識所變見相二分上執也。
三十。又由依他起與前世親別。義蘊云。此解本論由遍計所緣相故也。言我色等者。我謂人執色等。法執謂五蘊等依他起法。是我法執所依處故。五蘊各計所執。前世親約能生遍計。此約遍計所依故言別也。
三十。又依他起至名遍計所執。義蘊云。此解變計故也。此解依他是能計心之所執名為變計。與世親解後句同。
三十。彼云由此至為計所執。演秘云。彼云至為計所執者。彼無性也。問。准二菩薩以依依他假名遍計。而云不異以釋。本論若不假說。二性相望解無著論有不離不答。理亦可成。而本論云。由是遍計所緣故

者釋曰。由依他起能起第六能遍計心。方執離識實我法等。若不有此依他之境。能計不起。能計不起何有所執遍計性。由斯二性故不異也。亦猶於繩方起蛇覺。餘准可知。
三十。由斯道理。非異非一文。二諦章四十。云第一世俗有。名無體。俗中。極劣無可過勝。假名安立唯俗非真。是名為異。第四勝義體妙離言。不可施設。真中極勝。起過一切。唯真非俗。是名為異。餘可為同。由此二諦四句分別。有俗非真。謂第一俗。有真非俗。謂第四真。有真亦俗。謂前三真俗後三諦。有非真俗。謂除前相有非真俗。謂除前相。
三十。今從所無門至此却解。義蘊云。疏今從所無門說至此却解者。意說證圓成了。依他者。要須除彼遍計所執方證圓成了。依他如幻事等有。故名却解。已上今謂。義蘊雖亦不遠此解。易通。義蘊云。疏此却解也者。前文正解。要達真理方了。依他。此云未達遍計空不了。依他有。未達望已達為却解也。
三十。無分別智證二性也。文。義蘊云。達遍計空了。真如理為二性也。問。遍計無體云何言證。答。達無名證。證彼無故。
三十。第五地後至下當知。第九論中二十右。五地文五地云。五極難勝地。真俗兩智行相互達。令令相應極難勝故。
三十。如大般若廣說其相。大般若四百十八

云。佛言善現於意。云何如幻等五蘊各有異性不。善現答。言不也。世尊。以何故。世尊。如幻等。色受想行識即是如夢等。色受想識如幻等。五蘊即是如幻等。六根如幻等。六根即是如幻等。五蘊如是一切皆由內空故不可得。乃至無性自性空故不可得。
三十。論猶如幻事等。文。義蘊云。為釋八種疑難。故有八喻。第一云何無義而成所行境者。義謂境也。外難意云。何無實境而色等六塵成。心所所緣境耶。為釋此疑。說幻事喻。如幻象馬。雖無實體。然是妄情所行境故。第二問。云何無義心所轉者。為此說陽炎。雖無實水而心生故。第二問。此與前何別。答。前難無境何成。所緣。此難無境心應不起。故二別也。第三云何愛非愛。用差別者。如夢所見。女等雖非實境。愛增。生故。第四云何淨不淨。業愛非愛果差別者。如鏡中像。雖非實有。由質為緣。有。好醜現。五趣之果。雖非實有。由業為緣。善惡果生。第五云何種種業轉者。身雖非實。由運動故。種種影生。境體非真。由心造作種種業轉。以所發身業多種不同。言種種識也。同此與第二何別。答。前宜難。境無心不應起。此難無義。不應有多識生。又前約散心。此約定地。故有別也。第六可知。第七難。云何無義取三摩地境。此除無分別定。彼境無為非此所喻。今喻依他定境。如水月等者。由水澄清。無月而生。月覺。定心疑湛無境而取所行。第八難意云。若諸有情

①云又乃至文二十一字依甲本補載之 ②(疏)十又 ③各二名 ④變二遍 ⑤云復乃至知十行依甲本補載之 ⑥大正藏經第四十二卷五百四十七頁 ⑦極劣乃至相八行依甲本補載之 ⑧起二超 ⑨文二已上 ⑩疏此却解也者 ⑪(疏)十無 ⑫(五地文)一 ⑬兩二有 ⑭以何二何以 ⑮復二得 ⑯(受)十用 ⑰生二上

皆不實者。云何菩薩爲利樂彼而現受生。如變作者。所變作事雖非實有而能作者。動方成。然諸有情雖非是實。而諸菩薩。慈彼故現受生事。此等諸文具如本論及樞要叙。

三十攝大乘說至說幻事喻文 演秘云。無性釋論今此當引。論云。幻事喻者。如實無僞而有幻像所緣境界。依他起性亦復如是。雖無色等所緣六處。遍計度時似有所緣六處顯現。釋曰。外以塵等六爲實有。內以八喻變彼爲虛。應爲八量。此初量云。色等六塵非真實有。分明顯現爲計度境。猶如幻像。真如非彼計度顯現所行之境。故爲異品。非能遍計所遍計故。故無不定。無性下自解云。此於內事生疑。諸師解云。此於內身色聲香等而生疑惑。故說幻事喻。天親菩薩有二復次。釋第二解云。此中幻喻爲除眼等六種內處。譬如幻像雖實非有而現可得。以此准無性色等所緣六處。非是色聲香等六處即是眼等六內處法。眼等是色故說色等言。色等六處理亦無妨。不爾與第二所除有何差別。古解云。初是塵體第二是器界。故二差別。

中睡眠所起心心所聚極成昧略。雖無狀等種種境義中。愛非愛境界受用。覺時亦爾。量云。非夢愛非愛虛非實有。爲愛增心之所愛故。猶如所夢。

三十云何無義至彼言影像文 演秘云。又影像於鏡等中還見本質。而謂我今別見影像。而此影像實無所有。非等引地善惡思業本質爲緣。影像果生亦復如是。量云。善惡業果虛非實有。依緣現故。猶如影文。義燈六末七左。問。如依鏡緣還見自質者。如日中像。誰之質耶。解云。以日爲緣。還見本質。彼是大海大山魚質。若爾豈見障外色耶。解云。許亦無失。如隔琉璃見外色故。又非障外。因彼日輪不受眼光。下見山海。如因鏡面自見質故。

三十云何無義至說光影文 演秘云。又如光影由弄影者映蔽其光起種種影。定等地中種種諸識於無實義差別而轉。釋曰。如光中舞動身多狀。其影亦然。定意分別起諸身業。障無分別。如質蔽光依識起。故目彼身名種種識。或上一界定心非一名種種識。此識既託非實境轉。明心是虛。依前量云。定起身虛非實有。種種轉故。猶如光影。依後量云。定地諸識虛非實有。依種種起故。如光影也。

三十云何無義至說谷響文 演秘云。又如谷響實無有聲。而令聽者似聞多種言說境界種種言說。語業亦爾。量云。語業非實聽所聞故。猶如谷響。

三十云何無義至說水月文 演秘云。又如水月由水潤滑澄性故。雖無有月而月可取。緣實義境之所熏修。潤滑爲性。諸三摩地相應之意亦復如是。雖無所緣實義境界。而似有轉。此與影像有何差別。定不定地而有差別。釋曰。定境能令善品相續名爲實義。或簡遍計所執之境。名之爲實。量云。定所現境。虛非實有。依清緣現。猶如水月。

三十云何無義至說變化文 演秘云。又如變化依此變化說名變化。雖無有實而能化者。無有顛倒。於所化事動作功用。菩薩亦爾。雖無遍計所執有情。於依他起諸有情類。由哀愍故。而往彼彼諸所生處攝受。自體釋曰。謂即依此能變化心起變化事。或依所化起。能化心無業生境名。雖無實量云。菩薩受生。虛非真實。無倒心起。猶如變化。文樞要下末三十四云。無性解云。應知此中喻有爾所虛妄執事。所謂內外受用差別。身業語業三種意業非等引地若等引地若無顛倒。於此八事諸佛世尊說八種喻。諸有智者。聞是所說於定不定二地義中能正解了。此中內者。第一幻事喻所顯外是第二陽焰喻所顯。受用差別。是第三夢境喻所顯。身業。是第五光影喻所顯。語業。第六谷響喻所顯。三種意業中初非等引地。是第四影像喻所顯。若等引地。是第七水月喻所顯。若無顛倒。是第八變化喻所顯。天親菩薩二復次釋第二復次云。說幻事喻。爲除眼等內六處。說陽焰喻。爲除器世間。說所

①云無乃至文九行依甲本補載之 ②云又乃至五十九字依甲本補載之 ③云又乃至六十字依甲本補載之 ④云又乃至六十字依甲本補載之 ⑤問如乃至故八十二字依甲本補載之 ⑥云又乃至也十行依甲本補載之 ⑦云又乃至四十三字依甲本補載之 ⑧云又乃至月八行依甲本補載之 ⑨云又乃至文九行依甲本補載之 ⑩云無乃至文三十一行依甲本補載之

夢喻。爲除色等所受用境。顯如所夢色等定無。而能爲因起愛非愛受用差別。說影像喻。爲除身業果。顯善不善業爲緣而有餘色影像生起。說谷響喻。爲除語業果。顯語業因感語業果。猶如谷響。說光影喻。爲除非等引地諸意業果。顯此意業所得諸果。猶如光影。說水月喻。爲除等引地諸意業果。顯等引地諸意業果。猶如水月。說變化喻。爲除聞種類意業。聞種類者。即是聞思之所熏習。此即顯示聞種類意差別而轉。猶如變化。此意爲除內外受用差別身語業果三種意業。故說八喻。與無性不同。金剛般若云。一切有爲法。如星翳燈幻。露泡夢電雲應作。如是觀。此中九喻。天親菩薩釋曰。別喻九事。謂見相識器身受過。現未世。故說九喻。各依別義。不可會同。釋頌異故。中邊論說八喻。通依他所執二性。似喻依他。實喻所執。亦不相違。文演祕云。問中邊頌云。於不動無倒。謂知義非有非無如幻等。有無不動故。以幻喻等喻計所執。二論既差。各有何意。答。中邊據彼幻事等體。及能執心所執水等。通喻二性。攝論據事但類依他。故不相違。

三十彼世親無性等 世親第五三右無性第五四左

三十中邊論中亦有八喻文 中邊下八左云。前說諸義雖有非有。此如幻等。非有無故。謂如幻作諸象馬等。彼非實有。象馬等性亦非前無。亂識似彼諸象馬等。而顯現故。

如是諸義無。如現似所取能取。定實有性亦非全無。亂識似彼所取能而顯現故等。聲顯示陽焰夢境及水月等。如應當知。三十此是厚嚴經頌文。厚嚴者。與密嚴經同本異譯。攝要下末三十云。攝大乘云。如是菩薩悟入意言似義相。故悟入遍計所執。悟入唯識。故悟入依他起性。若已滅除意言聞法熏習種類唯識之相。乃至爾時菩薩平等平等無分別智已得生起。悟入圓成實性。又云。名事互爲客。其性應尋思。於二亦當推唯量及唯假。實智觀無義。唯有分別三彼無故。此無。是即入三性。初半頌悟入遍計所執。次半頌悟入依他起性。後一頌悟入圓成實性。成唯識云。非不見真如而能了諸行皆如幻事等。雖有而非真。如是上下三處不同。攝論初文。煥頂二位悟入所執。忍第一法悟入依他。初地初心入圓成實。攝論第二文。煥頂尋思悟入初二性。四如實智悟入圓成。成唯識文要入。初地方悟。

三性。雖有三文義理。唯二。一者二證。二者相似。成唯識中據實親證。由無漏二智真俗前後方可證得。後二性故。證二性時不見二取。即名證。彼計取執無無法體無。智何取證。心取變無依他起攝。真如理無圓成實攝。故計所執不說別證。但於二性不見二取。可名悟入遍計所執。然正體智達無證理。多說此智證計所執。雖見道前亦已不見。未親得二。不名證無。故於初地方名證得。攝論初文。悟圓成者。據實證得。

與唯識同。悟前二性。據相似悟。長時多分意解。思惟前二性故。短時小分雖亦相似。悟入圓成。非長時多分亦非親證。故據實說。攝論次文。悟入三性。總據相似意趣而說。創觀名事不相屬。故名悟。所執次觀。唯有識量及假名等諸法。雖未證實。名悟依他。如實智位雖實有相而未證真。二取俱亡。與真真觀相似趣入。意解亦謂即是真如。故實位名入圓成。實未悟入。攝論據相似意趣。解三性。別明悟入。唯識據真實別證二性。通證所執。雖文有異而不相違。餘取有文皆准。此

三十雖依他有至後見依他文 攝要下末三十

何故二空理有淺深。悟生不必悟法。二性淺深不悟深時必不悟淺。要達理方達事也。答。二理別障。斷生執不悟法空。二性無別障。不悟本時不能悟末事。未有先悟事而後悟生空故。悟真理方了俗事。思之可知。

四十既言苦等至此唯定也 義蘊云。疏既言苦等心及至此唯定者。言此唯定有解。一若定集不定不必招感。故二心變苦等依他決定。有漏心變定依他故。若無漏變依他亦圓成。故觀其文勢。二解俱通。然後正解。

四十義亦不定文 義演云。疏義云。又不定者。意云。此依他起不唯屬第二性。雖從緣生。無漏心變者。亦是圓成實攝。即生下文也。

四十即由二重攝不同文 義演云。疏即由二重三性體異故攝不同者。二重三性者。准

●云問乃至遠七十五字依甲本補載之 ●(三十)等)十字二(三十八右攝大業說至不能煩引文)十四字 ●(疏十)按密藏經云) ●二二三 ●云攝乃至此三十七行依甲本補載之 ●(四)一 ●何故乃至知八十一字依甲本補載之 ●大正藏經第四十三卷五百四十八頁 ●又二亦 ●至二三性體異故 ●

前有二解。一云。若有為有漏名。依他起。若有為無漏淨分。依他。亦圓成實攝。遍計所執。二性實是遍計性。二云。一切有為。若有緣。若無緣。皆是依他起。即無為真如。是圓成實故。顯取真如。名圓成實。若妄執此二性為實。即是遍計執性。故云二重三性。依此三性。所以執法不同。或是依他。或是圓成。故云不同。

四十此但分別非計所執。義演云。意云。今所變空與變計所執空。雖一種是空。然空有別。若心所變空相。相從緣生。名有體假。空若遍計所執空。空體是無如空華等。故云。彼無體故。即是無體故。即是無體空。

四十如解深密第七等文。解深密三八左七十七七左。瑜伽引用深密。經論全同。顯揚第三八左中邊第二五左。佛地論第二二右。

四十舊中邊差別真實文。新舊二論並言。真實深密。瑜伽顯揚佛地。皆言真如。一流轉真實等。義演云。雖真如體唯是一。約能詮有多真如。名為分破。實實。即以真如分破作七真如也。新中邊名差別與與分破名異義同。

四十舊中邊名新翻不同文。舊云。生起真實。新云。流轉真實。深密。瑜伽顯揚佛地。皆云。流轉。

四十。此中通言一切有為。彼據內法等。文義。二左。此約諸有為法。有生滅者。皆名流轉。故通一切。彼言緣起。即十二支。故唯內法。又小乘緣起支無為也。然以理論之。諸有為。

法救緣而起。皆名緣起。何但內法。若為此解。與此流轉寬及同。又准下言。流轉者。對滅滅。故多據有漏染法。若據此義。流轉之名。不通一切。即與內法緣起寬相似。疏中各依相顯而說。故此與彼寬不同。

四十。七十七至唯緣起法文。七十七七左云。一者流轉真如。謂一切行無先後性。顯揚三八左云。一流轉真如。如作意。謂已見諸諸菩薩以增上法。行善修治作意。於染淨法時。思惟諸行無始世來流轉真實性。既思惟已。離無因見及不平等。因見。文佛地論第七三右云。一流轉真如。謂一切行無始世來流轉真實性。文演。

秘云。瑜伽此論二文不同。如疏中會。有義有為有二。一四相所遷。因等所為。二煩惱所為。今言有為。依後義說。故有為言。但說緣起。此設為勝。下文攝中二性攝故。然顯揚云。於染淨法。思惟諸行流轉真實性。據世間淨故。不相違。詳曰。非無此理。然下攝云。隨相攝者。流轉苦集前二性攝。既云隨相。明不違理。據增而談。顯揚復云。於染淨法。淨法不言。依世間淨。山斯教理。疏說無違。又疏下云。流轉唯約有漏故。者。談彼瑜伽明。流轉也。

四十。七十七說至中邊亦同文。七十七七左云。二者相真如。謂一切法補特伽羅無我性。及法無我性。顯揚三八左云。二實相真如。作意。謂如前說。乃至於染淨法。因。思惟諸法。眾生我性。及法無我性。既思惟已。一切身見及思惟分別。眾相作意。不復現行。文佛地論七三。

右云。二實相真如。謂一切法二空。無我所顯實性。文然深密。瑜伽舊中邊。皆唯言相。顯揚新中邊。此論佛地。皆言實相。其略不同。意致無別。

四十。論三唯識。唯識實相文。義燈六末。七左。論三唯識真如者。本疏云。見識真如。便能知此。意說所觀如。要集云。有釋云。三藏解云。或用觀智名。意真如。不爾。便與後文相違。染淨唯識應通三性。此意若說所觀如。遍三性。故應通三性。今謂。本釋為正。何以故。若取能觀名。唯識如。何故七十七云。謂一切行唯是識性。又如何言。由相真如了別真如。故一切諸法平等平等。以能觀智。雖是行收非一切行。又能觀智。二乘等無。如何平等。若云。就所觀說。即非能觀。若爾。既取所觀唯識。何故不通初二性攝。答。就所觀性。即唯。威實。約詮顯者。可通三性。論云。隨相。不障通餘。

四十。顯揚云。至識分別也。文。顯揚三九右云。三唯識真如。作意。謂如前說。乃至於染淨法。所依。思惟諸法。唯識之性。既思惟已。如實了知。唯心染故。眾生染。唯心淨故。眾生淨。文義演云。三藏解云。即是染淨唯識觀智之真如也。此如是唯識性。亦名唯識。

成唯識論述記集成編卷第三十八終。

①[即是無體故]一②③實二真④實二如⑤(疏)十此⑥滅二還⑦云。瑜伽乃至也十一行依甲本補載之⑧論三乃至論十三行依甲本補載之⑨意二為⑩威二成?

成唯識論述記集成編卷第三十九

九本

三十七名至識了別也文 七十七名云

云三了別真如謂一切行唯是識性文今

謂深密論佛並云了別舊中邊唯識識新

中邊顯揚佛地此論皆云唯識

四十論安立真如文 演祕云四安立真如者

問四皆安立何唯談苦答雖標總稱即

因別法如色處等又四諦初從總爲目餘

三後故從別立名已上今謂倫記亦用第二

解

四十下四定四聖諦文 七十七名云四者安

立真如謂我所說諸苦聖諦五者邪行真

如謂我所說諸集聖諦六者清淨真如謂我

所說諸滅聖諦七者正行真如謂我所說諸

道聖諦文顯揚三九云四安立直如作意謂

如前說乃至於染汚法體思惟苦諦既思

惟已欲令知故爲有情說五邪行真如作

意謂如前說乃至於染汚法因思惟集諦

鮮本有既思欲令斷故爲有情說六清淨真

如作意謂如前說乃至於清淨法體思惟

滅諦既思惟已欲令證故爲有情說七正

行真如作意謂如前說乃至於清淨行思

惟道諦既思惟已欲令修故爲有情說

四十舊中邊云依處文 義演云舊中邊云依

處者即此中妄立真如也既喚苦諦名爲依處是諸有情所依處故邪行眞實者謂

業煩惱也即集諦也對正行無漏道諦得邪行名

四十下四定四聖諦文 七十七名云

當知此中由流轉真如安立真如邪行真

如故一切衆生平等平等由相真如了別真

如故一切諸法平等平等由清淨真如故一

切聲聞菩提獨覺菩提阿耨多羅三藐三菩

提平等平等由正行真如故聽聞正法緣

總境界勝奢摩他毘鉢舍那所攝受慧平等

平等文深密亦同餘論無之

四十下此約除佛餘名有情文 義演云疏此約

除佛餘名有情者問菩薩二乘豈有邪行

答有漏流轉皆名邪行然菩薩等感身之業

同無明發並名邪行

四十下無苦集故故佛言無文 安立四邪行

是苦集故此二真如不通佛果顯揚等下

釋流轉不通所以於中初就顯揚而釋

又說等四下依此論而釋

四十下由清淨如故舊名知處文 義演云疏由

清淨如故至舊名知處者解云即約三乘

同坐一解脫床故問既云清淨真如即是

滅諦即應言由清淨真如三乘涅槃平等

平等如何乃言三乘菩提平等平等耶答

第一解云今舉能證菩提智顯所證涅槃平

等故云三乘菩提平等平等以三乘智滿方

得所證涅槃也第二解云或菩提性境亦

名菩提性真如即是菩提所依之體性亦名

菩提今疏家舉智顯所依真如性平等也

名菩提故中邊云菩提菩提斷即是真如

真如名菩提斷由智斷惑所顯得故舊中

邊云說智及智處俱名般若說者即是文字

般若者能證智也智者即觀照般若處實相

般若以彼舊論釋般若經故云皆名爲般

若

四十勝覺經下自當知文 勝覺經九云曰是

故阿羅漢辟支佛有餘生法不盡故有生有

餘梵行成故不純事不究竟故當有所作不

度彼故當有所斷以不斷以不斷故去淫

弊界遠何以故惟有如來應當正覺得槃

涅槃成就一切功德故阿羅漢辟支佛不

成就一切功德言得涅槃者是佛方便惟

有如來得槃涅槃成就無量功德故阿羅

漢辟支佛成就有量功德言得涅槃者是佛

方便乃至廣說不得涅槃

四十謂實相此約增上文 義演云疏謂實相

至此約增上者問何意七真如中三是根本

智境餘四後得境耶答實相真如二空所

顯以依空門證真如故唯識真如是當我

性故既入見道證唯識性即斷惑證真根

本智故清淨真如正是滅諦苦滅證如是根

本智境餘之四皆後得變相而緣了俗證真

後得智故故三種真如及安立等四真如是

二智之別境故云三四境別若約證說四

後得智境若據顯揚論實相等三正是智境

四十顯揚十六說與此同文 顯揚十六云

名菩提故中邊云菩提菩提斷即是真如

真如名菩提斷由智斷惑所顯得故舊中

邊云說智及智處俱名般若說者即是文字

般若者能證智也智者即觀照般若處實相

般若以彼舊論釋般若經故云皆名爲般

若

四十勝覺經下自當知文 勝覺經九云曰是

故阿羅漢辟支佛有餘生法不盡故有生有

餘梵行成故不純事不究竟故當有所作不

度彼故當有所斷以不斷以不斷故去淫

弊界遠何以故惟有如來應當正覺得槃

涅槃成就一切功德故阿羅漢辟支佛不

成就一切功德言得涅槃者是佛方便惟

有如來得槃涅槃成就無量功德故阿羅

漢辟支佛成就有量功德言得涅槃者是佛

方便乃至廣說不得涅槃

四十謂實相此約增上文 義演云疏謂實相

至此約增上者問何意七真如中三是根本

智境餘四後得境耶答實相真如二空所

顯以依空門證真如故唯識真如是當我

性故既入見道證唯識性即斷惑證真根

本智故清淨真如正是滅諦苦滅證如是根

本智境餘之四皆後得變相而緣了俗證真

後得智故故三種真如及安立等四真如是

二智之別境故云三四境別若約證說四

後得智境若據顯揚論實相等三正是智境

四十顯揚十六說與此同文 顯揚十六云

○大正藏經第四十三卷五百四十八頁 ○〔識〕一○ ○云四乃至解五十六字依甲本補載之 ○定二是○ ○〔云〕十四○ ○〔真〕一○ ○〔謂我〕如十四字一○ ○妄二安○ ○既二即○ ○〔也〕一○ ○左二右○ ○〔邪行〕一○ ○〔不通〕一○ ○下十〔者〕○ ○約十〔三乘同得滅諦之有餘餘說〕○ ○〔十〕〔者〕○ ○曰二云○ ○〔以不斷〕一○ ○我二識○ ○〔云〕一○

世間智。由此勝義無戲論故。非餘智境。又此勝義無戲論故。於有相法離一異性。何以故。由此真如於有相法。不可說異亦非不異故。

四十二中邊云此三二性攝文。中邊中六云。流轉與安立邪行依初二。實相唯識淨正行依後一。論云。流轉等七隨其所應攝在根本。三種真如。謂彼流轉安立邪行。依根本中遍計所執依他起。實相唯識清淨正行。依根本中圓成實立。

四十三有展轉義文。義演云。疏有展轉義者。由識心上變作虛空等無為相而現。是依他起。遂便執云。此是實有。方名所執性故云。展轉義也。故下疏云。無為亦心緣變故云。是依他起。

四十四辨中邊云。各通三性文。中邊中六云。此蘊等十各有三義。且色蘊中有三義者。一。所執義。謂色之變計所執性。二。分別義。謂色依他起之性。此中分別以爲色故。三。法性義。謂色之圓成實性。如色蘊中有此三義。受等四蘊界等九法。各有三義。隨意當知。如是蘊等由三義別。無不攝入彼三性中。

四十五初是瑜伽至一圓成實文。七十四初云。問三種自性相等五法。初自性五法中。義所攝答。都非所攝。問第二自性幾所攝。答。四所攝。問第三自性幾所攝。答。一所攝。顯揚第六初云。五法者。一相。二名。三分別。四真如。五相智。相者。若略說。謂一切言說所依處。名者。謂於諸相中依增語。分別者。謂三界所攝諸心法。真如者。謂法無我所顯聖智所行一切言說所不依處。正智者。略有二種。一唯出世間。二世間出世間。文十六云。遍計所執自相是無。何以故。五事所不攝。故除五事外更無所有。何等爲五。一相等乃至廣說。

四十六三無性論至不依彼故文。三無性第一。三有名爲五藏。謂相名分別。如如無分別智。佛性論二十云。五法者。相名分別思惟及聖智。如如二論並真諦譯故云。不依。四十七十四云。亦緣無執文。七十四初云。問。若依他起自性亦正智所攝。何故前說。依他起自性緣遍計所執自性執應可了知。答。彼意唯說。依他起自性雜染分。非清淨分。若清淨分當知緣彼無執應可了知。文論但說作前說。此指前七十三說。十三云。答中云。彼亦同。今就證旨。簡言但說亦無。且妨義演云。問若依他起至應知者。此中間意。若瑜伽中說。依他起性攝得正智者。何故前說。依他起而緣遍計所執耶。應知者。即遍計所執無體故。但可應知。依他起名應斷。即圓成名。應證答。彼唯說染分依他。非淨分依他。若淨分依他亦緣無執。無執者。即緣二空也。故有漏染分緣。遍計性無漏淨分緣。二空如故。無漏依他通圓成攝。

四十八舊中邊上卷至彼有頌文。舊論上二十頌曰。相及於分別。名字二性攝。聖智與如如。此二一性攝。長行云。相及分別依他性中攝。名者分別性中攝。如如及聖智依真實性中攝。新論中五云。頌曰。名遍計所執。相分別依他。真如及正智。圓成實所攝。長行可知。四十九所執都無至無實體故文。義演云。所執都無至無實體故者。解云。爲遍計所執無體於五法中但向名中攝。意顯所執但在其名都無實體故。問。准疏云。設能詮名亦相中攝。若爾即今有。四法而無五法。何以故。以名即相故。又何以故說遍計所執而攝彼名。答。不爾。今意說。名雖復是名。亦說爲相。是見緣故。不以說名是相。即五法中無名。前意說。此不唯是名亦通於相故。瑜伽五事中云。有名皆是相。有相非是名。爲色等自體。故知相名別。故五法中有其名。說遍計名中攝。顯彼性非有。問。五法中名是遍計攝。所執既無體。未審名爲有體不。答。意顯遍計但有其名而無實體。不通名亦無體。名亦相是從緣生故。

四十九真如正智至不相違也文。義演云。真如正智至不相違也者。中邊據能緣智所緣如俱斷漏故。俱離倒故。圓成實攝。瑜伽約緣生義。是依他亦無違也。問。如是正智可能斷。真如是所攝。體亦是無漏也。又正智能斷惑。所以攝。無漏。真如體離染亦得名無漏。又能證所證別。俱不得攝。無漏。能所證不二。異是俱無漏故。中邊云。菩提菩提斷皆名爲菩提。說智及知處俱名爲般若。四十九十卷楞伽至十卷有故文。十卷第七十四

①云二四②執十(及)③大正藏經第四十三卷五百四十九頁④(云)十此⑤益二應⑥義二幾⑦相二正⑧(云)十問
⑨邊二過⑩右二左⑪中二十⑫是二且⑬攝十(答正智是能證即是無漏)⑭[也]一⑮異二殊⑯有故二者乳

右四卷第四一云。復次大慧五法者。相。名。妄相。如如。正智。大慧相者。若處所行相。色。像。等現。是名為相。若彼有如是相。名為瓶等。即此非。全。是說為名。施設衆名。顯示諸相。瓶等心。法是名。妄相。彼名。彼相。畢竟不可得。始終無覺。於諸法。無展轉。離不實。妄相。是名。如如。真實決定究竟自性。不可得。彼是如相。可及諸佛。隨順入。於正覺。不。斷不常。妄相不起。隨順自覺。聖趣一切外。道聲聞緣覺。所不得相。是名。正智。大慧。是名。五法。三種自性。八識二種無我。一切佛法。悉入其中。是故大慧。當自方便學。亦起。他人。勿隨於他。

四十六。七十六。說。故論不釋文。七十六。五。云。我今領解世尊所說義者。若於分別所行。遍計所執相。所依行相中。假名安立。以為色。蘊。或自性相。或差別相。假名安立。為色。蘊。生。為色。蘊。滅。及為色。蘊。永斷。遍知。或自性相。或差別相。是名。遍計所執相。世尊依此。施設諸法。相。無自性性。若即分別所行。遍計所執相。所依行相。是名。依他起相。世尊依此。施設諸法。生。無自性性。及一分勝義。無自性性。如是我今領解世尊所說義者。若即於此。分別所行。遍計所執相。所依行相中。由遍計所執相。不成實故。即此自性。無自性性。法。無我。真如。清淨。所緣。是名。圓成實相。乃至廣說。蘊處界有支等。亦如是。是。

云。如依他起自性。遍計所執分。雖顯現可得。而非稱彼體。為顯此義故。說由名前覺。無稱相違故等。若依他起。偏計所執。同一相者。應不得名。於義覺轉。如執有瓶。若離瓶名。於瓶義中。無有瓶覺。若此瓶名。與彼瓶義。同一相者。瓶覺應轉。以非一相。是故不轉。由此名。義。體。相。稱。則成相違。此中安立名。為依他起。義。為變計所執。以依他起。依名。勢力。成所遍計故。又於二義。有衆多名。若名與義。同一相者。義應。如同一相。成第二相。違過失。又名不決定。以一瞿聲。於九義轉。若執名。義。同一相者。多義相違。應同一體。則成第三相。違過失。失。由執。牛等。非一相。義。同一性。故。

此明與攝論不同故。彼此二論明五法不同。相攝亦有異也。今不合引來。但引對舉之。非欲正明五法相攝。四十九。彼世親云。至所遍計故文。如上已云。九。極疎遠故文。義演云。疏極疎遠故者。圓成是依他之性。今依他起。執。不依圓成。為隔。依他。故云。疏遠。縱依依他起。執展轉說。其圓成實本離名言故。四十九。楞伽中邊。假亦通有文。義演云。疏楞伽中邊。至假亦通有者。解云。依二教五法。有二解。第一云。或通有無者。邊計執者。無以邊計所執。體非實有。從緣生體。即是有。二云。或體實有者。即五法體總實有。然計所執。體雖無。隨其妄情。假說亦通有。於有。如毛輪空華。妄情為有。執之為實。若非妄有。依離起。執。即就妄情。假說。通有實不然。又所執境之所依。是依他有法。遍計所執。雖無相從而說。故假說所執亦通有也。此第二解。意明五法總於有。五。如。楞伽第七十二。七十三。四等文。七十。二。四。七。四。兩卷通說五法別等者。如。略纂及義林章等。五。中邊以三性。可勘彼文。中邊中。初。右云。應知真實。唯有十種。一根本真實。二相。實。三無顛倒真實。四因果真實。五龜細真實。六極成真實。七淨所。所。實。八攝受真實。九差別真實。十善巧真實。義演云。今但舉名。略辨名意。一根本真實。依此建立。餘。真實。故。依三性立者。解云。於三性中有。

①全二餘 ②如二始 ③可二我 ④(施)十設 ⑤(於)一 ⑥後二復 ⑦得二持 ⑧義十(若) ⑨如十(名亦有多種若爾此 義應成多體則成相違是故兩性若) ⑩[失]一 ⑪云就乃至達五十八字依甲本補載之 ⑫偏二通 ⑬[文]一 ⑭云二出 ⑮大正藏經第四十三卷五百五十頁 ⑯所二行

真實義名為真實初性中真實者遍計所執

相常非有以常非有故於此性中計為

真實無顛倒故於依他起相而不真唯

有非真於依他起許為真實於圓成實

有二空性故許為真實二相真實此於根

本真實相中無顛倒故三無顛倒真實者

謂無常苦空無我性由此性能治彼常倒

四倒四因果真實謂四諦染淨因果有差

別故五能細真實謂世俗勝義二有別故

六極成真實謂世間道理二極成故七淨智

所行真實謂煩惱所智二障智所行有異八

攝受真實謂即三性五事相攝九差別真實

謂七真如三性相攝十善巧真實謂治十種

我見以修蘊等十種善巧然此十真實一一

皆與三性相攝初下與三性相攝具引餘

但名分別從所變故唯相名二此既不爾

彼云何然故疏為勝今助一釋相分別二

唯是所詮名通能所雖名識變亦是相收

然據別義但稱為名若不爾者即有相前

相從例失思之可知

五十相名小分是所詮相文義蘊云心變聲

名亦名為相名詮於名亦名所詮故名相

二名取小分為能所詮

五十正智小分是所詮等文義蘊云無漏

有為皆正智攝能變心等唯屬所詮所變之

境可通能所思之可悉

五十前言離過無漏無能詮文義蘊云疏前

言離過無漏無能詮者即前瑜伽等云無漏

心等離戲論故但總名正智不說能所

詮今談法體實無漏亦能詮者云此據法

體說無漏後得亦有能詮名等故善

惡地菩薩於後得智中變起無量名句實

故不同前

五十顯揚論十六第五依圓成相文顯揚第

十六之左全文

二十第八十一至正分別文八十一五左云一

者所詮相二者能詮相三者此二相應相四

者執著相五者不執著相文顯揚十二五右云

三此二相應相餘文亦同

五十彼所詮相至非所詮故文八十一五左云

所詮相者謂相等五法如五事中已說文顯

揚十二五右所詮相者謂相等五法如五法

藏說

五十彼二論文亦不相違文八十一五左云

能詮相者謂即於彼依止名等為欲隨說

自性差別所有語言應知此即邊計所執

自性相此邊計所執自性有差別名所謂

亦名邊計所執亦名和合所成亦名所增

益相亦名虛妄所執亦名語說所顯亦名

文字加行亦名唯有音聲亦名無有體相

如是等類差別應知文顯揚十二五右云能

詮相者謂即於彼法依止名等為詮諸法自

體差別所有言說此亦能顯變計所執自體

應知此遍計所執自體有多種名諸十全

同瑜伽文義蘊云疏亦名和合者顯能詮

相無實體故說名和合和合者顯其虛假

無實性故聲名聚氣方起變計執實能詮

故云和合

五十此二相屬相至執所依止文顯揚十二五左

云此二相屬相者謂能詮所詮五相屬著

邊計所執自體執所依止文瑜伽相屬為

相應其餘全同義蘊云疏此二相屬至執所

止者據彼文也言即遍計所執性也者總

斷定也大方由解文意易詳此論同故唯遍

計攝文義蘊云疏此二相屬相至起遍計心故

者此釋第三相意說二相屬相中遍計所

執性與能計心而所依即由有所執性方

起能計心故所執性是所依能計心是能依

明知執所依者是遍計所執心是依他起故

此二相屬相唯是遍計所執性只道此相能

起變計心不言此相是依他起

五十第四言至及彼隨眠文八十一六右云執

著相者謂諸愚夫無始來相續流轉遍計所

計二許

計二准

計二下

變二遍

始十

時

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

執自性執及彼隨眠文顯揚十二云云。執著相者。謂無始流轉一切愚夫遍計所執自體執及此隨眠文二論大意不別。喻伽先舉迷入後明其時顯揚前後垂翻言性及其後顯揚言體及此。

五十第五不執著相至彼習氣者文。八十一云云不執著相者。謂已見諦者。如實了智遍計所執相。及彼習氣解脫。若正分別如思所成地應知其相。

五十此中五相至理不違也文。義演云。疏此中五相前一諸論不同各據一義後三諸論皆同理不相違也者。意云。五相中所詮能詮二相諸論不同。若唯識及顯揚第十六同說所詮能證一。皆具三性。然八十一顯揚十二同說所詮相是相名等五事。若能說相唯是計所執性。故五事中前一相諸論各據名義說不同也。其以三事四諦中皆同。且如唯識顯揚十六說二相屬唯是遍計所執性。若執著相唯是依他起。若不執著相即是圓成實性。若八十下顯揚十二說後三相云二相屬相。是變計所執性者。謂能計心及此種子。是依他。虛妄分別為自性故。不執等相是圓成實。於不執著相中言。即計所執及彼隨眠解脫等者。意說。由知遍計所執無有漏染依他。而得圓成解脫也。故後三諸論皆同也。問。顯揚十二說能證及二相屬相中。皆言唯有遍計所執。未審而有何別答。能詮中言遍計所執者。即據遍計所執性當體是無。若二相屬相中言遍計所

執者。即顯此所執性與依他為所緣。即執著相中依他計心。是能依據義。分別。不可各資。

五十顯揚六說至所成真實文。第六云云。彼真實復有四種。一世間真實。二道理真實。三煩惱障淨智所行真實。四所智障淨智所行真實。世間真實者。謂一切世間於諸事中。由串習所得悟入智見共施。設世俗性。如於地謂唯是。事非大等。如是於水火風色聲香味觸飲食服乘諸莊嚴具及計什物香鬘塗食歌舞音樂。衆明男女威儀諸行。田宅財物及苦樂等。於苦謂苦非樂。謂樂非苦。又若略說者。謂此是非彼。如是謂彼是彼。餘若事世間有情決定勝解諸行。一切世間自苦傳來名言決定。他分別共為真實。非邪思構觀察所取。是名世間真實。文。瑜伽三十六云云。何真實義。謂略有二種。一者依如所有性諸法真實性。二者依盡所有性諸法一切性。如是諸法真實性。一切性。應知總名真實義。此真實義品類差別復有四種。一者世間極成真實。二者道理極成真實。三者煩惱障淨智所行真實。四者所智障淨智所行真實。云何世間極成真實。謂一切世間於彼彼事。隨順假立世俗串習悟入覺慧所見同性。謂地唯是地。非是火等。如地如是水。火風色聲香味解飲食衣乘諸莊嚴具。資產什物。塗香花鬘歌舞妓樂。種種光明男女承事。田園邸店宅舍等事。當知亦爾。苦唯是苦。非是樂等。

樂唯是樂。非是苦等。以要言之。此即如此。非不如此。是即如是。非不如是。決定勝解所行境界。一切世間從其本際展轉傳來。想自分別共所成立。不由思惟籌量觀察。然後方取。是名世間極成真實。文。略纂十二云。論云。一依如所有性。二依盡所有性。者。且如二知如所有性。即無分別智。緣理之智。如境道理稱實性。而勸盡所有性。即後得智。緣事為境界性。而能勸之。此解大分。以理事智別。又勸四諦十六諦三空門等。勸智。名如所有性。八勸心雖後得智。能出世。後得緣相見道有性真如故。名如所有性。若後得緣有常無常有漏無漏等事。差別門不作相見道真如解之世間智。名盡所有性。此即約後得智。分為二智。謂世間後得。出世後得。論云。復有四種。一世間極成真實。乃第四所智障所行真實者。初謂世間世俗共許。是有依世俗理。此法是有除所執之法故。名世間極成。字所成真實。以共許故名為真實。即唯有為有漏法。若無為無漏法。是道理所成出世間故。又云。論解世間真實中。云何世間極成真實。謂一切世間於彼彼事。隨順假立世俗串習悟入覺慧所見道性者。是意明。一切世間入於衆事中。隨衆事所起言說。意解所詮之事。衆共許者。是此真實體故。列謂地唯是地。是此唯是地。乃至非不如是。謂此地唯是地。是水唯是水。不是火風等起。決定解世間共計故。無始傳來。非今卒慮。此等是真實體。

①(瑜伽)十言 ②若二善 ③若二善 ④下二一 ⑤(即)一 ⑥分二各 ⑦智二知 ⑧(設)一 ⑨事二地 ⑩大二火 ⑪計二諸 ⑫田二由 ⑬(於樂)十謂 ⑭若二昔

五十謂諸智者。成道理所成真實。顯揚第六云。道理真實者。謂諸正智者。有道理義。聰敏者。諸點慧者。諸推求者。諸審察者。住尋思地者。具自辨才者。處異生位者。隨觀察行者。依現比。思教三量。極善決擇。決定智所行所知事。以如實因緣證成。道理所建立故。是名道理真實。文喻伽三十六九云。云何道理極成真實。謂諸智者。有道理義。諸聰敏者。諸點慧者。能尋思者。能伺察者。住尋思地者。具自辨才者。居異生位者。隨觀察行者。依止現比及至數量極善思擇決定智所行所知事。由證成道理所建立所施設義。是名道理極成真實。文略纂十二云。二道理所成真實者。謂有智者。乃至隨觀察行者。依止現比。至數量等。道理所成之義。即通有漏。無漏。有為。無為。法。又三云。論解道理極成真實中。云能尋思者。能伺察者。住尋思地者。下。謂如欲界。有人一時不起尋伺。若人有起此尋伺者等。若以欲界對色界。名住尋伺者。又說能尋伺等者。明正起尋伺時人。住尋伺地。謂成熟尋伺人。居異生位者。謂聖人住無漏故。不樂散亂多論義等。異生多散亂故。多樂論義故。唯據住異生者。又聖人雖有見諦。有比現聖言量等。少分而有。有已證得故。凡夫一向未證得。多生比智故。多理極成中。明凡夫比量道理。極成於法。

云煩惱障淨智所行真實者。謂一切聲聞獨覺無漏方便智。無漏正智。無漏後所得世間智等所行境界。是名煩惱障淨智所行真實。由緣此故。於煩惱障淨智得清淨。及後證住無障礙性。是故說為煩惱障淨智所行真實。問。此中何者是真實。答。謂苦集滅道名之所顯四聖聖諦。由簡擇如是四聖聖諦。故得入現觀位。於現觀位中。真實智生。文喻伽三十六九云。云何煩惱障淨智所行真實。謂一切聲聞獨覺。名無漏智。若能引無漏智。若無漏後得世間智所行境界。是名煩惱障淨智所行真實。由緣此為境。從煩惱障淨智得清淨。於當來世無障礙性。是故說名煩惱障淨智所行真實。此後云何。謂四聖諦。一苦聖諦。二集聖諦。三滅聖諦。四道聖諦。即於如是四聖聖諦。極善思擇證入現觀。入現觀已。如實智生。此諦現觀。聲聞獨覺能觀唯有諸蘊可得。除諸蘊外。我不可得。類習緣生諸行生滅相應慧故。類習異蘊補特迦羅無性見故。發生如是聖諦現觀。文略纂十三云。第三煩惱障淨智所行真實。依論文通。二乘加行等智。即三乘所得三智。三智之境。涅槃無為。四諦等法是。煩惱障淨智所行真實體。唯有漏中如行智。無漏二智。及涅槃無為。是即真實體。又云。論解第三真實中。云若能引無得智者。非有漏如行智故。云何煩惱障淨智所行真實。不緣無為涅槃耶。義曰。論云。不生。是緣涅槃智。此能引無漏智。緣涅槃亦說是加行。

為此中收。論云。數習異蘊補特伽羅無性見故者。即類習離蘊外無我見也。四十由緣此故。得無障礙等。義蘊云。言智得清淨者。解淨智也。言證得無障礙者。謂四諦理解所行也。五十謂於所智中。名此真實。顯揚六三云。所智障淨智所行真實者。謂於所智中能礙智故名。所智障。若真實性是解脫所智障智所行境界。是名所智障淨智所行真實。應知。此復云何。謂諸菩薩。佛薄伽梵。為入法無我。及已入極清淨者。依一切法。離言說自性。假說自性。無分別平等智所行境界。謂最勝真如。無上所智究竟性。此性。一切正法簡擇不能迴轉。不能過起。是名所智清淨智所行真實。文喻伽三十六九云。云何所智障淨智所行真實。謂於所智能等。智故名。所智障。從所智障得解脫智所行境界。當知是名。所智障淨智所行真實。此復云何。謂諸菩薩。諸佛世尊。入法無我。入已善淨於一切法。離言自性。平等平等無分別智所行境界。如是境界。為最第一真如。無上所智邊際。齊此一切正法思擇。皆悉退還。不能越度。五十謂於所智中。名此真實。對法論第十一云。四種道理。謂觀待道理。作用道理。證成道理。法爾道理。觀待道理者。謂諸行生時要待衆緣。如芽生時要待種子。時節水田等緣。諸識生時要待根境作意等緣。如是等。作用道理者。謂異相諸法各別作用。

①〔成〕一②③〔諸〕一④⑤〔總〕一⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①〔起〕二②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①〔至所行真實〕一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

如眼根等爲眼識等所依作用。色等境界爲眼識等所緣作用。眼等諸識了別色等、金銀匠等善修造金銀等物、如是比、證成道理者、諸爲證成所應成義宜說、諸量不相違語、所應成義者、謂自體差別所攝、所應成義諸量不相違語者、謂現量等不相違立宗等言、法爾道理者、謂無始時來於自相共相所住法中、所有成就法性法爾、始火能燒水能爛、如是等諸法成就法性法爾、如經言、眼雖圓淨空無有常乃至無我、所以者何、其性法爾文義蘊云、疏四道理者、謂觀待此彼得生住、二作用道理、如根發識識、能了教、三證成道理、由比量等有正智生、四法再道理、如地、水等法爾道理、如地、水等法爾堅濕、疏如是所智障淨智所行真實者、謂如真如、唯佛菩薩之所行故略不說、餘理通諸法、又前已說、如是所行故文者也、

五十五亦取無漏智至不爾便滅文、義演云、疏亦取無漏智至不爾便滅者、意云、今此四聖諦真實亦取無漏智爲真實、若不取無漏智爲真實者、即四聖諦真實便滅、以不攝無漏智故、意說、無漏智亦被他觀諦下後得無漏世間智緣也、故喚後得無漏智名世間智心、亦緣俗故所智障淨智所行真實亦准此釋文、義蘊云、疏不爾便滅者、聖諦與智俱是所行、若不取智便爲滅也、又淨智能行聖諦所行二俱真實、唯境非智故名滅也、前解爲勝、

五十五瑜伽三十六至依他攝者文、今檢瑜伽三

十六對法十一、無有分明論攝屬文、然三十六如上具引、及對法中明如所有性盡所有性、於中演四種道理等、此等兩論其意明、依他攝非有別文、

五十五七十三說至三事所攝文、七十三、九右云、問、如是五事四種真實、此中何事攝變真實、答、世間所成真實道理所成真實三事所攝、煩惱障淨智所行真實、所智障淨智所行真實、三事所攝、

五十五二障淨智至二事所攝故文、七十三、九左、如、上已引、演祕云、論二障至二事攝故者、問、准瑜伽論三十六說、後二真實以四諦理、真如爲體、七十三中兼取正智、何意不同、答、有三釋、一解如疏、二傳三藏釋云、當證二障淨智時亦證智慧、猶如見分緣、真如時即自證分亦緣見分、三有義二空觀智能有所行亦名所行、不應說云二障淨智通緣真俗、故無漏智亦名所行、後得緣者、此理不然、後得通緣染淨依他、應說染分亦是二智之所行真實、若爾即應二智所行通攝五事、既二事攝、故能觀智能有所行名爲所行、詳曰、疏及傳釋其理稍通、有義所斷惡乖論旨、論旨者何、謂論本明所緣之境、顯境不同有四真實、故三十六云、此真實義品類差別復有四種、義即境也、今取其智能有所行名有所行、不約爲境、豈與本論不成楚越、論據一分淨境爲言、非境義同以染依他便例責也、今助二釋、一云根本智所行真如真如所攝、餘無漏智

緣安立等所變相等亦名二智所行真實正智所攝、不同有漏虛妄分別非相等攝、故七十三無漏有爲總名正智、問、何以證知客三十六云一切二乘若無漏智、若無漏之後得世間智所行境界、是名煩惱障淨智所行真實、又顯揚云、此中何者是真實、答、謂四聖諦、既後智境亦名真實、故知後得所緣四諦真如等相皆名真實、然三十六第三真實具言三智、第四不具但顯也、不爾何意有具不具、或取疏傳合今所明復爲一釋、故大論前後亦不相違、更思疏、中邊論至依一圓成實者、四句之中初顯初實依遍計二、二顯第二依計等三、第三四顯第四三實共依成實、

五十五辨中邊論說至唯初性攝文、中邊中五右云、若事世間共所安立串習隨入覺慧所取一切世間同執、此事是地非火、色非聲等、是名世間極成真實、此於根本三真實中但依遍計所執而立、

五十五舊中邊上頌至依一圓成實文、舊中邊上二十右新中邊中四左演祕云、四句之中初顯初實依遍計二、二顯第二依計等之三、第三四顯第四三實共依成實、

五十一無性無常至即初性也文、義演云、疏一無性無常至假名諸者、無性性實而諦假以性常無名性實也、即喚此假爲苦諦下無常故諦名假、以性常無非是苦、故云諦名假也、

五十五舊中邊云至新同此文、舊中邊上十八左

五十五舊中邊云至新同此文、舊中邊上十八左

五十五舊中邊云至新同此文、舊中邊上十八左

①者十(一觀待道理)②[能]一③教二境④(五十五右)十疏⑤者二義演云⑥[義蘊]勝五十字一⑦三二二⑧云論乃至實三十三行原本缺今依甲本補較之⑨[論]一⑩云四乃至實三十四字原本缺今依甲本補較之

云、一無物無常。新中邊中二云。一。無常無性。謂遍計所執此常無故。

五十二起盡無常。義演云。疏二起盡無常至爲無常者。此卽性諦俱實。其有漏法實是生滅。亦復是苦故。性諦俱實也。

五十三垢淨無常。義演云。三垢淨無常至有無垢爲義者。此卽性實諦假。意說。眞如實無垢淨。若在生死位中。卽名有垢眞垢。若斷煩惱斷生死時。卽無垢眞如。眞如約分位假名無常。實是常法。卽名性實。然不是苦諦下無常。名爲諦假。以眞性非是苦故。

五十四中邊云有無垢爲義。舊中邊云。三有垢無垢無常。新云。三垢淨無常。謂圓成實位轉變故。

五十五此約證分位至不緣之文。演祕云。疏。此約證分位爲垢淨者。以有染淨隱顯二位。據斯證顯。以彼苦下能緣之心。無常行也。假名無常。體實常也。疏。無常行實不緣之者。無常行相但緣三諦。有爲爲義。不緣滅諦無爲爲境。義蘊云。疏。似無常行者。有漏之法有染有淨。可是無常。此無爲法實非無常。約證垢淨假名無常。似有漏故。無常行實不緣之者。苦無常行者不緣無爲。無爲是常法故。

五十六又依一切無常爲語等文。演祕云。疏。又依一。無常爲語等者。言無常之行緣。初後性此能緣行非。是十六行中無常。是十六外緣無常心。何所以者。十六行中無常但緣三

諦爲境。初性非諦。後性無爲。非無常故。

五十七顯揚十四在外色文。十四十二云。六種無常者。一。無性無常。二。失壞無常。三。轉異無常。四。別離無常。五。得無常。六。常有無常。

八種無常者。一。剎那門。二。相續門。三。病門。四。老門。五。死門。六。心門。七。器門。八。受用門。此中剎那相續二種無常偏一切處。病等三無常在於內色。心無常唯在於名。器受用二無常有於外色。顯揚無無字。唯言失壞。恐疏無字衍。義演云。如識中種子前滅後生。念念相續而不散失。名無失壞無常。餘者易解。疏。八種者。一。剎那者。卽是剎那四相中無常。二。相續者。卽是一相四相中無常也。次三在內色者。謂內身上四大不調名病。諸根衰損名老。身壞命終名死。故病老死唯在內。身心唯有名。名者。卽非色四蘊總爲名。器受用在於外色者。器者卽是外器世間。是諸有情所依處故。受用者卽五塵。是所受用境。義蘊云。疏。顯揚十四無常有六者。一無性無常者。空華等性常無故。二。失壞無常者。如阿賴耶持諸種子。不失壞故。三。轉異無常。在胎出胎十時分等位轉異故。四。別離無常者。如有爲法初離合會必別離故。五。得無常。如於現在受。無常果由無常因之所得故。六。常有無常者。如五種能有當來生老死故。

五十八彼約三界分別等文。顯揚十四十四云。復次是無常義。於欲界中一切具有。於色界中除病。老受用三門無常。又有觸。染

三種變異。如色界所說諸無常義。當知無色界亦爾。義演云。疏。彼約三界分別等者。如無色界中唯有五種無常。謂無病器受用三種也。若色界中有七。除病。若欲界具八種。有解云。六欲天中及北洲。并地。識全極苦處。鬼畜一分。此等處皆無病也。但有餘七無常。若東南西南三洲。一分鬼畜。隨受處等具有八種。此約多分說。非眞理也。今謂。義演論。無無色無常。與顯揚違。其非可知。

五十九又此中垢淨約證談旨文。義蘊云。疏。此中垢淨約證談者。言證唯云垢淨。意談垢淨二位所有眞如。顯揚轉謂唯約十時分等。不談如體名同義別。

六十彼說十五種。如彼廣解。顯揚十四十三中。具明十五。演祕撮略云。按彼論云。六無常中後五無常並名變異。變異不同。有十五種。一分位變異。謂嬰兒等。二顯變異。謂從妙色變爲惡等。三形變異。謂飢疲等。四與盛變異。五支節變異。六衰熱變異。七他損變異。八疲倦變異。九威儀變異。十觸對變異。由苦等觸。十一染汚變異。十二病等變異。十三死變異。十四青瘀等變異。十五一切種不現盡變異者。謂骨鎖等燒壞離散。一切種都無所見。

六十一所取苦性實而諦假文。義演云。疏。性實而諦假者。眞如與一切有漏苦相合故。亦名苦非實苦也。故云諦假。眞如實是圓成實性。云是實也。

○無常無性○無性無常○ ○亦二無○ ○云疏乃至第七十二字原本缺今依甲本補載之 ○云疏乃至第六十八字原本缺今依甲本補載之 ○常二當 ○染十(死) ○彼二并 ○誤一誤 ○無二色 ○謂二異 ○[十]一 ○據二攝 ○五無乃至數八行原本中略今依甲本補載之

五十舊中邊云至新同此論文 舊中邊上十一
左云一取苦新云一所取苦謂遍計所執是
補特伽羅法執所取故

五十一事相苦文 義演云二事相苦者此文
即性諦俱實實是依他起性有為有漏實是
苦諦亦是苦行所行

五十二性實而諦假文 義演云性實而諦假者
真如與一切有漏苦相合故故亦名苦非
實苦也故云諦假真如實是圓成實性云
是實也

五十三新中邊同文 新中邊中三右云二事相苦
謂依他起三苦相故三和合苦謂圓成實苦
相合故

五十四論空有三者等 義蘊云論空有三者等
者初後二行性實體假中一性體俱實無我
三種准之應知文義燈六末八十云論空有
三者等本疏不分假實但總相釋要集云
或空無我初中性諦俱實後即性實諦假
云有說空無我皆性諦實者非也二空所
顯及所執性非苦諦故今謂不爾一疏文
不判尋聽此解理然若云二空所顯及所執
性非苦諦者何故自斷云空無我初中性
諦俱實豈許所執苦諦攝耶今云空及無我
性諦俱實者以空無我二種行相與彼相
似亦此行相所行境故遍計性無名空無
我圓成實性空無我性亦空無我苦諦本性
非我所故故空非一常故無我能觀所觀行
相俱通故說俱實據實二性非苦諦攝初
後二行性實諦假應知苦下四行各三如次

依遍計依他圓成各分三行初後皆性實
中邊說即彼性故從諸皆假中即依他性
諦俱實然依他中無漏依他是道諦攝有漏
依他是苦諦攝攝依他少分准法師辨中邊
疏解無常行相云今無常通緣三性故說
能緣行相有計所執等實非此行通初後
性又以理准無常緣三諦初性非諦收云
緣彼者通一切心緣無常語假說為無常
行實非此行收又以彼性假名無常下諸
行相准此應悉今准此釋無常苦樂是苦
諦行相非初後性行相說初後性者皆是
假說准空無我攝初後性亦是假說彼非
攝故非此行相今又助釋前解據三乘苦
集等諦不攝真如依大乘宗四諦亦攝圓
成實性故涅槃經云聲聞之人有苦有諦而
無其實苦薩之人亦有其實實即真如苦
薩亦能依四諦詮觀圓成實故苦集諦亦
攝彼二雖非苦集而是彼性若依此釋
四三各後性諦俱實又邪行如等即諸真性
約詮顯體如通四諦故四三後性諦俱實
五十五顯揚十五如次立三空文 十五十八左
云依止遍計所執等三種自體如其次第
立三種空一無體空二遠離空三除遣空
右苦諦諸行義通諸諦文 義演云疏苦諦
諸行義通諸諦者意說諸諦下皆有相應煩
惱即此煩惱者皆有無常苦空無我等行
解故云苦諦諸行義通諸諦若不約此說
者豈有滅道二諦亦無常苦等乎文今謂未
詳

六十中邊又云至不分三也文中邊中二左云
無顛倒真實者謂苦空無常無我性由此
治彼常等四倒故又中卷三左云如是所
說苦空無我無常四種如其次第依根
本真實各分為三種四各三種如前應知
左一習氣集等文 演祕云論一習氣集等
者疏有兩釋初釋意云由能執心執於我
法而熏成種種雖有體由因遍計所執我
法能計心等熏成於種種名初性非是別
熏所執之種或能遍計假名所執所熏之種
從能熏心假名初性第二意云為能執心
執彼習氣為所遍計習氣是彼所執所依
從彼能依假名所執文

六十三未離繫集等文 義演云疏三未離繫
集假名為集者言未離繫即是真如集之
性也此謂為集假名集也諦實可知文義
燈六末五十云未離繫集假實准知但為
二釋由是集性未離繫離繫非集即擇滅
故約未離繫集之真性名為集者性諦俱
實以業煩惱名為集者此即諦假文義演
云云未離繫集等者唯取業煩惱一實
諦體其真如在纏之位假說真如一名為集
諦諦假也真如是圓成實故性實也
左一自性滅至定非諦攝文 義燈六末五十右
云滅諦初滅要集三解初解諦實性假自
性不生是擇滅故二不別後釋性諦俱實無故
不生性實可爾常故不生與本性滅何別
故唯第二依本疏正文
左二二取滅至二取不生文 義蘊云疏二二

一三二八〇 〇行十(文)〇 〇也十(文)〇 〇六末乃至實三十四行依甲本補載之 〇空十(文)〇 〇大正藏經第四十三卷五百五十二頁 〇[者]一〇 〇苦空無常二無常苦空〇 〇[故]一〇 〇[卷]一〇 〇知十(文)〇 〇云論乃至文八行依甲本補載之 〇演二〇 〇集十(性)〇 〇六末乃至文六十二字依甲本補載之 〇[一]一〇 〇云滅乃至文六十二字依甲本補載之

取滅護法安慧各有別解者。護法二取。所謂依他。斷染依他所得擇滅名二取。識。安慧二取。所謂邊計。此自性滅非是擇滅。今論言擇滅者。即二取所依依他性識自體滅名為擇滅。二師俱是性假諸實。依他是已滅不生。非實依他故性假也。文義燈六末五十云。中滅。依法師辨中邊疏。護法安慧二師釋別。依護法云。斷此二取所得不生。不生是擇滅。由依依他起而得於滅。假說為依他起。此意即性假諸實安慧釋云。二取即遍計所執。二取所依識自體分是依他起。依他今言。二取意取所依識之自體。文義燈云。疏二。二取滅能所取無故等者。意云。擇滅力令依他起所。取二不生。故名二取滅。此即諸實性假所以者何。二取不生即是擇滅。實是擇滅實。是滅諸而性非依他起。但從所滅二取依他故性名。依他起。故性假也。以擇滅無為非依他起。故護法安慧各有別解者。若護法說。見相是依他起。若於見相分上執為實能取所取者。方是遍計所執性。若安慧說。見相分即是能所取。遍計所執性故。二師有別。

得二。謂擇滅及真如。或垢寂故得擇滅。或性寂故即真如。總含二種故云。垢寂二。然成唯識說二取滅即是擇滅。辨中邊說擇滅即本性收。二論說別者。中邊約所依所得二各別故。所依依他假名為二取滅。或所得屬本性。唯識不約所依。但辨所得假名。依他故分擇滅。此意以中邊論云。二取滅即能取所取二取不生。三本性滅。謂垢寂二即擇滅及真如。以辨中邊說所依即能所取論二取滅。說所得即斷二取已所得擇滅。故分為二。唯識不說所依二取。但辨所得斷二取。已所得擇滅假名為二取滅。即諸實也。辨中邊論說所依二取無名。二種滅。即彼所滅名之為滅。實依他起。性實諸假。若依識變名為擇滅。亦同。此釋本性滅者。依中邊論擇滅為本性。性諸俱實。真如二說。若唯據證性實諸假。證旨合說性諸俱實。准涅槃經。諸攝法盡真如非滅。即攝法不盡故。或滅之實性真如名。本性滅。亦性諸俱實。文義燈云。此論本性滅即是真如。中邊釋本性滅即是擇滅及真如。有此相違。如中辨抄會。問擇滅與真如何別。答擇滅據斷惡所得。真如約體以假。故擇滅義於真如上假立。

實故。常無常門非圓實攝。漏無漏門亦圓成收。真如所證成實四知能證成實故。性諸俱實。文。

六十一。三作證道。至如依他說文。義蘊云。疏作證道或假或實者。若約淨分依他即性假體實。若無例名成實即性諸實。若約能證道所證圓成亦諸性俱實。文義燈云。疏三作證道者。真如即是圓成實攝。非是依他道諸攝。今說真如為道諸者。性實而諸假也。第二解云。若從能證道名作證道者。即無漏實是道諸。復是圓成。即性諸俱實。

六十二。遍智名等文。義蘊云。疏遍智名實者。意說。遍計無體而得一名。唯應遍智更無餘義。故遍智名別得總名。即別遍計而得總遍智之名也。亦由如身根別得總名。問。此三種道為是根本亦通後得。答。後二。是正體。前一是後得。後得智中能遍知故。又先遍計遍證於後得智中。於業病等方能遍智。而為說故。若據此解。前一唯後得攝。故七十四說於三性。等皆能遍知。是後得用。

六十三。七十四說。皆應遍智。文。七十四初云。問三種自性。應遍知。答。一切。

六十四。顯揚六說。如次得名。文。第六七云。遍計所執自性應知。依他起性應知及應斷。圓成實自性應知及應作證。

六十五。皆通三性。至即為空境。文。義蘊云。皆通三性者。意云。三解脫門所行境。一一皆通三性。疏謂緣依他至即為空境者。此明三性俱為。解脫門所行境之所以也。遍計所執及我我

①滅十(近)②識二滅③云中乃至文七行依甲本補載之④取十(能取)⑤[實是擇滅]一⑥別十(文)⑦云三乃至文二十五行依甲本補載之⑧立十(文)⑨十十(一)⑩云道乃至文七行依甲本補載之⑪實十(也文)⑫計二斷⑬智二知⑭性一⑮

所以體空故說爲空境。謂緣他上無計所執者。此顯依他起是空境所由。意說依他起上無我我所執。即說依他名爲空境。因顯成實至即爲空境者。此顯圓成是空境所由。意說圓成要由我法二空所顯。即說圓成爲空境。准疏但顯依他圓成爲空境。所以不說遍計。以遍計體空空境。易故不說。文演祕亦同。

六十論三解脫門理實皆通。義蘊云初。一釋通釋三性俱爲三境。七十二下別別證。依圓俱通三境。瑜伽十二下別證。遍計通三解脫。隨增已下。各爲一境。

六十二俱不於此。爲無願境。義演云。俱不於此起願求。故爲無願境者。此明三性爲無願境之所以。境爲此無願內境也。意云。前三空境皆約遍計。故於此空三皆巨願名。不願。且如遍計所執。無實體故不可願求。即依他爲無願境。又是依他生滅法不可願求也。如遍計心中執實圓成。此性既是遍計所執之真如。故此真如不可願求。即是圓成爲無願境。圓成既非不善。云何不願求。答。如疏言。非緣遍計所執真如起願求者。即釋圓成爲無願境之所由也。然七十二據實真如。不名無願境。亦不相違。文此處演祕。義蘊云。疏緣依他至爲境者。問。依圓是有空爲空境。答。觀依他上無遍計所執名爲空境。圓成實性因空所顯。故亦爲空。故說此三俱爲空境。

六十如空緣此三。爲無相境。文演祕云。如

空緣此三至爲無相境者。此舉空境以成無相三性爲空。皆約遍計無相亦然。以彼體無何有其相。義演云。疏如空緣此三爲無相等者。三境既空相即非有。空上無相上無相行相似。取空爲例。故曰如空。

六十七十二說至出世修惠。七十二二十三云。問。如是五事幾是。空境幾是無願。是無願境。幾是無相。是無相境。答。相通三種。亦三種。境名非三種。是二種。境分別通三種。是二種。境真如非三種。是空無相境。正智通三種。是空所行境。若無差別總說爲空。無相無願。當知此中通聞思修所成爲性。若唯以三摩地名而宣說者。當知中唯修行所成爲性。通世出世。若唯以解脫門名而宣說者。當知此中唯出世間修所成爲性。文顯揚第二十七亦同。演祕云。相通三種者。五事相也。然三解脫有能所知。相多所知少。通能知。所知能知俱三解脫。疏相亦三種。境者。相亦攝彼所知三解脫。即是境也。問。何意說此。答。欲明依圓亦三解脫。故先引文後方成立。次下疏云。既爾等者。正成立也。義蘊云。疏七十二說相通三種至亦三種境者。亦三種境者。五事中相通能所觀。故爲三解脫門。亦爲三境。問。如何相爲三解脫門。答。有無漏俱名爲相。有漏之相非解脫門。今取無漏。顯揚等說出世慧故。問。無漏相者。即正知相。乃是境攝。何得爲門。答。相通心。一分爲門。理亦無失。問。何故五事此偏明。相答相最寬故。五中初故。故偏舉之。

准彼論文。但以五事與三解脫相攝。不論三性。今此引例。欲成依他圓成得爲三解脫境也。文義演云。疏相通三種者。意說五事相通三解脫門。何以得知。以相通能所知。所知俱三解脫門。故解云。能知者。即三解脫門。智所。智者。即三解脫門境也。其相通所知。多是所智境。故通能知少分。少分通能知故。此喻伽文與此論稍異。疏相亦三種境者。解云。相亦攝所知。所知即是三解脫門之境也。問。何意作此說。答。欲明依他圓成三解脫門。意云。相畢竟是三解脫之境。依他圓成既有有漏無漏相。真如以寂靜爲相。明知亦是三解脫之境也。先引文後方成立。所以斷之。既爾等者。正成立。疏此中既言至以證故說者。意云。此論脫三解脫門。是無漏智。無漏智中是修所生慧。既證真如名。得三解脫門也。此與七十二顯揚第二文同。皆云解脫門出世間修惠也。前與所引七十二文不同。彼云。相通三解脫門。亦爲三境。疏既爾至亦無相者。此立理也。或前引文相爲三種境也。相者。即五事中相通。通漏無漏。復說相爲三解脫境。又漏無漏殊分。依他圓成二別者。有斷即依他無漏即圓成。故知依圓二性立爲三境。問。無漏相屬圓成。如何得名無相。言是無相作道如行出行。此亦是無相行。釋曰。智緣無相亦名無相。意說道諦下四種行無漏智以緣無相。故總名無相。故無相解脫門緣

①(名)十爲②(疏)十一③各二名④(後)一⑤(是)一⑥云如乃至相四十字依甲本補載之⑦(是)空⑧(此)十中⑨云相乃至六行依甲本補載之⑩亦三種境者⑪智十(也)⑫竟二境⑬境十(也)⑭也十(故)⑮立十(也)⑯智十(也)⑰意二處也⑱相十(也)

之亦爲無相也。疏道四行通三解脫門者。意說。無漏智是三解脫門境也。

六十顯揚第二三解脫門文。顯揚第二十七左云。緣智空道作道加行出行。此亦是空。緣智無相道作道加行出行。此亦是無願行。文演。秘。

六十淨分依他至亦爲無相等文。義蘊云。遂難偏釋有爲圓成亦爲無相境。疏言。亦者。亦有二義。一亦依他。二亦無爲圓成實也。比今第二爲後。

六十瑜伽第十二。故名無相文。十二九左之文。即此即彼作觀字。義演云。疏瑜伽第十二說至爲三解脫門者。前既明。依圓爲三解脫境。今說遍計所執亦爲三解脫門之境。

六十七十四顯揚第六文。七十四右第六右兩論文中略取其意。六十如樞要說文。樞要下末。二十。六十第七十四顯揚第六文。七十四二右第六左云。問。如經中說。無生法忍。彼云。何答。

由三自性故。謂由遍計所執自性故說本來無生忍。由依他起自性故說自然無性忍。由圓成實自性故說煩惱苦垢自生忍。

此三種忍在不退轉地。文倫記。二十上三右云。備云。三忍在初地已上。故言無退轉。六十證圓成實時惑苦不起文。演秘云。疏證圓成實時惑苦不起者。有義彈云。證圓成時無異忍故。無生忍者。意顯證彼無生境故名無生忍。證圓成時惑苦不生。豈藉觀耶。

故應說云。觀圓成實。非惑苦故無惑苦生。

名爲惑苦無生忍也。詳曰。了知證彼圓成實時惑苦不起。名無生忍。不言正證成實之時別起斯忍。或苦不生亦即境也。故疏無達。有義所明理亦通矣。任隨所好。文。

六十對法第十二。大智度論文。大智度論四十八十六右云。摩訶衍所謂三三昧。何等三。空無相無作三昧。空三昧名諸法自相空。是爲空解脫門。無相名壞諸法相不憶不念。是爲無相解脫門。無作名諸法中不作。是爲無作解脫門。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。以不可得故。

六十八十六說至緣此圓成文。八十六左云。當知建立四種法。唯陀南。謂空解脫門。無願解脫門。無相解脫門。一切行無常。一切行苦者。依無願解脫門。建立第一。第二法。唯陀南。一切法無我者。依空解脫門。建立第三。唯陀南。涅槃寂靜者。依無相解脫門。建立第四。法。唯陀南。文。義蘊云。疏。

六十第二得勝義等文。演秘。六十真如舊成至故立得名文。義演云。真如舊成至。至故立得名者。此即疏辨得名所由。兼釋難。其文易解。

六十第三者至多財釋也。文。義演云。疏勝義至有財釋者。此第三行勝義。以無漏智爲體。此無漏智行用。真如勝法。爲境。名行勝義。是有財也。即真如勝名財。智緣勝義得勝義名。有財釋也。如食。○等。又若隨體事別論。亦得是初勝義。即無漏智。體用顯現。故云。四勝義中第一名。體用顯現。

六十即不緣彼等文。義演云。疏即不緣彼者。不緣初性也。彼非有法故者。意說。初性是不緣也。

六十別變似無名應文。義蘊云。疏別變似無名應者。我法本無。故佛別變似無之相。無所杖質。故云。別變無實境體。但云。應知。彼無故。

六十以爲本無質。如緣他心文。義演云。疏以本無質至緣無者。意說。變計所執本成。無質。非。凡聖智境。然緣此無時。即變起。似無之相。即本質是無相分是有。今從本質而說。故名緣無。雖有相分。以本緣無故。故說知無。

六十緣無如緣他心文。義蘊云。緣無他心者。緣彼似無之相。如緣他心。俱不緣本質。故然佛他心智能稱實知他心。我法體無稱實知無。名知。處處偏計義意相似。故以爲喻。八十六說一切行苦。依無願等者。有漏依他皆行苦攝。此不可願。故爲彼境。與此論同。問。此明三忍。引此何爲。答。理合。前明忍之解脫。既不別門。於此引之。亦何違理。問。此中論。文。緣此後生。三無生忍。所言緣者。爲是緣由。爲取緣。遍。答。有解云。由三解脫生。此三忍。非緣遍也。此解不然。應取緣遍。何故云。緣此三性也。又論說云。如次。此三是彼境故。若非緣遍。云何稱境。問。前解脫門。此無生忍。門之與忍。俱智異名。此二何別。答。准顯揚第二。空無願相俱通。境智。境亦稱門之者。因由之義。智境皆得爲。

六十以爲本無質。如緣他心文。義演云。疏以本無質至緣無者。意說。變計所執本成。無質。非。凡聖智境。然緣此無時。即變起。似無之相。即本質是無相分是有。今從本質而說。故名緣無。雖有相分。以本緣無故。故說知無。

六十緣無如緣他心文。義蘊云。緣無他心者。緣彼似無之相。如緣他心。俱不緣本質。故然佛他心智能稱實知他心。我法體無稱實知無。名知。處處偏計義意相似。故以爲喻。八十六說一切行苦。依無願等者。有漏依他皆行苦攝。此不可願。故爲彼境。與此論同。問。此明三忍。引此何爲。答。理合。前明忍之解脫。既不別門。於此引之。亦何違理。問。此中論。文。緣此後生。三無生忍。所言緣者。爲是緣由。爲取緣。遍。答。有解云。由三解脫生。此三忍。非緣遍也。此解不然。應取緣遍。何故云。緣此三性也。又論說云。如次。此三是彼境故。若非緣遍。云何稱境。問。前解脫門。此無生忍。門之與忍。俱智異名。此二何別。答。准顯揚第二。空無願相俱通。境智。境亦稱門之者。因由之義。智境皆得爲。

六十以爲本無質。如緣他心文。義演云。疏以本無質至緣無者。意說。變計所執本成。無質。非。凡聖智境。然緣此無時。即變起。似無之相。即本質是無相分是有。今從本質而說。故名緣無。雖有相分。以本緣無故。故說知無。

六十緣無如緣他心文。義蘊云。緣無他心者。緣彼似無之相。如緣他心。俱不緣本質。故然佛他心智能稱實知他心。我法體無稱實知無。名知。處處偏計義意相似。故以爲喻。八十六說一切行苦。依無願等者。有漏依他皆行苦攝。此不可願。故爲彼境。與此論同。問。此明三忍。引此何爲。答。理合。前明忍之解脫。既不別門。於此引之。亦何違理。問。此中論。文。緣此後生。三無生忍。所言緣者。爲是緣由。爲取緣。遍。答。有解云。由三解脫生。此三忍。非緣遍也。此解不然。應取緣遍。何故云。緣此三性也。又論說云。如次。此三是彼境故。若非緣遍。云何稱境。問。前解脫門。此無生忍。門之與忍。俱智異名。此二何別。答。准顯揚第二。空無願相俱通。境智。境亦稱門之者。因由之義。智境皆得爲。

六十以爲本無質。如緣他心文。義演云。疏以本無質至緣無者。意說。變計所執本成。無質。非。凡聖智境。然緣此無時。即變起。似無之相。即本質是無相分是有。今從本質而說。故名緣無。雖有相分。以本緣無故。故說知無。

六十緣無如緣他心文。義蘊云。緣無他心者。緣彼似無之相。如緣他心。俱不緣本質。故然佛他心智能稱實知他心。我法體無稱實知無。名知。處處偏計義意相似。故以爲喻。八十六說一切行苦。依無願等者。有漏依他皆行苦攝。此不可願。故爲彼境。與此論同。問。此明三忍。引此何爲。答。理合。前明忍之解脫。既不別門。於此引之。亦何違理。問。此中論。文。緣此後生。三無生忍。所言緣者。爲是緣由。爲取緣。遍。答。有解云。由三解脫生。此三忍。非緣遍也。此解不然。應取緣遍。何故云。緣此三性也。又論說云。如次。此三是彼境故。若非緣遍。云何稱境。問。前解脫門。此無生忍。門之與忍。俱智異名。此二何別。答。准顯揚第二。空無願相俱通。境智。境亦稱門之者。因由之義。智境皆得爲。

六十以爲本無質。如緣他心文。義演云。疏以本無質至緣無者。意說。變計所執本成。無質。非。凡聖智境。然緣此無時。即變起。似無之相。即本質是無相分是有。今從本質而說。故名緣無。雖有相分。以本緣無故。故說知無。

①所二行② ③顯十(云釋曰智緣無相亦名無相)④ ⑤也十(已上)⑥ ⑦比今二今謂⑧ ⑨顯十(文)⑩ ⑪二二三⑫ ⑬左十(云三解脫門與諸論攝行不同應如別抄)本文⑭ ⑮何十(從立)⑯ ⑰云疏乃至文九行依甲本相統之⑱ [義蘊云疏]一⑲ ⑳顯十(云論二得勝義等者此謂涅槃體是勝果立以勝名復能顯益又是義理故益名義亦勝亦義持業釋也因顯所得名得勝義與釋如燈)四十六字⑳ ㉑大正藏經第四十三卷五百五十三頁㉒ ㉓〇一總④ ㉔名一明④ ㉕處處二通④ ㉖(六十三左顯蘊云疏)十八④ ㉗文二云④ ㉘何十(以然者三解脫門緣三生燒名爲所行又緣三生便生三忍)④

因忍若印證之名。非智行能引境。門寬忍
狹。故三不同。問。此三性爲三解脫。境。亦
爲三忍。境觀。空等時爲即是忍。爲別智
忍。答。三解脫門可通。三智。言無生忍。多唯
根本忍必爲門。門非必忍有異。准理。可
知。論既說。云緣此復生三無生忍。即是門
先忍後非定同時。問。此三種忍爲是一智
爲三耶。答。說境雖異。忍字亦殊。一智義分
理無違也。

六十應會諸論義如別抄文 義燈細辨

四右四世俗中第一俗攝文 二諦章云。世俗
四名者。一世間世俗諦亦名有名無實諦。二
道理世俗諦亦名有名。隨差別諦。三證得世
俗亦名方便安立諦。四勝義世俗諦亦名假
名非安立諦。義燈云。世俗有三皆持業釋。
由此二空能顯了真。非即真如故名世俗。
或取所顯帶相。觀真未是親證。望廢詮證
故名顯了。亦持業釋文。

六十右第二體有爲行。故名爲行文 義演云。疏
第二體有爲行至故名爲行者。解云。言行世
俗者。唯是有漏遷流名行。即簡四勝義中
前三勝義。前三勝義對第四廢詮談。旨諦
雖名俗諦。然不同。此行世俗。何以故。是無
漏故亦簡也。無漏行是有爲行。不同有漏行
世俗也。又云。簡勝義者。唯簡第三勝義。第
三勝義對第四勝義雖亦名俗。體不同。行
世俗諦所以須簡。

六十右舊中邊云。取行世俗文 舊中邊上三十有
云。俗諦有三種。一立名俗諦。二取行俗諦。

三顯了俗諦文新中邊中四右云。世俗名全同。
此論

六十左三顯了世俗。第四世俗文 義演云。疏三
顯了世俗至第四世俗者。意說。此顯了世俗
是圓成實者。即由斷染分依他上遍計所執
無二空爲門顯圓成實。即四世俗中第四世
俗也。然此世俗有其兩解。一云此顯了世俗
即是第四攝。二云此顯了世俗亦是四勝義
中第三勝義。以是無漏。故疏云。或是世俗
至無漏故等。是第二解。亦有解云。此顯了世
俗取四中第三者。即是第三俗諦。遠是前三
眞望第四亦名俗。第三俗者。眞亦名俗。
第三俗者亦是二空所顯。是無漏故。答。唯
取俗諦中第三俗者。心反。四諦相之有漏
故。非是圓成實也。不得名爲顯了世俗
也。故知唯是眞如中第三也。

六十左第一勝義依士釋也文 義燈六末六十云。
論勝義有三。一義勝義。本疏依士。今助一
釋。亦得持業義謂道理。勝者無過。如似涅
槃名爲無上。此勝亦爾。更無過故亦即名
勝。此理即勝名義勝義。初義是理。後即勝
道理。義中最勝。或境義中勝名義勝義。論依
對智依士爲名。今談法體勝劣相形。持業
爲名。三行勝義亦通持業。如世第一法。據
行法中無漏最勝。故無漏行即勝義。論據緣
境。今談者體勝劣相形。行即勝義。俱名道
理。俱是諦故。以別簡總。行中之勝。依依士
爲名。

六十如緣他心不爾違聖教道理文 義演云。如

緣他心不爾即違聖教道理者。意云。且如緣
他人心時。雖不親得他人定心。然變心影
像相分。而緣此相分。而自心變合屬自
心。今從本而說名他心智。此義又今緣遍
計時。變計無體不親緣。無。別變無相而
緣。此相分雖自心變是有。而據本質而說
故名緣無智。若不許爾者。便違聖教如
此道理。

六十二十唯識不言親緣文 二十唯識述記

下五十云。論二智於境各由無知所覆蔽
故不知。如佛淨知所行不可言境。述曰。下
顯總成他自心知不如實知。一無知言通
答上問。及釋下因。若菩薩等能知他心及
知自心。二種諸知名爲二知。或現行法執俱
無明所覆。或法執種子俱無明所蔽。故言
無知所覆蔽也。覆謂覆障。蔽謂隱蔽。覆障
所知離言法性。隱蔽自心不稱實故。如來
淨知斷法執故。所行眞俗依他圓成二種
諸境體性離言。超思義道名有爲等。皆從
強名。故佛他心知緣他心時既稱彼境。如
實離言名如實知。諸菩薩等他心知等不
知彼境性離言等。不稱彼緣。雖緣他心
及緣自心名不如實。故此說。言諸菩薩等
二知於境無知所覆。不能了知如佛所行
有爲無爲性離言境。故說彼智名不如實。
六十如二十唯識抄二解文 如二十抄下五十
具釋

六十七十四說至無相故文 七十四二左云。問。
遍計所執自性何等智所行。爲凡智耶。爲

①(教)一②(空)一③(名)一④(事)⑤云世乃至文五十字依甲本補載之 ⑥(四)一⑦(十)一⑧(文)一⑨(取)二所⑩云
二三⑪故十(故)⑫(眞)十亦⑬(第三)俗一⑭(八)字一⑮云論乃至名十二行依甲本補載之 ⑯(依)一⑰此十(相)⑱
而二俱⑲許二計⑳各由乃至性十六行依甲本補載之

聖智耶答。都非智所行。以無相故。問。依他起自性何等智所行。答。是二智所行。然非出世聖智所行。問。圓成實自性何等智所行。答。唯聖智所行。問。諸觀行者。通達遍計所執自性時。當言行於相耶。當言行於無相耶。答。若以世間智而通達時。當言行於相。若以出世智而通達時。當言行於無相。如遍計所執自性。依依他起自性。圓成實自性。當知亦爾。

六十依他然。智至非凡智觀緣文。義演云。疏七十四說。至然說應知者。初性無體相故。但可說應知。不可說是所緣緣。以無體故。故此初性非凡聖智境。

六十依他然。智至非凡智觀緣文。義演云。疏七十四說。至然說應知者。初性無體相故。但可說應知。不可說是所緣緣。以無體故。故此初性非凡聖智境。

六十依他然。智至非凡智觀緣文。義演云。疏七十四說。至然說應知者。初性無體相故。但可說應知。不可說是所緣緣。以無體故。故此初性非凡聖智境。

七十真如理無等文。義演云。真如理無等者。意說。若於真如理無我法者。即是圓成實攝也。又云。真如理無相。是圓成實攝。此意釋。遂聖智不緣初性所由。意云。若聖智緣初性有者。即是顛倒。若作無解者。心所變相分是依他起攝。若於真如理上作無實我法者。即是圓成。是故已下至與前說同者。此意總結。聖智不緣初性也。與前說變計所執非凡聖智境。文同。

七十凡雖緣如。說非彼。教文。義演云。凡雖緣如。至說非彼。教者。此釋通伏難。難云。前說。真如依展轉。說亦所變計。如何今說非彼。教耶。答。如疏不得實故云。非彼境。

七十依他。有體。立為假實故。於總法上立假者。如五蘊假者之類。於別上假者。如忿等之類。義蘊云。疏必依有體總別法上立等者。謂依五蘊總實法上立有情。依色等別實法上立生等。義演云。疏總別法上立假實者。意說。於總上立假。於別法上立實。如五蘊假者等。

六十假有三。種。假有多類。對法抄第四。五。云。假中立。一假二假。兩種三假四假六假。一假者。此中等待名為假。諸法詮得待名。故待此餘者。示相形待方得欲故。此二義一切法皆假。乃至涅槃亦無名。佛地第三。廣百論說。一切法假亦同於此。謂觀待一假二假者。於前假中分待名。及此爾為二。待名有二。一者體無待名安立。謂計所執餘二便實。二者體無名待生待名方起。即依地亦

假。待名言熏習。而體方有。故三體無有待名方顯。有時失彼名如瓶。若破失瓶名故。非如青等名無礙轉。一切不失故。無為中擇滅等假。有為中隨其所應。瓶等。忿等皆是假。有此第二應第三。此第三應第二門說。漸次法等。此依六十五有此後文其待。此餘亦為三重。准名為之。有有體假無體。無為中真如有體。虛空等無體故。有為中色等有體。瓶等無體。餘類可知。故有二假三假者。一種三知品三假品。仁王經亦有一假。即能詮名二受假即有情是。今大般云。有情假三法假。唯五蘊緣生法。即前一假別開。別能詮所詮。所詮類多。或依總法假受假。依別法立法假。或今大般二種二假者。唯識第八三假。一聚集。二相續分位假。於第三待所餘假類差別。三其擇滅等即分位假。不爾以通無為勘之體。如彼二四假者。大智度論一因生假亦名緣生假。從前生之後。如因善惡生苦樂等。二因成假名名緣成是有為通有無體。衆生無體善有體故。三相待假亦名相形。謂如有無相待等。四相續假。諸有為法前後相續性。如智度論說。六假。喻伽第一百卷說。一聚集假。謂義等。二因假。謂未來法。可生諸行有相故。三果假。謂擇滅。是道果故。四所行假。謂過去已滅諸行。唯心所行無為有體故。五分位假。謂不相應法。六觀待假。謂虛空待色無非擇待法無。廣如彼說。此中依世分二。謂因所行。三中相續分位假。今開三種。有為總立一名。分位假。無

假。待名言熏習。而體方有。故三體無有待名方顯。有時失彼名如瓶。若破失瓶名故。非如青等名無礙轉。一切不失故。無為中擇滅等假。有為中隨其所應。瓶等。忿等皆是假。有此第二應第三。此第三應第二門說。漸次法等。此依六十五有此後文其待。此餘亦為三重。准名為之。有有體假無體。無為中真如有體。虛空等無體故。有為中色等有體。瓶等無體。餘類可知。故有二假三假者。一種三知品三假品。仁王經亦有一假。即能詮名二受假即有情是。今大般云。有情假三法假。唯五蘊緣生法。即前一假別開。別能詮所詮。所詮類多。或依總法假受假。依別法立法假。或今大般二種二假者。唯識第八三假。一聚集。二相續分位假。於第三待所餘假類差別。三其擇滅等即分位假。不爾以通無為勘之體。如彼二四假者。大智度論一因生假亦名緣生假。從前生之後。如因善惡生苦樂等。二因成假名名緣成是有為通有無體。衆生無體善有體故。三相待假亦名相形。謂如有無相待等。四相續假。諸有為法前後相續性。如智度論說。六假。喻伽第一百卷說。一聚集假。謂義等。二因假。謂未來法。可生諸行有相故。三果假。謂擇滅。是道果故。四所行假。謂過去已滅諸行。唯心所行無為有體故。五分位假。謂不相應法。六觀待假。謂虛空待色無非擇待法無。廣如彼說。此中依世分二。謂因所行。三中相續分位假。今開三種。有為總立一名。分位假。無

假。待名言熏習。而體方有。故三體無有待名方顯。有時失彼名如瓶。若破失瓶名故。非如青等名無礙轉。一切不失故。無為中擇滅等假。有為中隨其所應。瓶等。忿等皆是假。有此第二應第三。此第三應第二門說。漸次法等。此依六十五有此後文其待。此餘亦為三重。准名為之。有有體假無體。無為中真如有體。虛空等無體故。有為中色等有體。瓶等無體。餘類可知。故有二假三假者。一種三知品三假品。仁王經亦有一假。即能詮名二受假即有情是。今大般云。有情假三法假。唯五蘊緣生法。即前一假別開。別能詮所詮。所詮類多。或依總法假受假。依別法立法假。或今大般二種二假者。唯識第八三假。一聚集。二相續分位假。於第三待所餘假類差別。三其擇滅等即分位假。不爾以通無為勘之體。如彼二四假者。大智度論一因生假亦名緣生假。從前生之後。如因善惡生苦樂等。二因成假名名緣成是有為通有無體。衆生無體善有體故。三相待假亦名相形。謂如有無相待等。四相續假。諸有為法前後相續性。如智度論說。六假。喻伽第一百卷說。一聚集假。謂義等。二因假。謂未來法。可生諸行有相故。三果假。謂擇滅。是道果故。四所行假。謂過去已滅諸行。唯心所行無為有體故。五分位假。謂不相應法。六觀待假。謂虛空待色無非擇待法無。廣如彼說。此中依世分二。謂因所行。三中相續分位假。今開三種。有為總立一名。分位假。無

假。待名言熏習。而體方有。故三體無有待名方顯。有時失彼名如瓶。若破失瓶名故。非如青等名無礙轉。一切不失故。無為中擇滅等假。有為中隨其所應。瓶等。忿等皆是假。有此第二應第三。此第三應第二門說。漸次法等。此依六十五有此後文其待。此餘亦為三重。准名為之。有有體假無體。無為中真如有體。虛空等無體故。有為中色等有體。瓶等無體。餘類可知。故有二假三假者。一種三知品三假品。仁王經亦有一假。即能詮名二受假即有情是。今大般云。有情假三法假。唯五蘊緣生法。即前一假別開。別能詮所詮。所詮類多。或依總法假受假。依別法立法假。或今大般二種二假者。唯識第八三假。一聚集。二相續分位假。於第三待所餘假類差別。三其擇滅等即分位假。不爾以通無為勘之體。如彼二四假者。大智度論一因生假亦名緣生假。從前生之後。如因善惡生苦樂等。二因成假名名緣成是有為通有無體。衆生無體善有體故。三相待假亦名相形。謂如有無相待等。四相續假。諸有為法前後相續性。如智度論說。六假。喻伽第一百卷說。一聚集假。謂義等。二因假。謂未來法。可生諸行有相故。三果假。謂擇滅。是道果故。四所行假。謂過去已滅諸行。唯心所行無為有體故。五分位假。謂不相應法。六觀待假。謂虛空待色無非擇待法無。廣如彼說。此中依世分二。謂因所行。三中相續分位假。今開三種。有為總立一名。分位假。無

①出二云②(依)一③爾十(文)④智二是⑤意十(也)⑥(智)一⑦(知)十智⑧教二境⑨兩獲乃至款三十九行依平本補載之

常無故名「無常」。非有「生滅」說名「無常」。

耶答當言微細。如微細難見難了。當知亦爾。問依他起自性當言微細。當言龜耶答當言是龜然難見難了。問圓成實自性

有衆相不變計彼所成自性。是名無執。釋曰。此量香執。無執一也。所成自性即依他起。由欲就妄計依他。以爲我法。因染計生名所成也。若於相縛未永拔者。於諸相中有有所得。

合九

時名第二執。若於相縛已永拔者。於無相界正了知故。於相無得。或於後時。如其所有而有所得。當知無執。此是隨眠執。相縛二。圓成實性自性執無執相。云何應知。答。此無有執此界非執安足處故。若於此界未得未觸未作證中。起得觸證。增上慢者。當知即是變計所執及依他起自性上執。上明三性執無執相。又陳知三性自性。七十四五云。問。變計所執自性當云何知。答。當正了知唯有其名。唯遍計執無相無性無生無滅無染無淨。本來寂滅自性涅槃非過去非未來非現在非繫非離繫非縛非解脫。非苦非樂非不苦不樂。唯是一味變一切處。皆如虛空。以如是等無量行相應正了知變計所執自性。問。依他起自性當云何知。答。當正了知一切所詮有為事攝。云何一切所詮事耶。所謂蘊事界事處事緣起事處非處事根事業煩惱事隨煩惱事。生事惡趣事善趣事。產生事色類事四大王衆天事。乃至他化自在天事。梵衆天事。乃至色究竟天事。空無邊處事。乃至非想非非想處事。隨信行事。隨法行事。順決擇分善根事。見道事。修道事。預流果事。乃至阿羅漢果事。獨覺事等。正覺事。滅相受事。到彼岸事。念住事。乃至支道事。靜慮無量無色定事。修想事。修隨念事。解脫勝處處事。力無所畏願智。不護念住大悲永害習氣。諸相隨好一切種妙智。一切不共佛法事。又當了知同於幻夢光影谷響水月影像及變化等。

猶如聚沫。猶如本泡。猶如陽焰。猶如芭蕉。如狂如醉。如害如怨。如欽。尿友喻如假子。喻毒蛇。是空無願遠離。無取虛偽不堅。如是等類差別無量。
七十幾自非染能令他染等文。七十四六云。問。此三自性幾自非染能令他染。答。一。問。幾唯自染。答。一。問。幾自清淨令他清淨。答。一。如染當知苦亦爾。文演。釋曰。遍計體無不名為染。令二執起。名染於他。約染依他名為自染。由對初性不據自類而相染。說名唯自染或所染法性。同不別名唯自染。
七十三性各以何為喻。文。七十四六云。問。此三自性幾自非染能令他染。答。一。問。幾唯自染。答。一。問。幾自清淨令他清淨。答。一。如染當知苦亦爾。問。遍計所執自性何以為喻。答。譬如虛空。問。依他起自性何以為喻。答。譬如怨。問。圓成實自性何以為喻。答。譬如無盡大寶藏。文演。秘七十四七云。問。遍計所執自性由何故變計。答。由依他起自性故。問。依他起自性由何故依他。答。由因緣故。問。圓成實自性由何故圓成實。答。由一切煩惱衆苦所不染雜故。又由常故。
七十五中邊論說至十二處亦爾。文。中邊中六云。此蘊等十各有三義。且色蘊中有三義者。一所執義。謂色之變計所執性。二分義。謂色之依他起性。此中分別以爲色故。三法性義。謂色之圓成實性。如色

蘊中。如此三義受等四蘊界等。九法各有三義。隨應當知。文義蘊云。疏中邊論說。色有三種。第一所執義。謂變計當情境界。色家虛妄分別性故。二分別義。謂依他相分色。三性色者。謂真如色之性故。初後非色彼名為色。餘皆准悉。
成唯識論述記集成編卷第三十九終

①五+(文)②釋曰乃至文五十五字依甲本補載之 ③秘+(釋曰)依染依他說如怨等真如是彼來功德依名大寶藏(文)二十三字 ④如二有⑤

成唯識論述記集成編卷第四

十九末

顯揚十六說與此同文 顯揚十六四右

顯揚十六說與此同文 顯揚十六四右
性最後圓成實三無性應知。初遍計所執。次依他起性。最後圓成實三無性應知。不離三自性。由相無生及勝義無性長行釋曰。當知無性不離自性。是故先說三自性義。如是即顯三種無性密意故說。三自性乃至廣說。

初紙即是從初前初分也 次下六左。曰。

上來二十五行頌。有二別判。一云前二十四頌明唯識相。第二十五頌明唯識性。二云二十五行頌中。初之一頌半。略明能變識相。第二餘二十三頌半。廣明能變識相。釋諸防難。訖自下五頌。明唯識所入之位。今謂。

初二是相性位。科之意。後二是初中後科之意。一本疏二十九云。且一三云。前二十四頌宗明。識相即是依他。第二十五頌。明唯識性。即圓成實。後之五頌。明唯識位。即十三住。又云。第二三云。此三十頌。分初中後初一頌半略標。離心無別我法。以彰論旨。辨唯識相。次有二十三行頌半。廣明唯識若相若性。釋諸妨難。後之五頌。明唯識行位。大意同。前文今謂總成廣前上文。約相性而解。總成廣等。就初中後之意而言。約境行等已下。此明境行果科之意也。

二紙。今之後三至三勝義無性文。義燈七本初右。云。解此前後略為三釋。一云。無性先陳。

二紙。今之後三至三勝義無性文。義燈七本初右。云。解此前後略為三釋。一云。無性先陳。

三性後說。今釋外難。即指論云。即依此前所明三性中。世尊經中後時解脫三種無性。雖前總說諸法無性。不為顯說三種無性。後方分別所說無者。即依三性云。立彼後說。非三性後方說無性。如第一卷釋外難云。若唯有識云何世間及諸聖教說有我法。論主為答。所說我法皆依識變。不是先說唯識後說我法。此解亦順深密三時。問既三性後陳無性先說。何故此論及深密等先明三性。答。欲顯無性必依三性。是故先舉。何以故。為能遍計必依所計方起妄執。所以先舉問。若爾何故深密經中先說三性。答。彼為德本菩薩先問。於何齊何立善巧善薩。世尊為答。於此三性齊此三性施設善巧。非始問答所說三性。如百法論問。答一切法及以無我非先不說。又深密經中勝義生菩薩。不稟前說三性為問。但舉世尊先說諸蘊諦等善巧。何故復立一切諸法皆無自性。明不是前說三性。今外舉經難此。前說故。論主答。不違彼教。後說無性。一云。前後經說三性無性故。今論云。即依此前。此前兼二依此論前。及依經前說三自性。觀生意樂密意趣故。後立無性。今此為會顯不相違。同。何故先說三種自性。後說無性。答。順機欲故。欲顯無性依三性故。故顯揚十六云。當知無性不離自性。是故先說三自性義。問。若爾何故說三性教為第三時。應第二時在空前故。又准深密同坐一經。非前後故。答。經辨三時非

約前後。但以類相從。有為第一。空為第二。俱為第三。以三自性於遍計是空。餘二是有故當第三。又據漸悟一類菩薩說。此三時。非望頓悟。若爾何故先說了義後陳不了。答。花嚴等云。譬如日出先耀高山。於大乘教。頓悟先熟故。先三性。漸悟後成後說無性。若爾復遠。法花等教。以為漸悟第二說空。第三空有。如何得言為漸悟。故後時說空。答。約頓漸二性。無性在後。偏據漸悟初中後殊。空為第二。今此論中。通對頓漸兩教前後故。云。即依此前。頓悟菩薩所聞三性。後時為彼漸悟菩薩密立。無性故不。相違。本疏所明意。含二解。此順經文。有前空後。又釋。二教非定前後。深密且對一類宜。開有空前後。論云。即依此前等。此順花嚴。如來以一語。言中。演出無邊契經海文。各有一理。任情取捨。然第二勝。依文對機。有差別。故文今謂。滿洲自立三義。以取第二。其意未全盡理。其依文者。即今論文。兼依佛經中先說三性。後說無性。即是花嚴般若。前後說也。又對機者。頓漸三機。熟不熟。別三性。無性說有次第。譬如日出。光耀高山等。今謂。按論疏文。唯約論文次第。以言前後。無有佛經前後說意也。其義旨則雖復有在不順論文。不如不言耳。顯揚文意。無性本來不離三性。不關機欲故。云是故等。

二紙。七十六至一切同此。七十六云。右三復次一切法相。當知。如解深密密經中。德本菩薩。解此前後略為三釋。一云。無性先陳。

二紙。七十六至一切同此。七十六云。右三復次一切法相。當知。如解深密密經中。德本菩薩。解此前後略為三釋。一云。無性先陳。

二紙。七十六至一切同此。七十六云。右三復次一切法相。當知。如解深密密經中。德本菩薩。解此前後略為三釋。一云。無性先陳。

二紙。七十六至一切同此。七十六云。右三復次一切法相。當知。如解深密密經中。德本菩薩。解此前後略為三釋。一云。無性先陳。

約前後。但以類相從。有為第一。空為第二。俱為第三。以三自性於遍計是空。餘二是有故當第三。又據漸悟一類菩薩說。此三時。非望頓悟。若爾何故先說了義後陳不了。答。花嚴等云。譬如日出先耀高山。於大乘教。頓悟先熟故。先三性。漸悟後成後說無性。若爾復遠。法花等教。以為漸悟第二說空。第三空有。如何得言為漸悟。故後時說空。答。約頓漸二性。無性在後。偏據漸悟初中後殊。空為第二。今此論中。通對頓漸兩教前後故。云。即依此前。頓悟菩薩所聞三性。後時為彼漸悟菩薩密立。無性故不。相違。本疏所明意。含二解。此順經文。有前空後。又釋。二教非定前後。深密且對一類宜。開有空前後。論云。即依此前等。此順花嚴。如來以一語。言中。演出無邊契經海文。各有一理。任情取捨。然第二勝。依文對機。有差別。故文今謂。滿洲自立三義。以取第二。其意未全盡理。其依文者。即今論文。兼依佛經中先說三性。後說無性。即是花嚴般若。前後說也。又對機者。頓漸三機。熟不熟。別三性。無性說有次第。譬如日出。光耀高山等。今謂。按論疏文。唯約論文次第。以言前後。無有佛經前後說意也。其義旨則雖復有在不順論文。不如不言耳。顯揚文意。無性本來不離三性。不關機欲故。云是故等。

二紙。七十六至一切同此。七十六云。右三復次一切法相。當知。如解深密密經中。德本菩薩。解此前後略為三釋。一云。無性先陳。

二紙。七十六至一切同此。七十六云。右三復次一切法相。當知。如解深密密經中。德本菩薩。解此前後略為三釋。一云。無性先陳。

二紙。七十六至一切同此。七十六云。右三復次一切法相。當知。如解深密密經中。德本菩薩。解此前後略為三釋。一云。無性先陳。

二紙。七十六至一切同此。七十六云。右三復次一切法相。當知。如解深密密經中。德本菩薩。解此前後略為三釋。一云。無性先陳。

二紙。七十六至一切同此。七十六云。右三復次一切法相。當知。如解深密密經中。德本菩薩。解此前後略為三釋。一云。無性先陳。

○大正藏經第四十三卷五百五十四頁 ○生十(無) ○性十(者) ○日二云 ○防二妨 ○科二料 ○自二十至行位百字原本

中略今依甲本補載之 ○(唯)十識 ○校者曰云乃至故文四十八行原本所無今依甲本補載之 ○光二先 ○云右三三右云

○密二蜜 ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

薩請問佛言。如世尊說於諸法相善巧

菩薩。於諸法相善巧善巧善巧者。齊何名為於

諸法相善巧善巧善巧。如來齊何施設彼。為於

諸法相善巧善巧善巧。說是語已。爾時世尊告

德本菩薩曰。善哉善哉。德本汝今及能請問

如來如是深義。汝今為欲利益安樂無量

衆生。哀愍世間及諸天人阿素洛等。為令

獲得義利安樂故發斯問。汝應諦聽。吾當

為汝說諸法相。謂諸法相有三種。何等為

三。一者遍計所執相。二者依他起相。三者圓

成實相。

二。而有愚夫於彼增益等文。樞要下末三十

五右。云問。愚夫於彼增益妄執者。亦有邪見

撥無。何故唯云增益。答。以多分故。執我

法門必增益故。說有三性。遮損滅門。說

三無性。遮損滅門。

二。攝大乘說亦所遍計文。無性論四十六

左之意如前已引。

二。七十六說。乃至廣說。文。七十六八左云。

復次勝義生。非由有情界中諸有情類。別

觀。遍計所執自性。為自性故。亦非由彼別

觀。依他起自性。及圓成實自性。為自性故。

我立三種無自性性。然由有情於依他起自

性。及圓成實自性上。增益。反計所執自性

故。我立三種無自性性。由遍計所執自性

相故。彼諸有情。於依他起自性。及圓成實

自性中。隨喜言說。如如隨起言說。如是如

自性中。執著遍計所執自性相。如執著。如

是如是於依他起自性。及圓成實自性上。

執著。遍計所執自性。由是因緣。生當來世

依他起自性。由此因緣。或為煩惱雜染所

染。或為業雜染所染。或為生雜染所染。

於生死中。長饑鬼。或在天上。或在阿素

洛。或在人中。受諸苦惱。

二。總密意說三種無自性。義林章云。以顯

了言。說三無性。非空非有中道教故。今文

何言。密意說三無性。答。總說無性是第二

時般若。密意之說也。向所謂說一切法皆

無自性。是也。然以三種顯了言。會般若無

性旨。顯一。無二。有中道理故。故章云。顯

了。各據一義。並不相違。空置師云。南北兩

寺異解紛紜。南寺勝胡北寺仁秀等意。謂於

依圓上。無計所執。又北寺諸師。南寺護命。如

次三性立。無三性。解深密密意等中。先

說三性。次明三無性。本頌云。即依此三性

立彼三無性。護法釋云。即依此前所說三性

立。彼後說三無性。又以空花幻事虛空。如

次為三無性喻。若三無性同以所執為體。

何用三喻。為文對法抄云。三無性體。如三自

性。准上所引論疏鈔等。北寺所立。於理為

優。然遮所執名無性者。雖三無性立。無性

稱。然其所遮正在遍計。所以然者。即依他

上立無性名。為遮自然生執故。勝義亦同。

生者。解深密經說。此由依他緣力。故有非

自然有。是故說名生無自性。生。喻伽全同

經文。顯揚論云。謂緣力所生非自然有故。

對法亦同。今言幻事。記衆緣生者。此顯緣

生虛假。正釋生無性之義。下言無始妄執

自然。生故者。重述其故。說緣生虛假即為

無性。以無自然生性故。具如空置師鈔。又

無自然者。樞要下末三十五左云。依他起無自

然生者。自然有二。一。無因自然生。舉此攝

一切無因。二。以自然為因生。舉此攝一切

冥性等不平等因生。無此無因自然。及無不

平等因自然生故。名自然無生。依他起中

亦有無因惡因非一橫執。何故唯遮自然生

耶。答。且舉自然。餘不平等因。皆是此收。此

說三無性。破非餘增益餘損滅門三性所

遣故。非破無因。

二。論雖依他起。故此不說文。義燈七本三右

云。論雖依他起。非勝義故等者。云非者無也。

無。無分別智所緣之義故。故名勝義無性。故

顯揚十六云。由無勝義性故。此意依他名

勝義無自性性者有二義。一。由依他體非勝

義性。故名勝義無自性性。無者非也。一。由依

他無自然生性。亦名無自性性。若爾應云。

勝義生無自性性。何故但云勝義無自性性。

答。言勝義無。無彼勝義。若言生無。恐緣生

亦無。又不無生無故。但言勝義無。又遮二

性。亦是勝義。亦是生無。前已說生無。今但

說勝義無。故。不雙無。又復依他不。但自然

生無。所執相亦無。故。不言生無。又復無彼

生者。解深密經說。此由依他緣力。故有非

自然有。是故說名生無自性。生。喻伽全同

經文。顯揚論云。謂緣力所生非自然有故。

對法亦同。今言幻事。記衆緣生者。此顯緣

生虛假。正釋生無性之義。下言無始妄執

自然。生故者。重述其故。說緣生虛假即為

無性。以無自然生性故。具如空置師鈔。又

無自然者。樞要下末三十五左云。依他起無自

然生者。自然有二。一。無因自然生。舉此攝

一切無因。二。以自然為因生。舉此攝一切

冥性等不平等因生。無此無因自然。及無不

平等因自然生故。名自然無生。依他起中

亦有無因惡因非一橫執。何故唯遮自然生

耶。答。且舉自然。餘不平等因。皆是此收。此

說三無性。破非餘增益餘損滅門三性所

遣故。非破無因。

二。論雖依他起。故此不說文。義燈七本三右

云。論雖依他起。非勝義故等者。云非者無也。

無。無分別智所緣之義故。故名勝義無性。故

顯揚十六云。由無勝義性故。此意依他名

勝義無自性性者有二義。一。由依他體非勝

義性。故名勝義無自性性。無者非也。一。由依

他無自然生性。亦名無自性性。若爾應云。

勝義生無自性性。何故但云勝義無自性性。

答。言勝義無。無彼勝義。若言生無。恐緣生

亦無。又不無生無故。但言勝義無。又遮二

性。亦是勝義。亦是生無。前已說生無。今但

說勝義無。故。不雙無。又復依他不。但自然

生無。所執相亦無。故。不言生無。又復無彼

生者。解深密經說。此由依他緣力。故有非

自然有。是故說名生無自性。生。喻伽全同

經文。顯揚論云。謂緣力所生非自然有故。

對法亦同。今言幻事。記衆緣生者。此顯緣

生虛假。正釋生無性之義。下言無始妄執

自然。生故者。重述其故。說緣生虛假即為

無性。以無自然生性故。具如空置師鈔。又

無自然者。樞要下末三十五左云。依他起無自

然生者。自然有二。一。無因自然生。舉此攝

一切無因。二。以自然為因生。舉此攝一切

冥性等不平等因生。無此無因自然。及無不

平等因自然生故。名自然無生。依他起中

亦有無因惡因非一橫執。何故唯遮自然生

耶。答。且舉自然。餘不平等因。皆是此收。此

說三無性。破非餘增益餘損滅門三性所

遣故。非破無因。

二。論雖依他起。故此不說文。義燈七本三右

云。論雖依他起。非勝義故等者。云非者無也。

無。無分別智所緣之義故。故名勝義無性。故

顯揚十六云。由無勝義性故。此意依他名

勝義無自性性者有二義。一。由依他體非勝

義性。故名勝義無自性性。無者非也。一。由依

他無自然生性。亦名無自性性。若爾應云。

勝義生無自性性。何故但云勝義無自性性。

答。言勝義無。無彼勝義。若言生無。恐緣生

亦無。又不無生無故。但言勝義無。又遮二

性。亦是勝義。亦是生無。前已說生無。今但

說勝義無。故。不雙無。又復依他不。但自然

生無。所執相亦無。故。不言生無。又復無彼

生者。解深密經說。此由依他緣力。故有非

自然有。是故說名生無自性。生。喻伽全同

經文。顯揚論云。謂緣力所生非自然有故。

對法亦同。今言幻事。記衆緣生者。此顯緣

生虛假。正釋生無性之義。下言無始妄執

自然。生故者。重述其故。說緣生虛假即為

無性。以無自然生性故。具如空置師鈔。又

無自然者。樞要下末三十五左云。依他起無自

然生者。自然有二。一。無因自然生。舉此攝

一切無因。二。以自然為因生。舉此攝一切

冥性等不平等因生。無此無因自然。及無不

平等因自然生故。名自然無生。依他起中

亦有無因惡因非一橫執。何故唯遮自然生

耶。答。且舉自然。餘不平等因。皆是此收。此

說三無性。破非餘增益餘損滅門三性所

遣故。非破無因。

二。論雖依他起。故此不說文。義燈七本三右

云。論雖依他起。非勝義故等者。云非者無也。

無。無分別智所緣之義故。故名勝義無性。故

顯揚十六云。由無勝義性故。此意依他名

勝義無自性性者有二義。一。由依他體非勝

義性。故名勝義無自性性。無者非也。一。由依

他無自然生性。亦名無自性性。若爾應云。

勝義生無自性性。何故但云勝義無自性性。

答。言勝義無。無彼勝義。若言生無。恐緣生

亦無。又不無生無故。但言勝義無。又遮二

性。亦是勝義。亦是生無。前已說生無。今但

說勝義無。故。不雙無。又復依他不。但自然

生無。所執相亦無。故。不言生無。又復無彼

生者。解深密經說。此由依他緣力。故有非

自然有。是故說名生無自性。生。喻伽全同

經文。顯揚論云。謂緣力所生非自然有故。

對法亦同。今言幻事。記衆緣生者。此顯緣

生虛假。正釋生無性之義。下言無始妄執

自然。生故者。重述其故。說緣生虛假即為

無性。以無自然生性故。具如空置師鈔。又

無自然者。樞要下末三十五左云。依他起無自

然生者。自然有二。一。無因自然生。舉此攝

一切無因。二。以自然為因生。舉此攝一切

冥性等不平等因生。無此無因自然。及無不

平等因自然生故。名自然無生。依他起中

亦有無因惡因非一橫執。何故唯遮自然生

耶。答。且舉自然。餘不平等因。皆是此收。此

勝義無不無相生無據無分別智境義。依他。不是故。云。非勝義問。何故不名。非勝義無性。而云勝義無性。答。顯密義故。云勝義無性。勝義是相生無之所顯性。又顯依他上勝義性。無即勝義無之性。亦名勝義無性。略去之言。總云勝義無性。何以得。知。有其之言。答。深密第二云。無自性性之所顯故。三紙。又七十六云。即緣生法文。七十六七左云。云何諸法生無自性性。所謂諸法依他起相。何以故。此由依他緣力。故有非自然有。是故說名生無自性性。云何諸法勝義無自性性。所謂諸法由生無自性性。故。說名無自性性。即緣生法亦名勝義無自性性。何以故。於諸法中。若是清淨所緣境界我顯。示彼以爲勝義無自性性。依他起相非是清淨所緣境界。是故亦說名爲勝義無自性性。三紙。顯揚云。自然生故。文。顯揚十六四左云。二生無性。謂依他起自性。由此自性緣力所生。非自然生。故。

三紙。即緣生法。清淨所緣文。今檢論文。亦是之亦。彼作非字。准疏釋意。非字寫。說。然倫記中。舉。舉備釋。雖未明似。依。亦字之本。倫記二十下七云。依他具二可解。謂生無自性。勝義無自性。泰云。以依他性無真如勝義性。故。故名勝義無自性。備作兩解。一云。於依他上無圓成實義。故。云勝義無性。即是互無義。一云。若將勝義道理。釋。依他。但是緣假有故。有非有實自性。故云勝義無性。非謂依他中無勝圓成實義。故名勝義無。自性。雖作後解。不及前解。四紙。皆勝之義。勝即是義文。二諦章二十左云。勝謂殊勝。義有二種。一境界名。義。二道理名。義。第四勝義。諸論多說。勝是義持業釋。名。或四勝義。皆勝之義。依。主釋也。論說。依他圓成二性。隨其所應。根本後得二智境。故。所以諸教。多以真如體勝。持業得名。實通。依。其無漏真智。隨在何諦。亦以勝爲義。真如爲境。故。通有財釋。第四勝義。多分依於道理名。義。廣詮。淡旨。非境界故。前三勝義。境界名。義。義。義。燈七。末四右云。若四俗真相對而辨。依他亦是後得勝智家之境。義。若約親緣。後得相分。亦得是清淨所緣。名爲勝義。深密等。但說根本清淨所緣。云。依他起非是清淨所緣。又勝義有三義。一勝之義。二勝爲義。三勝即義。通本後說。四種勝義。皆具此三。唯初世俗不具此三。不名勝義。若爾。何故唯說真如。答。欲顯諸法真實性。故。深密經云。是一切法勝義諦。故。無自性性之所顯。故。故今此論名。識實性。要集不悟云。本所說達。經。經。說。四紙。三乘合明。第六等說文。二諦章二十三右云。第二三乘淺深門者。於中有二。初辨三乘後顯淺深。二乘自說。雖不作二諦觀行人。真今說。於彼亦證。生空。加行觀時。許觀真俗。涅槃云。世諦第一義諦。皆有中智及上智。故。知。世諦者。名爲中智。分別世俗無量無邊。非諸聲聞緣覺所知。是名上智。此即俗諦。中智上智。一切行無常。諸法無我。涅槃寂滅。是第一義。是名中智。知第一義。無量無邊。不可稱計。非諸聲聞緣覺所知。是第一義。是名上智。此勝義中。以種別智爲上。一切總智爲中。如下廣說。同仁王經。難世諦中有第一義諦。不。若有諦不應一。若無智不應二。即顯入法皆有二諦。以人相望。異生爲下。二乘爲中。如來爲上。由此人法各分二重。是故三乘皆有二諦。文。廣明三乘二諦。顯揚第二。初紙第六七紙第十九。云。顯揚第五十五。五十五。今檢五十四。無二諦。文。六十四。四。明。四。俗。一。真。安。立。非。安。立。諦。五。字。恐。六。寫。誤。對。法。第六。三。紙。左。四紙。前三非如文。第三證得勝義諦。謂二空理。亦言。依證顯實。然二空理。或後得所緣。或根本智境。或云通二智境。今言前三非。知者。正智證。如位。能所但亡。境智冥合。全廢二空詮門。故。五紙。謂大般若經對法第二文。疏二末。四十二具引大般若對法中邊等。如上已辨對法。五紙。對法解云。如對法等文。對法二九。云。何故真如說名真如。由彼自性無變異。故。謂一切時無我實性無改轉。故。說無變異。當知此則是無我性離二我故。何故復說此名空性。一切雜染所不行。故。所以者何。由緣此故。能令一切諸雜染事悉皆空寂。雖復有時說有雜染。當知但是客塵。煩惱之所染污。何等名爲客塵染污。謂由末拔所取能取種子。故。令依他性心二行相轉。非法性心。以諸法法性自性清淨。故。何

①說一誤 ②舉二奉 ③[白]一 ④大正藏經第四十三卷五百五十五頁 ⑤勝十(即) ⑥主二士 ⑦淡二淡 ⑧末二本 ⑨自云至總說百六十一字原本所無今依甲本補載之 ⑩自於中至是故二百二十三字原本中略今依甲本補載之 ⑪紙二左 ⑫文二五 ⑬知二如 ⑭右二左 ⑮經二若至 ⑯法十(第二九右) ⑰校者曰自二至相故二百六十二字原本所無今依甲本補載之

故復說此名無相。諸相寂靜故。諸相者。謂色受等。乃至菩提諸所戲論。眞如性中。彼相寂滅。故名無相。何故復說此名實際。無倒所緣故。實者。謂無顛倒。此處究竟故。名爲實際。過無我性。更無所求故。何故復說此名勝義。最勝聖智所行處故。何故復說此名法界。一切聲聞獨覺諸佛妙法所依相故。

佛地第七左與對法別右文

五紙
左
卽是勝^①鬘至非^②立安諦也文
法華玄

贊古譯有作無作如次。卽新譯安非安立攝譯云。非安立名通於二義。一唯廢詮與無作別。卽瑜伽論非安立。唯是一也。二言非者卽無義。安立是作。名字有別。體無差別。經云。非立故卽無作也。

論此性卽是至說實性言文
樞要下末三

十六云唯識之中但有二對何故不說前二以爲虛妄無漏有爲非虛妄故何故不說前二以爲世俗對勝義如說二勝義中初亦名俗故今據有體名世俗彼無體故理實亦有准二諦故此中實性唯取真如但有常無常門不說漏無漏門者無漏有爲非實性故

八紙論謂具大乘至漸次悟入文演祕云問

本性無習習性非本。如何具二方悟唯識答。有義依前後際說具二種。非同時俱。又習性位非無本性。卽一種子得二種名。本種熏習有差別故。若依此解。未發心前名本性住。發心已去乃至等覺得二種名。此解

應勝詳曰：前解稍通，理猶未顯。後解教理俱不符合。一位雜亂二仁王瓔珞瑜伽攝論經論皆云：「二種種性。」在見道前，判通等得豈不違教？又此論云：「無始本因名本性住。」聞熏已去方名習性。雖一種子未增增別增位不可更得本名。後釋難依。今觀論意必有二性。後方能悟。具猶有也。非俱名具。

八紙論一本性住種姓至無漏法因文
瑜伽

三十五。四。菩薩地云。云何種性。謂略有二種。一。本性住種性。二。習所成種性。本性住種性者。謂謂菩薩六處殊勝。有如是相。從無始世。展轉傳來。法爾所傳。是名本性住種性。習所成種性者。謂先串習善根所得。是

名習所成種性。此中義意二種皆取。又此種性亦名種子。亦名爲界。亦名爲性。又略纂第十四云云。然瑜伽六處殊勝。諸師多指佛果六處現行者非也。今家釋爲第六意處。此據瑜伽唯識之意。若指果位無漏根等者。

瑜伽聲聞地。亦有六處殊勝之旨。約趣寂

類此文難會。今以此論照彼瑜伽。其致明白。此論當其示能所持相。彼論六處當是改本識。彼和稱殊勝。此呼無漏。此論卽是瑜伽之支分也。所謂此論善解瑜伽難解者是也。

無始來展轉相續煩惱不染無上依經如來
界品等亦同。依上經論天台三論諸師皆
瑜伽全同善戒地持。此如何通耶。答。准今
家意善戒地持瑜伽等意所言本性住種姓
是法爾無漏種子。非言理性。又言界者。卽
種子差別名也。瑜伽云。亦名種子。亦名爲
界。善戒經中名行性品。瑜伽地持並名爲
種性品。又言如是相。又言展轉傳來。豈
言理性者乎。無著世親護法護月等皆依
瑜伽指言法爾種子。曇無讖菩提留支遍
學三藏慈恩淄洲同遵西域相傳。如他釋
家何測大論深致般若等文。如淄洲惠口
論釋通。

右十紙
然仁王經至如別鈔會文
璽珞經上九右

賢聖學觀品云。佛子六種性者。所謂習種性。
性種性。道種性。聖種性。等覺性。妙覺性。文彼
經前習後聖後與此不同。仁王亦同。故爲點
示。

云論曰此中誰能悟人所應知相大乘多聞

熏習相續。已得逢事無量諸佛出現。於世
已得一向決定勝解。已善積集諸善根故。
善備福智資糧菩薩。

於唯識義雖深信解等

十紙 卽是攝論。至皆待作者文。攝論本釋如上已引。演祕云。疏用及用具者。思修二慧是能入具。此具能現似法似義。及能有入。

合

①竇=曼②③立安=安立④⑤譯=釋⑥⑦六十(左)⑧⑨自云至性故九十九字原本所無今依甲本補載之 ⑩校者曰自云至名具十四行原本所無今依甲本補載之 ⑪大正藏經第四十三卷五百五十六頁 ⑫謂=諸⑬傳=得⑭姓=性⑮其=二⑯是=此⑰(和)=一⑱皆十(言)⑲性=姓⑳留=流㉑後=性㉒自云至作者七十一字原本所無今依甲本補載之

所知法義之功能故。故名爲用。此具及用。必待能執。彼具假者。具方有用。由此前明。思修具已故。今大問能執作者。

十二攝大乘說至及能人位文。世親攝論六

初云。似法似義而生者。謂似法義相。而

生起時。似所取事者。謂似色等義。有見者

謂似於見。此即成立有相見識。又三左釋

此本論云。釋曰。入如是類。及入行相。今

當顯示意地尋思說名意言。如是意言。以

大乘法爲因而生。此中顯示意言差別。大

乘法相等所生者。是此教法爲緣生義。或有

即於勝解行地名能悟入。由但聽聞一切

諸法。唯有識性。深生信解故名能入。於見

道中如是悟入。今當顯示。如理通達故者。

謂於意言如理通達。云何於此如理通達。

謂此意言。非法非義非所取非能取。如是通

達。於修道中如是悟入。今當顯示。治一

切障故者。謂觀此意言。非法非義非所取非

能取。持便能對治一切障故。究竟道中如

是悟入。今當顯示。離一切障故者。謂善清

淨妙智位中最微細障。亦無有故。無性。六

二云云。論曰。何處能入。謂即於彼有見似法

似義。意言大乘法相等所生起勝解行地。見

道修道究竟道中。於一切法。唯有識性。隨

聞勝解故。如理通達故。治一切障故。離一

切障故。釋曰。何處能入者。問所入境及能

入位。謂即於彼有見等者。謂於大乘法相所

生決定行相似法似義意言。能入於此境界

能入是用。所入境界是業。是持於此意言。或

有能入在勝解行地。於一切法唯識性中。但隨聽聞生勝解故。或有能入在見道中。如理通達此意言故。此中如理而通達者。謂通達彼非法非義非所取非能取故。或有

能入。修道中。由此修習對治煩惱。所智

障故。或有能入在究竟道中。最極清淨離

諸障故。如是四種是能入位

十二此初二位至以分爲位文。演祕云。疏此

初二位以道爲位。即分出體者。以五道中初

之二道標二位名。俱有漏道。有漏道中散定

體別。分爲二也。分者別也

十二後三以分爲位等文。演祕云。不以五

道而彰位名。俱以修等少分多分全分不

同。分三位也。體俱無漏無爲攝故。故名通

體

十三攝大乘說至於此能入文。無性六三右論

曰。由何能入。由善根力所任持故。謂三

種相練磨心故。斷四處故。緣法義境。止觀

恒常感重加行無放逸故。釋曰。由何能入

者。此問入因。謂由何因於此能入。由善根

力所任持等者。謂雖有善根力。而心或退

屈故。說三種相練磨心故等

十三三種練磨心斷除四處故文。三種練磨

心者。世親六三左無性六四右斷除四處者。世

親六六右無性六六右

十三無性云至資糧位中文。無性論六六左曰。

論曰。由何云何而得悟入。由聞熏習種類

如理作意所攝似法似義有見意言。釋曰。此

中雙問作具所作。由有作者入所作業。應

知定有能入之具。自現觀相是所作事。決定應有如是如是所作方便。是故今當二俱解釋。釋曰。此中先辨能入之具。種類聲。即

因言說是爲因義

十三彼論四尋思等所作方便文。等者等取

四如實智。無性第六七右曰。論曰。由四尋思

謂由名義自性差別。假立尋思。及由四種

如實遍智。謂由名事自性差別。假立如實遍

智。如是皆同不可得故。無性釋曰。由四尋

思。及由四種如實遍智者。依如先說能悟

入具。發起如實所作方便。於加行時。推求

行見假有實無方便因相說名尋思。了智假

有實無。所得決定行智方便果相名如實智

又曰。應知此中四種方便說名尋思。四種

果智說名四種如實遍智

十三所入入喻文。無性六八左論曰。於此悟

入唯識性中。何所悟入。如何悟入。入唯識

性。相見二性及種種性。若名若義自性差別

假自性差別義。如是六種義皆無故。所取能

取性現前故。一時現似種種相義而生起故

如關中繩顯現似蛇。譬如繩上蛇非真實

以無有故。若以了知彼義無者。蛇覺雖

滅。繩覺猶在。若以微細品類。分折此。又虛

妄色香味觸爲其相故。此覺爲依繩覺當

滅。無性釋曰。於此悟入唯識性中。欲顯所

入及入譬喻故爲此問

十三及下初尋思果文。無性六十八左云。

論云。此中有二類名事互爲客。其性應尋

思。於二亦當推。唯量及唯假實智觀無義

補本今依原本所無九十七字也。任二住。大正藏經第四十三卷五百五十七頁。持十故。云二白。云二已。以二已。知二智。類十之。云二白。云二已。以二已。知二智。類十之。

唯有分別三被無故此無是即入三性釋
曰以二伽他。網攝尋思及尋思果。今易
解了。名事互為客其性應尋思者。謂名於事
為客。事於名亦爾。非如一類謂聲與義相
稱。為生互相繫屬云云

十三教授二頌在此加行位中文 無性六十九

右曰論曰。復有教授二頌。如分別瑜伽論
說。菩薩於定位。觀影唯是心。義相既滅除
審觀唯自想。如是住內心。如所取非有
次能取亦無。後觸無所得。釋曰。誰能如是
尋思得果。如是教授當復為誰。為答此問
說於二頌

十四彼悟入悟入三性文 無性論六十云云。論

曰。如是菩薩悟入意言假義相故。悟入遍
計所執性。悟入唯識故。悟依他起性。云何
悟入圓成實性。若已滅除意言聞法熏習種
類唯識之想。爾時菩薩。平等平等所緣能
緣無分別智。已得生起。由此菩薩名已悟
入圓成實性。無性釋曰云云

十四入極喜地等文 無性六十二云云。論曰。如

是菩薩悟入唯識性故。悟入所知相。悟入
此故入極喜地。善達法界。生如來家。得
一切有情平等心性。得一切菩薩平等心性。得
一切佛平等心性。此即名為菩薩見道。無性
釋曰云云

十四入唯識所須即此見道文 無性六十二左

右曰論曰。復次為我義故入唯識性。由緣
總法出世止觀智故。由此後得種種相識
智故無性釋曰。復次為我義故等者問入

唯識所順。次應答言。為欲證得一切智智
而先方便如所說者。為欲證得示次第言故。
為欲饒益堪受如是所化類故
十四彼論已入至修行等文 無性六十五云云。
論曰。如是菩薩已入於地。已得見道。已入
唯識。於修道中云何

十四入因果外並此修道文 入因果分者

無性第七從初紙右至修差別分者。無性第
七從十五紙左至三學分者。無性第七從二十七紙
左至第九初紙
十四彼論果智此究竟道文 攝論先明果斷
後明果智果所者。無性第九從初紙右至果智者
無性第九從五紙右至
十四然攝論十分至如前已叙文 無性第一三

右曰論曰。為依大乘。諸佛世尊有十相殊

勝殊勝語。一者所智依殊勝殊勝語。二者所
智相殊勝殊勝語。四者彼入因果殊勝殊
勝語。五者彼因果修差別殊勝殊勝語。六
者即於如是修差別中增上殊勝殊勝語。八者即
於此中增上惠殊勝殊勝語。九者彼果斷殊
勝殊勝語。十者彼果智殊勝殊勝語。由此
所說諸佛世尊契經諸句。顯於大乘真是佛
語

十四菩薩地有十三住文 四十七十紙右至

右本。本地分中菩薩地第二持隨法瑜伽所住
品第四之一。諸菩薩眾略有菩薩十二種住。
由此菩薩十二種住。普攝一切諸菩薩住。普

攝一切諸菩薩行。復有如來第十三住由

此住故。現前等覺廣大菩薩名無上住。略
纂十二。三十一云云。住品住者何義。即因十二
住。能有倫住。無倫住有為無為。菩薩住中
故名。住此中廣明故名住品

十四四十九至說有七地文 四十九初右云。本
地分中菩薩地第三持究竟瑜伽處地品第三。
如前所說十三住中。應知隨彼建立七地。
前之六種唯菩薩地。第七一種菩薩。如來雜
立意地分。具如下釋

十四四十七說至種姓品說文 四十七十四右

之文演祕云。疏於彼現行等者。明前眾善
容於菩薩身得現行。疏亦有顯現由性仁賢
等者。顯前現行但由仁賢而所起也。或劣
勝別而分現行顯現。二也。疏性不能起上煩
惱等者。問。楞伽經云。焚燒一切善根。闍提
許得成佛。涅槃經中其義亦爾。豈後成佛
先無種姓。種姓既有。云何斷善。經論何違。
答。論據多分。經依盡理。更思。倫記十二下
倫記云。景云。種姓菩薩。雖復在凡流轉。不
起猛利龜瞋造五無間邪見斷善。但闍王
殺父。達多出佛身血等者。並是久學菩薩權
現同凡。引接造五逆人。令其改悔。已上

十五未得未淨文 演祕云。疏未得未淨者

未發心求。不造彼位名未發起及未得也。
復未為彼後諸地修諸正行名未清淨。
十五此位思釋處眾怯畏文 四十七十六左

右曰問勝解行住菩薩轉時。應知何行向狀
何相答。勝解行位菩薩轉時。思擇力勝於

何相答。勝解行位菩薩轉時。思擇力勝於

○總二總 ○今二今 ○為二而 ○右二左 ○相二想 ○如二智 ○悟十(入) ○平等二已 ○道義想一切似無容得生故似
唯識亦不得生由是因緣住一切義無分別名於法界中便得現見相應而住爾時菩薩 ○緣十(所緣) ○平十(等) ○我二何 ○
○并二開 ○並二足 ○(者)一 ○所二斷 ○十紙第二十 ○原本傍註曰為鮮本作謂 ○智二知 ○語十(三者入
所如相殊勝殊勝語) ○悟二語 ○三二二 ○(所)一 ○(有倫)一 ○(無倫)一 ○意地分二為地文 ○自云至已
上百九十七字原本所無今依甲本補載之 ○自云至清淨三十九字原本所無今依甲本補載之 ○釋二釋 ○向二何 ○位二住 ○*

諸菩薩所作。加行。以分別惠數數思擇方能修作。未能住性成辨所作。未得堅固相續無退。菩薩勝修如於勝修。於勝修果。修修無礙解神通解脫等持等至。亦未能得。未能得。未能超越五種怖畏。謂不。治畏。惡名畏。死畏。惡趣畏。處衆怯畏。文略纂十二。二十二云。又論云。五種畏。謂不活畏等。准下對治。五怖等所治。是此怖體。此以何爲體。不活畏以我見及我愛資生愛爲體。故。下言由修無我智。分別我相尚不復轉。況當得有分別我愛或資生愛。故知。以我見及愛爲體。第二惡名畏。以欲貪爲體。故下文言。由於他處無所希望。常自發起如是欲樂。我當饒益一切有情。非於有情有所求覺。由是因緣無惡名畏。故知。以貪欲爲體。第三死畏。以我見爲體。故下文云。由離我見。於我無有失懷想轉。故無死畏。明知。以我見爲體。第四惡趣畏。以癡爲體。下論云。自知死後於當來世。決定值遇諸佛菩薩。由此決定無惡趣畏。五處衆怯畏。以癡爲體。故下論云。由意樂見。一切世間尚無有一與我。齊等。何況殊勝。是故每有處衆怯畏。此所治以癡爲體也。又如佛地經說。應有別體。勘之。

十六有三處妄失。乃至廣說文。四十七十七。右曰。於其三處有妄失念。一於境界可意不可意色聲香味觸法中。或於一時其心顛倒妄失正念。二於愛生彼彼身中。既愛生已忘失前生。三於所愛所持諸法。文作久

說。或於一時有所忘失。於是三處有忘失念。或於一時具足聰慧。於其諸法能愛能持。於其義理湛能悟入。或於一時則不如是。或於一時具足憶念。或於一時成。忘念類。於諸有情未能了知。如實調伏善巧方便。於自佛法亦未了知。如實引發善巧方便。爲他說法教授教誡勸勵而轉勉勵轉故不如實知。或時虛棄或不虛棄。如聞中。射或中不中。隨欲或故。或於一時於大菩提雖已發心而復退捨。或於一時棄捨菩薩先所受覺淨戒律儀。不能受學。或於一時雖勤修習利有情事。而於中間生厭倦故。復還棄捨利有情事。有意樂故欲令自樂。由思擇故。欲令他樂。於諸菩薩所有違犯。多分偏知非數遍知。無餘永斷。由於毀犯數現行故。或於一時於菩薩藏法毘奈耶。他所引經。或於一時聞說甚深廣大法教。而生驚怖。其心搖動猶預疑惑。於諸有情遠離一切現行大悲。於諸有情少分現前利益安樂。未能廣大未能無量。於如上說一切圓滿菩薩覺中。未能普學。於如上說一切圓滿菩薩諸相。未皆成就。於如上說一切圓滿二分菩薩正加行中。未等顯現。於如上說菩薩意樂。猶未清淨。於其無上正等菩提。自謂爲遠。未於涅槃增上意樂安立深固。如於生死長時流轉。於其識然無動妙善菩提法。未能成就如是等類當如是名勝解行住菩薩轉時諸行狀相。是諸菩薩勝解行

住下忍轉時。如上所說諸行狀相。當知上品中忍轉時。如上所說諸行狀相。當知中品上忍轉時。如上所說。當知下品其性微薄。即於如是上忍轉時。於上所說諸行狀相。漸次能令無餘永斷。從此無間當知菩薩入極喜住。由得方便極喜住中。勝解行住所說諸法皆無所有。與彼相違所有一切白品諸法皆失顯現。

十六在家出家至漸輕微故文。演祕云。疏在家出家二分菩薩等者。此二種菩薩行中。不能齊修俱行。彼行。名不顯現。疏於此所說至漸輕微故者。於上所說過失相貌。至下忍時。過失上品。中上忍時。過中下品。問。三忍何位答。有二釋。一云。如次在三心。二云。論既云忍。四善根中忍有三品。三品忍位過成三品。然三心同於下忍。世第一法時。促不論。或同上忍。文倫記曰。景基意同。今謂。演祕第二釋。與諸師釋不同。略纂十二二十四云。謂前所說地前過失。在十信位。名下忍時此過是上品。在十解十行時名中忍。十回向等名上忍。其過即中下。文今謂。准略纂意。演祕二釋並不順。疏主意准倫記文。演祕初釋同。泰師。彼云。勝解行住者。十解十行十回向則爲三忍。

十六以彼論言至是勝解位文。四十七十四。右云。云何菩薩勝解行住。謂諸菩薩從初發心乃至未得清淨意樂。所有一切諸菩薩行。當知皆名勝解行住。

①修二種種②[得未能]一③治一活④齊二齊⑤愛二受⑥文二久⑦聽二聽⑧原本傍註曰妄辭本作忘⑨對二體⑩或二成⑪覺二學⑫通二偏⑬預二豫⑭忍二成⑮未二樂⑯提十(分)⑰微二微⑱失二悉⑲自云至忍女百二十六字原本所無今依甲本補載之⑳日二云㉑[今謂]一㉒云二日㉓[菩薩]一㉔初十(從初)㉕解十(行)㉖

*云云何菩薩極歡喜住。謂諸菩薩淨勝意樂住。

右此與瓔珞經至如別應知文。瓔珞經如上已引。中邊者中卷十一紙之文。

右第四增戒住第十地文。四十七十五右

*云云何菩薩增上戒住。謂諸菩薩淨勝意樂為緣。所得性戒相應住。云何菩薩增上心住。謂諸菩薩增上戒住清淨為緣。所得世間靜慮等持等至住。云何菩薩覺分相應增上惠住。謂諸菩薩以世間淨智所依等持為所依止。為覺諸諦。於正念住等三十七菩提分。法。揀擇住。云何菩薩諸諦相應增上惠住。增諸菩薩覺分揀擇為所依止。於諸諦中。如實覺住。云何菩薩緣起流轉止息相應增上惠住。謂諸菩薩於諸諦能覺增上力故。揀擇顯示由無智故苦及因起。揀擇。示由有智故苦及因滅住。云何菩薩有加行有功無相住。謂諸菩薩即由三種增上惠住增上力故。有加行有功無缺無間。於一切法真如無分別惠修俱行住。云何菩薩無加行無功用無相住。謂諸菩薩即於前無相住多修習。位。任運自然無缺無間運轉道隨行住。云何菩薩無礙解住。謂諸菩薩即以善清淨無動惠等持為所依止。得廣大惠為他說法。無上為依。能於諸法異門義趣釋詞差別。妙揀擇。云何菩薩最上成滿菩薩住。謂諸菩薩安住於此。於菩薩道已。倒究竟。於阿耨多羅三藐三菩提已。得大法灌頂。或一生所繫。或居最後。後有從此住無間

即於爾時證覺無上正等菩提。薩能作一切佛所作事。

右四十八說至意樂事。故事文。四十八二十右

云。又即於此。一。位中。經多俱抵百千大劫。或過是數。方乃證得及與成滿。然一切住

總經於三無數大劫。方得圓證。謂經第一無數大劫。方乃超過勝解行住。次第證得極歡喜住。此就恒常勇猛精進。非不勇猛動

精進者。復經第二無數大劫。方乃超過極歡喜住。乃至有加行有功無相住。次第證得無加行無功用無相住。此即決定以是菩薩得淨意樂。決定勇猛勤精進故。復經第三無數大劫。方乃超過無加行世功用無相住及無礙解住。證得最上成滿菩薩住。文問。宗家判云。入住出心。客經多俱抵。若然者。已初地入心。全立為見道。入新羅慢。與顯揚論疏第六云。真相二道名為見道。從起俱生對治以去名為修道。得盡智已。名究竟地。有說。見謂初地。二地已去名為修道者非也。達唯識論故。或說。初地道於二劫如何可說。心真見三心十六得初地。滿于。或有說。名心名見道。住心以去名為修道者非也。入心已名僧祇。如何見道經僧祇量。是故前解故理為勝。文與師鴻斷豈為非理。答云。三心十六。是故覺觀門。是故數數修之。譬如極七返有之人。於七生中數數起道類智。雖復數起其相。然類同故不須別說。故下疏云。以見道位體性稍寬。乃至相見道後得智起位人時猶名見道。文與師見

道但為一觀故。致斯難。具如笠置師抄文。言三無數劫者。二十一卷及四十八。顯揚第七等皆言。經三大無數劫。如下具辨。

右攝論第七。修行圓滿文。此本論文。無性七。釋曰。有五補特伽羅。經三無數大劫者。應知唯一補特伽羅位。差別故建立五種。謂後所說勝解行等。勝解行者。未證真如。但依勝解勤修諸行。此經第一無數大劫修行圓滿。清淨增上意樂行者。謂得清淨增上意樂勤修諸行。此在六地名有相行。在第七地名有相行。如是二種補特伽羅。經於第二無數大劫修行圓滿。已上乃至第十地中。即此轉名無功用行。經於第三無數大劫修行圓滿。第八地中。此行方得成滿。此唯一補特伽羅異位相應差別成立。如預流等。從無始來生死流轉。齊何當言三無數劫最初修行文。演祕疏有五補特伽羅等者。無性釋云。應知唯一補特伽羅位。差別故建立五種。如預流等。餘文如疏。而有釋云。從初方便至初地為第一。從二地至四地為第二。從五至六為第三。七為第四。從八至十地為第五。初地乃屬初劫攝故。詳曰。論既明言。謂勝解行補特伽羅。經初大劫。初地豈是解行地耶。又第二劫分為三人。復無所以。今別釋云。初後二劫是初後人。始從初地至第七滿。是第二劫分為三人。初之三地相同世修。四五六地同彼二乘。第七依大。三類不同分為三人。故合成五。八地已上俱純無漏故。合為一。

①法十(妙) ②原本傍注曰據鮮本作箇 ③增二謂 ④(顯)十示 ⑤位二已 ⑥擇十(住) ⑦例二到 ⑧(後)一 ⑨薩二提
⑩事二地 ⑪世二無 ⑫客二各 ⑬然二爾 ⑭已二以 ⑮與二與 ⑯二二三 ⑰名二入 ⑱數二之 ⑲
⑳有二無 ㉑功二劫 ㉒中十(無功用行猶未成滿第九第十地中) ㉓校者曰自疏至爾文二十五行原本所無今依甲本補載之

言預流等。舉喻明之。按梁攝論云。如前三果三位。亦得成立五人。從初向至須陀洹。以為第一。家家為第二。斯陀含為第三。一種子為第四。阿那含為第五。問。喻中既以方便初果合為一。法中何不初地方便合為一耶。答。喻依少分非一切同。故不應責。即第二果前後。并自以為三種。第二劫中三位不同。少同彼也。問。若第二劫開為三者。何故無性云。如是二種補特伽羅。經第二劫修行圓滿。答。第二劫中前有相。第七無相。且有無相相對名。一。於有相中略而不言。示方隅爾文問。若准。演第二清淨淨上意樂行人。屬當初二三地。然。三性攝論釋。清淨意樂人曰。謂得清淨增上意樂勤修諸行。此在六地。各有相行。在第七地。名無相行。世親釋曰。此清淨增上意樂行。遍在十地中。對法論十三云云。謂十地中所有菩薩。准。上諸論。廣通十地。是故瑜伽略纂云。通十地菩薩。演秘有何所據。取。答。准般若會釋淨心之。各通別不同。若約初得別局。初地。若依通相十地皆得。是故對法抄中。唯言初地。瑜伽略纂言。通十地。演秘顯有異說。標以別釋。應思准矣。今謂。對法十三云云。修行差別略有五種。一。勝解行菩薩。二。增上意樂行菩薩。三。有相行菩薩。四。無相行菩薩。五。無功用行菩薩。如是等補特伽羅無量差別。十三云云。勝解行菩薩者。謂住勝解行地中。成就菩薩下中上忍。由其安住菩薩種性。始終初發大菩提願。

乃至末。人極歡喜地。未得出世真實內證。故名勝解行菩薩。增上意樂行菩薩者。謂十地中所有菩薩。由已證得出世內證清淨意樂故。有相行菩薩者。謂住極喜離垢發光焰惠極難勝現前地中。所有菩薩。由此六種。雖不喜樂。而為諸相所間難故。無相行菩薩者。謂住遠行地中。所有菩薩。由此菩薩若作功用。乃至隨其欲樂。能令諸相不現行故。無功用行菩薩者。住。謂不動善惠法雲地中。所有菩薩。由此菩薩已得純熟無分別智。故文今謂。攝論五種次第。配當三祇。對法總立五類修行差別。二論不同。應辨殊致。

乃至末。人極歡喜地。未得出世真實內證。故名勝解行菩薩。增上意樂行菩薩者。謂十地中所有菩薩。由已證得出世內證清淨意樂故。有相行菩薩者。謂住極喜離垢發光焰惠極難勝現前地中。所有菩薩。由此六種。雖不喜樂。而為諸相所間難故。無相行菩薩者。謂住遠行地中。所有菩薩。由此菩薩若作功用。乃至隨其欲樂。能令諸相不現行故。無功用行菩薩者。住。謂不動善惠法雲地中。所有菩薩。由此菩薩已得純熟無分別智。故文今謂。攝論五種次第。配當三祇。對法總立五類修行差別。二論不同。應辨殊致。

乃至末。人極歡喜地。未得出世真實內證。故名勝解行菩薩。增上意樂行菩薩者。謂十地中所有菩薩。由已證得出世內證清淨意樂故。有相行菩薩者。謂住極喜離垢發光焰惠極難勝現前地中。所有菩薩。由此六種。雖不喜樂。而為諸相所間難故。無相行菩薩者。謂住遠行地中。所有菩薩。由此菩薩若作功用。乃至隨其欲樂。能令諸相不現行故。無功用行菩薩者。住。謂不動善惠法雲地中。所有菩薩。由此菩薩已得純熟無分別智。故文今謂。攝論五種次第。配當三祇。對法總立五類修行差別。二論不同。應辨殊致。

乃至末。人極歡喜地。未得出世真實內證。故名勝解行菩薩。增上意樂行菩薩者。謂十地中所有菩薩。由已證得出世內證清淨意樂故。有相行菩薩者。謂住極喜離垢發光焰惠極難勝現前地中。所有菩薩。由此六種。雖不喜樂。而為諸相所間難故。無相行菩薩者。謂住遠行地中。所有菩薩。由此菩薩若作功用。乃至隨其欲樂。能令諸相不現行故。無功用行菩薩者。住。謂不動善惠法雲地中。所有菩薩。由此菩薩已得純熟無分別智。故文今謂。攝論五種次第。配當三祇。對法總立五類修行差別。二論不同。應辨殊致。

乃至末。人極歡喜地。未得出世真實內證。故名勝解行菩薩。增上意樂行菩薩者。謂十地中所有菩薩。由已證得出世內證清淨意樂故。有相行菩薩者。謂住極喜離垢發光焰惠極難勝現前地中。所有菩薩。由此六種。雖不喜樂。而為諸相所間難故。無相行菩薩者。謂住遠行地中。所有菩薩。由此菩薩若作功用。乃至隨其欲樂。能令諸相不現行故。無功用行菩薩者。住。謂不動善惠法雲地中。所有菩薩。由此菩薩已得純熟無分別智。故文今謂。攝論五種次第。配當三祇。對法總立五類修行差別。二論不同。應辨殊致。

●演十(秘)● ●三二無● ●各二名● ●取二耶● ●解一● ●終二從● ●人二入● ●種二地● ●[謂]一● ●大正藏經第四十三卷五百五十八頁 ●自云至心故九十三字原本所無今依甲本補載之 ●二十(位置聖於中等覺立為第十一無垢地既是第十地外故)二十二字 ●右二左月當知此中 ●有二名●

劫。乃至證得最上成滿菩薩位者。何故此不言證得如來答曰。此三劫皆在因故。不言證佛。佛三劫外故。言若說後劫至不過此量者。大小二乘同言無數。其量大別。如常所辨。又明數量。婆沙百七十七有七說異。俱舍據其第三說。智論第四第五二說。花嚴阿僧祇品所說新舊不同。淄州最勝王經疏曰。俱舍十萬爲億。大智度論第五以千萬爲億。華嚴經以萬萬爲億。瑜伽略纂。一五十六丁云。俱舍者俱舍五十二數中。第八數名俱舍。謂一百千萬洛又度洛又俱舍。以十相乘。洛又當一億。度洛又當十億。俱舍當百億。然西方有四種億。德一十萬爲億。二百萬爲億。三千萬爲億。四萬萬爲億。今瑜伽顯揚數百萬爲億。十億爲俱舍。故言百俱舍。爲一佛土。花嚴千萬爲億。名爲百萬億。智度論第四十萬爲億名百億。倫說一下二十二左亦同。

十九如璣。璣經至大僧祇劫文。璣。璣經下八左曰。佛子。汝先言一切菩薩行道劫數久近者。譬如一里二里乃至十里石方廣亦然。以天衣重三銖。入中日月歲數三年一拂。此石。乃盡名一小劫。若一里二里乃至四十里。亦名一小劫。又八十里石方廣。亦爾。以梵天衣重三銖。即梵天中百寶光明珠爲日月歲數三年一拂。此石。即盡名一中劫。又八百里石方廣。亦爾。以淨居天衣重三銖。即淨居天千寶光明鏡爲日月歲數三年一拂。此石。即盡故名一大阿僧祇劫。佛子。劫數

者所謂一里二里乃至十里石盡名一里劫。二里劫。五十里石盡名五十里劫。百里石盡名百里劫。千里石盡名爲千里劫。萬里石盡名爲萬里劫。佛子。一切堅聖。入是數量修一切法門時節久近得佛果。其數百劫乃得等覺。若一切衆生入是數者。得佛不久。若不入者。不名菩薩。然上來所明是非數量三僧祇劫。凡智不可測度其量。然修行不同差別建立。謂地前所修六度。修行爲煩惱難。名波羅。密多位。七地已前。地等漸增煩惱力微。八地已上一切煩惱永不現行。如次名近。波羅。密大波羅。密。或唯有漏。漏無漏間難純無漏相續。又凡聖異故。地前爲一。於聖者中。功用無功用別故。七地八地分爲二劫。瑜伽論記一下六左曰。劫有九種。一日月歲數。法花論曰。晝夜日月時年。以此爲數。菩薩地亦言。劫有二種。一是日月歲數。二是阿僧祇。二增減劫。即是飢病力小三災劫名爲中劫。三二十劫爲一劫。即梵衆天壽量。四四十劫爲一劫。即梵前益天壽量。五六十劫爲一劫。即大梵天壽量。六八十劫爲一劫。即大災劫。七七大劫爲一劫。即水災劫。八七水爲一劫。即風災劫。九三大阿僧祇劫。依花嚴經第二十四卷阿僧祇品有百二十數。第一百二十名一阿僧祇。依舊攝論說三十三阿僧祇。第二劫爲一小劫。爲三十一劫。第三劫爲中一劫。爲二劫。初爲大劫。爲三劫。雖有此文。不知積何以成。無數。若俱舍論引解脫經說六十數。唯有

五十二八妄失。第五十二名阿僧祇。仍以十積數不同。花嚴從萬以上。皆當位位積。謂萬萬爲億等。以大小各別故。取數不同。又若璣經樓炭經等中。佛隨機說劫數多少非一。但大智度論引經說。有萬百由旬城。滿芥子。有長壽人。過百歲已持一芥子去。芥子都盡劫猶不盡。乃至廣說。眞諦云。如經說芥子聚盡劫。猶未盡者。百年取一。乃至唯一芥子。不名爲聚。故名聚盡。以有芥子在故。名劫猶未盡。略纂大同。二十決定無轉無數大劫文。如相示意。不許上上精進。菩薩超越無數大劫。餘經所明趣劫。或是示現。或示呪力。皆悉非實。故起信論云。或示起地速成正覺。以爲怯弱衆生。

二十即釋。迦菩薩。增減劫數文。釋。迦菩薩所超劫量。或大或中。古今異說。今疏判爲中劫。然智度論於相好百劫中。超越九劫。其餘九十一劫。即賢劫量。然賢劫量異說不同。法華玄贊及最勝疏攝釋等意。兩箇八十劫爲一賢劫量。又二十劫合爲賢劫。瑜伽略纂云。西方傳釋也。偈與上生疏云。契法師云。二十住劫名爲賢劫。印度諸師皆作此說。更無譯論。文光法師景法師傳三藏釋。二十釋。迦菩薩。如別鈔會文。疏主彌勒上生經疏上三三左曰。問。彌勒釋。迦誰初發意。今者成道前後乃然。答。佛藏經曰。彌勒發心先四十劫釋。迦方發口。佛本行經第一卷云。昔有如來號曰善思。彌勒菩薩。於彼

①一五十六丁 ②(說一)同 ③九字二(記亦同一下二十二左) ④九字 ⑤路二洛 ⑥爾二然 ⑦即二乃 ⑧種二殊 ⑨二兵 ⑩修二諸 ⑪第二雲 ⑫地二施 ⑬波二婆 ⑭一二九 ⑮位位二倍倍 ⑯起二超 ⑰起二超 ⑱迦二伽 ⑲諸十(論) ⑳諸十(並)

佛所最初發心。在於我前四十餘劫。然後我發。無上道心。有佛。名。示。海。幢。如。來。我於彼國。作。轉。輪。王。名。曰。牢。罕。初。發。道。心。此中皆說。後時發心。彌勒發心。因彌勒佛。釋迦發心。因釋迦佛。故彼非初。但以捨身苦行修業不同。所以彌勒成道終後。問。如。賢劫經明。起劫事。佛本行經第三卷發心供養品云。昔有佛出世。號曰。弗沙。彼佛在難寶窟。我見彼佛心。生歡喜。合十指掌。翹於一足。七日七夜讚歎彼佛。佛言。是人過九十四劫。當得作佛。見。真。理。佛。言。是人過九十三劫。當得作佛。見。婆。尸。佛。言。是人過九十一劫。當得作佛。佛地論亦說。釋迦超九劫。因事弗沙。超足而歎。說超九劫。即百劫中修相好時。故經多言。過去九十一劫。有毘婆尸佛。其九十一劫。初有毘婆尸。故多作此說。涅槃經言。靈山菩薩為半頌。捨身超十二劫。金剛明經。薩埵王子。投身飼虎。超十一劫。摩訶仙人。布髮掩泥。超八劫。菩薩地言。菩薩修行。有超水火及日月劫。無超阿僧祇。彼所言超何時。超也。答雖無正文。理確應然。超足超九百劫中。超餘超超者。阿僧祇內。不爾何位更得說超。文言超九劫。由超足故者。佛本行集第三云。昔在佛出世。號曰。弗沙。彼佛在難寶窟。我見彼佛心。生歡喜。合十指掌。翹於一足。七日七夜讚歎彼佛。佛言。過九十四劫。當得作佛。見。真。理。佛。言。是人過九十三劫。當得作佛。見。婆。尸。佛。言。是人過九十一

劫。當得作佛。婆沙百七十七云。如契經說。過去有佛。號曰。底砂。或曰。補砂。彼佛有二。菩薩弟子。一名。釋迦牟尼。二曰。梅怛麗藥。爾時彼佛觀二弟子。誰先根熟。即如實知。慈氏先熟。能寂後熟。復觀二士。所化有情。誰根先熟。釋迦所化。先應根熟。便告釋迦。吾欲遊山。汝可隨去。爾時彼佛取尼師壇。隨路先住。既至山上。入吠瑠璃窟。結跏趺坐。入火界定。經七晝夜。成光熾然。釋迦須臾亦住山上。處處尋佛。如犢求母。展轉至彼窟。寶前。歎然見佛。威儀端肅。光明照曜。尊嚴發喜。嘆。不。湛。於。行。無。間。忘。下。一足。瞻望尊顏。不暫捨經。七晝夜。以一伽陀讚彼曰。天地此界多聞室。遊宮天處十方無。大夫牛王。大沙門。尋地山林。遍無等。如是。盡。已。便。超。九。劫。於。慈。氏。民。前。得。無。上。登。俱舍智論亦同。言。更超十二劫。報聞靈山。偈故者。涅槃經云。如我往昔。為半偈故。捨棄此身。以是因緣。故。便得超越足十二劫。在彌勒前成佛。章安疏云。出曜佛藏等經。皆云。超九劫。或云。根緣不同。佛為增減說之。文言。或超十一劫。授身。餓。獸。故。者。是金光明說。餓獸是餓虎也。心地觀經第一云。佛往昔在凡夫。初。曾。入。於。山。求。仙。道。折心勇猛。勤精進。為求半偈。捨全身。以求正法。因緣故。十二劫超生。死。苦。如。是。昔。為。摩。訶。仙。人。時。布。髮。供。養。燃。燈。佛。以。是。精。進。因。緣。故。八。劫。出。生。死。海。如。四。分。律。昔。為。薩。埵。王。子。時。第。三。曾。祇。捨。所。愛。身。投。餓。虎。虛

自利利他。因緣故。十一劫超。生死。因。如。金。流。水。長。者。亦。三。大。醫。王。平。等。救。護。衆。生。故。濟。魚。命。得。生。天。上。天。雨。瓔。珞。來。報。恩。等。七。日。超。足。讚。如。來。偶。以。極。精。進。超。於。九。劫。有。二。小。此。時。長。遠。如。攝。論。廣。說。文。無。性。第。六。三。二。云。經。無。量。劫。乃。成。佛。果。時。既。長。久。云。何。言。疾。此。義。不。然。時。劫。長。遠。唯。分。別。故。如。有。頌。言。處。夢。謂。經。年。寤。乃。須。臾。頃。故。時。雖。無。量。攝。在。一。刹。那。二十。辨。差。別。者。至。彼。論。等。說。文。四。十。七。十。六。右。曰。又。諸。菩。薩。勝。解。行。住。於。菩。薩。修。所。作。狹。小。所。作。有。缺。所。作。不。定。所。得。有。退。極。歡。喜。住。於。菩。薩。修。所。作。廣。大。所。作。無。缺。所。作。決。定。隨。所。獲。得。無。復。退。轉。如。極。歡。喜。住。乃。至。三。種。增。上。惠。住。應。知。亦。爾。從。初。無。相。住。乃。至。最。上。成。滿。菩。薩。住。於。菩。薩。修。所。作。無。量。所。作。無。缺。所。作。決。定。隨。所。獲。得。終。無。退。轉。又。諸。菩。薩。勝。解。行。住。於。菩。薩。無。相。修。當。知。發。趣。極。歡。喜。住。增。上。戒。住。增。上。心。住。增。上。遠。住。於。菩。薩。無。相。修。當。知。獲。得。初。無。相。住。於。菩。薩。無。相。修。當。知。圓。證。第。二。無。相。住。於。菩。薩。無。相。修。當。知。清。淨。無。等。解。住。最。上。成。滿。菩。薩。住。於。菩。薩。無。相。修。果。當。知。領。受。文。演。祕。云。疏。所。作。狹。少。等。者。志。樂。不。廣。所。為。非。大。又。非。一。行。能。修。一。切。名。狹。少。也。縱。修。間。斷。名。為。有。缺。所。修。諸。行。不。能。堅。志。有。起。不。起。或。隨。六。度。修。於。此。彼。而。無。措。準。總。而。名。不。定。隨。所。修。善。或。時。退。捨。名。所。得。退。又。略。纂。十。二。三。云。論。云。又。諸。菩。薩。勝。解。行。住。於。菩

①無二乘 ②名二號 ③海二誨 ④所以二故 ⑤彼一 ⑥發二波 ⑦佛十不說百劫 ⑧初一 ⑨靈二等 ⑩剛二光 ⑪有二在 ⑫超一 ⑬超二超 ⑭起二說 ⑮在二有 ⑯先應二應先 ⑰更二史 ⑱實二室 ⑲滅二滅 ⑳薩望二薩仰 ㉑月十不 ㉒大二丈 ㉓民二氏 ㉔靈二靈 ㉕故一 ㉖是二此 ㉗於一 ㉘勒二勒 ㉙虛一虛 ㉚偶二偶 ㉛造十至 ㉜性第二生 ㉝等二候 ㉞自云至退文七十八字原本所無今依甲本補較之

薩修所化狹小所化有釋所化不定 所得有退等者言狹小者所作不廣言有缺者所作不常言有犯戒惡身語也所作不定起行不堅時有退也所得有退者顯前不定也又不定者所作不純有退者不能純進是此二別

二十言七地者至及如來住文 四十九初右云如前所說十三住中應知隨彼建立七地前之六種唯菩薩地第七一種菩薩如來雜立為地何等為七一種性地二勝解行地三淨勝意樂地四行正行地五決定地六決定行地七到究竟地如是七種菩薩地中最後一種名為雜地前種性住名淨勝意樂地增上戒住增上心住三種增上慧住有加行有功用無相住名行正行地無加行無功用無相住名決定地地地菩薩隨在第三決定中故無礙解住名決定行地最下成滿菩薩住及如來住名到究竟地如來住地於後建立佛法品中當廣演說文略纂十二四十九云論解七地中云第七如來等雜立為地者前明第七唯在第十地今何以通所者據實通在佛中前唯約因位故略不明佛也今實錄之故兼取佛論云無加行無功用無相住名決定地此地隨在第三決定中故者如有處明三種決定一種姓決定二發心決定三不虛行墮決定如顯揚第七同此種姓決定即本大乘種子發心決定謂入初地十住雖爾發心未

名決定今第八地名不虛行墮決定以於行中無功用故任運而作此第三決定故名第三決定也有釋此第三謂在初地今取前解如顯揚文在初地謂擇自在時又釋此第八地在第三僧祇如異熟住任運起行故更無有漏心隔名決定故

二十攝論云至三大劫文 無性七二十六左本論頌也 二十大菩提心至初劫之始文 無性七二十釋曰清淨增上力者謂善根力名清淨力此即說有善根力者若大願力名增上力此意說有大願力者有善根力故能降伏所治有大願力故常值善知識堅固心昇進者雖遇惡友方便破壞終不棄捨大菩提心現世當來所修善法運運增長終無退減如是苦時具善根力及大願力大菩提心堅固不退所修善法念念增進不生喜足順舊而已齊是名為最初修行三無數劫 二十於彼已前至不入此位文 言八萬等者涅槃經第二十一德王品及第十一現病品等云須陀洹人亦復不定放還八萬劫則能得到阿耨菩提心乃至獨覺還十千劫得到阿耨菩提心然天台寶首等以為二乘在涅槃中經爾許劫淨影嘉祥今家等入涅槃後迴心向大修十信行方經彼劫彼獨覺人根最利故亦似與真往人修信十千劫餘四鈍根次第差別 二十於前第七至隣近為名文 第七三十一左

二十又解解脫故名解脫文 演秘云論亦名順解脫分者疏有兩釋有義釋彼第二釋云此理不然豈為有情求解脫耶故前解正詳曰疏雖不斷今以理准前解是本後亦無違諸教皆說無漏解脫名為解脫自未解脫莫解脫他言為有情求之何失

二十攝論第六至諸善根等文 無性六二右云論曰此中誰能悟入所應知相大乘多聞重習相續已得逢事無量諸佛出現於世已得一向決定勝解已善積集諸善根故善備福智資糧菩薩 二十世親云至名依持力文 世親第六二右無性不分四力唯在世親故說不引無性引世親論以合此論 二十問花嚴至出三界文 現本第八二十四右之全文調卷不同下皆准之 二十彼經第十至入泥洹文 現本第九十七右之全文 二十第七觀業第八觀果等文 演秘云按第八十住品云此菩薩從一切聖法正教中生修十種法所謂信佛不壞究竟於法寂然定意分別衆生分別佛刹分別世界分別諸業分別果報分別生死分別涅槃 二十又此十住度脫有情文 義燈七本云云問十住中已能八相成道與佛何殊何等是佛所現八相何等是餘所現八相答未見文辨且為一解佛現八相具足長時

①原本傍註曰他詳本作姓 ②地二此 ③隨一隨 ④上二上 ⑤加二如 ⑥初二和 ⑦爾二亦 ⑧論十(之) ⑨過二過 ⑩苦二若 ⑪(詳)一 ⑫真二直 ⑬大正藏經第四十三卷五百五十九頁 ⑭自云至何失八十三字原本所無今依甲本補載之 ⑮自云至佛別七十六字原本所無今依甲本補載之 ⑯自云至涅槃六十六字原本所無今依甲本補載之 ⑰(疏)一 ⑱自云至涅槃六十六字原本所無今依甲本補載之

始終不異。菩薩化生隨宜暫現。或不具足。前後或異。或復本形。故與佛別。

七十以十住。作歸依處。文。花嚴第八十二左。

十住品云。此菩薩因初發心得十力。分別。

等爲十。所謂是處非處智。業報垢淨智。諸根。

智。欲樂智。性智。一切至處道智。一切禪定解。

脫三昧正受垢淨起智。宿命無礙智。天眼無。

礙智。三世漏盡智。是爲十。諸佛子。彼菩薩。

應學十法。何等爲十。所謂學恭敬供養。

諸佛。讚嘆諸菩薩。護衆生心。親近賢明。讚。

不退法。修佛功德。稱揚美生。諸佛前方。

便修習寂靜三昧。讚歎遠離生死。轉迴。

爲苦衆生。作歸依處。何以故。欲令菩提心。

轉勝堅固。成無上道。有所聞法。即自開解。

不由他悟。

三十答彼依伏。非少亦未文。演祕云。經論。

相違。疏有四釋。一疏云。彼依伏因至。及俱。

生煩惱。二又說佛法功力等。三因自分別等。

下是。四又但總言等下是。斷如燈辨文。義燈。

七本十二云云。問。花嚴第十解。十住菩薩中。

云。除滅諸煩惱。永盡無有餘等。云何此言。

未伏。二取答。因邪教邪師所起。不共無明。

伴煩惱類盡。非盡。一切自分別生及俱生煩。

惱。又解說佛法功力能滅煩惱。非皆已伏。

又解自分別伏。邪師等起。不能伏滅。緣起。

經文。二互隨會。然疏下結故。此位中自分別。

據少分有能伏義。論依全分云。不能伏。

初後解正。疏文似脫。更勘。正本文今謂。滿。

洲所覽疏本闕。第四釋故勸勘正。今本爲。

正緣起經下十五左之文。

九十。瑜伽論說。或中不中文。四十七十七。右。

之文如上。引。

九十。與薩婆多。二障種也。文。俱含二十五。

左隨眠品曰。根本煩惱現。在前時行相難。知。

故名微細。二隨增者。能於所緣及所相應。

增增滯故。言隨逐者。謂能起得。恒隨有。

情常爲過患。不作。加行爲令。彼生。或設。

煩勞爲遮。彼起。而數現起故。名隨縛。由如。

是義故名隨眠。

三十。我見若無至其義並然文。具如斷障章。

辨。又如一本疏已辨。

三十。梵云沒曳。故言薩迦耶文。斷障二執兩。

章。

三十。百二十八。攝事分說文。攝事分佛地。

論第七。云。煩惱。章者。謂執實我。薩迦耶。

見以爲上首。百二十八根本煩惱。及隨煩惱。

若所發業。若所得果。皆攝在中。皆以煩惱。

爲根本故。

三十。又顯法執。故不顯數文。此依勝鬘經。

法執無明唯在無明住地故。言唯一住攝。

於煩惱中。三界見斷合爲一處地。三界。

三十。備此所知障。彼微劣故。文。演祕云。此。

中三因。佛地論同彼云。一切異熟無記心品。

分別力劣。不能執故。若有倒執。成法我見。

有無明等。不應唯與五法相應。有見等。

故。又法空觀初現時。此識應斷。障治相違。

不行故。釋曰。佛地初因通。一切異熟之心。

非唯第八。或此亦兼明餘異熟。

三十。佛地論說。前卷已說文。佛地論第七。

三左。

三十。論法空智品與俱起故。文。義燈。本十三。

有云。此破安慧。然疏云。第七有法執。法空。

智起。即不行。第八法執有。法空智起。此應滅。

者。是破餘師。非安慧師。或寫者誤。若破安。

慧。應云。第七有我執。生空智起。即不行。第。

八法執有。法空智起。此應滅。

三十。若言因中。異熟應然。文。佛地論第七。

右云。又法空觀初現時。此識應斷。障治相。

違。不俱行故。若爾所餘有漏種子。應無所。

依。所修功德。應無熏習。無所熏故。不可。

說言熏習。鏡智相應淨識。非無記故。猶未。

得故。阿賴耶識既無。法執。餘轉識中。異熟果。

者。亦應如是。性類同故。

三十。然今七識總合爲法文。義燈云。應云。

除第七識。非法執品。此但例同第八。總。

入法中。不可爲量。法觀之因。彼不轉故。

別一何。○數二難。○將一輪。○校者曰。自云經至本文十六行。原本所無。今依甲本補載之。○大正藏經第四十三卷五百六十頁。

(已)十引。○自在前。至是義七十一字。原本中略。今依甲本補載之。○章二障。○倫二論。○自云此至異熟九十五字。原本所無。今依甲本補載之。○大正藏經第四十三卷五百六十一頁。

自云此至應滅七十五字。原本所無。今依甲本補載之。○鏡二境。○義二演。○(餘七識)十非。○可二應。○自云此至例文七十六字。原本所無。今依甲本補載之。

三三六

成唯識論疏記集成編卷第四十(藏第九本之一)

三三六

三三六

三三六

三三六

三三六

三三六

三三六

三三六

不有法執法空智俱四無記中異熟無記。一切應與法空智俱。皆無法執。如第八等。故今答意異熟名同執不執。別不可爲例文。

義蘊云。疏又下異熟。至例者。前以餘識異熟例同第八。非法執品。然下文既許所。智生是異熟生。即是法執異熟生攝故。疏更爲此解云。不可爲例同第八。非法執也。下論自云。於無記是異熟生。故文今謂。義蘊爲正。演祕不順。疏文勢故。

三十一論七轉識內至如煩惱說文。義燈七本十三云。據煩惱俱數多少等。云如煩惱說。非是定判一切所知定與煩惱同種而生。又所知障執。必是慧。與無明俱。異熟心疑此等名數。諸識所起數如煩惱。然疏云。無離煩惱別起執故。故數多少與煩惱同者。據俱時起不斷煩惱身中所起所知障說。若許定同。如二乘無學。已斷煩惱猶起法執。後熏成種。寧有煩惱與同種生。又異熟心疑人執等是所知障。豈與煩惱同種生耶。問。執机迷入既是所知。爲是法執爲非執耶。答。是法執類。非正法執。執必癡俱。彼非癡俱。是異熟故。又釋是執。若業感異熟不與癡俱。異熟生寬故與癡並。或迷机心與其無明通。俱不俱。俱者是執。不俱非執。但是等流。

三十一第六識至十三法文。演祕
三十一對法等云至見道斷文。對法第四七右
三十一佛地論說至二障所攝文。佛地論七。四左
云。然由意識計我計法起愛恚等。引五識

中非見所攝愛恚等起。雖無有見。而有愛恚無明等法。二障所攝文。五十九卷五

左云。復次諸煩惱略有三聚。一欲界繫。二色界繫。三無色界繫。問。如是三聚。幾不善幾無記。答。初聚一分是不善。餘二聚是無記。

三十對法第四至是有覆文。第四初右
三十瓔珞經云至是外道義文。瓔珞經下八右
云。佛子。復以近況遠。凡夫善心中尙無不善。何況無相心中而有無明。佛子而言。善惡一心者。是洪沙王國中。外道安陀師偈。曼經十一右明所知障爲煩惱依。文有法喻及合三段。如疏已引。理旨與隱。逐難略釋。經於此起煩惱等者。釋曰。於此無明地上所起現行煩惱。於利那頃。必與無明利那利地者。釋曰。無明地種名不相應。意明無明同於煩惱通種現也。或相應者是共之義。四住煩惱三乘同斷名曰相應。無明住地獨唯佛除名不相應。經過於恒沙等者。釋曰。顯依無明煩惱無極名過恒沙。餘文易悟。六十瓔珞經下卷說亦同之文。下卷十九右明五住地。此同勝。蓋

三十應順前句答文。對法十二八左曰。如有問言。若施波羅蜜多亦戒波羅蜜多耶。設戒波羅蜜多亦施波羅蜜多耶。爲答此問。應作順後句答。謂所有戒波羅蜜多皆是施波羅蜜多。或有施波羅蜜多非戒波羅蜜多。謂戒

波羅蜜多所不攝。施波羅蜜多如是。乃至以慧波羅蜜多對施波羅蜜多皆應作順後句。餘互相望。亦如理應思。此中依始業地漸次修者說。後必待前不待後。是故皆作順後句。若已串習六種頓修皆互相攝。如菩薩地說文前後句答之法。准對法論可知。如俱舍頌疏中。謬解其法。幼學勿迷。

三十體不相違至可說有別文。問。煩惱所知應非一體何者。煩惱發業潤生。所知微細無有其義。若實一體。則二乘聖者斷煩惱之時。所知亦斷。以一體故。又十地菩薩斷所知之時。煩惱何留。是故燈曰。經論誠說二障體別。此等文理如何會通耶。答。二障同體文理分明。文者今文。既言體雖無異而用有別。又第五卷云。我法二見。用雖有別而不相違。同依一慧。又佛地論云。體雖無異然用有別。如一識體取境用多。由此熏生一種子體。亦有多用。又理者。我法二執於一境轉。若爲別體。何於二相分上轉。又二執體別行相相違。如斷常二見。不應俱起。然二執俱起。互能所依。故知二執同體。然二乘菩薩。斷惑不同。如演祕中問答分別。如義燈釋。斷用斷依有分限故。且爲別體。非言實別。演祕云。用別有二。一現行用別。二種子用別。有障善提提混繫用故。前解爲本。後理亦通。

三十論故二隨眠斷惑前後者。問。斷既前後。何

①至十（不可爲）②智生二知障③三十（右）④依者口自云據至等流十五行原本所無今依甲本補載之⑤疏十（云疏第七識至十三法者但說障也故唯十三）十八字⑥右十（云）⑦蓋二乘⑧自云按至易悟十一行原本所無今依甲本補載之⑨（此）一⑩自若施至相攝十行原本所無今依甲本補載之⑪（煩）十攝⑫（所）一⑬誠二識⑭明二別⑮顯二重⑯互二五⑰斷二所⑱自云用至亦通三十一字原本所無今依甲本補載之⑲或二惑⑳按者口自云論至同前十六行原本所無今依甲本補載之

名體一二乘斷惑所知應斷。以體一故。又十地中斷所知障煩惱應斷。一即體同。二契經言。如地壞時種種隨壞故。答。有義種種雖一。而有龜細共和合故。如金鐵等一物之中精龜異故。生空聖道力不及彼菩薩方便故留不斷。經依見道究竟道說故不相違。詳曰。既以龜細和合。成之。種種應假如瓶衣等。假非因緣何得生現。故今解云。用既有差斷彼一分用所依體聖道功力有分限故。故佛地論云。煩惱障中有所知障。是所依故。必執有法而計我故。體雖無異。然有別用。如一識體取境多用。此熏種子體亦多用。起時雖俱而漸次斷。聖道勢力有分限故。餘義同前。

三十其所知障亦復如是。斷障章云。為十品斷。十地斷故。不分龜細。前後說斷。不廢初地斷細。二地斷龜。初地斷有頂。二地斷欲界。但隨障此地智即便斷之故。無前後。

三十論此於無覆障菩提故。義燈七本。八十云。問。所知障中有法慧愛。法慧即瞋。云何無記。答。有二解。一云。望煩惱說。瞋唯不善。望所知障即是無記。二云。法慧亦是不善。若爾應縛能感異熟。答。雖是不善。望義有別。不名為縛。亦不感果。二解於前正論說無記不通。不善。

三十佛地論說至此中不說。佛地論第七云。又諸善心性無迷執皆信等俱。順無我空。大與解。一空觀為前方便。不可法執導。法

觀。我執未曾見。此事故。又云。又若此識有法執者。無所熏故。應念念失。不順對。法則成大過。煩惱障中無此事故。前卷云。三十佛地論說。了達法空。佛地論第七五左。

三十勝鬘經說。如極成故。文。要略經下十九云。起欲界惑。名欲界住地。起色界惑。名色界住地。起心惑。故名無色界住地。以此四住地起。一切煩惱故。為始起。四住地。其四住地前更無法起。故名無始無明住地。文。勝鬘經十三左。曰。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不愛後有。是故世尊以師子吼。依於了義。一切記說。世尊不愛後有。文。斷障章云。五住地中皆有二種。一起即五。現行。二住地即五隨眠。文。演秘云。經如疏引。遂難略釋。言住及起二煩惱者。住謂種子。起是現行。或所依生處名為住地。起謂現惑。正生起故。三界見惑而由見勝。後見道斷。故。合言之見一處也。三有之俱生修道惑。潤生愛勝別分三種。非唯三界俱生但愛。言無明住地者。諸所知障皆能障智無明偏增。總名無明。言一切上煩惱者。前四住惑現種皆依無明地上。名上煩惱。文。寶窟云云。

四十今此住地至所餘煩惱。論所問意。所知障中含多見疑等。何唯說無明住地。答。意雖有見疑等。然總合名無明。以無明增故。准此論文於所知中無明見等相望而論。非對所餘煩惱而論。然疏言非無見等所餘煩惱者未詳。或會云。疏指所知障以

言煩惱。如餘處文。今謂此。教不成。何者下引二乘煩惱。此豈所知乎。大。下此處何有不然。四十總名無明無品數故。文。下論文明第六相應俱生所知障云。品數差別有衆多故。斷障章云。有八十一品。何今言無品數耶。答。下論及章明其品數。此隨煩惱而分。然煩惱障地之差別。隨地龜細。龜者先斷細者後斷。所知不爾。演秘云。有義彈云。此義不然。體同煩惱。即如煩惱品數別故。但應說云。行微細故。不染義同合為一住。詳曰。不同煩惱地。九品分為龜細。斷之前後。言無品數。非言無彼愛慧等類。名無品也。故疏無違。若言不染義同合一。豈彼經中唯對二乘辨五住地。若兼菩薩何唯不染。對彼菩薩是應染分。如煩惱障既不別開。故知不約不染合也。

四十古云此五住地。此文為正文。梁攝論等意也。此唯約煩惱障不言所知。故云不然。四瀑流者。如對法說。見欲有無明四瀑流。四十論永斷二障。通有漏道。文。演秘云。有義彈疏釋云。若爾二乘伏煩惱時。同體所知應皆不起。又斷煩惱所知應斷。既所知種不障彼智。道力劣故。二乘不斷。現行亦爾。非彼所伏。今言伏。二依菩薩說。以法

空觀伏煩惱時。同體所知亦即能伏。若生空觀伏煩惱時。亦不能伏。非治道故。由此道理。望所知障生空無漏不及法空有漏道也。詳曰。疏中不言二乘伏惑。亦不說

言煩惱。如餘處文。今謂此。教不成。何者下引二乘煩惱。此豈所知乎。大。下此處何有不然。四十總名無明無品數故。文。下論文明第六相應俱生所知障云。品數差別有衆多故。斷障章云。有八十一品。何今言無品數耶。答。下論及章明其品數。此隨煩惱而分。然煩惱障地之差別。隨地龜細。龜者先斷細者後斷。所知不爾。演秘云。有義彈云。此義不然。體同煩惱。即如煩惱品數別故。但應說云。行微細故。不染義同合為一住。詳曰。不同煩惱地。九品分為龜細。斷之前後。言無品數。非言無彼愛慧等類。名無品也。故疏無違。若言不染義同合一。豈彼經中唯對二乘辨五住地。若兼菩薩何唯不染。對彼菩薩是應染分。如煩惱障既不別開。故知不約不染合也。

四十古云此五住地。此文為正文。梁攝論等意也。此唯約煩惱障不言所知。故云不然。四瀑流者。如對法說。見欲有無明四瀑流。四十論永斷二障。通有漏道。文。演秘云。有義彈疏釋云。若爾二乘伏煩惱時。同體所知應皆不起。又斷煩惱所知應斷。既所知種不障彼智。道力劣故。二乘不斷。現行亦爾。非彼所伏。今言伏。二依菩薩說。以法

空觀伏煩惱時。同體所知亦即能伏。若生空觀伏煩惱時。亦不能伏。非治道故。由此道理。望所知障生空無漏不及法空有漏道也。詳曰。疏中不言二乘伏惑。亦不說

言煩惱。如餘處文。今謂此。教不成。何者下引二乘煩惱。此豈所知乎。大。下此處何有不然。四十總名無明無品數故。文。下論文明第六相應俱生所知障云。品數差別有衆多故。斷障章云。有八十一品。何今言無品數耶。答。下論及章明其品數。此隨煩惱而分。然煩惱障地之差別。隨地龜細。龜者先斷細者後斷。所知不爾。演秘云。有義彈云。此義不然。體同煩惱。即如煩惱品數別故。但應說云。行微細故。不染義同合為一住。詳曰。不同煩惱地。九品分為龜細。斷之前後。言無品數。非言無彼愛慧等類。名無品也。故疏無違。若言不染義同合一。豈彼經中唯對二乘辨五住地。若兼菩薩何唯不染。對彼菩薩是應染分。如煩惱障既不別開。故知不約不染合也。

四十古云此五住地。此文為正文。梁攝論等意也。此唯約煩惱障不言所知。故云不然。四瀑流者。如對法說。見欲有無明四瀑流。四十論永斷二障。通有漏道。文。演秘云。有義彈疏釋云。若爾二乘伏煩惱時。同體所知應皆不起。又斷煩惱所知應斷。既所知種不障彼智。道力劣故。二乘不斷。現行亦爾。非彼所伏。今言伏。二依菩薩說。以法

空觀伏煩惱時。同體所知亦即能伏。若生空觀伏煩惱時。亦不能伏。非治道故。由此道理。望所知障生空無漏不及法空有漏道也。詳曰。疏中不言二乘伏惑。亦不說

○大正藏經第四十三卷五百六十二頁 ○(至)一○ ○自右云至不善八十七字原本所無今依甲本補載之 ○法一治○ ○現一觀○ ○自云經至云云百三十六字原本所無今依甲本補載之 ○教一教○ ○下十(煩惱已爾)○ ○十十(一)○ ○教一類○ ○自云有至合也百二十七字原本所無今依甲本補載之 ○自云有至他文百八十二字原本所無今依甲本補載之

CH

云。生空智也。何得輒以二乘不斷所知障體而爲難耶。那知。疏主不依法空智伏惑說。而言今依菩薩說耶。疏理實通非可局情。自度破他。文今謂。疏意世道者。六行智斷障章云。以六行智伏俱生惑時。此俱所知亦不現行。名伏所知。然菩薩見道以前不然。今且約二乘而言。演祕爲破。有人以局定執評詮疏文。故致此救。疏十末云。菩薩加行。唯欣於智。見道以前。唯伏法執。其煩惱障隨此而伏。然由所知加行伏故。說煩惱伏。非前加行故。伏煩惱。十地之中。與煩惱俱所知障品多分亦爾。非此俱者。地地可起文義蘊云。此約十地斷所知障煩惱隨伏。故云亦爾。太抄義演亦同。四十伏煩惱時。加行智伏文。太抄云。疏伏煩惱時等者。此文意說異生用六行有漏道伏時。與煩惱俱時所知障名能伏。令不得起其執。以同體故。非但此六行伏惑有漏道。能伏煩惱及法執。卽見道以前賢聖行位中。順出世有漏加行智。亦能伏煩惱及法執。

四十
三左如中邊上卷至相攝文
中邊上十右廣
明其義須者等知

攝大乘論至無學地文 無性第六二左曰

論曰勝解行地見道修道究竟道中於一切法唯有識性隨聞勝解故如理通達故治一切障故離一切法故文彼言究竟道此言無學地言異意同

四十五至諸文不同文 五十七 二十三左

云。問。諸相隨。好力無畏等不共佛法。幾根攝乎。答。諸相隨好。舌根及四根依處所攝。何等爲四。謂身根。男根。女根。舌根。諸佛十力。如來身中慧根所攝。及具知根。四無所畏。五根所攝。及即此一如無所畏不護亦爾。三種念住。非根所攝。然六根所引無貪無瞋所攝大悲。亦彼所引無瞋無癡所攝。非根所攝。無忘失法。如力應知。佛一切種妙智亦爾。永斷習氣。非根所攝。然是六根所證煩惱。永斷所攝。文略纂十五。三十一有云。論云。諸相隨好。舌根及四根依處所攝者。謂得上味相。是舌根相好。餘但四根依處。謂身上。塵一孔。一毛。千輻輪相。是身根依處。馬王藏相。男根依處。目紺_音色。張根依處。舌覆面門。廣長舌根依處。十力以慧俱知二根爲體。此中准無畏五根並得體。此據強勝爲論。如言。如來十智力。故慧強也。偏舉四無畏。五根無強弱故。皆以爲體。三種念住。謂以三善根。謂無貪於欲仰者。生故。無瞋於謗者。生故。無癡或通或局。唯於處中者。生故。論云。大悲非根所攝。是無瞋無癡所攝者。故知。無癡別有體性。六根證永斷習氣者。謂信等五具知根。又佛十力等。雖處處廣明。然對法中集明一處故。今指示。十力者。對法十四。四紙左。四無所畏。五紙左。諸相隨好。三紙右。三不護。八紙右。三念住。七紙右。大悲。八紙左。無忘失法。八紙右。一切種妙智。十一右。永斷習氣。八紙左。薄祕云。疏。永斷習氣等者。按彼論云。永斷習非根所攝。然是六根所證煩惱。永斷所攝。

釋曰。永斷習氣。擇滅無爲。因斷習氣之所
得。故得習氣名。信等五根。及具知根六所證
也。又對法十四八有云。曰。永習氣者。謂一切智
者。於非一切智所作。不現行具足中。若定若
慧。乃至廣說。此中顯示一切智者。能所有
能表有餘煩惱所知障身語所作。不現行具足
中。所有三摩地等。是永斷習氣。又願智云十二左
又瑜伽四十九七右明。佛有百四十不共佛
法。卽是也。

四十七十八至亦同於此文
六右
七十八六左
解深
密經第四
六經左三十六
五右

四十六善巧文 演秘

四十謂智有六種文 演祕云疏謂智有六種

者。此牒文略具而應言。謂福智有六。卽前

六度。福智合言而爲六也。故此六總結前云。

如是福智略有六種。一一分別應知無量。

然四十三至利他故文四十三九右明六

度云。如是六種波羅蜜多。菩薩爲證無上。

正等菩提果故又十₂₀六有廣明四攝已云如

是已說多種施戒廣說乃至最後同事。其中

能成熟他一切有情

如畫法第十抄交 畫法十八左

四十攝如大論至十門分別文
四十三

廣明四攝

對法四左四無量別抄解文

四十九說有情行文四十九云。菩

薩始從勝解行地。乃至最後到究竟地。於此

一切菩薩地中當知略有四菩薩行何等

①考十(謂)②名二爲③定二情④大正藏經第四十三卷五百六十三頁⑤上十(卷)⑥法二障⑦好二相⑧畏二爲⑨平二耶⑩張二眼⑪音二青⑫忘二妄⑬白云疏至也文六十六字原本所無今依甲本補載之⑭永十(斯)⑮能二於⑯十(一)⑰秘十(云疏六善巧者三料緣起及處非處四諦爲六)十八字⑱白云疏至無量五十七字原本所無今依甲本補載之⑲(巳)十云⑳六二八㉑中十(所有波羅蜜多能自成一切佛法所有攝事)十八字㉒左十(具明三十七科)㉓(第

爲四。一者波羅蜜多行。二者菩提分法行。三者神通行。四者成。熟有情行。前說六種波羅蜜多。及方便善巧波羅蜜多。願波羅蜜多。力波羅蜜多。智波羅蜜多。如是十種波羅蜜多。總名波羅蜜多行。乃至四念住等所有。一切三十七種菩提分法。四種尋思。四如實智。皆如前說。總名菩薩菩提分法行。如前所說威力品中菩薩所有六種神通。是名神通行。如前所說二種無量。一所調伏界無量。二調伏方便界無量。及成熟品中所說一切成熟有情。總名菩薩成熟有情行。如是四種菩薩妙行。當知普攝一切菩薩所行善行。

四十又說善淨無上。四十九三云。當知如是三十二種大丈夫相八十隨好。菩薩若在勝解地中。唯有種子。依身而住。菩薩若在清淨增上意樂地中。乃至爲得。菩薩若在諸餘上地。如是相好轉勝清淨。若在如來到究竟地。當知相好善淨無上。

四十又云。展轉清淨。四十九九云。若下劣者。先菩薩時亦已成熟。始從清淨勝意樂地。一切所有菩提資糧。無有差別。能感一切相及隨好。又此一切菩提資糧。略有二種。謂去菩提若遠若近。此中遠者。謂未獲得諸相隨好異熟果時。所言近者。謂初獲得諸相隨好異熟果時。或從此上展轉獲得殊勝清淨。略纂十二五十一云。論云。又此一切菩提資糧。略有二種。謂去菩提若遠若近者。謂未得相好名遠。即在地前若

得相好名近。謂得入地以上。所以得。知者。即次前辨入淨勝意樂地。諸相隨好已得。異熟故知。地前不得實報相好。又此卷末中文云。相好名對種性地。唯有種子。依身而住。在解行地修。彼方便。若在勝意樂地。乃名爲得。諸上地名清淨。在佛地得相好善淨無上地也。

四十攝論第六至無放逸故。無性攝論六三三種已下本論之全文。心處字下各有故字。四十六彼已。大夫而退屈。每性攝論六五云。如有頌言。無量十萬諸有情。念念已證善逝果。彼既。大夫。我亦不應。自輕而退屈。四十第一練磨心。至一切圓滿。無性攝論六三云。云。論云。無量諸世界無量人有情。剎那剎那證覺無上正等菩提。是爲第一練磨其心。由此意樂。能行施。上波羅蜜多。我已獲得如是意樂。我由此故。少用功力修習施等波羅蜜多。當得圓滿。是爲第二練磨其心。若有成就。諸有障礙。若於命終時。即便可愛一切自體圓滿而生。我有妙善無障礙善。云何爾時不當獲得一切圓滿。是名第三練磨其心。釋曰。無量諸世界等者。此言顯示初練磨心。引他例已令心增盛。無有退屈由此意樂者。顯示第二練磨其心。我已獲得如是意樂者。顯此意樂離諸障礙。謂此意樂遠離離格。遠離欲尋。遠離惡尋。遠離懈怠。遠離昏沈。及以睡眠。遠離無明。我由

此故少用功力修習施等波羅蜜多。當得圓滿者。謂已獲得殊勝意樂。便能任運修行施等。連令圓滿。若有成就等者。顯示第三練磨其心。諸有障礙者。謂有成。就諸世間善。未能永斷所治障故。說名有障。我有妙善等者。謂我能永斷所對治障。由無障善而成其善。云何當來而不證得圓滿佛果練磨心者。謂策舉心令其猛利。對治退屈。文義燈七本十四云。問。三種練磨等何別何位。答。三別者。一怯時長難到。二怯行廣難修。三怯果妙難證。或可。初總云。廣大深妙。通因及果。以俱廣大皆深妙故。或因廣大果深妙故。由此長時修方圓滿深妙難。成長時方到。故此論云。一聞無上正等菩提廣大深遠。後二是別。又三練磨各通三處。於彼長時引他已到省已有能。龜善尚能感於上界遠妙之果。我有妙善。何不能得深遠大果。乃至圓滿轉依彼既已得。我亦應爾。省已有能。既有妙善。何不能證。故疏云。初且舉菩提後且舉轉依。論實皆得。問。此練磨在何位者。答。准此論文云。此位二障雖未伏除。修勝行時有三退屈。而能三事練磨其心。在資糧位通三十心。不可別配。不爾。十住應不能修十波羅蜜行。未能起堪能練故。又解。亦通。加行及七地前。唯除見道。以唯在定。又復時促。四善根位雖伏。二障分別起者。俱生未伏。以大不言分別未伏。故通俱生。又七地前雖伏煩惱。所知未全要須加行故。又樂於下乘般涅槃障五地方斷。雖

未斷時不退越彼或可起心不爾如何五地方斷設不起現種至此除故不斷前猶須練磨論且舉初影顯於後如斷四處不唯地前三練斷四處障但在地前論文不說通地上故地上二障煩惱障品皆能伏故所除四處據分別說然無文斷任意取捨

四十除四處者斷除分別文無性六五云云

論曰由離聲聞獨覺作意斷作意故由於大乘諸疑離疑以能永斷異惠義故由離所聞所思法中我我所執斷法執故由於現前現住安立一切相中無所作意無所分別斷分別故此中有頌現前自然住安立一切相智者不分別得最上菩提釋曰今當顯示斷除四處斷作意故者斷除二乘分別作意以能永斷異惠疑故者謂於大乘甚深廣大不起異惠顛倒及疑斷法執故者謂於所聞所思法中能永斷除我我所執謂我能聞我能思覺我所聽聞我所思義如是執著一切皆無於其勝義證現觀故斷分別故者謂於現前任運而轉色等現法住及作功用諸骨鎖等淨定安立一切所緣諸境界相作意分別悉能永斷乃至一切諸佛菩薩波羅蜜多如是等相執著分別悉能永離其頌義顯不須重釋文演秘云無性論第六說云除四障者一由離聲聞獨覺作意斷作意故者釋曰由謂因義由離作意障能入所知相餘三准此顯離作意障之所由名斷作意斷謂伏斷餘

障亦同顯初菩薩見生死苦涅槃為樂欲捨生死忻趣涅槃名二乘作意障大菩提故須先斷由觀生死涅槃同無相性及修大悲斷執小乘生死作意作意即障或二無學執自乘極而不趣大或二有學執趣二果不樂大乘或見道前二乘凡夫忻求二果此等並名二乘作意詳曰四皆理通前二釋本二論云由於大乘諸疑離疑以能永斷異惠疑故者釋曰離離於前二乘作意於大乘教種種法門先起疑惑後執一是便撥餘非能撥邪惡與正惡殊故名異也體即法執邪見所攝故世親云此中異惠謂邪惡惠於理動搖作三性觀異惠及疑永不復轉名斷疑惠疑惠即障問離疑之言目於何法答有四釋一云能斷彼疑名為離疑二云諸疑即二乘人離疑即是漸頓菩薩三云不定諸小菩薩雖先發心然於大行起懸崖想數數退屈遂起疑心為得不得名為諸疑欲就二乘心生決定名為離疑四云諸小菩薩先於佛說顯密三藏種種不同而生疑惑名為諸疑後執一是斥餘為非自為決定名為離疑據實未悟依彼妄解名離疑也詳曰初釋為正故本論云云何能入所應知相彼總答云由斷四處障等能入下別釋中四種皆說能所二治若離疑言不自能治第二將何為能治耶若言不說何故餘有此獨無耶故離疑言顯能離也若爾何故第一第三先說離言第二能離後方說耶答阿毘達磨性相

而求逐便即明何責先後第四亦復言無分別豈無分別亦是障耶然第四釋理亦小通既非論意故亦不取三論云由離所聞所思法中我我所執斷法執故者釋曰離離諸疑然隨所聞若教義等皆執有性便障唯識法空觀智故斷法執方名真觀四論云由於現前住安立一切相中無所作意無所分別斷分別故者釋曰於此安立現前相中而無作意及離分別斷分別言而通一切分別之法若隨別說是忍一位能觀之智此即勝障入初地時息滅名斷問何以復須斷此忍位分別智觀答此忍雖離能所分別然自有彼微細分別障彼初地無分別智故須滅也問何者為處答處謂處所即四所障由此四障障四觀行從彼所障以得處名四處之障依主釋也或此四障是分別心所居之處障即是處持業釋也此總意云初二障彼厭小欣大之行後二障捨妄證真之行故名為障若能斷智即觀無相及於三性由證法空證無能所斷分別心如次四智斷彼四障問在何地位斷四障耶答在十信位斷於初障由離小心初入大乘十信位故在十解位斷於第二障由於大乘離疑惑故而得勝解修菩薩行在十回向乃至忍位斷第三障由觀遍計遣所執故在世第一斷第四障由此第一分別觀智加行息滅得成初地最上覺故若據相違正滅言之斷分別障即在初地成此第四離分別障論引頌云

現前自然住。安立一切相智者不分別得。最上菩提。釋曰。言現前者。通說定散二境。當心名現前也。自然住者。別顯散境。言安立者。別明定境。一切相者。顯二境相。智者。不分別者。離能取心。得上菩提者。離障得果。果即以初地名。上菩提。形於地前故稱最上。

四十緣法義境至如彼廣說文。無性六六論云。由聞熏習種類。如理作意所攝。似法似義有見意言。又曰。以諸菩薩如是如實。爲入唯識勤修加行。即於似文似義意言。推求文名唯是意言。推求依此文名之義。亦唯意言。推求名義。自性差別唯是假立。若時證得唯有意言。爾時證智若名若義。自性差別皆是假立。自性差別義相無故。同不可得。由四尋伺。及由四種如實遍智。於此似文似義意言。便能悟入唯有識性。無性釋云。言似法者。謂契經等如十地等言。似義者。謂彼所詮無我性等。似彼行相而生起故。說爲似法似義而生。似所取事者。如彼所取而顯現故。言有見者。謂意取識俱。言意言者。所謂意識。或與見分俱所取能取性。此即安立所取能取所依自性。如前已說文演祕云。言緣法義者。法謂能詮文名句也。義即所詮。故無性云。似文似義。釋曰。似外相轉實唯在內。以有似無內似外也。成唯識論述記集成編卷第四十終。

成唯識論述記集成編卷第四十

一九末

右總即結上至應列其各文

總即已下二

句。釋論菩薩至圓滿已之文。由得已下三句。釋論爲入至第一法之文。

五十對法莊嚴論至是地果文

對法十一十左莊嚴論七十五左對法十一十左云。復次依法修三摩地者。瑜伽地云何當知。此地略有五種。謂持任。鏡明依。持者。謂已積集菩提資糧。於煥等位。依諸聖諦所有多聞。如所多聞安立止觀所緣境故。說名爲持。

又已積集菩提資糧者。爲求諸現觀聽受契經等法。故名多聞。任者。謂緣此境如理作意。由此作意依所多聞無倒思惟所聞義相。任持心故。境者。謂緣此境有相三摩地。此三摩地即緣多聞爲境。與定相俱。故名有相。由此三摩地猶帶所知事同分影像相故。又此三摩地能審察所知事實。故譬於鏡明者。謂能取所取無所得智。由此智見道所攝現觀轉故。云何菩薩依瑜伽地方便修學證無所得。謂諸菩薩已善集福德智惠二種資糧已。過第一無數大劫已。聞隨順通達真如契經等法。如理作意觀三摩地。依止定心思惟定中所知影像。觀此影像不異定心。依此影像捨外境想。唯定觀察自想影像。爾時菩薩了知諸法唯自心。故內住其心。知一切種所取境界皆

無所有所取無故。一切能取亦非真實。故決了知能取非有。次復於內捨離所得二種自性證無所得。依此道理。佛薄伽梵妙善宣說。菩薩於靜定位觀影唯是心義。想既滅除。審唯知所住內安心。智所取非有。次觀能取亦無。後觸二無所得依者。謂轉依。捨離一切龜重得清淨轉依故。當知此中以因果兩位釋瑜伽地。由持等四種釋。此地因最後一種釋。此地果。顯揚二十八左云。頌云。略說瑜伽道。緣所聞正法。奢摩他與觀。依影像成就論云。若略說瑜伽道。當知多聞所攝正法爲境界。奢摩他毘鉢舍那爲自體。依止影像及依止事成就如薄伽梵說。有五種法能攝一切瑜伽行者諸瑜伽地。謂持任。明鏡及與轉依。當知聞正法是持。所緣是任。止觀是明。影像是鏡。事成就是轉依。文義燈七本十五云。問。准雜集十一復修瑜伽有其五種。謂持任。鏡明依。依謂轉依。即是見道。持任。鏡明此四爲因。得轉依果。持任等四依何位起。復是何法答。准彼論云。依煥等位。即通四善根皆有此四。持謂即聞惠。任思惠。鏡即修惠。明謂所觀。無能所取。或鏡即定。明者是惠。煥頂忍三各因此四方得修滿入世第一。或無持任。以上品忍唯一刹那即入世第一法。唯定時促故無持任。但依此位有持任等。非必四位各有四種。又解四位各有此四。持任二行非是聞思。以在定中依憑聖教故以爲持。論云。如所多聞安

①何二思②請二諸③原本傍註曰取麗本作耳④前二何⑤自云言至外也四十四字原本所無今依甲本補載之⑥大正藏經第四十三卷五百六十四頁⑦左二右⑧原本註曰境礙本作鏡⑨像二緣⑩略二照⑪〔取〕一⑫種二積⑬聞二因⑭亦無二⑮原本註曰決麗本作次⑯〔於靜一住〕十九字二〔依靜定觀心所現影捨離外塵相唯定觀自想如是〕二十字⑰智二知⑱亦無二⑲云二口⑳甲本傍註曰任麗本作住㉑按者曰自七本至彼文五十行原本所無今依甲本補載之

立止觀所緣境故與定相應如理作意以爲
任無倒思惟任持心故。即所依定名爲鏡。
云此三摩地猶帶相故能觀之智名爲明。云
謂能所取無所得智。又釋持任等唯除真
見及佛果位。佛果位中更無果故。真見位中
無影相等故。通所餘位。故顯揚二十云。有
五種法能攝一切瑜伽行者諸瑜伽地。八地
已上義說聞思亦緣教等。故通爲正。又四
善根亦親蒙佛而爲教授。故莊嚴論第七頌
云。自後蒙諸佛法流而教授。釋云從此已
後蒙諸佛如來以修多羅等法而爲說之。
准此文意。或蒙教授已修持任鏡明。持
謂於教起六種心。任即次起十一作意。鏡
即修九種住心。明又依智作諸神通。或不
配此。然四善根及持任等。皆初祇滿心方
始修之。莊嚴論第七云。行盡一僧祇長信
令增上等。已後方說起四善根。諸教皆同。
自古諸師意解不同。取文各別不得教意。
教意菩薩修四善根。有正修滿位。有仰修習
位。仰修習觀通三十心。如唯識觀等成就
在見。學即通前。此亦應爾。學雖通前。正
修成滿即在於後。資糧等位可得。仰習。觀
所取無伏。我法執。觀能取無能伏。於法執。
不爾如何能伏二執。雜集莊嚴此唯識論
等。據正修位不通資糧。環路本業。住云
住於十住。修學四善根者。是似學修習。然
梁攝論云。如須陀洹道前有四方便。菩薩
亦有四方便。謂四十心者。或如小乘五停心
觀總相念處別相念處合四善根爲四方

便。如四十心。非四善根名。四方便。或言總
意別。意取四十心滿修四善根。文言略故但
云四十心。或翻譯謬。魏梁隋唐同本異譯。
餘本總無。筆授謬。大品經云。墮頂菩薩墮
聲聞辟支佛地者。或學觀所取似頂名墮
頂。或本二乘在於頂位。同心向大亦名菩
薩。故云墮頂菩薩。說此等退墮二乘地。於
理無違。然本業大品更檢彼文。
一有言過第一至爲此證說文。義燈七本十七
云。問。四善根既屬初劫。云何言福智滿
已。大莊嚴論云。何言行盡僧祇難集如何言
過第一無數劫。答。約多分說。又據初劫定
散難修。已滿已過已盡純定所修此位方作
三三。辨多方便中云。一進修方便。謂見
道前七方便智進趣向果名爲方便。文具明
三種或四種方便。
一有對法八說至非資糧文。第八十八右之文。
一有對法第十一至即唯是惠文。對法十一
九右云。名尋思者。謂推求諸法名身。句身。文
身。目相。皆不成實。乃至推求者是觀察義。
一有無性云。名如實智。演祕云。按無性
攝論第六七云。於加行時。推求行見假有
實無。方便因相說名尋思。釋曰。約位以明
尋思行相。推求行見即能觀智。行相見解
名爲行見。推求名義見。說上假心外實無
即此尋思是加行位初修因相。又云。了知假
有實無。所得決定行智方便果相名。如實智
釋曰。決定了知名義等假名如實智。即方

便位終成名果。
一有七十三云。至即唯無漏文。七十三九左云。
問。如是五事。四種尋思。此中何事攝幾。尋
思。答。如理作意相應分別總攝四種。問。如
是五事。四種如實遍智。此中何事攝幾。如實
遍智。答。一切皆是正智取攝。
一有七十二說至故名三漏文。七十二左
云。問。如是五事。幾有漏幾無漏。答。相通二
種。二唯有漏。二唯無漏。真如漏盡所緣義
故名無漏。非漏盡相義故。正智漏盡對治
義故名無漏。
一有攝論第六至唯有識性文。無性六七右
云。四十八卷第十住中至名無性忍體文。第
十住中者。此是第八無相無功用地。約十三
住故言第十。四十八十六云。超過第七雜
清淨住。得入第八純清淨住。住此住中。於
無生法證得菩薩第一最勝極清淨忍。此復
云何。謂諸菩薩由四尋思。於一切法正尋
思已。若時獲得四如實智。如實了知一切
諸法。爾時一切邪分別執皆悉遠離。觀一切
法。於現法中隨順一切難染無生。觀彼先
時一切所有邪分別執因所生法。於當來世
一切無餘永不復生。此四尋思四如實智廣
說如前真實義品。此如實智始從勝解行住
乃至有加行有功用無相住。未極清淨。今此
住中已極清淨。是故說言。於無性法證得
菩薩第一最勝極清淨忍。是諸菩薩得此忍
故得甚深住。略纂十二。四十一右云。論云。超
過第七雜清淨住。得入第八純清淨住者。
以有漏心隔名雜。純無漏若純淨。此八地

◎住二經？ ◎自左云至方作六十六字原本所無今依甲本補載之 ◎修二題 ◎右二左 ◎大正藏經第四十三卷五百六十五頁 ◎
◎云按至名果百二十五字原本所無今依甲本補載之 ◎尋二 ◎三二 ◎性二 ◎

已上相續家釋。七地有功用故名難。八地無故名純。言隔不隔。此八地已去有漏心間起家義論云。住此住中。於無生忍證得第一最極清淨忍。初地亦得無生忍。此二何別義。云。如顯揚第六。無生忍有三種所執性名。本來無生忍。依地名自然無生忍。圓成實名苦垢無生忍。其初地證斷二分別執故。名得本來無生忍。八地已去真俗雙行得自然苦垢二無生忍。又八地已去證一味純觀真如故。名得苦垢無生。以前證得餘無生忍。又以前得分。段無生忍。八地以去證。分段無生忍。又初地等不入惡道無生忍。八地已去非。有心。問生無生忍論云。此如實智始從勝解行住乃至加行有功用無相住。未極清淨。今此住中已極清淨者。何故不論四尋思。尋思是因非無生忍。以是唯有漏故。如實智通無漏。是此八地無生忍體故。前二文重解無生忍智。此復云何。謂諸菩薩由四尋思。於一切法正尋思。於一切法正尋思已。若時獲得四如實智。故知是智即是忍體。有尋思已之言。故知尋思不。至八地已去。以無有漏心故。以前皆有有漏心故。其後得智但相似作。義無妨其實作。尋思唯有漏意欲引生無漏如實智。無漏智既攝法。即是如實。何故更作尋思觀。引生如實智。假設作時。立是相似。非真作之文。演秘云。疏今此住中已極清淨者。按彼論云。於無相住中。四種災患今悉除斷。一者於無相中有加行有功用事。二者於上清

淨住精勤思慕。三者於一切種利有情事。有大堪能精勤思慕。四者有微細想現在前行。故是此住名極清淨。釋曰。第七地中尚有法執。意識執。彼上清淨等。勤思慕等。故無生忍名之為難。

五十五非是尋思與尋相應等文。演秘云。疏非尋思與尋相應等者。非四尋思與不定中尋相應故。而得尋名。若尋相應方名尋思。尋思不應在第四禪。第四禪中無不定中尋法體故。

五十六三十六至八分別等文。三十六三左云。愚夫於四如實智。有所闕故。不現前故。便有八種邪分別。轉能生三事。能起一切有情世間及器世間。謂由如是邪分別。起諸難染。起難染故。流轉生死。於生死中常流轉故。恒有無量隨逐生死種種生老病死等苦。流轉不息。菩薩依此四如實智能生。了知八種分別。於現法中正了知故。令當來世戲論所攝所依緣事不復生起。不生起故。於當來世從彼依緣所攝趣分別亦不復生。如是分別及依緣事二俱滅故。當知一切戲論皆滅。菩薩如是戲論滅故。能證大乘大般涅槃。云云。能生三事者。或云。名相分別名為三事。今謂非也。不尋論之前後故。致斯誤。言三事者。謂分別戲論所依緣事。見我慢事。貪瞋癡事。此是八種邪分別之所生三事也。三十六十九云。又諸愚夫由於如是所顯真如。不了知故。從是因緣八分別轉能生三事。能起一切有情世間及器世間。云何名為八種分別。一者自性分別。二者差別分別。三者總執分別。四者我分別。五者我所分別。六者愛分別。七者非愛分別。八者彼俱相違分別。云何如是八種分別能生三事。謂若自性分別。若差別分別。若總執分別。此三分別能生分別戲論所依。分別戲論所緣事。謂色等想事為依緣故。名想言說所攝名想言說所顯分別戲論。即於此事分別計度非一衆多品類差別。若我分別。若我所分別。此二分別能生一切餘見根本及劣劣根本薩迦耶見及能生一切餘慢根本。所有我慢。若愛分別。若非愛分別。若彼俱相違分別。如其所應能生貪欲瞋癡癡愚癡。是名八種分別能生。如是三事。謂分別戲論所依緣事。為所依止。生薩迦耶見及以我慢薩迦耶見。我劣為依生貪瞋癡。由此三事。普能顯現一切世間流轉品法。文顯揚十六八云。頌曰。分別有八種。能生於三事。分別體應知。三事心法論曰。八種分別能生三事。何等為三。一。分別戲論所依緣事。二。見我慢事。三。貪瞋癡事。

五十七此等義門。第六卷說文。第六三左具明。四種尋思。四如實智。知。無性第六七右云。即於似文似義。推求文名。唯是意言。推求依此。文名之義。亦唯意言。推求名義。自性差別唯是假立。若時證得唯有意言。爾時證知若名若義。自性差別唯是假立。自

已上相續家釋。七地有功用故名難。八地無故名純。言隔不隔。此八地已去有漏心間起家義論云。住此住中。於無生忍證得第一最極清淨忍。初地亦得無生忍。此二何別義。云。如顯揚第六。無生忍有三種所執性名。本來無生忍。依地名自然無生忍。圓成實名苦垢無生忍。其初地證斷二分別執故。名得本來無生忍。八地已去真俗雙行得自然苦垢二無生忍。又八地已去證一味純觀真如故。名得苦垢無生。以前證得餘無生忍。又以前得分。段無生忍。八地以去證。分段無生忍。又初地等不入惡道無生忍。八地已去非。有心。問生無生忍論云。此如實智始從勝解行住乃至加行有功用無相住。未極清淨。今此住中已極清淨者。何故不論四尋思。尋思是因非無生忍。以是唯有漏故。如實智通無漏。是此八地無生忍體故。前二文重解無生忍智。此復云何。謂諸菩薩由四尋思。於一切法正尋思。於一切法正尋思已。若時獲得四如實智。故知是智即是忍體。有尋思已之言。故知尋思不。至八地已去。以無有漏心故。以前皆有有漏心故。其後得智但相似作。義無妨其實作。尋思唯有漏意欲引生無漏如實智。無漏智既攝法。即是如實。何故更作尋思觀。引生如實智。假設作時。立是相似。非真作之文。演秘云。疏今此住中已極清淨者。按彼論云。於無相住中。四種災患今悉除斷。一者於無相中有加行有功用事。二者於上清

淨住精勤思慕。三者於一切種利有情事。有大堪能精勤思慕。四者有微細想現在前行。故是此住名極清淨。釋曰。第七地中尚有法執。意識執。彼上清淨等。勤思慕等。故無生忍名之為難。

五十七此等義門。第六卷說文。第六三左具明。四種尋思。四如實智。知。無性第六七右云。即於似文似義。推求文名。唯是意言。推求依此。文名之義。亦唯意言。推求名義。自性差別唯是假立。若時證得唯有意言。爾時證知若名若義。自性差別唯是假立。自

①去二者②地二他③段二假④以二已⑤分段二反⑥有十(漏)⑦問二問⑧於一切法正尋思⑨至二在⑩自云疏至總釋百十八字原本所無今依甲本補載之⑪自云疏至總釋百五十五字原本所無今依甲本補載之⑫於二此⑬原本註曰趣麗本作起⑭(文)一⑮劣二慢⑯癡二悲⑰事十(見我慢事貪瞋癡事當知此中分別戲論所依緣事)二十字⑱原本註曰三麗本作二⑲原本註曰嘆嘆二字麗本作愛⑳知二智㉑唯二告

性差別義相無故同不可得文今謂疏文據攝論意稍異

五十無性第六至果等尋思文 第六七右之全文俱名果下有句一字

六十對法第十一至皆不成實文 十一九右之全文

五十無性云至實唯在內文 無性六七左云推求依此文名之義亦意言者尋思依名等全同疏引演勝云疏依名所表外事者名所詮表識外之事

七十依此二法至皆不可得文 無性六七左云推求名義自性差別唯是假立者尋思名義二種自性唯假立相謂色受等名義自實無所有假立自性譬如假立補特伽羅尋思名義二種差別亦假立相謂無常等名義差別唯假立故若名若義自性差別皆是假立者證知四種虛妄顯現依他起攝自性差別義相無故同不可得者了達四種遍計執義皆不可得

五十六至之自性故文 三十六二十二右云此諸菩薩於彼名事或離相觀或合相觀依止名事合相觀故通達二種自性假立差別假立

五十准四十八至四尋思觀文 四十八十六右云住此住中於無性法證得菩薩第一最勝極清淨忍此復云何謂諸菩薩於四尋思於一切法正尋思已若時獲得四如實知如實了知一切諸法此等文義如上已述

五十四問七地以前漏無漏難起修惑

向行何有不作尋思觀耶別鈔云七地以前如實觀門未極清淨尋思觀起故對法論伽兩抄亦通地上如何會耶答凡尋思觀是推求門以此為因引如實智其如實智皆是印可無推求義是故入見已去雖復有漏間難然是有漏如實智觀非尋思觀如對法論伽鈔且於如實智上立尋思名具如子鳴等會

五十論名義相異故合思察文 義燈七本十九左云問准論云名義相異故引尋求二二相同故合思察離合為四與喻伽同何故無性攝論第六云若名若義自性差別假立自性差別義如是六種義皆無故答彼論談法有其六種若尋思觀即名義別開二自性二差別合觀故成四種喻伽三十六顯揚第六無性第六大莊嚴論十二皆說四尋思四如實智無說六尋思處西明云離即為六合觀為四者准此知非廣釋名義自性差別如攝論第六喻伽三十六明

五十如攝論等說明得及煖文 無性攝論六十五右云明謂能照無有義智所求果遂故名爲得此定創得無義智明故得明得三摩地名譬如最初求得火等煖者即是煖品善根譬如鑽火煖為前相此亦如是真智前相文義燈四七本十八右云論依明得定者明者無漏惠今言明者無漏惠明之前相立以明名求此前相今者現起故名爲得即所得名得明即得持義釋也故無性攝論云明謂能照無有義智所求果遂故名爲得此

論復言初獲惠日前行相故立明得名即無漏惠日正名為明此明前相亦名為明無性論云明謂能照無有義智者此未正能照照之前相立能照名此依證達惠為明解故經頌云非不見真如而能了諸行如名道火意喻事火正熱燒照前之煖相似彼燒熱立以煖名非體不煖但非正火非正名煖若觀無義智體即明何名前相立明得名下亦不應云明相轉盛又此明得即是尋思無性論云假有實無方便因相說名尋思又無漏智可不名明耶問依定所發是下尋思何不名下尋思定名明得定耶答望義有別照所取無名之為明推求所取假有實無名為尋思故無性論云於加行時推求行見假有實無方便因相說名尋思下文明謂能照無有義智言定舉照義明觀舉推求互舉無妨問明增亦所求果遂何不名明增得定答煖相在初偏立名得故無性論云此定創得無義智明故得明得三摩地名餘既非創不與得名問若爾應云得之明名明得依主釋何名持業答舉能並所可依主名今此所得立以得名故非依主或可得是推求體也明者是照用也體能有用得之明名明得明得之定並依主釋或隣近釋定非明得明得俱定名明得定

六十一印順名至名印順定文 釋印順名疏右有二釋又差別者下是第二釋演祕亦有二釋初者有義次是演祕助釋演祕云論依

論復言初獲惠日前行相故立明得名即無漏惠日正名為明此明前相亦名為明無性論云明謂能照無有義智者此未正能照照之前相立能照名此依證達惠為明解故經頌云非不見真如而能了諸行如名道火意喻事火正熱燒照前之煖相似彼燒熱立以煖名非體不煖但非正火非正名煖若觀無義智體即明何名前相立明得名下亦不應云明相轉盛又此明得即是尋思無性論云假有實無方便因相說名尋思又無漏智可不名明耶問依定所發是下尋思何不名下尋思定名明得定耶答望義有別照所取無名之為明推求所取假有實無名為尋思故無性論云於加行時推求行見假有實無方便因相說名尋思下文明謂能照無有義智言定舉照義明觀舉推求互舉無妨問明增亦所求果遂何不名明增得定答煖相在初偏立名得故無性論云此定創得無義智明故得明得三摩地名餘既非創不與得名問若爾應云得之明名明得依主釋何名持業答舉能並所可依主名今此所得立以得名故非依主或可得是推求體也明者是照用也體能有用得之明名明得明得之定並依主釋或隣近釋定非明得明得俱定名明得定

六十一印順名至名印順定文 釋印順名疏右有二釋又差別者下是第二釋演祕亦有二釋初者有義次是演祕助釋演祕云論依

論復言初獲惠日前行相故立明得名即無漏惠日正名為明此明前相亦名為明無性論云明謂能照無有義智者此未正能照照之前相立能照名此依證達惠為明解故經頌云非不見真如而能了諸行如名道火意喻事火正熱燒照前之煖相似彼燒熱立以煖名非體不煖但非正火非正名煖若觀無義智體即明何名前相立明得名下亦不應云明相轉盛又此明得即是尋思無性論云假有實無方便因相說名尋思又無漏智可不名明耶問依定所發是下尋思何不名下尋思定名明得定耶答望義有別照所取無名之為明推求所取假有實無名為尋思故無性論云於加行時推求行見假有實無方便因相說名尋思下文明謂能照無有義智言定舉照義明觀舉推求互舉無妨問明增亦所求果遂何不名明增得定答煖相在初偏立名得故無性論云此定創得無義智明故得明得三摩地名餘既非創不與得名問若爾應云得之明名明得依主釋何名持業答舉能並所可依主名今此所得立以得名故非依主或可得是推求體也明者是照用也體能有用得之明名明得明得之定並依主釋或隣近釋定非明得明得俱定名明得定

六十一印順名至名印順定文 釋印順名疏右有二釋又差別者下是第二釋演祕亦有二釋初者有義次是演祕助釋演祕云論依

論復言初獲惠日前行相故立明得名即無漏惠日正名為明此明前相亦名為明無性論云明謂能照無有義智者此未正能照照之前相立能照名此依證達惠為明解故經頌云非不見真如而能了諸行如名道火意喻事火正熱燒照前之煖相似彼燒熱立以煖名非體不煖但非正火非正名煖若觀無義智體即明何名前相立明得名下亦不應云明相轉盛又此明得即是尋思無性論云假有實無方便因相說名尋思又無漏智可不名明耶問依定所發是下尋思何不名下尋思定名明得定耶答望義有別照所取無名之為明推求所取假有實無名為尋思故無性論云於加行時推求行見假有實無方便因相說名尋思下文明謂能照無有義智言定舉照義明觀舉推求互舉無妨問明增亦所求果遂何不名明增得定答煖相在初偏立名得故無性論云此定創得無義智明故得明得三摩地名餘既非創不與得名問若爾應云得之明名明得依主釋何名持業答舉能並所可依主名今此所得立以得名故非依主或可得是推求體也明者是照用也體能有用得之明名明得明得之定並依主釋或隣近釋定非明得明得俱定名明得定

六十一印順名至名印順定文 釋印順名疏右有二釋又差別者下是第二釋演祕亦有二釋初者有義次是演祕助釋演祕云論依

論復言初獲惠日前行相故立明得名即無漏惠日正名為明此明前相亦名為明無性論云明謂能照無有義智者此未正能照照之前相立能照名此依證達惠為明解故經頌云非不見真如而能了諸行如名道火意喻事火正熱燒照前之煖相似彼燒熱立以煖名非體不煖但非正火非正名煖若觀無義智體即明何名前相立明得名下亦不應云明相轉盛又此明得即是尋思無性論云假有實無方便因相說名尋思又無漏智可不名明耶問依定所發是下尋思何不名下尋思定名明得定耶答望義有別照所取無名之為明推求所取假有實無名為尋思故無性論云於加行時推求行見假有實無方便因相說名尋思下文明謂能照無有義智言定舉照義明觀舉推求互舉無妨問明增亦所求果遂何不名明增得定答煖相在初偏立名得故無性論云此定創得無義智明故得明得三摩地名餘既非創不與得名問若爾應云得之明名明得依主釋何名持業答舉能並所可依主名今此所得立以得名故非依主或可得是推求體也明者是照用也體能有用得之明名明得明得之定並依主釋或隣近釋定非明得明得俱定名明得定

六十一印順名至名印順定文 釋印順名疏右有二釋又差別者下是第二釋演祕亦有二釋初者有義次是演祕助釋演祕云論依

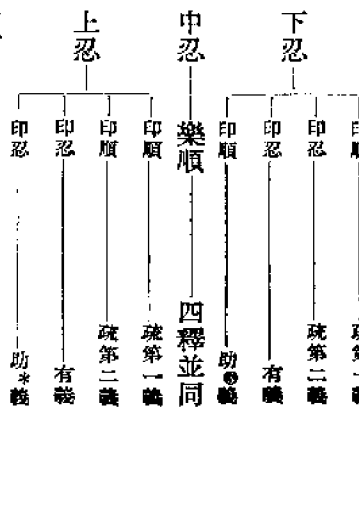
論復言初獲惠日前行相故立明得名即無漏惠日正名為明此明前相亦名為明無性論云明謂能照無有義智者此未正能照照之前相立能照名此依證達惠為明解故經頌云非不見真如而能了諸行如名道火意喻事火正熱燒照前之煖相似彼燒熱立以煖名非體不煖但非正火非正名煖若觀無義智體即明何名前相立明得名下亦不應云明相轉盛又此明得即是尋思無性論云假有實無方便因相說名尋思又無漏智可不名明耶問依定所發是下尋思何不名下尋思定名明得定耶答望義有別照所取無名之為明推求所取假有實無名為尋思故無性論云於加行時推求行見假有實無方便因相說名尋思下文明謂能照無有義智言定舉照義明觀舉推求互舉無妨問明增亦所求果遂何不名明增得定答煖相在初偏立名得故無性論云此定創得無義智明故得明得三摩地名餘既非創不與得名問若爾應云得之明名明得依主釋何名持業答舉能並所可依主名今此所得立以得名故非依主或可得是推求體也明者是照用也體能有用得之明名明得明得之定並依主釋或隣近釋定非明得明得俱定名明得定

六十一印順名至名印順定文 釋印順名疏右有二釋又差別者下是第二釋演祕亦有二釋初者有義次是演祕助釋演祕云論依

論復言初獲惠日前行相故立明得名即無漏惠日正名為明此明前相亦名為明無性論云明謂能照無有義智者此未正能照照之前相立能照名此依證達惠為明解故經頌云非不見真如而能了諸行如名道火意喻事火正熱燒照前之煖相似彼燒熱立以煖名非體不煖但非正火非正名煖若觀無義智體即明何名前相立明得名下亦不應云明相轉盛又此明得即是尋思無性論云假有實無方便因相說名尋思又無漏智可不名明耶問依定所發是下尋思何不名下尋思定名明得定耶答望義有別照所取無名之為明推求所取假有實無名為尋思故無性論云於加行時推求行見假有實無方便因相說名尋思下文明謂能照無有義智言定舉照義明觀舉推求互舉無妨問明增亦所求果遂何不名明增得定答煖相在初偏立名得故無性論云此定創得無義智明故得明得三摩地名餘既非創不與得名問若爾應云得之明名明得依主釋何名持業答舉能並所可依主名今此所得立以得名故非依主或可得是推求體也明者是照用也體能有用得之明名明得明得之定並依主釋或隣近釋定非明得明得俱定名明得定

①意十(然文)②俱二但③自云疏至事十七字原本所無今依甲本補載之④自十(性)⑤大正藏經第四十三卷五百六十六頁⑥住二位⑦於二由⑧雖二雖⑨自云問至六明百六十字原本所無今依甲本補載之⑩自七本至得定三十一行原本所無今依甲本補載之⑪自云論至相違十五行原本所無今依甲本補載之

印順定至順樂忍著疏有兩釋。有義。譯後釋云。若印能取無順隨觀察順通上忍。應印所取無亦順觀彼順通下忍。理俱齊故。下忍由印既不名順。上忍亦印寧有順名。故今解順唯在中忍。上忍如下但名印忍。詳曰。據文能顯有義為優。下總攝義釋本頌文。而明三忍印能所取。初後二忍皆無順字。若窮理談疏亦無失初忍未修順無能取不立順名後順觀彼故有於順。下攝義中學中顯後。文略影耳。今助一釋。順通初二忍忍難未修無能取印所取無即是順無能取義也。能所二取相。待立故。故論結云。印前順後立印順名。上忍已印不可言順下文影顯。但中言順亦不相違。

六十攝論云。名一分文。無性論第六十四左云。有入真義一分三摩地。是諦順忍。無性釋云。有義入真義一分三摩地者。唯能通達所取無故。名入一分。由於此中了達義無未能伏。彼能取行相唯識令無。是故說此名諦順忍。

六十對法第八攝論等名文。對法第八十八云。順諦忍法者。謂各別內證於諸諦中一分。已入隨順三摩地鉢。中一分。已入隨順三摩地鉢。若及彼相應等法。一分已入者。於無所取一向忍解故。一分隨順於無能取隨順通達所依處故。

六十無間即定至二釋皆得文。義燈七本十九云。依無間定等。此後無間即入見道立無間名。若以智名無間。即無間之定。依主為名。此定無間即入見道名。無間定即持業釋。不同明得。定非明故。無間非智。但無別隔即名無間。智定俱通。西明解。第一法觀名為無間。此所依定名無間定。即依主釋。闕持業釋。無間名寬。非唯智故。通二釋勝。不同前三。以名狹故。

六十論如是。便頂至雙印空相文。義燈七本十九左云。此牒前釋悟入三性結前所明。以便頂位未觀能所無。云。依能取識觀所取空。以彼所取名義二種依能取識而假立故。此觀名義初後二位。無心外境但依內心二重唯識。亦分悟依他。中忍起位觀能取空唯識如幻等第二重唯識初悟入遍計少分未悟能取亦遍計故。第二全悟遍計所執。亦知能取性非有故。亦悟依他。上忍第一單雙印彼能所取空。并悟圓實。此言悟者據似悟。非是實悟。故下結云。安立少物謂是唯識真勝義性。問。若上忍第一悟圓成者。何故云此四位中猶於現前安立少物謂唯識性。准此應通四

位答。既言於四位中。明簡上忍及第一位。不爾但應云於此四位。何須說中。又解於便頂位觀名義二離識是無互不相屬名悟遍計。觀名義等唯有識量及假名義名悟依他。忍第一位悟圓成實。此依攝論名義為客處解。問。中忍起位觀能取空。上忍起時方始能印。應於忍位方悟依他。如何初二說悟依他。答。攝論據少分名悟依他。下中二忍從上忍說名悟圓成。或下忍位印所取空。心所變空是依他起。據真如理空即圓成實。故攝論中引莊嚴論云。住此二無真實現。問。准無性攝論。初悟遍計。次悟依他。後悟圓實。准此論第八引經頌云。非不見真如而能了諸行等。即先悟圓實。次悟依他。又復無性攝論初文。地前悟初二性。第二文地前通悟三性。何故不同。答。依學觀察趣入方便相似悟說。先悟遍計。次依他。後圓實。即觀名義更互為客知彼非真。次觀唯量及唯假等。若依真證要達圓成方知識幻。故彼此說各不相違。若爾何故攝論復云於纏謂蛇智。見纏了義無等。准此即先悟依他。次悟遍計。答。此約悟入除執而說。初雖觀彼名義等無未決定。要知依識已彼執方除。如見瓶時方除入解。攝論亦云。如是依止唯識顯現依他起覺。捨於六義遍計執覺。不。要。先觀依他起已方觀遍計。故不相違。又釋於繩起蛇智等據久學說。名義互為客等依初學明。准此等文悟入有三。一初悟遍計

①譯二彈？②待二待？③義二釋④(中一鉢)十一字一⑤順十(者)⑥取二所⑦自云依至後故百二十字原本所無今依甲本補載之⑧隔二釋⑨(十九左)八字二十右⑩自此至此相違六十九行原本所無今依甲本補載之⑪悟十(說)？

次悟依他後圓實。即名義互爲客是。二先悟依他。次遍計後圓實。即見繩了義無等。是三初悟圓成。次依他後遍計。即非不見真如等是。入位亦三。准初總在見道前。准後總入見道後。三初二性在見道前悟。圓成實性入見已悟。即見繩了義等。故彼論云。如是依止圓成實覺。遣依他起迷亂之覺。及彼次下故似唯識亦不得生。由是因緣住一切義無分別名。於法界中便得現見相應而住。爾時菩薩平等平等。所緣能緣無分別智已得生起。問。於此四位但遣遍計不遣依圓。即觀假有及唯識性。云何言世第一法雙印。二空答。偏說印空。非不印有。由久安執名義等有不了依圓。觀彼空時能悟後二。故說印空理亦印有。故下云。猶於現前安立少物。謂是唯識真勝義性。問。安立少物。謂唯識性。即是有觀。印彼二空。即是空觀。空有既乖。如斷常見。因何得並答。執不執殊故得俱起。又觀無二即顯空性。是圓成實。據相似說。印此空性名。印二空若爾何故前云忍境識空故亦名忍。准此正意印二取空。答。准此前後雙印。空有前說爲好。問。既言雙印。印二取空及依他有即是觀俗。印二空性謂真勝義。即是觀真。真俗雙觀五地方得。云何地前已能合觀。答。五地合觀據二智並起或真證說。此據相似非是正證。俱帶相故亦不相違。六十論皆帶相故文。義燈七本二十四左問。言皆帶相故未能證實故。說現前安立少物

者爲在何位答。准文正在四善根位。既明前位云。皆帶相故未能證實。又云。帶相觀心有所得故。又教授頌云。菩薩於定位觀影唯是心等。故在定位。然不堅執是定現量。要集云。據出觀位說。觀中現量不作此解。今謂不爾。若許觀中不帶空有二種相者。應觸無所得。即住真見。何名加行。又亦應伏相。龜重縛。復違前諸文。六十此中。頌者至瑜伽論頌文。無性第六十九右云。論曰。復有教授二頌。如分別瑜伽論說二頌。全同。此論。六十古云。分別觀論。梁攝論第九二十一右云。論曰。又正教兩偈。如分別觀論說。六十菩薩於定位者。不入真見道文。無性論六十九右云。釋曰。誰能如是尋思得果。如是教授當復爲誰。爲答此問。說於二頌。菩薩於定位觀影唯是心者。謂觀所有似法似義定所行影唯是內心。如經言。我說識所緣唯識所現故。現菩薩者。即說能觀。於定位者。心住一境。義想既滅除者。謂由彼影遣其義想。密觀唯自想者。謂察觀察如是似。法似義之相唯我定心之所變現。如是住內心者。是心於爾時即住自心。義知所取非有。次能取亦無者。謂先已了所取是無。如所取性既無。所有所取性上能取之性亦不得成。後觸無所得者。謂從此後證無二性所得真如。六十論此加行位亦未能斷文。義燈三十四左云。本釋如疏。今又助釋。此相縛體由第

七識二執爲本。令諸識中不能亡相。爲相所拘。然前第五云。由我執故令六識中所起施等不能亡相。據執我能行布施等。及有受者。若執所施不亡相者。豈我執耶。由執法有故不亡相。設云。見所施屬我之物。是我所見亦我執起者。於餘度中不亡相者。豈皆執爲我所耶。故瑜伽論但云染汚末那爲依止故。彼未滅時相了別縛不得解脫。不言由我。望菩薩說名爲染汚。二乘不行無相施等。又前釋言。言相縛者。謂於境相不能了達如幻事等。又若我執爲相縛者。二乘無學斷此我執應無相縛。此等回心加行等位應無二縛。又觀安立應能斷縛。何故瑜伽六十四云。若離非安立諦二種解脫不應道理。二乘但能觀安立諦。故知二縛未得解脫。問。若爾二乘無漏後得既行於相。應有相縛。答。以漏無漏性相違故暫能伏除。雖行於相不爲相縛。即據此理。四分相望爲所緣者亦得名相。雖非相分而是境相。前第五云。由斯見分彼相所拘者約顯相明。非唯相分名爲相縛。故瑜伽七十五云。相龜重縛有十四種。五於所智境無智縛。六於能知智無智縛。既能知所知俱名相。龜重縛。明見分等亦得名縛。本疏復云。如前第二卷引。衆生心二性。內外一切分所取能取纏等。證四皆縛。文義燈五上十三左。六十有義八識亦有義不然文。義燈五上十四左云。相縛者。心爲相爲拘名爲相縛。相

①自七本至諸文百四十七字原本所無今依甲本補載之 ②大正藏經第四十三卷五百六十七頁 ③頌二頌 ④(所一定)七字二(我說識所緣唯識)七字 ⑤現二言 ⑥察二義 ⑦法二我 ⑧發十(七本) ⑨校者曰自云本至十三左二十八行原本所無今依甲本補載之 ⑩校者曰自云相至爲傳四十六行原本所無今依甲本補載之

縛有三。一云。一切相分皆名爲縛。卽安慧師據法執說。能所取故。雖知如幻。不能無自性故。或同護法。但據我執不了如幻。非據法執。又云此意未滿。時識縛終不脫。三位既無。末那卽無相縛故。二云。但有漏相卽名相縛。唯除無漏通於八識。一云。據法執不了幻故。執之爲有。二云。據我執但不了幻卽爲相縛。故通法執若幻縛。在生死名爲相縛。唯在我執。三云。據行六度三輪之相。但在第六識執相應識所緣相。由此不能成到彼岸。若爾善心皆無我執。行度是善。應無相縛。答。據問誰說不能亡相。問若我難卽名無相。巧便最勝與清淨最勝。二二何有別答。巧便據無執。清淨據無悔。諸說相縛。不過於此文又云。問。言相縛者。名煩惱障。爲所知障。答。設爾何失。二俱有過。若由煩惱障。二乘無學有漏心位應無相縛。我執斷故。若由所知障。生空後智應有相縛。二解。一云。由所知障若爾生空後得應縛。答。不相順故。依安慧釋。此卽爲正。二云。以煩惱障爲相縛體。若爾二乘無學有漏善無記心應無相縛。答。由此相分體是有漏。是彼所引熏成種故。今雖斷彼我執體盡。由有相縛。然法執體非正相縛。執有相故爲依助。彼我執起故。是助相縛。無學散善及無記心。亦有此助。未離相縛。生空後得雖有其助。無善有漏所熏之相正相縛者。故得云無。此釋爲正。然執三輪相第六識。五八任運。第七內緣故。

①問誰二問雜？②以二似？③故二大④白云疏至微薄頁二十三字原本所無今依甲本補載之⑤原本註目爲倫記作淵

有情眠伏藏識。或隨增過故名隨眠。若望菩薩唯二障種。故無記等不得此名。諸無記品具二障種。體無堪任。是有漏故。此說名龜重。因無初惱害故餘處唯說染種名。龜重。無記法非之。善法唯一。謂有漏性。決擇分說。有自性業龜重。對法亦名。有漏龜重。由無初二義故。今論說信等法。種不名。龜重。亦非。隨眠是故一切所依自體即是異熟五蘊之身。煩惱逼惱。惡煩惱依附名。龜重。所生體是異熟無覆無記。名龜重自性。文倫記大同。

六十對法第十至如別抄說文。對法十。三左云。云何名一切龜重。略說有二十四種。謂一切遍行戲論龜重。領受龜重。煩惱龜重。業障龜重。異熟龜重。異熟龜重。煩惱障龜重。業障龜重。異熟障龜重。蓋龜重。尋思龜重。飲食龜重。交會龜重。夢龜重。病龜重。老龜重。死龜重。勞倦龜重。堅固龜重。龜重。中龜重。細龜重。煩惱障龜重。定障龜重。所知障龜重。如是二十四種略攝一切龜重。一切遍行戲論龜重者。謂執眼等諸法習氣。無始時來依附阿賴耶識相續不斷。即此名為戲論習氣。從此習氣眼等諸法及名言執數數生起。領受龜重者。謂有漏諸受習氣。煩惱龜重者。謂煩惱隨眠。業龜重者。謂有漏業習氣。異熟龜重者。謂異熟無堪能性。煩惱障龜重者。謂猛利長時間煩惱性業障龜重者。謂能障道無間等業障性。異熟障龜重者。謂與諸現觀相違邪落迦等自體得蓋龜重者。謂能障礙善品方便盛貪欲

等性。尋思龜重者。謂能障礙欣樂出家欲尋思等性。飲食龜重者。謂極多少食於方便行無堪任性。交會龜重者。謂兩兩形交身心疲損性。夢龜重者。謂睡眠所發身憊劣性。病龜重者。謂諸界互違所發不安穩性。老龜重者。謂大種衰變所起不隨轉性。死龜重者。謂臨命終時諸根亂性。勞倦龜重者。謂遠行等所作支體顛倒性。堅固龜重者。謂無涅槃法者。如其所應。所有戲論龜重等性。龜重。細龜重者。謂欲色無色所有龜重。如其次第。煩惱障龜重者。謂聲聞獨覺菩提所治。定障龜重者。謂九次第定所發功德所治。所知障龜重者。謂一切智性所治。義燈七本二十六左。言龜重者。諸文不同。具如疏引言如別抄說。龜重不同略有五種。一二障種子名。龜重。即此論頌捨二龜重。故便說得轉依。二二障所引生所餘習氣無堪任性名。龜重。即下斷障中云。二障所生無堪任性。如於二定說。斷苦根。三三障現行名。龜重。即說悟沈正障輕安。達細輕故名。龜重。如第六明。又對法第十云。領受龜重。即異熟受。能障定故。四諸有漏種總名。龜重。顯揚十六說。依他自性由相生。龜重。龜重為緣又生於相。五一切有漏種及現行名為龜重。瑜伽論五十八云。龜重縛即一切有漏法。應知此中或漏所隨故。漏所生故名。龜重。或漏自性故。或相應故。名為龜重。何以故。瑜伽六十四云。無所堪能不調柔相是龜重相。此有五種。一現重相。二剛強相。三障礙相。

四怯劣相。五不自在轉無堪能相。由此有漏隨其所有。總說有漏名為龜重。望無漏說。不善無記名為龜重。即二障種現及無記受望善心說。善有堪能故。或唯說散名為龜重。望定而說。定有輕安故。前五相中具不具等隨其所應。且有漏善或名龜重。漏所隨故。或非龜重。非漏性故。非種子故。非習氣故。所餘或名。龜重。或不名。龜重。或唯說煩惱名為龜重。漏自性故。或通二障名為龜重。執自性故。漏性漏俱故。或唯障種說為龜重。以漏執性性沈隱故。生現障故偏得其名。或唯習氣名為龜重。以微隱故。性難斷故。諸說不同准此會釋。今謂。五十九說十八龜重。瑜伽對法互相有無。瑜伽更說。愁惱龜重。怖畏龜重。不說領受。堅固。龜中。細煩惱定。所知八種。所餘雖名稱別。體即皆同。顯揚十九。新左說。二十龜重。於瑜伽十八上加定所知可知。六十顯揚十六。及無所見文。顯揚十六。九左云。復次頌曰。由二縛所縛。堅執二自性。故二縛解脫。正無得無見論曰。起前所說諸分別時。節為二縛。所謂相縛及龜重縛。由此二縛執二自性。謂執依他起自性及遍計所執自性。是故解脫二縛縛已。於二自性正無所得及無所見。所以者何。由反計所執自性畢竟無故。不可得。依他起自性雖復是有。不取相故無所見。六十又云。為緣。生相縛。六十右之文。

●種二執● ●新十(隨無記種起名龜重所)● ●三二二● ●校者曰自云云至治文三十行原本所無今依甲本補載之 ●校者曰自言龜至釋文三十行原本所無今依甲本補載之 ●節二即● ●縛十(所縛)● ●反二遍● ●(生)一●

六十顯揚十九說至方乃俱解脫文 檢第十
九未得此文

六十今說於彼不爾故文 自下疏有二

釋初說二乘亦作非安立觀然於二乘非安

立觀兼修安立正觀又非安立中唯局人

空不通法觀菩薩不爾然論爲顯彼劣

故不說有二乘兼修非安立觀又二乘下

是第二釋此釋意謂以諸經論爲證二乘

唯作安立不通非安立觀演祕云論非如

二乘唯觀安立者疏有兩釋不斷優劣今

觀二釋理猶難悟何所以者三乘真見皆

非安立如何二乘方便安立引非安立如前

不許以執導空以異類故若許作者復

達此文答異類觀因理誠未可增上相發

引妙生於理何失如漏無漏許相導故

故論七十三云問若先無有知無相智

由無有故亦無無智既無其因應不得

生答有相亦得爲無相因隨順彼故如

世間智爲緣生出世智有漏智爲緣生無

漏智有心定爲緣生無心定此亦如是今

以安立引非安立亦何爽理然安立觀本

希斷惑證無爲理能少伏惑亦得名爲順

非安立又餘類非一涅槃勝曼諸經皆言無

作四諦非諸二乘之所知故或二乘人愚不

思法二類不同初不能作後容修之經論

依前故言不作亦應無失
六十十六十九中至八現觀故文 六十十九十四有
之文
六十顯揚十六至不依無色文 十六十六右之

文

六十又如何七十一至一分亦爾文 六現觀者

出次下論十六至一思現觀二信三戒四現

觀智誦五現觀邊智誦六究竟七十一四右

明六現觀自性界繫所依事今所引文此

明所依演祕云疏一依非依等者謂思現

觀唯欲界故不依八定名依非依餘五通

依八定地有據修道說又三依五此三初

生依於見道四禪根本及一未至名爲五依

見道眷屬信亦五依餘信現觀而即不爾故

云一分

六十問何故不依下地入文 見道不依

中間一有理有文答中初明三理初非明

利故二彼多散亂故三非純淨地故又瑜

伽文下大明文中初引瑜伽次指此論應

知又上所引第七十一三依五依生等亦其

證也義燈七本二十八右云論菩薩起此煩

善根等若二乘人增上忍世第一通依五地

中下忍及煖頂可通中間非是見道近所

依故又解方便可通若成滿者非在中間

若大乘者上忍第一唯第四定餘可通依

近分中間又解中下品忍及煖頂二方便通

依成滿唯在第四靜慮故今此文云雖方

便時通諸靜慮而依第四方得成滿准此

成滿當不通下故知中間定不得有三乘

成滿方便皆通以入見道七十一及六十

九唯說五依非中間地西明要集俱許得

依者乖文自說西明引瑜伽第一百云復

無色能起斷惑能起善根理必應爾今謂

不爾彼說盡漏約修道斷非謂見道七

十一云三五依生及六十九現觀依未至及

四靜慮不說無色及以中間若以九依能

斷爲證亦應無色能入見道能起善根若

許起者違涅槃經煩等善根是色界繫及七

十一六十九文又此論中及六十九顯揚論

等云依欲界起四善根及入見道者就

斷煩惱并大乘中頓悟者說若漸悟者斷

所知障色界亦許二乘回趣亦依彼身起

四善根入於見道問既許毘鉢舍薩生色

無色雖是頓悟亦依彼身起四善根應

通無色亦有善根答煩頂下忍容許上

生非隣近者可許上生雖許上生所起煩

等是色界故定惠均勝非彼地法以惠劣

故言生上地不起下者據諸凡夫及二

乘說或四善根菩薩生彼不能現起此四

善根或不生資糧位中許有生上未起

煩等作此說者順諸經論倫記十九上

十六右初舉景釋此許餘五通六地次舉泰

釋此辨諸部及瑜伽中七十一第一百兩

文

七十有菩薩功能至不同二乘文 六十十九十四

右云復次如熏修邊際第四靜慮以爲依

止引發無諍及與願智當知如來所有一

切不苦佛法妙智亦爾餘神道等一切靜

慮以爲依止皆能引發

七十六十九說至生起此智文 六十十九十五右
云又即以彼世第一法所攝俗智爲依止

●大正藏經第四十三卷五百六十八頁 ●自云論至無失十八行原本所無今依甲本補載之 ●事二等 ●自云疏至一分八十字原本所
無今依甲本補載之 ●不十(者) ●自七本至兩文三十五行原本所無今依甲本補載之 ●能一德 ●苦二共 ●道二通 ●

故能入見道時。即先所修善世俗智所有種子。由彼熏修皆清淨。亦名為修。此則名為諦現觀邊諸世俗智。出見道已生起此智證見所斷諸法解脫。昔來於彼曾未解脫。由此生故是諸聖者於見所斷煩惱斷中能正分別。謂那落迦我已永盡。乃至不復墮諸惡趣。又能了知我今已證得預流果。又能了知我今已斷如是所有煩惱。又隨所欲應可為他所說別者當為建立。又審觀察而記別之。

七十今至修皆遍緣等文。演祕云。彼傍所修世俗智種。至修道位皆能生現遍緣諸法。不同有宗畢竟不起。故六十九云。升見道時即先所修善世俗智所有種子。由彼熏修皆得清淨。亦名為修。釋曰。由入見道斷染污故。故世俗種雖彼一分能染污法名為清淨。據此清淨故名為修。又云。諸世俗智出見道已。生起此智證見所斷諸法解脫。能正分別不墮惡趣。又能了知得預流果已斷如是所有煩惱。為他記別等。釋曰。此皆傍修世俗智。能非說無漏後得智也。

七十又六十九云。至此根攝文。演祕云。按彼論六十九云。又於見道初智生時。諸餘智因由能生緣所攝受。故皆得增長。一切見道即此利那皆名為得。於此得已後時漸漸次第現前。當知見道是速進道。釋曰。見道十六初智生時。餘十五智本有種子。而增長故皆名為得。由初智力而為生緣所攝受故。既云一切明無色界無漏見種。此時亦增名修無色於理無失。

七十對法第十不自在說文。第十十二云。如是依一切上地。現修進道時。皆能修習下界下地所有善根。於彼得自在故。當知此中所說義者。謂依止上地現前修習道時。下界下地所有善根雖不現前亦皆修習。何以故。於彼得自在故。自在者謂轉增勝現。行自在故。此論顯示准。上地修下地善。不須依下修上地善。故今點示。

七十若自在先得。如類智緣文。演祕云。按彼論六十九云。問。一切類智現在前時。皆了別色無色界耶。答。若有會於色無色界所有諸法。善聞善思。善取相者。即能了別。若不爾者。不能了別。釋曰。類智有二。一真二俗。今此所明約俗類說。若真類智必緣於上。如上下諸八類智也。既善習者能了於上。明善自在亦能修上。俱會得故。

七十此論中釋至不入見道文。樞要下末三十八云。如前說。入見道唯依欲界善趣身起。餘惠厭心非殊勝故者。此依所智障俱有煩惱障對治。或唯斷煩惱障入見道。義非依唯斷所知障對治。以欲界見道煩惱有不善及五趣四生厭心可深能入見道上界不爾。若唯斷所知障。不藉深厭心。但求善提不欣解脫。上界亦得故。有聲聞色界回心入見道等。此說直往彼說迂會。

七十此論中釋至不入見道文。樞要下末三十八云。如前說。入見道唯依欲界善趣身起。餘惠厭心非殊勝故者。此依所智障俱有煩惱障對治。或唯斷煩惱障入見道。義非依唯斷所知障對治。以欲界見道煩惱有不善及五趣四生厭心可深能入見道上界不爾。若唯斷所知障。不藉深厭心。但求善提不欣解脫。上界亦得故。有聲聞色界回心入見道等。此說直往彼說迂會。

七十此論中釋至不入見道文。樞要下末三十八云。如前說。入見道唯依欲界善趣身起。餘惠厭心非殊勝故者。此依所智障俱有煩惱障對治。或唯斷煩惱障入見道。義非依唯斷所知障對治。以欲界見道煩惱有不善及五趣四生厭心可深能入見道上界不爾。若唯斷所知障。不藉深厭心。但求善提不欣解脫。上界亦得故。有聲聞色界回心入見道等。此說直往彼說迂會。

七十此論中釋至不入見道文。樞要下末三十八云。如前說。入見道唯依欲界善趣身起。餘惠厭心非殊勝故者。此依所智障俱有煩惱障對治。或唯斷煩惱障入見道。義非依唯斷所知障對治。以欲界見道煩惱有不善及五趣四生厭心可深能入見道上界不爾。若唯斷所知障。不藉深厭心。但求善提不欣解脫。上界亦得故。有聲聞色界回心入見道等。此說直往彼說迂會。

七十顯揚十六至能起現觀文。十六十六有之文。即三惡等七字疏主所加。七十此即第十七地分別文。論云。解行地攝。此約瑜伽七地以論攝屬。故言七地分別。

七十對法第十三至第十一說文。對法十三十二云。無性六二四。七十心境相稱至平等平等文。無性六十有論曰。爾時菩薩平等。文所緣能緣無分別智已得生起。由此菩薩名已悟入圓成實性。無性釋曰。平等平等者。謂如所緣都無所有。如是能緣亦無所有。是故所緣能緣二種平等平等。

七十此但偏遮有漏至戲論也文。義演云。意云。謂有漏後得智有相分。所以偏遮也。問。何名有漏後得智。答。從前無漏根本智勢引生但假名後得智。實非後得。問。無漏後得智無相耶。何謂不遮。答。無漏後得智雖有相分。無所取著。故非戲論。所以不遮也。如疏云。此亦離彼相戲論者。此釋不遮無漏後得以由也。

七十佛地有二說文。第三八左具如次下八十有疏解。七十如攝論第六至真法界等文。無性第六云。智者了達二皆無者。勝慧相應故名智者。於二無性能決定知故名了達。反計所執所緣能緣本來無性名二皆無。等住二無真法界者。平等安住故名等住。所取

七十佛地有二說文。第三八左具如次下八十有疏解。七十如攝論第六至真法界等文。無性第六云。智者了達二皆無者。勝慧相應故名智者。於二無性能決定知故名了達。反計所執所緣能緣本來無性名二皆無。等住二無真法界者。平等安住故名等住。所取

①道十(昇見道)②正一生③說一記④自云彼至智也百六十五字原本所無今依甲本補載之⑤(云)一⑥自云按至無失百二十七字原本所無今依甲本補載之⑦自現修至增勝七十三字原本中略今依甲本補載之⑧行二前⑨(依)十上⑩自云按至得故百十六字原本所無今依甲本補載之⑪自下末至相連百三十六字原本所無今依甲本補載之⑫大正藏經第四十三卷五頁六十九頁性十(攝論)⑬十(對法十一)左之文皆如上引⑭文二平等⑮解二非

能取悉皆遠離故言二無。如是現證法界非虛名真法界。

七十論有義此智至名聲等智文。演祕云。疏

有量破有義彈云。作此立因亦無因喻。但

應直責不須立量詳曰。作量直責理俱難

詳。所以然者。前師但云無分別智無有相

分不言餘無。何得而以色非色智為量

直責。今以理准文闕。重難之與答。難云。

除無分別智餘一切心。正緣境時應無相

分。名緣境故。如汝無分別智緣境之時。前

師答曰。設爾何失。故請牒云。若無彼相名

緣彼等難色等智展轉成立。真見有相。論

不言者。以巧略文令生後智。難色等智

今為量云。汝緣色之智。能緣聲等。許無聲

等相故。如緣聲等智。餘量准知。有義斷云

無因喻者真似可知。知

七十返復比量義准可知。義演云。量云。汝

緣色智應非緣色智。無色相分故。如緣

聲智。又緣聲智應非緣聲智。無聲相分

故。如緣色智為量可知。知

七十如觀所緣說等文。觀所緣論初云。所緣

緣者。謂能緣識帶彼相起

七十如雖無親證至名曰證文。義演云。如雖

無親證無分別相至名曰證如者。此文解。謂

有難云。若有相分名有所緣者。且如無分

分。七十如對法第一抄會文。對法抄九。六八左

五十說無相取。七十三說也。文。七十三左

云。問。於無相界若取其相。非無相取。若

無所取。亦不得成。無相之取。若爾。如何

名無相取。答。說隨眠已遠離故。此取雖

復取無相界。不取相故。成無相取。問。若無

復取。云何成取。答。雖不。構獲諸相差別

有所增益。然取無相故。得成取。問。無

有所構獲。無所增益。此取相狀云何可知。答。

取勝義故。取無相故。五種事相皆可知。顯

現。以為其相。問。若不分別。可立為取。何故

不計諸取滅無。答。滅無無有修行義故。

非修觀者。依於滅無。有所修。行。問。若爾

云何證知其相。答。自內證智之所證。知。問。

若爾。何不如其所證。如是記別。答。此內所

證。非諸名言安足處。故。問。若先無有知。無

相智。由無有故。示無數智。無相智。義無

數智。故知無相智。既無其因。應不得生。

答。有相亦得為無相。因隨順彼。故。如世間

智。為緣生。出世智。有漏智。為緣生。無漏智

有心定為緣生。無心定。此亦如是。

七十此緣真智至體相起故。義演云。疏此

緣真智狹帶真如之體相起故者。狹帶者是

仗託義。猶如病人要仗強人之所策。然後方

帶相。所以者何。正智見分不離真如。是內

證法故。今謂狹帶是仗託義者。此釋大

非也。狹帶是親。仗託乃疏。狹帶是大有

力。仗託無力。孟子所謂狹帶秦山。越北海。

可以准知。疏主上說狹帶是遍附義。是親

與仗託不同。又明詮真與等分。開狹帶遍

附。以為二義。此亦謬。娛。如上已辨。

七十此亦不然。非所慮託故。義演云。疏此

亦者。意云。雖心王心所相仗起時。帶彼心

所體相而起。然心王不得名緣心所。心所

非心王所慮託。故意說。心王心所俱時緣

前之境。境是心所慮託。可是所緣。心王雖

帶心所體相而起。然不是心王所慮託。故

不名所緣。所有解云。前雖非理。彼心王不

帶心所之體相。故又解。心與心所展轉相

緣。帶彼影像。名為所緣。義亦無過。如第八

卷四緣中解。

七十漸頓一心多心分別文。義演云。意云。漸

即多心。頓即一心也。

六十論實證二空。總說一心。義演云。實說

三心師云。既多剎那。明知實有三心。但據

所證真如體相等總說一心。其實有多。一

心師云。既所證真如是。二。明知能證智亦是

一也。言多剎那者。以無間解脫并一勝進

帶相所以者何。正智見分不離真如。是內

證法故。今謂狹帶是仗託義者。此釋大

非也。狹帶是親。仗託乃疏。狹帶是大有

力。仗託無力。孟子所謂狹帶秦山。越北海。

可以准知。疏主上說狹帶是遍附義。是親

與仗託不同。又明詮真與等分。開狹帶遍

附。以為二義。此亦謬。娛。如上已辨。

七十此亦不然。非所慮託故。義演云。疏此

亦者。意云。雖心王心所相仗起時。帶彼心

所體相而起。然心王不得名緣心所。心所

非心王所慮託。故意說。心王心所俱時緣

前之境。境是心所慮託。可是所緣。心王雖

帶心所體相而起。然不是心王所慮託。故

不名所緣。所有解云。前雖非理。彼心王不

帶心所之體相。故又解。心與心所展轉相

緣。帶彼影像。名為所緣。義亦無過。如第八

卷四緣中解。

七十漸頓一心多心分別文。義演云。意云。漸

即多心。頓即一心也。

六十論實證二空。總說一心。義演云。實說

三心師云。既多剎那。明知實有三心。但據

所證真如體相等總說一心。其實有多。一

心師云。既所證真如是。二。明知能證智亦是

一也。言多剎那者。以無間解脫并一勝進

帶相所以者何。正智見分不離真如。是內

證法故。今謂狹帶是仗託義者。此釋大

非也。狹帶是親。仗託乃疏。狹帶是大有

力。仗託無力。孟子所謂狹帶秦山。越北海。

可以准知。疏主上說狹帶是遍附義。是親

與仗託不同。又明詮真與等分。開狹帶遍

附。以為二義。此亦謬。娛。如上已辨。

七十此亦不然。非所慮託故。義演云。疏此

亦者。意云。雖心王心所相仗起時。帶彼心

所體相而起。然心王不得名緣心所。心所

非心王所慮託。故意說。心王心所俱時緣

前之境。境是心所慮託。可是所緣。心王雖

帶心所體相而起。然不是心王所慮託。故

不名所緣。所有解云。前雖非理。彼心王不

帶心所之體相。故又解。心與心所展轉相

緣。帶彼影像。名為所緣。義亦無過。如第八

卷四緣中解。

七十漸頓一心多心分別文。義演云。意云。漸

即多心。頓即一心也。

六十論實證二空。總說一心。義演云。實說

三心師云。既多剎那。明知實有三心。但據

所證真如體相等總說一心。其實有多。一

心師云。既所證真如是。二。明知能證智亦是

一也。言多剎那者。以無間解脫并一勝進

生滅道理。知文對法。義演云。疏智爲其相者。體相也。見以無漏智爲體說。一心見道。文也。今爲以證者。證其頓證斷一心之義。

七十五勝至第九抄文 五十五十六右

云。云何名爲第四現觀。謂於如行道中。先集資糧。極圓滿故。又善方便。摩聲心故。從世間順決擇分邊際善根。無間有初內遣有情假法緣心生。能除輕品見道所斷煩惱。從此無間第二內遣諸法假法緣心生。能除中品見道所斷煩惱。從此無間第三遍遣一切有情諸法假法緣心生。能除一切見道所斷煩惱。又此現觀卽是見道。亦名雙運道。此中雖有毘鉢舍那品三心。及奢摩他品三心。然由雙運合立三心。以

於一剎那中止觀俱可得故。當知此論心
唯緣非安立諦境。又前二心法智相應。第三
心類智相應。文問此文明說三心。何爲一
心之勝證耶。豈置舉子嶋解云。此文明分
法類。旣以三心爲相見道。返知一心是真見
道。故以此文爲一心見道之勝證。今謂此
解未穩。何者現有明說。一心見道之文。捨
之不取却舉。歷說三心之文以證一心。於
理甚爲迂僻。恐五十五字寫誤。應作八
字。以上已言五十八等一心見道之文。故
義演云。此中互解二文者。意說。一心解三
心。三心解一心之文。故云互解也。且一心
師解三心文云。雖無間等三心不同。以事
方究竟而相等。故總說一心。三心師解一

②得二時③ ②問二問④* ③斷十(之)⑤ ③諸十(法)⑥ ③惱十(文)網註⑦ ③大正藏經第四十三卷五百六十九頁 ③行二斷⑧
 [合]一⑨ ③自云見至別引六十五字原本所無今依甲本補載之 ③現二觀⑩ ③一十(說即初無開解脫勝進三心差別發立有十一)十
 八字⑪ ③自云傳至具述八行原本所無今依甲本補載之 ③大正藏經第四十三卷五百七十頁 ③知上瑜伽有應字 ③法十(九初有
 之文但無此見道三字)十二字⑫ ③爲以二以爲⑬ ③原本註目摩訶本作摩 ③二二三⑭ ③論二諸⑮ ③(之)一⑯*

七十有古德云不然文義演云古德意說此真見道漸頓有二師說今更加論中一真見道至故總說一心文爲第一說後二有義爲二義總爲三說者不然前無分別智等文但是總標非是別解之義

有情假緣智等者。而言內等。傳有兩釋。一解如疏自身名內。故對法論云。云何遣各別有情假。所緣法智爲相。由此智相於自相續中。有不分別我相。不分別者是除遣此智。於自相續中。不分別色等法相。餘因於前。故知內者約自身說。二云。約界以辨內外。初遣欲界。自他有情假。第二遣欲界自他法假。同在欲界。故說內言。猶言內人。道。自及他皆名內也。第三遍遣上界我法二假。皆盡。故說遍言。詳曰。後理雖通。然無所憑。今依初說。

具見○伽略纂○并倫記十五上三十四左

云。疏緣一切內外法我者。外解我如彼計梵

三心眞見道義者。是也。許三心是眞見道。師

也文
略纂十四四十八紙左云。那爛陀寺海慧論師

釋此三心。非唯菩薩見道。亦是二乘。所以

執名第二。違法假第三。假我及屬我法重觀我我所。下品空故名。遍遣二假。然今取唯大乘爲勝文。義燈七本三十六云。問。大乘真見斷二障。據彼總別立三心。二乘真見斷一障。應亦別總立二心。答。說六現觀。

許小有亦復無妨。又解不許二乘唯觀安立諦故。此非安立二乘不作。若許作者。何故諸部小乘之中。皆不說有二心見道。若爾初十六心諸部亦無。豈可不作。若亦不作。違雜集第九彼云。安立者謂聲聞等隨自所證已得究竟爲欲令他亦了知故。乃至安立道諦。謂於諸諦中有如是如是。如是如是如是智如是等。既爾何故諸部不說總十六心。但有上下十六心耶。答。約不愚法依大乘教中聲聞乘法作安立觀。諸部小乘多約愚法依彼小教故不能作問。若爾三心亦應如是。答。雜集論中但說安立。不

作二解任情

況說爲相見道者。^③此論云二相見道此復有

又約相見道中決定有三心故說是相見

道意

對法一名類智文 對法九初右 瑜伽五

又十六心法忍法智名法後二名類者。且如苦法智忍。苦法智名。法智。苦類智忍。苦類智名。類智。餘三諦亦爾。故四諦合有十六心。卽八觀真如。八觀。正智觀。正智者名。類智觀。真如名。法智。

云。問。一切類智現在前時。皆能了別色界無色界耶。答。若有曾於色無色界所有諸法。善聞善思善取相者。即能了別。若不爾者。不能了別。所餘諸智或在毘鉢舍那品。或在奢摩他品。法智類智二品所攝。文義演云。疏若曾上界善取相者。意說善薩於加行位中曾修上下諦觀。今住相見道中等。能作前上下八諦十六心觀。即苦法忍智緣欲界四諦。若類忍智緣上二界四諦。即以類智了色無色四諦法。

無爲法之能緣故言無別有解。真如是一切

13 二分之體，據此道理，說云無別文。今謂

不允當。今謂見分證識性。故能所有別自。

自證識相亦是自心。觀依他故。今依見。

分說如下引義演釋

①標十(也)②自云論至初說十三行原本所無今依甲本補載之③道二通?④(瑜)十伽⑤(并)一⑥許二計⑦自七本至任情十八行原本所無今依甲本補載之⑧(即)十此⑨(苦)一⑩餘三三四⑪自十(證分至體義無別)⑫亦二復⑬二二一

忍文演祕云釋曰初二忍智是後所生聖道
種類名為苦類智緣此忍名之為忍或後
所生諸聖道等是前類故名之為類文義演
云言有二種一者言二者言之中言者即
是意言當隨緣法忍智時意道後諸聖法
是此類由此說得名苦類智忍釋曰類
者流類俱舍最初證知諸法真理故名
法智此後境智與前相似故得類名難集
云由初二種是後一切聖法種類解云初
忍智是後所生之聖道種類名苦類智忍第
二解與俱舍同又顯揚十七名種類智

八十苦類智名苦類智文對法九二云云
苦類智謂此無間無漏智生審定印可
苦類智忍所以者何由苦類智忍無間無漏
智生於苦類智忍內證印可故名苦類智
文演祕云論四苦類智等者即緣第三類
忍為境或亦緣前法忍法智即印類所緣
之事不緣類忍名印類忍

八十論法真見道至名相見道文演祕云論
法真見道等者疏有兩釋有義彈初釋云
此論對法皆云類忍於法忍智各別內證
即已總法無間解脫二自證分又云類智
印可類忍不說類智別證法智如何言法
真見道解脫自證今作二釋一云法忍法智
別法真見無間解脫見分緣如類忍總法
無間解脫自證緣智然未決定類智重法
審決印持亦同類忍法二自證二云前三
如前第四既云印可類忍由是總法無間
解脫證自證分緣自證分二道之中自證緣

見四緣第三今類智忍既法自證第四緣
忍明法二道證自證分但說法見及自證
者略不論之義必應爾詳曰而言法者但
法真見緣如智別不據法彼別行相以
真見中無別行故第三雖但證前二智第
四亦然或緣第三然祇是智而緣於智據
此一邊別配二道不約三四解行以分故
亦何爽故論結云差別建立名相見道若第
三四俱雙法前二道自證差別之義而不顯
也若法二道證自證分有理有文或亦無
失者略爾

八十此即總法至故合法也文演祕云又
解此總法者但法緣如不分二道見與
自證名總法也疏雖緣智緣如不同見分
是一等者謂真無間解脫二智皆緣於如類
忍緣智據能緣見同故合法

八十云現觀邊智諦現觀當知此智第三心
無間從見道起方現在前緣先世智會所
觀察下上二地及二增上安立諦境似法類
智世俗智攝通世出世是出世間智後所
得如其次第於一一諦二種智生謂忍可
欲樂智及現觀決定智如是從前現觀起已
於下上諸諦中二二智生釋曰緣先世者
略有二解一云緣見道前會所觀察下欲
界地上色無色二地煩惱即苦集諦及二增
上即滅道二安立諦境二云緣前真見名
會觀察以放真見緣下上地及二地中所
有增上安立四諦以之為境言第三無間

者三心見道第三心後而起十六名第三無
間餘經文可悉文義演云第二現觀位者意
云似法類智生時是見道後得智是後得
智故云第二現觀位也謂忍可欲樂智即
苦法智忍苦類智忍也餘諦亦爾現觀決定
智者苦法智苦類智餘諦准此此云二俱
是相見道中智得智故云是現觀邊智諦現
觀也又按瑜伽五十五云現觀邊智諦現
觀者解曰現觀者真無漏智邊者後也智
諦現觀後所得智通有漏無漏意說此後
得智向真見道正體智後得智也又云二增
上安立者即是滅道無漏諦為世俗智現緣
不著但為增上緣發起世俗智緣安立
諦境又云似法類智世俗智攝者此智是
世間世俗智以似他無漏法類智故云似
也以放似他故名為似相似也

八十顯揚十七說三心亦然文義演云又
按顯揚第十七云從此諸現觀已上於
修道中有十六行世出世清淨智生謂於
欲界苦諦生一智一者現觀審察智二者現
觀決定智於色無色繫苦諦亦有如此二
智如於苦諦有四智如是於集滅道亦
各有四智約此道理說有修道位釋曰
四諦二智同五十五亦不由加行有十六
差別爾爾隨觀諦所作有此差別故真見道
中亦可說有十六心也

八十今此約行至唯是相也文義演云言此
約行差別說者意說此論中約二諦法智
類智行解不同而有差別故唯是相見道

①自云釋不類文四十四字所無今依甲本補載之 ②(皆)十是 ③証二說 ④(第)十九 ⑤自云苦至智文五十一字原本所無今依甲
本補載之 ⑥自云論至類忍三十九字原本所無今依甲本補載之 ⑦自云論至略爾二十二行原本所無今依甲本補載之 ⑧失十(女)?
大正藏經第四十三卷五百七十一頁 ⑨自云又至合法六十一字原本所無今依甲本補載之 ⑩自云按至悉文十五行原本所無今依甲本
補載之 ⑪智二後 ⑫日二六 ⑬觀十(者) ⑭有二在 ⑮爾二然*

也

八十然彼文說至可細尋之文 義燈三十九右

云問准瑜伽等上下十六在相是道何故顯揚十七云從此諸現觀已上於修道中有十六行世出世淨智生答二解一云

瑜伽等據重法前真見道智無相有相二智所行俱各創得故有相智名相見道又據不出觀即入有相行智俱名見道顯揚約

其真相別起相見在後更重修故名爲修道若據重緣真見所緣亦屬見道又解瑜伽據不出觀初作之者判在見道顯揚

據出觀後重作之者名爲修道非於修道不作諦觀故顯揚云如是現觀智若聲聞

等所得爲對治十種無色三界雜染若菩薩所得爲對治十種地障乃至亦名究竟

現觀各據一義並不相違二釋任取

四十論若依廣布至有九種心文 瑜伽五十八云其於爾時智行如是建立見道由

二道理一廣布聖教道理有戲論建立二內證勝義道理離戲論建立文 具如下辨

八十五十八末至如彼抄說文 五十八十五右云依初建立第一廣布增長力故說法智品

有四種心種類智品亦有四心隨爾所時八種心轉即爾所時總說名一無間所入純

等者品者品類品類言即并攝忍即四法忍

法智一品類合名四心類智亦爾此是皆品有八種能有斷惑之功此說次後入如

智品時節八定品能寂靜故住心故總名爲一奢摩他之心故言九心前智品八心後

定品一心以定品無斷惑之功不爲智故但總名一心雖智時有定時有智功能

別故智時陰定時陰智不論問曰初四法忍法智爲四心類智亦爾者應隨順

小乘解以斷上下界惑別故又解大乘別者如對法初無間復無間別故云各爲一

類二說今言品者是品類義論云法智品者不取其法智意取法忍即法智之品故

此法忍爲四故八心以能斷惑是無間道故得智名四法智四類智合爲一心名

純奢摩他道以不能斷惑非無間道故總名九心三說即法忍智爲四類忍智爲四

心名八心見道雙運故此八俱時有定品亦八心但以功能令心住寂靜不同於智

能斷惑故言總得一心名智爲八心故令有九初解前後別故合三十二心總爲一

故總言九心此解但有十六心定慧別故名爲究竟心有此三說之中後解爲勝初解

五十對法顯揚瑜伽至故今會云文 對法九

初云云謂世第一法無間苦法智忍等由此慧故永捨見苦所斷一切煩惱顯揚十七

初右瑜伽五十五十六右如演秘引

八十依真之義至正與此同文 義演云此文會達論釋相見道非真依真假說所由此

相見道依世第一法無間而生者但是假說實非斷義也故顯揚云從第一法無間有

三心生斷見所斷一百一十二種煩惱又對法云謂世第一法無間苦法智忍等十六心

生斷見所斷瑜伽五十五云世第一法無間生三心斷見所斷如是等文皆約相見

道依真假說從第一法無間而生據實非無間實能斷而言無間及能斷者皆是假

說非真如是此有會也若據實而言及從前世第一法無間有真見道後即生三心

相見道次生十六心等故菩薩在相見道中學前真見斷證之事故是假立問既是

假立何故須學答爲欲遍知二障二我故

八十此有三因至如文可解文 義演云疏此

①自云問至任取十四行原本所無今依甲本補載之

②十種二欲色？ ③長二上 ④增一捨 ⑤斷二所 ⑥陰二塵 ⑦復二後

⑧(類忍爲四)十故 ⑨(云)一 ⑩(何)一 ⑪(同)二 ⑫(第)十九 ⑬自云謂至偈文二十八字原本所無今依甲本補載之

⑭云二三 ⑮道十(生真見道) ⑯因二日 ⑰(不)一

心非真見道。

八十六本頌何故至依見分說文。義演云。疏本頌何故但說於真至今依見分說者。意問云。本頌何故不說三心十六二種相見道但說真見道耶。答。說真見道者為證識性故。識性即真如。是無分別智見分所證故。此唯約見分說。不約自性分。次自證識相亦是自心故。但說見分緣如。不說自性緣如也。若說自證緣者有是緣於見分見分是依他起攝。所以不說自證緣見分緣真如。真如有是真見道也。若說相見道有是緣智。依他起收。

八十佛地論第三至中二師之義文。佛地論第三九有義演云。意云。彼第一師同此論第二師義彼後二師同此論中第三師義問。彼論中後二師義如何差別。答。彼第二師總言無漏智有見相。不論根本後得。若據第三師分別云。根本智無見相。後得許有。故成二別。

八十有七十三說至四句廣說文。義演云。按彼七十三云。有思惟真如。不觀真如。謂真見道中菩薩以根本智觀真如也。有亦思惟真如亦觀真如。謂相見道中菩薩。有以後得智觀真如等。有不思惟亦不觀真如。謂餘三心等文。今謂義演雖言。據彼論而與彼大別。今具引論文以合知其黑白。七十三初左曰。問。若思惟真如。即觀真如耶。設觀真如。即思惟真如耶。答。應作四句。有思惟真如。非觀真如。謂以分別所攝

如理作意思惟真如。但見真如相不見實真如。乃至未至正通達位。及通達後作意思惟安立真如。有觀真如。非思惟真如。謂通達真如時由勝義故。思惟其相。有思惟真如亦觀真如。謂通達後相續思惟非安立真如。有不思惟真如亦不觀真如。謂離如理所引作意思惟諸相。

八十佛地論第三至不勞此引文。佛地論第三十右云。若無漏心全無相分。諸佛不應現身土等種種影像。如是則達處處經論。轉色蘊依不得色者。轉四蘊依應無色等。則成大過。

九十對法第十三至現觀各別文。對法四十三十三左曰。建立現觀略有十種。謂法現觀。義現觀。真現觀。後現觀。實現觀。不行現觀。究竟現觀。聲聞現觀。獨覺現觀。菩薩現觀。顯揚十七三右六同此論。更說十八。瑜伽五十五十五左七十一二左並明六現觀。無性攝論第六十六右說十一種別。

八十有然有義事至如別抄說文。義演云。義者。謂能緣觀心上苦無常等義。事者。觀心同時俱有之法。同一事業故。所緣者。謂四諦非安立等。謂此等法義如六現觀章廣明。故云如別抄說文。但舍二十二明見緣事三種現觀。

九十喜能明利別有分別故文。義演云。疏喜能明利別有分別者。問。何故不與樂受相應。答。思現觀是欲界中思慧。思慧唯在意識中。有故。欲界第六識唯有喜憂捨三受相

應。所以第六識中無樂受。若色界中意識有樂受。上二界無思慧。又欲界中若得開法意識領解喜受相應。故云喜能明利別有分別也。

九十七十一說至為自證文。七十一三右云。問。思現觀何自性。答。上品思所成慧為自證。或此俱行菩提分法為自性文。義燈四七本四十二左云。此思等六出體有四。一剋性。二據勝三相應。四眷屬。如思現觀等說是惠者。即剋性體。及俱行菩提分法即後二體。五十五云。決定思惟者。思惟即思。據勝出體釋名者。如思現觀是隣近釋。如四念住體實是惠。由與念俱名為念住。思現觀亦爾。此論顯揚瑜伽七十一並云。思所成惠而為自性。西明云。思現觀或持業。或依主。信隣近或如信。且思現觀諸論說是思所成惠。如何持業。亦非依主。如或非觀名為現觀說為隣近。思亦非觀。名為現觀。何非隣近。若云現觀非思。因思所起故依主者。何不得云現觀非思。云思現觀是隣近耶。信現觀體於三寶淨信為體。此剋性體。瑜伽五十五云。及聞所成決定智惠。據勝出體。顯揚十七云。或此俱行菩提分法。通和應眷屬餘皆准此。信。或釋名者。或亦有財。雖體非觀能助現觀故。或依主釋。助現觀之信。令觀明之。或名信。戒現觀。或如念住。亦是隣近文。略纂十四四十七左云。問。諸現觀有幾。今正答。緣諸之現觀。謂智諦及邊究竟等。餘非正現觀。若是思現觀。因故名現觀。信從相

性二說。大正藏經第四十三卷五百七十二頁。三三。按。合。通。道。原本。諸註曰。思上。鮮本有。非。字。但。二。俱。二。原本。諸註曰。不。鮮本。作。非。色。二。義。第。十。十。自。曰。建。至。觀。文。四。十六。字。原。本。所。無。今。依。甲。本。補。載。之。或。二。戒。甲。本。諸。註。曰。戒。恐。或。乎。性。自。七。本。至。近。文。二十。一。行。原。本。所。無。今。依。甲。本。補。載。之。

應得名現觀。戒是共有等名現觀。非正現觀故。

八十
九左
思能生修文
義演云思能生修者。由資

糧位中思所成能引生₂煥修慧

九左自相者至末廣故文義演云疏自相者

下中攝故未廣緣故者。意云。以下中品思

不能處緣但能任運生緣自性故云自性

思息聶

九十一
七十一
說至是等流故文
七十一
七左云

問無邊際智及順決擇分善根何現觀攝。答

非諸現觀攝當知是現觀等流

九十
左論四現觀智諦現觀至無分別智文義

演云。論現觀智諦現觀者。意云。智者即是能

觀之智。諦者卽是非安立諦。此智現觀緣非。

安立諦故名現觀智諦也謂一切種者即

真如以真如與一切法爲一體故以真如名

也。可者以通。又見。參道。後二智。故云。一。

也。作者以通真見。傳道本在二孝。故云二

九十七等至此現觀文
七十一三左云

①戒二或②懷十(等)③廣十(緣)④攝二收⑤智二知⑥上十(義演)細註⑦是二此⑧(九十一云)二十一字一⑨
⑩觀一⑪諸十(也)⑫智二之智也⑬諸十(之)⑭出世二之⑮自問現至諸有十八行原本所其今依甲本補載之
⑯減十(者)⑰各二名⑱原本甲本俱傍註曰又或不乎⑲大正藏經第四十三卷五百七十三頁⑳攝二續㉑他二化㉒
生二歲㉓懷二懷㉔四二日

佛。知百佛神力。能動百佛世界。能入百佛世界。能照百佛世界。能教化百佛世界衆。

不同。賴耶爲質，轉識爲影。隱質談影云緣轉識問。二乘云何能觀賴耶云。入聲聞正

問。何故論中說修習位唯取無分別智不說餘法耶。答。即從所緣能斷道說緣者藉

①地=他 ②住以=位 ③果=花 ④前=行 ⑤梁=深 ⑥等性=性等 ⑦等十(性) ⑧如=得 ⑨多=名 ⑩[知
一] ⑪已十(已) ⑫(百)十苦 ⑬自云十至引也十九字原本所無今依甲本補載之 ⑭自云按至論抄十九行原本所無今依甲本
補載之 ⑮大正藏經第四十三卷五百七十三頁 ⑯優=復 ⑰[問]一

也。即修習位從所藉無分別智斷惑故。所以。此位偏說無分別智略不說餘法。或所緣者即是真如也。既對所緣真如即說能緣無分別智斷惑之道為修習位。故不說餘十度等法。今謂。論道為斷餘障證得轉依等。即是從所緣等。下五疏云。先明十地。此無別體。修十勝行斷十重障。證真如時名十地也。

二違細名龜違輕名重文 龜重名義井多種類。如。上具釋不勞更辨。

三論此能捨彼至廣大轉依文 義演云。論此能捨彼等者。此無間道捨二障龜重至解脫道得二之轉依。轉依者。謂菩提涅槃或可。願意但說涅槃。

三論依謂所依至二轉依果文 演祕云。有義轉者屬能轉道。亦轉之依。由能轉道轉所轉依名轉依故。今此解者相最顯了。詳曰。與轉為依名為轉依。轉即能依。能依論說是染淨法。云何轉言屬能轉道。能轉道者非是染故。今釋。轉者而有二義。一云。轉者屬能轉道捨得二種。轉之捨得。依主為稱。二屬所轉捨得二種。轉即捨得。持業立名。今依初義合言轉依。亦依主釋文義演云。論依謂所依即依他起與染淨法為所依故者。意說第八識與染淨法為所依。也不為與七為所依故。若約六。七識為所依者。若六七正起染時。可與染法為依。正相唯如何得與染法為依。或六七起善心時可與淨法為依。如何與染法為依。故唯

取第八為所依也。故說第八為染淨依。真如。為迷語依。今謂。有義轉依者為道。撲揚捨轉為轉。兩義雖似。撲揚善矣。

三總為別依文 義演云。疏總為別依者。意說。總第八依他與染淨別法為所依。染即依他上遍計。淨即依他中圓成。若爾是依他唯第八識耶。答。又解。依他通一切有為法。皆是依他。從緣生故。今約無間與染淨二法俱為所依。即唯第八。餘色心等有間斷故。

三同攝論至彼文稍廣文 無性第九初云。果斷分第十。論曰。如是已說增上惠殊勝。彼果斷殊勝云何可見。斷謂菩薩無住涅槃。以捨離染不捨生死。二所依止轉。為依相。此中生死謂依他起性雜染分。涅槃謂依他起性清淨分。二所依止謂通二分依他起性。轉依謂耶依他起性對治起時轉捨離染分轉得清淨分。無性初釋曰。以捨離染不捨生死者。害彼勢力如被呪蛇。雖不棄捨而無染故。二所依止轉依為相者。或依士釋或持業釋。乃至此中何者生死涅槃。依止轉依皆應顯說。生死謂依他起性離染分者。謂心法煩惱迷亂。生過失相續不絕。遍計所執分。涅槃謂依他起性清淨分者。謂畢竟轉遍計所執圓成實分。二所依止謂通二分依他起性者。謂二所依依他起性。轉依謂即依他起性者。謂心法依他起性。是諸雜染轉滅所依。乃至云何轉依。何者轉依。謂即於此依他起性對治起時者。無分別智起時。

轉捨離染分者。轉滅一切所取能取諸迷亂分。轉得清淨分者。捨彼所取能取性。故轉得遠離所取能取。自內所證絕諸戲論最清淨分。

三言轉依者至依士釋文 義演云。疏言轉依者至依士釋者。意說。第八總依他與染淨別法為所依。即轉染得淨故。依他是轉染淨之所依。即轉之依故名為轉依。故依士釋也。即依他與二轉為依也。

三又解此文至名轉依也文 義演云。疏又解此文依他耳上至故名轉依者。第二解云。即此依他起法與理為依。由有依他起第八識故。與能遍計心為所依。由能計心起計所執性而執邪道理。若起聖智斷染遍計性得菩提智而證涅槃真如。故說邪理及真理皆依他起。章法。故事為理。即將事攝理。如將苦等之事攝歸名。苦諦真如。苦即是事法。即但名苦諦真如。苦諦既此論中說依他起與染淨法而為依者。是事為理依也。即同小乘說。小乘說一切理法皆依事故。此下論文云。或依即是唯識真如生死涅槃之所依故者。此文即理之為事。依唯是大乘中不共義小乘無也。問。兩解所依有何差別。答。前解依他起法為染淨依。後解約事為理依。故有別也。

三無性云。二所依止轉依亦持業釋文 義演云。疎無性云二所依止轉依亦持業者。意云。此依他起事等有邪理執著有正理。離倒。即依他與邪理二法為依。若轉却依他

①此十(之) ②等十(也) ③大正藏經第四十三卷五百七十四頁 ④云有乃至釋文百二十八字原本缺今依甲本補較之 ⑤若二答 ⑥[者] ⑦淨二法 ⑧為迷語二論迷悟 ⑨生二中 ⑩為依二依為 ⑪依十(他) ⑫耶二即 ⑬離二兼 ⑭離二兼 ⑮[之] ⑯既十 ⑰生下無性攝論有死字 ⑱取二所 ⑲即十(他依) ⑳[故] ㉑耳二事 ㉒章二事 ㉓[之] ㉔然 ㉕理十(正理)

邪理自己正理得顯。即無漏起生正智。所以轉字而屬。所依依他。故持業釋轉即依故名。轉依也。即依他起一法能持染淨二法名。持業釋。三藏法師有此分別。又按無性本論第九云。二所依止轉依爲相。此中生死謂依他起。離染分涅槃謂依他起性清淨分。二所依止即通二分依他起性。轉依謂即依他起性。對治起時轉捨雜染分轉得清淨分。無性釋云。二所依止轉依爲相。或依土釋或持業釋。解云。二所依止即通二分者。意說二分者即是生死涅槃名爲二分。通二分者。即依他起性。依他起性既與二分爲依。故知依他亦通染淨。故云二所依止即通二分也。二所依止至或依土釋或持業釋者。意云。若依他與染淨爲依者。轉染得淨名轉之依故。故依土釋。若依他起體通染淨者。轉染得淨轉即是依故持業釋。

三然今能依至無持業釋文。義演云。疏然今能所合爲。轉依故無持業釋者。若據其文。文即不順。若據其義。義即無違。意云。攝論能所依合說故通持業釋。此論中能所二依別說故無持業。但有依主釋。或可。此論能轉與所依合名爲轉依。有依主釋。攝論唯約能依染淨轉即是依故持業釋。此順疏文。不違理故。今謂。義演不允。疏意。無性唯約所依故通持業。此論能所合說故無持業。

三今言依他起至名爲捨也。義演云。疏今言依他起名轉依者至名爲捨者。意云。此釋

伏難。謂有難云。所言轉依。轉謂即是遍計圓成。如何論云。依謂依他起耶。答。如疏自明。流轉即虛妄遍計生死。還滅即菩提涅槃。即道諦是能還。滅諦是所證。寂滅處。俱依。依第八識也。

四悟此真如至能所依異文。義演云。疏悟此真如證涅槃者至能取依異者。問。生死妄計。與真如體別。可與爲依。涅槃既與真如無別。如何真如與涅槃爲依。豈可一體之法而分能取依別耶。答。執四種涅槃。中。初後二種涅槃體即真如。不合能取。若其餘無餘二種涅槃由斷障所得。此二涅槃即是擇滅。擇滅是假。即依真如。此假涅槃爲能依。真如是所依。故說涅槃依真如也。

四論難於此位至名法身故文。義演云。論難於此位至名法身故者。此釋伏難。難云。如第一師釋轉依言證得如斯二轉依果。云何此中但說涅槃不說菩提。答。而非此中願意所顯。願意但顯唯識性故。又復願既云安樂解脫身大牟尼名法。明知但顯涅槃。不說菩提也。

四七十八中至平等平等文。七十八十七右曰。世尊。聲聞獨覺所得轉依名法身不。善男子。不名法身。世尊。當名何身。善男子。名解脫身。由解脫身故說。一切聲聞獨覺與。宿如來平等平等。由法身故說。有差別。如來法身有差別。故。無量功德最勝差別。數譬喻所不能及。

四上來已略釋二文說文。二文者。頗有二意。此謂二文。上三句正顯位相。二下一句明證後果。如上初左已科。

五位有多種且說少分文。義演云。疏位有多種者。即五位也。且說少分者。不說餘位但說修習位故。言少分。

五此無別體至總釋別位文。義演云。疏此無別體者。意云。總名修習位。若說修十勝行斷十重障。證十真如。即分十地。十地與修習位無別體也。言總釋別位者。即是十地中修十勝行斷十重障證十真如。若爲別位。即約此修十勝行別位以立名。十地故云總釋別位。

六俱行五蘊文。義演云。疏俱行五蘊者。但無漏戒名色蘊。俱時身不名色蘊。以有漏故。文義證七本四十三云。西明云。能生初地無漏法爾種子及新熏種爲其自性。今謂。雖有新種。非勝不立。由正能生有所生現證。理斷障故能生勝。不取新熏。未能生故。

六前劣者已捨故文。義演云。前劣者已捨故者。意云。見道聖性對修道無漏智名劣。即前劣後勝也。意難云。若見道無漏智斷分別惑名見道聖性。即修道無漏智不斷分別惑。又捨前見道聖性。即修道無漏智不斷分別惑。非聖性。

六性能斷故文。義演云。疏性能斷故者。意說。且如見道無漏智斷分別惑故。所以修道無漏智等斷分別也。見道智不斷修惑。

①士止止* ②所二取 ③寂一故 ④依二他 ⑤復一後? ⑥宿二諸 ⑦及十(文) ⑧少一小 ⑨證一 ⑩地十(之) ⑪云西乃至生故五十六字原本缺今依甲本補載之 ⑫前二劣 ⑬後二劣 ⑭集二等 ⑮智十(之)

不生貪求念。想之心。何況彼此二形從事。故文義演云。疏又論性戒至餘論皆同者。此第二解脫初地菩薩必不犯性罪。少分犯遮罪。雖作意護持時。有少分誤犯。又初地菩薩不同。初二果。初二果人。猶有妻孥。菩薩不爾。所以於性罪畢竟不犯。但於遮罪而有誤犯。有云。初地菩薩。猶實有妻孥。未見文。更檢餘文。設有皆是示現。故淨名云。示有妻子常修。行。現有眷屬常樂遠離。九第四十八十地論中第四至第十二。次說。八初至十九十地論中第四至第十二。次說。第二至第十地。各一卷中別明一地。故云。各一卷解。

九無性云。正受現前文。無性論第七。二十右之文。

十總持有四。四能得忍文。四十五十四右云。當知如是。妙陀羅尼略有四種。一者法陀羅尼。二者義陀羅尼。三者呪陀羅尼。四者能得菩薩忍陀羅尼。云何菩薩法陀羅尼。謂諸菩薩獲得如是念慧力持。由此力持聞。未曾聞言。未溫習未善通利名。句文身之所攝錄。次第錯綜次第結集無量經典。經無量持能持不忘。是名菩薩法陀羅尼。云何菩薩義陀羅尼。謂如前說。此差別者。即於彼法無量義趣心。未溫習未善通利。經無量時能持不忘。是名菩薩義陀羅尼。云何菩薩呪陀羅尼。謂諸菩薩獲得如是等持自在。由此自在加被能除有情災患。諸呪章句令。被章句悉皆神驗。第一神驗無

所唐捐能除非一種種災患。是名菩薩呪陀羅尼。云何菩薩能得菩薩忍陀羅尼。謂諸菩薩成就自然堅固因行。具足妙慧。獨處空閑寂無言說。曾無有物。見路而行。知量而食。不雜穢食。一類而食。常極靜慮。於夜分中少眠多寤。於佛所說得菩薩忍諸呪章句。能誦思惟。其呪詞曰。壹貳貳。蜜貳貳。吉貳。毘羅貳。貳。反。鉢陀貳。莎訶。

即於如是。是呪章句義。審諦思惟等量觀察。彼於如是。是呪章句義。如是正行。不從他聞。自然通達。了知如是。是諸呪章句都無有義。是圓成實。但唯無義。如實了。知此章句義。句義所謂無義。是故過此不求餘義。齊此名爲妙善通達呪章句義。彼於如是。是呪章句義。正通達已。即隨此義。不從他聞。自正通達一切法義。謂於此義如是通達。一切言說諸說諸法。自性之義皆不成實。唯有諸離言自性是。自性義。彼於諸法。此自性義正通達已。過此更無餘義可求。由於此義善通達故。獲得最勝廣大歡喜。由是菩薩得陀羅尼。當言已得。此陀羅尼章句所立菩薩勝忍。得此忍故。是諸菩薩不久當得淨勝意樂。已依上品勝解行地勝忍而轉。當知是名菩薩所有能得菩薩忍陀羅尼。文佛地論五十五亦同。次下疏云。四陀羅尼中今即初二攝。

十此地所治遲鈍性文。義演云。言遲鈍性者。即下闇鈍障也。由闇鈍故。於其三慧而有忘失。故得障名。

十謂以聞思修至親能起二文。義演云。疏謂以聞思修三慧至親能起二者。意云。謂依定及總持爲。因發起無盡聞思修三慧。照了大乘法。因得定斷障。聞思轉勝。故云。發無邊妙慧光者。即聞思慧也。問。定是修慧。聞思是散慧。豈可依定心散。趣散心思慧耶。答。有。解。一云。聞思慧依定起者。即在定中義說有聞思慧也。謂於定中能緣聞名。故假名聞慧。能緣義性也。

十地云。至名明地文。十地第一十四左之文。照字作焰。舊譯十地。璣珞等並言。明地。新言發光明之與光言異意同。

十問何故十度。至此地修定文。義演云。疏問何故十度。五地修禪三福業。此地修定者。三福業者。謂於戒修。此中問意云。何故十度中。即說第五地修禪明三福業。即說第三地中修定耶。答。菩薩爲欲遍學諸道故。初地引施二地持戒。已上同。欲界有情。三地學修定。即同。色無色界。有情。聲聞行法多。所以菩薩四五地中學。緣覺行法少。所以唯第六地學。七地已下學。菩薩無相行等。且四地修善提分法觀。五地觀四諦理。同聲聞。若六地修緣生觀。即同緣覺。七地已下皆同菩薩修。無相行。所以爾者。唯識約菩薩遍學諸道故。三地修定。餘論約十地中修十度約。隨增相說云。五地修禪。各據一義。亦不相違。問。何故說於戒。定。偏名福業耶。答。由施戒。威。大財。及生。入。天。中。受。善。妙。果。由。定。修。感。上。二。界。生。是。故。此

①想二相②(云疏)同十一字③有少三時有小④猶二尙⑤(梵)十行⑥妙二沙⑦(陀)一⑧持二時⑨被二
彼⑩貳二貳⑪貳二底⑫(咒)一⑬(句義)一⑭諸二所⑮諸十(法)⑯羅十(尼)⑰下十(六十六)
⑱十(妙慧光)⑲應二起⑳於二施㉑施二地㉒有二百⑳於二施㉓善二勝㉔定修二修定

三偏名福業

十論四焰慧地至慧焰增故文 義演云。論煩

惱新者。此但斷所知障。不斷煩惱。云斷煩
惱障。即伏令不起名之爲體。然疏引世親
云。能燒一切根本煩惱及隨煩惱。本者亦是
伏令不起故。疏云。即斷第六識中俱生身

邊二見及與二見隣近。俱貪癡慢等亦伏不
起。就此應分別。若貪癡慢與身邊二見
俱起者。即四地中伏也。若貪癡等由身邊二
見勢力所引起者。即第五地中伏。若貪癡
慢不由身見等獨頭起者。即第六七地中

伏。然四地中亦伏。八大隨惑而不伏。小惑
世親云。至皆爲灰燼文 世親第七十七有之
全文

十地云。至所燒故文 十地第一十四左之全

文。義演云。疏十地云。不妄煩惱薪者。妄謂癡
妄。妄失。此煩惱無始相續不絕。名爲不
妄。亦有疏本云。不惡煩惱薪起火。新燒故
者。有解云。身邊二見是有覆無記性。云非

不善故云。不惡。此四地中伏故云起。大所
燒文。今謂。十地作。妄。有疏本作惡。寫誤。
上說是。演祕解。下有解義。不允

十左論五極難勝地至極難勝故文 義燈七本
四五有。云。仁王經中。據相見道變。相變緣。此
論等說約真俗。知並。未曾有處說於見道

有。二智並。五地創並故說極難。文。演祕云
問。仁王經頌云。初地菩薩四天王。雙照二諦
平等理。何此論等唯說五地方合相應。答。

諸法自性。二廣分別。五明差別。綠色等法無
多差別。初地真合。緣五明智有。多別行。至
第五地真俗方合文 今謂。義演往。往引圓

測疏。今亦引圓測引三藏解。此是義燈所
破。然見義演頌。未引演祕釋。不舉樞要。
義燈。恐如理師不。電覽故

十世親云。至令相應故文 世親論第七十七右
之全文。書字彼論作。工。無性具言。世間書印
工論等智

十一。無性云。至令不相違文 無性論七十二左
之全文。更之上有更。達下無返。共字作。其。自
餘皆同

十一。前第二識中。至如彼廣說文 義演云。疏

前第二識中。已有妨難等者。即自第七識爲
第二識。從於本末以爲次第說。彼第七識
中。我。我所。不許。俱起。如何此地一念二智並

生。此等妨難。如彼廣緣。文。今謂。此據演
祕真俗合觀。具如第五卷中

十一。世親等同文 世親第七十七右。云。何故
六地名爲現前。謂此地中住緣起智。由此
智力無分別。依最勝般若波羅密多而

得現前。悟一切法無染無淨。於第七地當
成。有行。第八地中當成。無行。文。義演云。解
云。由加行智爲先。引無分別智證真如理。

有差別。又解。此文即騰後七。八地爲難。然
後却解。第六地無染淨相。謂。有難云。第七

八地既純無相。第六地中後觀緣起諸法。而
無染淨相。未審此等有何差別。答。第七地
雖是無相。而有功用。第八地中雖是無相

而無功用。六地中雖觀緣起。支等無染淨
相。然於觀心上。還有無染淨相現。若第七
地無無染淨相。故有差別。文。今謂。此疏兩

句。是世親意。義演不檢論文。以爲疏釋。
十一。十地云。至現前住文 十地第一十四左云。

般若波羅密。密行有聞。大智現前。故名現前地
文。今謂。聞字應。聞形誤。演祕云。由觀緣起
智爲加行。有時引彼般若無分別智。而得

現前。聞平聲讀。或可去聲。緣起智後方現前
故。文。義演云。疏十地云。至有聞智現前住者。
聞。謂聞斷。即由觀緣起智爲先。加行有時

引彼般若無分別智。而得現前。或可。聞字平
聲讀。由緣起智爲先。中間引得無分別智
也。文。今謂。小補韻會云。問時日也。史記書缺

有聞。又十地同處說第八地云。無相無聞
故名不動。文。有聞無聞相對而言。其意可
知

知義燈本文

云由乃至故文四十字原

支二文

依二住

緣二說

之二五

未二生

俱十起

本缺今依甲本補載之 同十(二乘作)

故今於此地至於無相功用後邊、已過世間二乘道故。能於空中起有勝行故名遠行。行漸高遠得遠行名。疏猶名有行者雖於無相猶名有加行也。

十二地云至出世間道故文 十地一十^九右

*之全文

十二無性云至差別也文 無性第七十右*之文動此心

彼但言作動彼心。又猶有煩惱亦無煩惱八字彼論所無。此是疏主加釋

十二地云至故名不動文 十地第一十五右

之文。不動彼作不退地。演祕云。疏十地云報行純熟者。因循任運不待加行而能成

之。名為報行。如言報性自能是等文。義演云。疏報行能熟者。報謂根性。行謂修行。即所修勝行。又或是根字。意云。此地菩薩根行能

熟。因循任運不待加行而能成之。名為根行。如言根性自然成等。此解稍勝。今謂。准義演釋。演祕報字寫誤。當作根字。然義

演文字寫誤孔多。難為適從。論疏演祕並作報字。今就多分亦無巨害

十二無性云至故名善慧文 無性第七十五右之全文

十三世親云至故名善惠文 世親第七十七右之全文

十三地云至利他行故文 十地第一十五右之全文

十三無性云至所依身故文 無性第七十一右之連續文。然彼論無感智二障此名施重之

二句更有言覆隱者。隔義斷義之二句

十三世親云至是周遍義文 世親第七十八右

云。此中圓滿。意說周遍

十四地第一至名法雲地文 第一十五右之全文

十四第十二云至萌芽故文 第十二十七右云

論曰。是中地釋名者。有三種。一雲法相似。以遍覆故。此地中間法相似。如虛空身遍覆故。二滅塵除垢相似法。此法能滅。眾生煩惱塵故。三度眾生從兜率天退乃至。亦大涅槃故。漸化眾生故。如大雲雨生成一切卉物萌芽故

十四此地如是至說後佛地文 第一十五右續

上名法雲地之文。彼論對下有治字。無說後之字

十四地第十二至皆如彼說文 第十二十四右

云。應知是中坐處者有十種相。一生相。如是經是三昧現在前時。即有大寶蓮華王出故。二重相。如經周圓如十阿僧祇百三千大千世界故。三勝相。如經一切眾寶間錯莊嚴故。四地相。如過於一切世間境界故。五因相。如經出世間善根所生故。六成相。如經行諸法如幻。性境界所成故。七第一義相。如經光明普照一切法界故。善照者為名。正觀故。八功德相。過一切諸天故。如經過一切諸天所境界故。九體相。莖。莖等如。經大琉璃摩尼寶為莖等。十莊嚴具足相。如經華身有無量光明。一切眾寶間錯其內無量寶網彌覆其上故文 第一主相彼作生

字義演云。一生相者。主者即是第十地菩薩所見他受用佛名主。非約第十地菩薩名主也。或此佛所坐大寶花臺此華勝餘花亦得名主相。王是主義文。今謂。或說為優。然論作生字。此應為正。順經論故

十四又如懷孕至不能繁引文 十地第一十五

右云。又如孕在藏。菩薩十地亦復如是。以諸地有障故。如子生時佛時亦爾。事究竟故。又如生時諸根覺了佛亦如是。於一切境界智明了故。藏有十時。一者陀羅婆身時。二者提羅婆身時。三者尸羅他身時。四者堅身時。五者形相似色身時。六者性相似身時。七者業動身時。八者滿足身時。於中有三種。根滿足時。男女相別滿足時。廣長諸相滿足時。如是十時諸地相似

十四瑜伽四十八至不能繁引文 第四十八初

至二十二無廣明行等

十四論如是十地至以為自性文 演祕云。明此地體諸論不同。按十住毘婆沙云。善根階級住處是地義。此同攝論以智為體。以無為法無階級故。又梁攝論唯說出離真如為地。如為法本故。偏說之。又佛地論第一說云。地謂所依所行所攝以淨法界鏡智等法合為地也。如次名為所依行攝鏡智為所攝。瑜伽等說如疏所引。望義不同諸教不違。有義彈疏釋地義云。說別實法與總假者名之為地。今解不然。論自說云。與所修行為勝依持令得生長其所修行

五二四 云疏乃至等文三十五字原本缺今依甲本補載之 得二待 大正藏經第四十三卷五百七十六頁 感二成 無性攝論本文作 來二罪 亦二示 雨二兩 壹二真 網二網 生二主 花十王 提二提 云明乃至地也二十六行原本缺今依甲本補載之

定非假者。不可假者別從實生故。但應說有為。無為總聚之法與所修行別法為依。為生長因名為地也。詳曰。若但云地不對於人。可如所斷。若對於人云菩薩地。菩薩之號豈非目彼假者體耶。若許爾者。與假為地何理不得。又本立地祇約行人階位。若別。若不對人。何須立地。又人無別攬法成人。所修之行亦即總分。廢總談別云與修行為依。生因又與修行為勝依等。正釋與假為地所以。又諸菩薩殊勝五蘊遠因。實法而得生起。何過不許。故四十七云。由能攝持菩薩義故。故名地。正同此論。於菩薩行能攝故。故與菩薩而為地也。

十四 無性云至分位名地文 無性第七十七右之全文
十五 四十七云義故名經文 四十七三十五左之全文
十六 全文演秘云。菩薩受用二利行時所居處義說之為住
十七 此約果與因文 演秘云。疏此約果與因者。以果與因而為地也。由所求果方起行故。即隨自地理。智二極皆名為果。非唯佛果。

十五 然以假者至為地勝文 義演云。疏然以假者總法為能依至為地勝者。意說。別法功德與五蘊假者為地。即依別實法假者依此而修行故。故喚別法功德與總假者為地
十六 璣珞經云至名地文 璣珞經下四右曰。佛

言地名持。持一切百萬阿僧祇功德。亦名生成。生成一切因果故名。地義演云。疏生成一切因果者。即十地之中皆有因果。非是究竟名因果也。生成者。若有為名。生因果。若無為名。成因果。

十五 無性云至有十地別文 無性第七十六左之全文 義演云。疏無性云謂諸菩薩於此地中至煩惱等者。此文意說。十地菩薩修習現觀等。現觀是初地。離過是二地。離犯戒過離貪是三地。由行忍故於身不貪。又第三地菩薩離離欲貪愚故。修菩提分法是四地。觀察諸諦是五地。觀察緣起是七地。無相中有功用是七地。無相中無功用是八地。得勝辯才是九地。及真灌頂是十地。逐由及也。故此修位有十地別。廣如無性釋。疏與十相者。即是十波羅蜜多也
十六 顯揚第三三。諸者知之文 第二初左明
十七 十地名及十波羅蜜等
十八 對法第十二至善法任持文 第十二四左

十六 謂由十八種任持以顯六波羅蜜多差別。何等十八。謂身任持。心任持。善法任持。善任持。菩提任持。非任持。不捨有情任持。捨下劣心任持。無生法忍任持。善根方便任持。持善根聞證任持。善根無盡任持。無厭倦任持。持諸所思事成滿任持。持御眾業任持。證入大地。任持引發佛性任持。建立佛事任持。施等六種各三差別。如其次第三三所攝。施主種者。謂財施。無畏施。法施。又云。當知財施能任持身。由飲食等諸資生具攝。益受

者所依身故。無畏施能任持心安。慰他心離憂怖故。如是餘句隨義應思
十六 攝論第七至義意同此文 無性第七十一左世親三十七九左
十七 無性第七至所攝攝故 第七十五左之頌文
十八 對法云至六法施文 對法十二八右之文。五六字下並有是字。義演云。疏對法云至相違者。施度是財施。餘五無畏施。一切六法施。五無畏施者。由持戒故不惱他。名無畏施。由施忍故不恨怨。亦不打罵於他。名施無畏。由精進故遍策發起。由禪定攝心。亦不惱他。皆名無畏施。由智慧故簡擇一切亦不惱他。所以五度皆名無畏施。一切六名法施者。意說。六度總名法施。問。初財施如何名法施。答。施法財亦名法施。故觀音經云。受此法施珍寶璣珞等。又如以教法教他人行六度。財所施等皆名法施。

十六 彼云至是名修行任文 天親金剛般若經論上四右支論云。偶言檀義攝於六資生無畏法。此中一二三。名為修行住。何故唯檀波羅蜜名說六波羅蜜。一切波羅蜜檀檀波羅蜜實相義。亦現故。一切波羅蜜檀檀義者。謂資生無畏。法檀波羅蜜。應知此義云何。資生者。即一檀波羅蜜體名故。無畏檀波羅蜜者有二。謂尸波羅蜜。屬提波羅蜜。於已作未作惡不生怖畏故。法檀波羅蜜者有三。謂見利耶波羅蜜等。不疲倦善知

十六 彼云至是名修行任文 天親金剛般若經論上四右支論云。偶言檀義攝於六資生無畏法。此中一二三。名為修行住。何故唯檀波羅蜜名說六波羅蜜。一切波羅蜜檀檀波羅蜜實相義。亦現故。一切波羅蜜檀檀義者。謂資生無畏。法檀波羅蜜。應知此義云何。資生者。即一檀波羅蜜體名故。無畏檀波羅蜜者有二。謂尸波羅蜜。屬提波羅蜜。於已作未作惡不生怖畏故。法檀波羅蜜者有三。謂見利耶波羅蜜等。不疲倦善知

①若二老②(之)十全③云善乃至為住十七字原本缺今依甲本補載之 ④云疏乃至佛果四十字原本缺今依甲本補載之 ⑤七二六
⑥謹二讀⑦任二住⑧主二三⑨益二益⑩故十(文)⑪(第)十⑫之文乃至法施十三行原本缺今依甲本補載之 ⑬偶二偶⑭密二密⑮[實]一

心如實說法故。此即是菩薩摩訶薩修行住。如向說三種檀攝攝六波羅蜜。是名菩薩摩訶薩修行住。

右七十八至為次同此文。考七十八八左次

列法財及無畏施。又三十九十九亦同。上之兩處與疏次第不同。三十九十七右列財無畏法施如疏及演祕所引。

右七律儀戒。大悲任持文。此三種戒屬當十八任持下皆准。此二八任持如上已引對法

十二義演云疏律儀戒是善任持者。此有二義。一者由此義故任持身中所有善法。二

者由此戒故能息一切諸惡。即自利行名善。任持疏攝善法。界乃至是彼因故者。由

持此戒即能任持一切善法。及能任持。充滿種子。故云是彼因故也。疏大悲任持者

菩薩由大悲心饒益一切有情故名大悲任持。

右七律者法律儀者儀式文。如表無表章并報恩吼具辨。

右七無性云至名律儀戒文。無性第七十七左

曰。律儀戒者。謂於不善能遠離法防獲。愛持。由能防。護諸惡不善身語等業。故名律儀。此即是戒。此能建立後二尸羅。山自防

獲能修供養佛等善根。及能饒益諸有情。故攝善法戒。施令證得力。無畏等一切

佛法。饒益有情能助有情。如法所作平等分布無罪作業成熟有情。

右七世親無性。無非利益相文。世親第七十九左曰。三種戒中。律義戒者是依持戒為欲

建立其餘二戒。是故安住。所以者何。住律儀者便能建立攝善法戒。由此修集一切佛法證大菩提。復能建立益有情戒。由此

故能成熟有情。無性如次上引義演云疏無罪利益相者。若持律儀戒所引攝善法

戒。饒益有情戒。皆不為放逸故引此戒。亦不為與煩惱相應故引此戒。名無罪相

若與放逸與煩惱難染心俱引此戒。即是有罪相。

右七律戒。第三戒文。瑜伽四十二左云。云何菩薩一切戒。謂菩薩戒略有二種。一在

家分戒。二出家分戒。是名一切戒。又即依此在家出家二分淨戒略說三種。一。律儀

戒。二。攝善法戒。三。饒益有情戒。律儀戒者。謂諸菩薩所受七眾別解脫律儀。即是苾芻

戒。苾芻尼戒。正學戒。勤策男戒。勤策女戒。近事男戒。近事女戒。如是七種依止在

家出家二分如應當知。是名菩薩律儀戒。攝善法戒者。謂諸菩薩受律儀戒後所有

一切為大菩提。由身語意積集諸善總說名為攝善法戒。乃至云何菩薩饒益有情戒。當

知此戒略有十一相。乃至廣說如演祕引。右七十八云。義亦同此文。七十八八右之

文。彼名第三云。轉生饒益有情戒。上二與今疏同。

右七對法云。耐怨害忍。無生忍。任持文。對法十二五左曰。下劣心者。謂諸菩薩厭生死

苦。同一乘心。由安受苦忍。所任持。故方捨此心。餘文任持如前已引。

右七無性云。廣大法故文。無性第七十二右之文。世親第七十右云。諸察法忍。堪能審諦觀察諸法。由此忍力。建立次前所說二忍。右七十八名同文。七十八八左三名全同。

右七攝論等皆云。初有勢句文。世親第七十右云。三精進中其體差別。即薄伽梵契經中

說有勢有。勤有勇。堅猛不捨善軀。彼經五句即是。此中三精進體之所解釋。由被甲

精進。故最初有勢。無性七十二右云。被甲精進。謂最初時自勵我當作如是事。即是解

釋契經所說初有勢句。

右七十八同文。七十八八左曰。精進三種者。一者被甲精進。二者轉生善法加行精進

三者饒益有情加行精進。

右七攝論等云。次有勤句文。無性七十二左云。加行精進。謂加行時如所意樂勤修加

行。即是解釋契經所說次有勤句。

右七攝論等云。至不捨善軀句文。無性七十二右云。無怯弱。無退轉。無喜足。精進。謂隨意

樂所作善事。乃至安坐妙善。提坐終不放捨。於自疲苦心不退。法名無怯弱。於他

逼惱心不移動。名無退轉。乃至菩提於其中間。進修善品。皆無懈廢。名無喜足。如

是三句如數解釋。契經所說有勇。堅猛。於諸善法。不捨善軀句。

右七然對法及與對法同文。義演云。雖然對法及此論以二利為度。至利樂精進與對法

同者。問攝論何為與諸論不同。答據義有別。就對法及此論約二利建立六度。所以

者緣饒益有情慧

二十瓔珞經云至第一義諦文 瓔珞經下因果

品十右之全文經無照無之照

二十攝論第七是大悲故文 初本論文次

舉二釋論文世親第七三十二右云 謂以前

六波羅蜜多所集善根共諸有情此由大

悲迴求無上正等菩提不求帝釋等富樂

果由了知故不起煩惱此即般若

二十無性云云故求涅槃文 無性第七三十五右

云若以前六波羅蜜多所集善根共諸有

情爲欲饒益諸有情故不捨有情當知

即是不捨生死若以此善迴求無上正等

菩提爲證無上佛菩提故當知即是希求

涅槃

二十四十九說至如彼廣說文 四十九四左之

文四十五四左云云何菩薩方便善巧當知

略說有十二種依內修證一切佛法有其

六種依外成熟一切有情亦有六種云何

依內修證一切佛法六種方便善巧一者菩

薩於諸有情悲心俱行願樂不捨二者菩

薩於一切行如實偏知三者菩薩恒於無上

正等菩提所有妙智深心欣樂四者菩薩

願樂有情爲依止故不捨生死五者菩薩

於一切行如實偏知爲依止故輪轉生死

而心不染六者菩薩欣樂佛智爲依止故

熾然精進當知是名菩薩依內修證一切

佛法六種方便善巧云何依外成熟一切有

情六種方便善巧一者菩薩方便善巧能令

有情以少善根感無量果二者菩薩方便善

巧能令有情少用功力引證廣大無量善

根三者菩薩方便善巧於佛聖教曾背有情

除其悲惱四者菩薩方便善巧於佛聖教處

中有情令其趣入五者菩薩方便善巧於佛

聖教六者菩薩方便善巧於佛聖教處

巧於佛聖教已成熟者令得解脫乃至廣說

二十對法十四至勸同異文 對法十四十七左

云曰方便善巧者略有四種一成熟有情善

巧二圓滿佛法善巧三速證神通善巧四

道無斷善巧成熟有情善巧者謂四攝事

由攝受彼令處善法故圓滿佛法善巧

者謂慧波羅蜜多如經言若菩薩摩訶薩

欲得圓滿波羅蜜多乃至一切種妙知性

當學般若波羅蜜多故速證神通慧善巧

者謂日夜六時發露請罪隨喜功德勸諸

佛回向善根等廣說如聖者彌勒所問經

道無斷善根者謂無住處涅槃由此數數究

竟無斷周遍十方一切世界隨所應化樂

現一切佛菩薩行

二十瓔珞有三至不捨不受文 瓔珞下卷十右

因果品之文彼經有文之文作無一切切下

有法字義演云進趣向果者是自利行即

同此論迴向方便善巧即進趣向當來佛果

但據十地分所進趣不說小乘果二巧

會有文者即巧會小乘中說有云教文次利

生故

二十攝論說至佛果涅槃文 無性第七三十五右

之文彼論到彼之上未有未來世之三字

二十世親云至發種種願文 世親第七二十一右

云謂發種種微妙大願引攝當來波羅蜜多

殊勝衆緣者此顯示願波羅蜜多所作事業

此願即是波羅蜜多是故名願波羅蜜多言

當來者謂爲當來此是所爲第七轉聲爲

當來故發種種願

二十四十九說至無邊佛等文 四十九四左四

十五十六右云云何菩薩所修正願當知此願

略有五種一者發心願二者受生願三者所

行願四者正願五者大願若諸菩薩於其無

上正等菩提最初發心是名發心願若諸菩

薩願於當來往生隨順饒益有情諸善趣

中是名受生願若諸菩薩願能無倒思擇

諸法願於境界修無量等殊勝善法

是名所行願若諸菩薩願於當來攝受一切

菩薩善法攝受一切所有功德若總若別

所有正願是名正願菩薩大願當知即從

正願所出此復十種若諸菩薩願於當來

以一切種上妙供具供養無量無邊當知

是名第一大願乃至廣說餘九大願已上今

謂疏中第四正願言菩提功德與論文不

同

二十瓔珞有三至三外化願文 瓔珞下卷因果

品之全文

二十攝論說至亦攝在中文 無性七三十五右之

全文世親第七二十一右云餘契經說有二種

力謂思擇力及修習力若雖未有修習力

者由思擇力精進修習波羅蜜多故說由

此波羅蜜多無間現行此顯示力波羅蜜多

所作事業文 此段疏唯引無性不舉世親

①世十(文)細註②③[初本論文]一④⑤偏二偏⑥妙智二沙知⑦偏二偏⑧證一攝⑨三二已⑩十十(一)⑪日方乃至
廣行十二行之文原本今依甲本補就之 ⑫切十(之)⑬分二有⑭能二德⑮(如來)十當⑯[第一大願乃]一

有何意也。演秘。七末十一云。論力有二種者。有云。思擇思慧。修習修慧。若爾後得何有思慧。唯無漏故。答。有正思惟名思。何失。

二十四十九云。力波羅蜜多文。四十九四左略纂十二五十五。四十力方便如。力種姓品也。義演云。意說。此二力乃至佛果十力之前方便。今取此十力前加行二力為力波羅蜜多。

二十力加行義配可知文。義演云。疏十力加行清淨至修習者。此問云。十力前加行中。何者是此思擇力。何者是此修習力耶。此文義配可知者。答前問也。意云。若加行中思惟簡擇諸法。即此中思擇力攝。若加行中修習諸行。即是此中修習力攝。然清淨者。即加行無染。是清淨義。

二十變通力文。下卷十。名因果品之文。義演云。疏一報通通力者。不是因定發通。但是菩薩俱生威力。即如四善根菩薩持法華經。不是天眠。以父母取生清淨肉眼悉見三千世界。此名報通。由此龍鬼等皆得報通。亦名生得通。不假修習。但生便即得。故名生得二修定通力者。即先修習定因定發通。名定通力。三變化通力者。即現種種事故。此三種力中。前二通力其一利。第三通力唯利他故。

二十攝論云。饒益有情文。無性七二十五左云。謂由前六波羅蜜多成立妙智受用法樂成熟有情者。由施等六成立此智。

復由此智成立六種。謂數相等種種品類。是則名為受用法樂。由此妙智。能正了知此。旋此戒此忍此等。如。何開法饒益。一切有情之類。是則名為饒益有情。

三十世親云。成熟有情文。世親第七二十一左之文。彼論自性等之。等作智。

二十四十九說。如彼廣解文。四十九四左云。於一切法如實安立清淨妙智。當知名智波羅蜜多。今於此中能取勝義無分別轉清淨妙慧。當知名慧波羅蜜多。能取世俗有分別轉清淨妙智。當知名智波羅蜜多。如是名為二種差別。復有異門。謂無量智。當知說名方便善巧波羅蜜多。希求復後地。智殊勝性。當知名願波羅蜜多。一切魔怨不壞道性。當知名力波羅蜜多。如實覺了所知境性。當知名智波羅蜜多。

三十雖四十九不相違也文。義演云。疏三十九言於一切法至不相違也者。意云。此會瑜伽四十九文。若據四十九但說一妙智。若據下別解。依此論中。即說有根本後得別智。未審有何所以。答。瑜伽言於一切法妙智。是後得智。據說體根本後得是一。不許一念中二智不生。今解據體用別論。故分根本後得一別。故不相違。

三十變通力文。與前同處。四十雖引此經未可為證文。義演云。疏雖引此經未可為證者。以彼經有人云。是羅什法師經。亦未可依。一無相智者。即正體智。後

二智即後智利他收也。四十今但有二無有三也文。義演云。疏今但有二無三者。此有二解。一云。不同彼經智度有三。一云。或可。此後四種度若唯有二不同。前六亦有二也。然後四度即是第六波羅蜜多體也。方便等三既唯有二。何故智度獨自有三。故未可依。

四右此中十八或二十六文。義演云。疏此中十八或二十六者。結前六度各三。故成十八。後四度各二。成八。以八。估前十八。成二十六。

四右於地前具義至十二鈔解文。義演云。疏於地前具義及至攝前度何者者。結地前地上及佛位皆具十度。故下論云。此十種者五位皆具。乃至若種種現俱無漏也。結地前所修十度中。後之五度實是加行智攝。不是本後二智。由擬宜學。正體後得故。即假名正體後得智。實是加行智也。且如法華經云。又見佛子觀諸法性。等。即是地前菩薩擬宜學。地上菩薩。而非根本後得智觀。此亦如是。若地上菩薩及佛。即無耐忍害忍。以怨家不能害佛等故。然於佛自受用身上皆義說有之。若餘菩薩佛身中無者。皆約義說有也。若化身中有耐忍害忍。即如天授害佛等。是言初施攝後餘度何者者。然初財施中亦能攝得耐忍害忍。由菩薩於前

人。不懷忍心。於怨家所而行惠施。若饒益有情。成既云。饒益。亦能將財益生者。利樂精進。亦有施財。乃至定中。即於事靜慮

七末乃至何失四十三字原本缺今依甲本補藏之 大正藏經第四十三卷五百七十八頁 四二日 二二三右 演十(十二本七十六右) 此二是一 名二有 得二得 發二起 立二六 施二施 道二進 何二所 等一 復二後 三二四 平二我 也一 估二估 種二位 人二入

中能辨利樂者情事。變大地爲金銀等以施衆生。結第六度。唯是根本智。即無財施。自利行故。若後四中皆是後得智。即取一分利生後得智。中亦能將財布施有情。是拔濟方便利樂他願。修習力成就有情。智如是皆是財施中攝也。言成熟有情智攝前何度者。解云。通攝前諸度。菩薩所修萬行先他後己。皆爲利益諸有情故也。此即略示其相。廣明指如對法。已上義演。具如對法抄第十六紙左。

二十顯揚第三不繁引之

二十對法第十一至身語意業文。對法十一十五云。云何施波羅蜜多相。謂諸菩薩安住菩薩法性。菩提心爲依止。以悲導心。者捨一切時所有身語意業。

二十如三十九九門解施文。三十九初云。云謂九種相施名爲菩薩施波羅蜜多。一白性施。二一切施。三難行施。四一切門施。五善士施。六一切種施。七逐求施。八此世他世樂施。九清淨施。

二十三十九解身語二業文。三十九初左之文。彼論施物二字中間有一切無罪施五字。五十四云。即唯二業文。因十二左之文。如上具引。況論三聚戒。諸師諸經論辨其差別。不必一准淨影大乘義章三十四紙云第七明其三聚。總別不定。離惡爲宗。律儀戒亦總亦別。餘者唯別。統收三聚爲一律儀名之爲總。故地持云。一切三聚皆律儀接。同離惡故。於中分承接善接生。餘二

不收。還復接在律儀戒中。名之爲別。若就就善以之爲宗。則接善戒亦總亦別。餘二唯別。統收三聚莫不皆善。故名爲總。於中別分餘二之外。還復接在接善戒中。名之爲別。若就化生以行宗。是則接生亦前總亦餘二唯別。菩薩修習三聚行德。皆爲利物故名接生。以之爲總。於中別分餘二之外。還復接在生戒中。名之爲別。當知大乘一切行德總別相望類皆同。然三聚戒義厥趣略爾。又一二十六云。三種戒中。律儀戒者亦總亦別。餘二唯別。業疏二下二十云。若據大乘戒分三品。約義收緣不異。諸律何以明之。如殺一戒具兼三位。忌諸殺緣攝律儀也。常行慧命即攝善法也。護前命故即攝衆生也。此一既爾。餘例然非無一二遮戒如地持等實。雖開制戒異。凡小法藏梵網疏。四十九。第十攝三聚戒者。有二義。一若從勝爲論。此十戒總是律儀攝。以俱止惡故。二若若通辨皆具三聚。謂於此十中。一一不犯律儀戒攝。修彼對治十界之行。攝善法攝。謂一慈悲行。二少欲行。三淨梵行。四誦語行。五施明慧行。六護法行。七息惡進善行。八財法俱施行。九忍辱行。十讚三寶行。以此二戒教化衆生。令如自所作。即爲攝衆生戒。是故十戒一一皆具三聚。倫記曰。問。菩薩三聚戒爲俱律儀亦處中耶。此有兩解。一云。律儀戒離惡增勝故得名律儀。餘二處中。又云。俱名律儀。攝善利生並可軌持故名律儀。義演云。疏四

十六。律儀戒至即唯以七衆別解脫戒爲體。七衆者。謂出家有五。在家有二。唯二業者謂身語也。即唯制身口七支不遮意故。

二十攝善法戒。即通三業文。演秘云。問。喻伽自云。三戒同受。復云。何言受律儀後所有諸善方名攝善。答。理實同受。顯後所起亦攝善攝。若不著者。恐疑後起非戒攝故。顯律義是餘戒本。致先後言實同受也。

二十饒益有情戒。如彼廣解文。略纂十一二十四云。論解饒益有情戒云。略有十一種相。謂菩薩於諸有情能引義利。等有十一又字。初爲十一相。若依舊地持。即於此初中分爲三等文。與舊地持不同。如次下辨三十有又次下疏四十三云。戒學有三。初以七衆戒爲體。二以有爲無爲無漏善法爲體。有漏善法非正應修體。可斷故。三謂正利樂三業爲性。如上應知。

二十以受時學時三業爲性故文。受學猶言受隨也。受隨如古律師具釋。義演云。疏以受時學時三業爲性故者。意說若受菩薩戒時。若行學菩薩戒時。皆以三業爲性。常以至心恭敬軟語誓不犯戒。饒益有情。是身口意用也。

二十然菩薩戒。是何戒攝文。義演云。疏然菩薩戒自息惡戒是何戒攝者。此中間意其菩薩意地三業中。忌諸惡事皆悉不儀。於三聚戒中是何戒攝。此是問意。問。何名息惡戒。答。由菩薩地三業自不作惡事名

①智十(等) ②云云乃至意業四十二字原本缺今依甲本補殿之 ③者字對法論本文無之 ④逐一逐一 ⑤引十(然) ⑥師十(依) ⑦之外二外之 ⑧利二別 ⑨種二聚 ⑩儀二義 ⑪(也) ⑫餘十(者) ⑬壁二壁 ⑭[若] ⑮界二罪 ⑯歌二歌 ⑰六二六 ⑱唯十(二業者意說此律儀戒唯)十字 ⑲云問乃而受也六十六字原本缺今依甲本補殿之 ⑳謂十(諸) ㉑初二即 ㉒三二二 ㉓(意)十地

經述記云。於中有四。即四波羅夷。波羅夷此名他勝處。惡法。已損名。他勝處。善法益己名。已勝處。何者為四種。一若有財法不得吝惜。二不得為名聞等自欺毀他。三有怨嫌。彼此相。應。四不得起大邪見。謗無因果。今此文。文中不依斯次。從後向前說。欲明斷惡。邪見最重。所以先明也。倫記云。各依梵網經具明十重。此論略無前六。舊名波羅夷。此云不共住。三藏云。梵語正波羅開以迦。此云他勝處法。若犯此戒。為他所勝。此四他勝處法。具三。藏戒。初不為貪求。自讚毀他。是律儀戒。即當勝。經於諸衆生不起嫉心。第二不憚惜財法。是饒益有情戒。即當勝。於內外法不起。慳心。第三不忿結。亦是饒益有情戒。第四不謗毀大乘說。相似法。是攝善法戒。此四他勝中。初貧二慳三瞋四者癡慢。如次為體。言以九門解者。四十初云。云何菩薩戒波羅蜜多。囉陀南曰。自性一切難。一切門善士。一切種遂求。二世樂清淨。如是九種相是名略說戒。謂九種相戒名為菩薩戒波羅蜜多。一自性戒。二一切戒。三難行戒。四一切門戒。五善士戒。六一切種戒。七遂求戒。八此世他世樂戒。九清淨戒。從四十卷初至四十二五右廣解九相差別。故言九門解之。

與起也。義演云。不隨眠流注相續者。雖不現起。懷惡不捨。結怨。裏心。名隨眠也。相續。菩薩並不為此。事。今謂。此依演祕相字寫誤。彼。論作恒。二十又云。至安受苦忍。文。四十二八右明。八處苦。於中第二世法處苦。亦有九種。謂衰敗等。略纂十一三十四云。論解。世法苦。略有九種相者。此中前四。世八法之四法也。即達緣合故苦。後五。受法離故生苦。世八法者。初二。是身法。財榮潤色。為利胃打縛等名。衰次四口法。當善論之曰。稱得惡而論云。譏。過善讚之曰。譽。遇惡而說曰。毀。後二意法。即苦樂可知。此中唯論衰等四。不論利等四者。利等四可。欣非是苦相。故不說。壞法壞者。且謂諸欲法。性是壞法。而至壞時。名壞法壞。盡法盡者。謂諸欲法。體至盡無時。為盡。前壞法。由有質。老法老等。准。知。同曰。若爾盡法。盡與死法。死壞法。壞與病法。病何別。義。曰。一是外法。一是內法。所以別也。文。義演云。彼卷又云。至死法死者。意云。說世間法中。有九種苦。所謂衰者。衰朽也。若對面實說名。譏。若背面名。毀。逼迫名。苦。壞法壞者。謂資具等。性是壞法。復遇緣。壞名。壞法壞。此猶質在。自是盡法。復遇盡緣。其質亦盡。名盡法盡。老病死。三。准。此應說。問。壞。滅。二法與老病死。三法何別。答。內外有異。故分五種。老死等內。資具等外。若別若總者。遇一二苦等名。別。若總遇。九苦名。總。菩薩不以遇此苦。故而生懈廢。問。世法亦有譽利稱。

讚等。故故不說耶。答。譽等可。欣非是苦相。所以不說。今謂。演祕義。演本據略纂。二十此以精進。至三乘為性。文。義演云。疏此以精進及彼所起三業為性者。由身行忍。不揮打故。由語行。忍。不。出。一切非愛語故。由意行。忍。不。憤發。故。二十彼卷又云。至善安勝解故。文。四十二十有之全文。彼論思惟之。惟作擇。八事之事作種。義演云。能於八事。著者法。思勝解者。即是諦察法忍也。謂於八事。法上。深生印忍。八事者。謂五明三三聚也。今謂。義演解釋。八事出於胸臆。五明三聚。此般若境。如前已引。四十三三。左說。此八種處。直下陳列。不檢本論。妄發。辨釋。何也。論文直徵云。云何八種生勝解處。一三寶。初德處。二真實義處。三諸佛菩薩大神力處。四因處。五果處。六應得義處。七自於彼義得方便處。八一切所知所應行處。又此勝解。由二因緣。於彼諸處。能善安立。一長時。思習故。二證善淨智故。是名菩薩法思勝解忍。二十此有三業。至正與此因文。義演云。疏定道俱色。至與此論同者。意云。若定道俱無表色。由定道相應。思內。防。身語。故。通。三業。諦察法忍。不說三業。但以。審慧。為。體。即。瑜伽。此。論。同。也。二十如四十二。以九門分別文。四十二五右云。云何菩薩忍。波羅蜜多。囉陀南曰。自性一切難。一切門善士。一切種遂求。二世樂清淨。如是九種相是名略說。忍。謂九種相忍名為。

讚等。故故不說耶。答。譽等可。欣非是苦相。所以不說。今謂。演祕義。演本據略纂。二十此以精進。至三乘為性。文。義演云。疏此以精進及彼所起三業為性者。由身行忍。不揮打故。由語行。忍。不。出。一切非愛語故。由意行。忍。不。憤發。故。二十彼卷又云。至善安勝解故。文。四十二十有之全文。彼論思惟之。惟作擇。八事之事作種。義演云。能於八事。著者法。思勝解者。即是諦察法忍也。謂於八事。法上。深生印忍。八事者。謂五明三三聚也。今謂。義演解釋。八事出於胸臆。五明三聚。此般若境。如前已引。四十三三。左說。此八種處。直下陳列。不檢本論。妄發。辨釋。何也。論文直徵云。云何八種生勝解處。一三寶。初德處。二真實義處。三諸佛菩薩大神力處。四因處。五果處。六應得義處。七自於彼義得方便處。八一切所知所應行處。又此勝解。由二因緣。於彼諸處。能善安立。一長時。思習故。二證善淨智故。是名菩薩法思勝解忍。二十此有三業。至正與此因文。義演云。疏定道俱色。至與此論同者。意云。若定道俱無表色。由定道相應。思內。防。身語。故。通。三業。諦察法忍。不說三業。但以。審慧。為。體。即。瑜伽。此。論。同。也。二十如四十二。以九門分別文。四十二五右云。云何菩薩忍。波羅蜜多。囉陀南曰。自性一切難。一切門善士。一切種遂求。二世樂清淨。如是九種相是名略說。忍。謂九種相忍名為。

讚等。故故不說耶。答。譽等可。欣非是苦相。所以不說。今謂。演祕義。演本據略纂。二十此以精進。至三乘為性。文。義演云。疏此以精進及彼所起三業為性者。由身行忍。不揮打故。由語行。忍。不。出。一切非愛語故。由意行。忍。不。憤發。故。二十彼卷又云。至善安勝解故。文。四十二十有之全文。彼論思惟之。惟作擇。八事之事作種。義演云。能於八事。著者法。思勝解者。即是諦察法忍也。謂於八事。法上。深生印忍。八事者。謂五明三三聚也。今謂。義演解釋。八事出於胸臆。五明三聚。此般若境。如前已引。四十三三。左說。此八種處。直下陳列。不檢本論。妄發。辨釋。何也。論文直徵云。云何八種生勝解處。一三寶。初德處。二真實義處。三諸佛菩薩大神力處。四因處。五果處。六應得義處。七自於彼義得方便處。八一切所知所應行處。又此勝解。由二因緣。於彼諸處。能善安立。一長時。思習故。二證善淨智故。是名菩薩法思勝解忍。二十此有三業。至正與此因文。義演云。疏定道俱色。至與此論同者。意云。若定道俱無表色。由定道相應。思內。防。身語。故。通。三業。諦察法忍。不說三業。但以。審慧。為。體。即。瑜伽。此。論。同。也。二十如四十二。以九門分別文。四十二五右云。云何菩薩忍。波羅蜜多。囉陀南曰。自性一切難。一切門善士。一切種遂求。二世樂清淨。如是九種相是名略說。忍。謂九種相忍名為。

讚等。故故不說耶。答。譽等可。欣非是苦相。所以不說。今謂。演祕義。演本據略纂。二十此以精進。至三乘為性。文。義演云。疏此以精進及彼所起三業為性者。由身行忍。不揮打故。由語行。忍。不。出。一切非愛語故。由意行。忍。不。憤發。故。二十彼卷又云。至善安勝解故。文。四十二十有之全文。彼論思惟之。惟作擇。八事之事作種。義演云。能於八事。著者法。思勝解者。即是諦察法忍也。謂於八事。法上。深生印忍。八事者。謂五明三三聚也。今謂。義演解釋。八事出於胸臆。五明三聚。此般若境。如前已引。四十三三。左說。此八種處。直下陳列。不檢本論。妄發。辨釋。何也。論文直徵云。云何八種生勝解處。一三寶。初德處。二真實義處。三諸佛菩薩大神力處。四因處。五果處。六應得義處。七自於彼義得方便處。八一切所知所應行處。又此勝解。由二因緣。於彼諸處。能善安立。一長時。思習故。二證善淨智故。是名菩薩法思勝解忍。二十此有三業。至正與此因文。義演云。疏定道俱色。至與此論同者。意云。若定道俱無表色。由定道相應。思內。防。身語。故。通。三業。諦察法忍。不說三業。但以。審慧。為。體。即。瑜伽。此。論。同。也。二十如四十二。以九門分別文。四十二五右云。云何菩薩忍。波羅蜜多。囉陀南曰。自性一切難。一切門善士。一切種遂求。二世樂清淨。如是九種相是名略說。忍。謂九種相忍名為。

讚等。故故不說耶。答。譽等可。欣非是苦相。所以不說。今謂。演祕義。演本據略纂。二十此以精進。至三乘為性。文。義演云。疏此以精進及彼所起三業為性者。由身行忍。不揮打故。由語行。忍。不。出。一切非愛語故。由意行。忍。不。憤發。故。二十彼卷又云。至善安勝解故。文。四十二十有之全文。彼論思惟之。惟作擇。八事之事作種。義演云。能於八事。著者法。思勝解者。即是諦察法忍也。謂於八事。法上。深生印忍。八事者。謂五明三三聚也。今謂。義演解釋。八事出於胸臆。五明三聚。此般若境。如前已引。四十三三。左說。此八種處。直下陳列。不檢本論。妄發。辨釋。何也。論文直徵云。云何八種生勝解處。一三寶。初德處。二真實義處。三諸佛菩薩大神力處。四因處。五果處。六應得義處。七自於彼義得方便處。八一切所知所應行處。又此勝解。由二因緣。於彼諸處。能善安立。一長時。思習故。二證善淨智故。是名菩薩法思勝解忍。二十此有三業。至正與此因文。義演云。疏定道俱色。至與此論同者。意云。若定道俱無表色。由定道相應。思內。防。身語。故。通。三業。諦察法忍。不說三業。但以。審慧。為。體。即。瑜伽。此。論。同。也。二十如四十二。以九門分別文。四十二五右云。云何菩薩忍。波羅蜜多。囉陀南曰。自性一切難。一切門善士。一切種遂求。二世樂清淨。如是九種相是名略說。忍。謂九種相忍名為。

讚等。故故不說耶。答。譽等可。欣非是苦相。所以不說。今謂。演祕義。演本據略纂。二十此以精進。至三乘為性。文。義演云。疏此以精進及彼所起三業為性者。由身行忍。不揮打故。由語行。忍。不。出。一切非愛語故。由意行。忍。不。憤發。故。二十彼卷又云。至善安勝解故。文。四十二十有之全文。彼論思惟之。惟作擇。八事之事作種。義演云。能於八事。著者法。思勝解者。即是諦察法忍也。謂於八事。法上。深生印忍。八事者。謂五明三三聚也。今謂。義演解釋。八事出於胸臆。五明三聚。此般若境。如前已引。四十三三。左說。此八種處。直下陳列。不檢本論。妄發。辨釋。何也。論文直徵云。云何八種生勝解處。一三寶。初德處。二真實義處。三諸佛菩薩大神力處。四因處。五果處。六應得義處。七自於彼義得方便處。八一切所知所應行處。又此勝解。由二因緣。於彼諸處。能善安立。一長時。思習故。二證善淨智故。是名菩薩法思勝解忍。二十此有三業。至正與此因文。義演云。疏定道俱色。至與此論同者。意云。若定道俱無表色。由定道相應。思內。防。身語。故。通。三業。諦察法忍。不說三業。但以。審慧。為。體。即。瑜伽。此。論。同。也。二十如四十二。以九門分別文。四十二五右云。云何菩薩忍。波羅蜜多。囉陀南曰。自性一切難。一切門善士。一切種遂求。二世樂清淨。如是九種相是名略說。忍。謂九種相忍名為。

①與二與②論作乃至名苦十九行原
本缺今依甲本補載之 ③同二問？ ④（法）十緣⑤故二何⑥者二等⑦二二三⑧初二功⑨息二串⑩
⑪與二與⑫論作乃至名苦十九行原
本缺今依甲本補載之 ⑬同二問？ ⑭（法）十緣⑮故二何⑯者二等⑰二二三⑱初二功⑲息二串⑳

菩薩忍波羅蜜多。一自性忍。二一切忍。三
忍七。遂求。八此世他世樂忍。九清淨忍。
七十四十二云云。如前說文。四十二十四右之
文如前。以引。

二十亦如。破以九門解文。四十二十四右云。
云何菩薩精進波羅蜜多。一者自性精進。二
者一切精進。三者難行精進。四者一切門精
進。五者善士精進。六者一切種種精進。七者
遂求精進。八者此世他世樂精進。九者清
淨精進。

二十對法云。至心恒安住文。對法十一十五左
云。云何靜慮波羅蜜多。謂諸菩薩安住
菩薩法性。善提心為依止。以悲導心起。一
切種身語意業。自在用時。所有一切心恒安
住。

七十四十三云。靜慮自性文。四十三初左云。
云何菩薩自性靜慮。謂諸菩薩於菩薩藏間。
思為先。所有妙善世。出間心。一境性。心正安
住。或奢摩他品。或毘鉢舍那品。或雙運道俱
通二品。當知即是菩薩所有靜慮自性文。義
演云。四十三云。至皆以靜慮為體者。意云。靜
慮有三相。第一。妙善靜慮。謂諸菩薩所有
靜慮離。一切分別。一切相等。此通有漏無
漏。第二。世間靜慮者。謂諸菩薩能引能住
種種。即德靜慮為體。此通有漏心中所引
故名世間。第三。出世靜慮者。謂諸菩薩以無
漏。道。饒益有情等是。彼所說三靜慮相雖
別。一種皆以靜慮為體。當體即靜慮故。故。

前明靜慮度中三十三文。彼前文據義立
名別也。今謂。此釋未允。

二十廣九門亦如彼文。四十三初右
云。皆通有漏無漏文。義演疏通有漏無漏
者。若地前亦修十度。亦學非根本後得智
觀。若從初地至七地。已前。即用加行智
引生根本。根本引生後得。若八地。已上。即
無加行。但有根本後得。後得亦引生根本
智。此依實儀。若據此論及攝論。依勝法
出體。但以根本後得二智為體。且據勝
以論。然未盡理。

二十攝大乘第七至二智為性文。世親第七
十左無性七十五。故六由清淨最勝。謂煩
惱所智二障。無障所集起故。
二十初五度則不然文。義演云。疏初五度即
不然者。初五度體性各別。如已前說。唯第六
度中有此分別。

二十論此說自性功德為性文。演秘云。問。
忍精進等體非三業。如何今言說自性耶。
答。有義。實非自性。而作用中三業殊勝於
眷屬中對餘劣者假名自性。詳曰。忍及精
進必有三業二行方成。故取三業。亦何爽
理。諸論多分說彼自性通三業故。

二十攝論有六。上品到彼岸文。無性七五左
論曰。此六種相云何可見。由六種最勝故。
一由所依最勝。謂善提心為所依故。二由
事最勝。謂具足現行故。三由處最勝。謂一
切有情利益安樂事為依處故。四由方便善
巧最勝。謂無偏謂別智所攝受故。五由迴

向最勝。謂迴向無上正等菩提。

二十對法十一至名六度相文。對法十一十五
左。云。云何施波羅蜜多。謂諸菩薩安住菩
薩法性。善提心為依止。以悲導心。捨一切
時所有身語意業。如是由種種性故。願故。意
樂故。事故。自體故。顯施波羅蜜多相。種種
性者。謂菩薩法性。願者。謂善提心。意樂者。謂悲
導心。事者。謂捨諸所有。自體者。謂身語意業。

二十然顯揚第三至別於攝論文。顯揚三三右
曰。波羅蜜多者。謂十波羅蜜多。廣說如經。
一施波羅蜜多。謂依善提心悲為導者。十
種法行助善修治。七種通達為堅固根。或因
資財或因正法或因無畏。五種功德大我
所攝性。一無著故。捨。二不觀故。捨。三之無失
故。捨。四無分別故。捨。五迴向故。捨。由此行
故。而諸菩薩以資生具攝諸有情。及由親
近多修習故。令彼資糧圓滿。當成無上正
遍知果。

二十論五巧便最勝。至二障間難文。演秘云。
九有論云。巧便最勝者。即當攝論無分別知所攝受
論巧便最勝者。即當攝論無分別知所攝受
也。無性釋云。謂三輪清淨施者。受者施物
分別皆遠離故。

二十不為彼難。謂三時無悔等文。義演云。疏
不為彼難。謂三時無悔者。即是欲修行正修
行時及修行已後。於此三時不悔故名清
淨。問。三時無悔唯約施度亦通餘度答。
通餘九度。互有三時無悔。有云。唯施度有
三時無悔。餘九度但有。不為二障間難。
問。三輪唯施度有。亦通餘度答。隨十度皆

●種二難● ●求十(忍)● ●以二已● ●破二彼● ●云云乃至安住五十字原本缺今依甲本補載之 ●出下瑜伽有出字恐可有世字
●妙二沙● ●即二功● ●道二通● ●文十(與)● ●九十(二十七右彼三相難別至如前卷文)十四字 ●演十(云) ●(故
六一起故)二十字二(並如上引)四字 ●二十乃至分別四十二字原本缺今依甲本補載之。大正藏經第四十三卷五百七十九頁 ●云
問乃至業放七十九字原本缺今依甲本補載之 ●謂二分 ●提十(故六由清淨最勝謂煩惱所集起故)二十字 ●日
云乃至意業九十八字原本缺今依甲本補載之 ●舉者二導首 ●之二三 ●通二偏 ●云論乃至難故四十字原本缺今依甲本
補載之 ●問二問●

曰。何因緣故波羅蜜多惟有六數成立。對治所治障故證諸佛法所依處故。隨順成熟諸有情故。爲欲對治不發趣因故。立施戒波羅蜜多。不發趣因。謂著財位。反著室家爲欲對治雖已發趣復退還因故。立忍進波羅蜜多。退還因者。謂處生死有情違犯所生衆苦及於長時善品加行所生。度怠爲欲對治。雖已發趣不復退還。其壞因故。立定慧波羅蜜多。失壞因者。謂諸散動及邪惡慧。如是成立對治所治障故。惟立六數文。此第一因。廣說第二第三因緣即次下五六所引者是也。

三十以上所言至此約十地爲論文。義演云。疏已上所言說十所以至約十地爲論者。三義說十度也。此一段疏交不合此六度中明。合向前論云。此但有十不增減者疏文中說。

三十攝大乘說。循謂成辨文。無性第七四右論曰。又前四波羅蜜多是不散動因。次一波羅蜜多不散動成就。此不散動爲依止故。如實等覺諸法真義。便能證得一切。佛佛法如是證諸佛法所依處故惟立六種。無性釋曰。證諸佛法所依處者。第二建立六數因緣。以是一切佛法因故波羅蜜多唯有六數。不增不減。其義云何。謂前四波羅蜜多是不散動成就。令不散動得圓滿故依此靜慮波羅蜜多如實等覺諸法真義能於所緣正遍知故。諸佛法者。謂十力等。證謂成辨文。義演云。疏前四不散動因至正遍

知故者。此文即約得定慧而修六度。不散動者。即是定也。其慳貪犯戒瞋恚中解怠皆能障定。由貪財位乃至懈怠不肯修定故。慳等名散動障。若對治慳等四法修施等四度能引得定故。說施等四度名不教動因。即不散之因也。第五正得定。定圓滿故。第六依定修慧。普於所緣皆能遍知。此依自利行修六度。下之漸次成就諸有情故。即約利他修六度也。今謂。疏中修字寫誤。應作證字。此中引攝論文不釋此論故。

三十攝大乘說至令解脫等文。無性攝論七四右論曰。由施波羅蜜多故。於諸有情能正攝受。由戒波羅蜜多故。於諸有情能不毀害。由忍波羅蜜多故。雖遇毀害而能忍受。由精進波羅蜜多故。能助經營。彼所應作即由如是攝利因緣令諸有情於成熟事有所堪任。從此已後心未定者令其得定。心已定者令得解脫。於開悟時彼得成熟。如是隨順成熟一切有情。情唯立六數。應如是知第三因緣無性釋曰。隨順成熟諸有情者。第三成立六數因緣。由施波羅蜜多於諸有情能正攝受。由戒波羅蜜多於諸有情能不毀害。不生惱故。由忍波羅蜜多雖遇毀害而能忍受。能忍受故能饒益他。不反報故由精進波羅蜜多助彼所作。由靜慮波羅蜜多心未定者令其得定。由慧波羅蜜多心已定者令得解脫。開悟時者。謂教授彼令於境界得悟

入時。彼得成熟者。彼於境界已得成熟。言成熟。言成熟者。謂所治障消融潰散。如癰已熟或能治成滿可用。如食已熟。三十對法第十一至道不成故文。十一十三左四波羅蜜多數唯有六數不增減。何以故。一切菩薩道略有二種。一增上生道。二決定勝道。如其次第三攝故。所以者何。增上生道有三種。一大資財。二大自體。三大眷屬。施波羅蜜多感大資財。戒波羅蜜多感大自體。由持淨戒。生善趣中得尊貴身故。忍波羅蜜多感大眷屬。能行忍苦者一切衆生咸所歸附故。決定勝道有三種。一伏諸煩惱修習善方便。二成熟有情方便。三成熟佛法方便。如是三中隨闕一種。菩薩決定勝道必不成就。成熟有情方便者。謂靜慮波羅蜜多。依此發神通。成熟有情故。文義演云。增上生道者。意云。增上生者。即是所招順世間果報。道者是因大財等果從施等因起名。增上生道。然此果報世間最勝。若菩薩施得大富貴多饒財寶。菩薩持戒得身相端正。菩薩行忍得大眷屬。決定勝道者。意云。決定勝者亦是果也。望前三果增上果體。後三果體而勝於彼。名決定勝道者因也。論精進等三也。能伏煩惱成熟有情及成熱佛法。是精進等果也。如疏具明此三望前是出世道。今謂。大旨本據演秘。

三十七十八至永害隨眠文。七十八七右引深密經。義意不殊。

反二及 ②度二投 ③共二失 ④循二修 ⑤性二生 ⑥佛一 ⑦種二數 ⑧發二依 ⑨動十 (因能令所治散動無故靜慮波羅蜜多不散動) 十八字 ⑩竟二覺 ⑪解二解 ⑫教二散 ⑬定二慧 ⑭施一 ⑮遇二道 ⑯熱二就 ⑰情一 ⑱言成熟 ⑲四二日 ⑳不增乃至神通十二行原本缺今依甲本補載之 ㉑甲本傍註曰界對法作果 ㉒甲本傍註曰善下對法有品字 ㉓二二二

三十對法十一亦有此解文 對法十一十四左
具論此意

三十對法論說至不染汚方便文 對法十一十
三四左

三十後三慧故不住生死文 義演云問第六
可言慧勤定如何是慧答相從而言定要

由精進慧要由定故相從得名亦如三種
般若相從立稱下云前四名戒學亦准此

通由施是戒資粒戒是戒自體忍是戒容
屬精進是戒守護由勤守護戒得堅勢後

二各自學此約三學以明六度

三十四十九說至是二學文 四十九六左曰由
前四種波羅蜜多資糧自性眷屬守護當

知圓滿修諸菩薩增上心學由其般若波
羅蜜多當知圓滿修諸菩薩增上慧學過

此三上更無菩薩學道可得是故此三普
攝一切菩薩學道由此建立波羅蜜多唯

有六種除此無有若過若增略纂十二
五十一右云論云由前四度資糧自性眷屬

守護當知圓滿戒學者如次配前四度
三十論有九種無減無增文 九因如論別義

一種者如上所引四十九說三學因有是
也

三十七十八至為施等助文 七十八七左曰世
尊何因緣故施設所餘波羅蜜多但有四

數善男子與前六種波羅蜜多為助伴故
謂諸菩薩於前三種波羅蜜多所攝有情以

諸攝事方便善巧而攝受也安置善品是
故我說方便善巧波羅蜜多與前三種而為

助伴義演云以所攝事方便善巧者以
所攝事者即是四攝法也意說由諸攝事

方便善巧助施等三令施等成波羅蜜多
故而攝受之安置善品若無方便善巧施
等不成波羅蜜多

三十謂攝事中故云助也文 義演云疏謂
攝事中布施等至故云助也者意說四攝事

中布施即是此中布施由方便善巧故其
布施等即能利生故布施與方便善巧行相

順即方便善巧而能益彼施等故言方便善
巧能助彼也問方便善巧既是無漏後得智

如何能助前散施戒忍答菩薩無漏後得
智中修行六度以無漏方便資助何過能

有漏散心中於施等後得無漏方便遠熏亦
復增長餘助准此

三十彼文又說至願助精進 七十八七左之
文乃至者此中越略於菩薩藏不能開緣

善修習故所有靜慮不能引發出世間慧
彼便攝受少分狹劣福德資糧之九句其

他皆同文 義演云疏於現法中者即是修
現中也屬劣意樂者即是劣勝解也下界勝

解故者界者性也即是種子故菩薩身中下
劣種子也故云內心住無有堪能亦如十力

中名上下界智力准此等文即智願力
道加行加行資糧之菩薩有漏智中亦能作

中之也

三十彼經又說至為定度助文 七十八八左之
四左彼經又說若諸菩薩至名力波羅

意義演云彼經又說若諸菩薩至名力波羅
蜜多者意云於力助靜慮中聽聞正法是

思擇力如理作意是修習力得上界勝解者
由力故即轉已前劣種得上品種子名力

也就由欲界聞思慧力解取生色界定即
聞思慧名力上界定名靜慮故云力助靜

慮

三十彼經又說至智為慧助文 七十八八右之
四左彼經又說若諸菩薩已能聞緣善修習故

至引發出世間慧故者意說智助般若所
由由先別定為緣以智善發定故後時能

發靜慮靜慮能引出世間慧約此展轉故
云智助般若疏文略故依此為正文今謂

疏全援引經論文旨非加私意應知
三十四中邊第一至法成就文 中邊上十五右長

行論曰此說十種波羅蜜多所得果障以
顯十種波羅蜜多自性之障謂於布施波羅

蜜多說言貴自在障於淨戒波羅蜜多說
善趣障於安忍波羅蜜多說不捨有情障

於精進波羅蜜多說滅過失增進功德障
於靜慮波羅蜜多說令所化趣入法障於

般若波羅蜜多說解脫障於方便善巧波羅
蜜多說施等善無窮盡障由此回向無上

菩提令施等善無窮盡障由此回向無上
說一切生中善無間轉障由大願力攝受能

順善法生故於力波羅蜜多說所作善得
決定障由思擇力及修習力能伏彼障非

彼伏故於智波羅蜜多說自他受用法成
熟障不如聞言而覺義故

①大正藏經第四十三卷五百八十頁 ②四十(之文此是上所引論之前文也)十二字 ③粒二種 ④上十(戒學由其靜慮波羅蜜多當
知圓滿修諸菩薩增上)二十字 ⑤有二者 ⑥與一 ⑦也二之 ⑧所二諸 ⑨中二間 ⑩進十(文)細註 ⑪之 ⑫
⑬(由)一 ⑭(增)一 ⑮及二反 ⑯十(五)

第善男子。能為後後引發依故。謂諸菩薩若於身財無所顧吝。便能受持清淨禁戒。為護禁戒。便修忍辱。修忍辱已。能發精進。已能靜慮。具靜慮已。便能獲得出世間慧。是故我說波羅蜜多如是次第。深密經四八左對法十一十六左攝論第七六左義旨皆同。

三十四十九。如彼廣解。義演云。疏四十

五左九。者三解者。一由對治。二由生起

三由異熟果。即此中云。謂治障生起第三

異熟果是也。對治者。謂慳惡行。於諸有情怨

恨逼惱。懈怠散亂。暗鈍愚智。如是六法能

障菩提。施等六法能為對治。如其所應

建立六度。二生起者。生起即是此中。龜細

先龜後細而生起故。此上二解與此論同。第

三異熟果者。無明六度所感異熟報以明次

第。又云。異熟者。即是六度成就名為異熟。

非約異熟無記。是也。文如彼廣解者。四十

九五左曰。由三因緣次第建立。何等為三。一

由對治故。二由生起故。三由異熟果故。

云何如是波羅蜜多由對治故次第建立。謂

慳惡行於諸有情怨恨逼惱。懈怠散亂。暗

鈍愚痴。如是六法能障菩提。施等六法能

為對治。如其所應建立六種波羅蜜多。當

知所餘波羅蜜多即此所攝。如是名為由

對治故次第建立。云何如是波羅蜜多由生

起故次第建立。謂諸菩薩皆於財位無所

顧戀。棄家諸欲受淨尸羅。散重戒故能

忍他惱不惱於他。受持淨戒修習忍已。

戒淨無動無間無斷。於諸善品勤修加行。如是修習勤精進。故離諸放逸。能觸妙善心一境性。心得定故。如實了知觀見一切所知境界。當知是名由生起故次第建立。云何如是波羅蜜多由異熟果次第建立。謂諸菩薩於現法中精勤修學。施等善法。由是因緣於當來世獲得種種外妙珍財。無不圓滿。當知是施波羅蜜多。因力所作。獲得內五自體圓滿。是餘戒等波羅蜜多。因力所作。乃至廣說。

三十八。迴求大菩提。七十八九右曰。

世尊。何因緣故波羅蜜多說名波羅蜜多。善

男子。五因緣故。一者無染著故。二者無顧戀

故。三者無罪過故。四者無分別故。五者正迴

向故。無染著者。謂不染著波羅蜜多諸相遠

事。無顧戀者。謂於一切波羅蜜多諸果異熟

及報恩中心無繫縛。無罪過者。謂於如是

波羅蜜多。無間雜染法。離非方便行。無分

別者。謂於如是波羅蜜多。不如言辭執著

自相。正迴向者。謂以如是作所。集波羅

蜜多。迴向無上大菩提。世尊。何等名為

波羅蜜多諸相遠事。善男子。當知此事略有

六種。一者於喜樂欲。財富自在。諸欲樂中

深見功德及與勝利。或者於隨所樂。縱

身語意而現行中。深見功德及與勝利。三

於他輕蔑不堪忍中。深見功德及與勝利。

四者於不勤修著欲樂中。深見功德及與

勝利。五者於處慣聞世難亂行。深見功德

及與勝利。六者於見聞覺知言說戲論深

見功德及與勝利。世尊。如是一切波羅蜜多。何果異熟。善男子。當知此亦略有六種。一者得大財富。二者往生善趣。三者無病無

壞多諸喜樂。四者為衆生所生。五者身無惱

害。六者有大宗業。世尊。何等名為波羅蜜

多間雜染法。善男子。當知略由四種加行

一者無悲加行故。二者不如理加行故。三者

不常加行故。四者不殷重加行故。不如理加

行者。謂修餘波羅蜜多時。於餘波羅蜜

多遠離失壞。世尊。何等名為非方便行。善

男子。若諸菩薩以波羅蜜多饒益衆生時。

但攝財物。饒益衆生。便為喜足。而不令其

出不善處。安置善處。如是名為非方便行。

何以故。善男子。非於衆生唯作此事。名實

饒益。譬如養機若多。若少終無有能令成

香潔。如是衆生由行善故。其性是苦。無有

方便。但以財物暫相饒益。可令成樂。唯有

安處妙善法中。方可得名第一饒益。文

義演云。疏三無罪至離非方便行者。意說

菩薩行六度時。不以煩惱染心。而為間雜

名無罪也。又了能所皆宜。知如法。約不

生執著故云。離非方便行。文

①進十(從精進) ②文如彼廣解 ③三解者 ④五左九 ⑤九左五 ⑥(五左)一 ⑦者二有 ⑧二十(者) ⑨智二發 ⑩於二施 ⑪細十(也) ⑫(文如彼廣解) ⑬地二起 ⑭腦二惱 ⑮皆二先 ⑯散二散 ⑰聚作散 ⑱(所)十作 ⑲向二求 ⑳或二式 ㉑縱二從 ㉒然二怨 ㉓生現加作 ㉔六二者 ㉕若二善 ㉖妙二如 ㉗(三十六右三無罪至離非方便行文)十四字十義 ㉘之意乃至故文四十一字原本缺今依甲本補載之

言如其次第故。義演云。疏即菩薩滿如來圓滿。釋其相故。謂顯佛菩薩別故。所以各配一也。又應作四句。有圓而不滿。謂二乘極果施等。有滿而不圓。謂第十地菩薩施等。有亦圓亦滿。謂如來。有非圓非滿。謂凡夫所行施等。

三十最勝所至。故名波羅蜜多。對法十一。七左。曰。復次最勝所作故。最勝所至故。名波羅蜜多。一切佛菩薩所為所到故。復次

到所知彼岸故。名波羅蜜多。能令佛性故。復次。度自他最極災橫故名。波羅蜜多。能令自他越度生死大苦海故。演祕云。按彼論。解云。一切佛菩薩所為到故。有釋。最勝所作是佛所作。最勝所至十地菩薩之所至也。詳曰。佛及菩薩俱作俱至。或佛所至菩薩所作亦應無失。疏安住佛性者。佛性

正是彼岸之體。由能安住名之為到。又彼岸者。總攝大乘出世教理行果四也。佛性即是理所攝也。或通於果。疏又波羅蜜是所知等者。此非對法文。乃是疏主釋彼論也。三十合六解總名文。演祕云。疏合有六解者。六字應錯合為五字。一瑜伽五緣。二十

二最勝。三最勝所作等。疏云。波羅蜜所至義等者。此是疏主釋彼論中。所作所至非是論文。四所知彼岸等。五濟度自他等。或波羅蜜所智義等。是為一解六字不錯。又按智度論復有三釋。一云。度。慳貪等諸煩惱海至究竟故名到彼岸。即以六障而為此岸。六度為彼岸。一云。此岸是世間。彼岸者是涅槃。即以生死涅槃二種為此彼岸。三云。有無等境名為此岸。知有無。知名到彼岸。即以分別有相無相名此彼岸。

三十攝大乘說。知法名慧文。無性七七有本。論之文乃至此。此中越略四度之文。彼論云。無性釋曰。釋別名者。謂於因時能破慳吝。亦能引廣福德資糧。及於果時。能裂貪。窮得大財位。故名為施。除釋別名。其文易了。

三十對法十一說。如彼廣解文。對法十一。七左。釋。論曰。大施者。盡捨一切內外事故。長時施故。離過者。遠離不平等追求等過。故。離垢者。永斷一切所治慳故。如無盡慧經施無盡中說。云何離垢。永斷所治并習氣故。如是三句顯波羅蜜多。

三十彼論又解。故名惠文。演祕云。其施中能捨施等者。捨謂棄捨除斷之義。為由施故能斷。施人當來貧苦。復由施故能除。受人現生遺乏。逼迫熱惱。又慧度者。彼論釋云。他所發者。謂從他言音所生。及如理作意。相應慧。內證者。謂出世間慧。種別者。謂出世間後所得慧。得寂靜者。謂修道中治煩惱慧。勝德者。謂能引發勝功德慧。

三十令三解別名。攝大乘等文。先釋總名者。引七十八。解深密經并對法十二。次釋別名者。引攝大乘并對法論。此中論文指為餘所。即如上經論等是也。然今疏云。餘處即攝大乘等者。近就釋別名論而言。三十此有五修。指如對治文。對法十二。初至

五右義燈解云。攝論第七說五種修。與對法論開合不同。各據一義。具如彼辨。三十第十二說。於度修正行文。十二初右之意。彼論依果之果作報。義演云。疏依止住持修者。依止者。依仗義。即依仗此五種法而修十度。彼依止言亦准此釋。住持者不散義。由此四種能持十度不散沒故。然此五修正以慧為體。又亦取與慧俱時心。心所為體。疏一依因修者。唯約種子說。由有菩薩種姓因力。以能修波羅蜜多正行。唯二乘人無菩薩姓。故不能修波羅蜜多正行。疏二依果修者。即約所得異熟果說。意云。菩薩前身由行施故。今得人身。亦得行施故。云依勝自體力。能修波羅蜜多正行。三依願修者。即以願為本。所修波羅蜜多速成滿故。由發願資助得成滿速。此約與慧俱欲勝解為體也。若簡擇修即唯取慧。

三十二依止作意修者。此四作意是慧俱時作意。假得作意名也。其實非無餘法。疏一依勝解修者。若菩薩見六度能詮之教。即引生印可智勝解心。修波羅蜜多正行。與慧俱時勝解為體。三十依止愛味。起深愛味文。義演云。疏二依止愛味。修謂於已得度多見功德深起愛味者。意說。菩薩今施少財。見於當成得大財位。名於已得度見多見功德。由此深起愛味。修波羅蜜多正行。言愛。但是愛重愛味。順於世間。然是深心愛味。以染心

五右義燈解云。攝論第七說五種修。與對法論開合不同。各據一義。具如彼辨。三十第十二說。於度修正行文。十二初右之意。彼論依果之果作報。義演云。疏依止住持修者。依止者。依仗義。即依仗此五種法而修十度。彼依止言亦准此釋。住持者不散義。由此四種能持十度不散沒故。然此五修正以慧為體。又亦取與慧俱時心。心所為體。疏一依因修者。唯約種子說。由有菩薩種姓因力。以能修波羅蜜多正行。唯二乘人無菩薩姓。故不能修波羅蜜多正行。疏二依果修者。即約所得異熟果說。意云。菩薩前身由行施故。今得人身。亦得行施故。云依勝自體力。能修波羅蜜多正行。三依願修者。即以願為本。所修波羅蜜多速成滿故。由發願資助得成滿速。此約與慧俱欲勝解為體也。若簡擇修即唯取慧。

三十二依止作意修者。此四作意是慧俱時作意。假得作意名也。其實非無餘法。疏一依勝解修者。若菩薩見六度能詮之教。即引生印可智勝解心。修波羅蜜多正行。與慧俱時勝解為體。三十依止愛味。起深愛味文。義演云。疏二依止愛味。修謂於已得度多見功德深起愛味者。意說。菩薩今施少財。見於當成得大財位。名於已得度見多見功德。由此深起愛味。修波羅蜜多正行。言愛。但是愛重愛味。順於世間。然是深心愛味。以染心

五右義燈解云。攝論第七說五種修。與對法論開合不同。各據一義。具如彼辨。三十第十二說。於度修正行文。十二初右之意。彼論依果之果作報。義演云。疏依止住持修者。依止者。依仗義。即依仗此五種法而修十度。彼依止言亦准此釋。住持者不散義。由此四種能持十度不散沒故。然此五修正以慧為體。又亦取與慧俱時心。心所為體。疏一依因修者。唯約種子說。由有菩薩種姓因力。以能修波羅蜜多正行。唯二乘人無菩薩姓。故不能修波羅蜜多正行。疏二依果修者。即約所得異熟果說。意云。菩薩前身由行施故。今得人身。亦得行施故。云依勝自體力。能修波羅蜜多正行。三依願修者。即以願為本。所修波羅蜜多速成滿故。由發願資助得成滿速。此約與慧俱欲勝解為體也。若簡擇修即唯取慧。

三十二依止作意修者。此四作意是慧俱時作意。假得作意名也。其實非無餘法。疏一依勝解修者。若菩薩見六度能詮之教。即引生印可智勝解心。修波羅蜜多正行。與慧俱時勝解為體。三十依止愛味。起深愛味文。義演云。疏二依止愛味。修謂於已得度多見功德深起愛味者。意說。菩薩今施少財。見於當成得大財位。名於已得度見多見功德。由此深起愛味。修波羅蜜多正行。言愛。但是愛重愛味。順於世間。然是深心愛味。以染心

五右義燈解云。攝論第七說五種修。與對法論開合不同。各據一義。具如彼辨。三十第十二說。於度修正行文。十二初右之意。彼論依果之果作報。義演云。疏依止住持修者。依止者。依仗義。即依仗此五種法而修十度。彼依止言亦准此釋。住持者不散義。由此四種能持十度不散沒故。然此五修正以慧為體。又亦取與慧俱時心。心所為體。疏一依因修者。唯約種子說。由有菩薩種姓因力。以能修波羅蜜多正行。唯二乘人無菩薩姓。故不能修波羅蜜多正行。疏二依果修者。即約所得異熟果說。意云。菩薩前身由行施故。今得人身。亦得行施故。云依勝自體力。能修波羅蜜多正行。三依願修者。即以願為本。所修波羅蜜多速成滿故。由發願資助得成滿速。此約與慧俱欲勝解為體也。若簡擇修即唯取慧。

①六二八②曰復乃至故文七十五字原本缺今依甲本補載之 ③能令對法論作安住 ④云按乃至論也九行原本缺今依甲本補載之 ⑤云疏乃至彼辨十二行原本缺今依甲本補載之 ⑥知演祕作智 ⑦大正藏經第四十三卷五百八十一頁 ⑧食二食 ⑨釋論乃至蜜多五行原本缺今依甲本補載之 ⑩云其乃至德惠八行原本缺今依甲本補載之 ⑪令二合 ⑫所二處 ⑬治二法 ⑭解云乃至彼辨二十六字原本缺今依甲本補載之 ⑮住二任 ⑯仗二校 ⑰疏二既 ⑱染二深

愛味。順流生死。或菩薩前生於少財。今生得大財位。已得後多見功德。遂深起愛味。而修施等名愛味修。疏三依止隨喜修等者。對法云。謂於一切世界一切有情所行施等。深生隨喜。即喜受與惠俱。今謂對法言見勝功德。不言多見等。彼云二依止愛味作意。修於已得波羅。

三十三依止意樂修。廣如彼解文。對法十二初云。依止意樂。修復有六種。謂由無厭意樂。廣大意樂。歡喜意樂。恩德意樂。無染意樂。善好意樂。故修諸波羅蜜多。此中菩薩於施波羅蜜多。無厭意樂者。謂諸菩薩於一有情一剎那頃。假使施伽沙等世界滿中七寶。以用布施。又以施伽沙等身命布施。如是布施經伽沙等大劫。如於一切有情所。如是乃至於一切有情界如是施時。皆令彼於阿耨多羅三藐三菩提速得成熟。修行如是差別施時。菩薩意樂尚不厭足。如是意樂是名菩薩於施波羅蜜多。無厭意樂。又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時。展轉相續無一剎那有退有斷。乃至究竟坐。善提坐。如是意樂是名菩薩於施波羅蜜多。廣大意樂。又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時。於施所攝諸有情所生大歡喜。是諸有情施所攝受。雖生歡喜。猶不能及。如是意樂。是名菩薩於施波羅蜜多。歡喜意樂。又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時。觀施所攝一切有情於我已身有大恩德。不見已身於彼有恩。由資助我阿耨多羅三

藐三善提故。如是意樂是名菩薩於施波羅蜜多。恩德意樂。又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時。雖於無量諸有情所興大施。而不希報恩當來異熟。如是意樂是名菩薩於施波羅蜜多。無染意樂。又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時。以所修行廣大施聚所得異熟。施諸有情。不自為己。又以此福共諸有情。同向阿耨多羅三藐三菩提。如是意樂是名菩薩於施波羅蜜多。善好意樂。

成唯識論述記集成編卷第四十二終

不息名為廣大。廣大長時義一名異。如七。大性長時。廣大俱名為大。雜集據不自求來。四漏果。化他令得非為愛見。但無癡等起名為無染。攝論約令他相續捨三惡道得勝異熟。不為自身名大志樂。純善善好名義相似。

成唯識論述記集成編卷第四十

二十本

三十然與攝論六意樂名字不同文。無性攝論七八右。義燈七本四十六右云。又六意樂二論少別攝論云。一廣大。二長時。三歡喜。四荷恩。五大志樂。六純善。雜集云。一無厭足。二廣大。第三名同。四名恩德。五名無染。六善好。名不同者。攝論以說伽沙等珍物施。一有情說伽沙等身命皆能惠捨名為廣大。此即就境及所行事名為廣大。即此長時捨於珍命亦不為足。名無厭足。以長時能捨亦名廣大。二論互舉。攝論以多劫捨身命財。一如來一一有情悉皆供養而無厭足。名為長時。雜集據雖多時設得成滿猶行

三十五依止自在修。至無有障礙文。對法十四一四左云。行自在者。謂諸如來變化身由。此能示現一切有情一切種同法行故。全如疏引義演云。疏五依止自在修至謂緣求依止此故修者。一身自在者。即是自性及受用二身。由因中修六度行故。即得自性受

①後二廣 ②云謂乃至俱文二十六字原本缺今依甲本補載之 ③修十(謂) ④修復乃至施三十行原本缺今依甲本補載之 ⑤大正藏經第四十三卷五百八十一頁 ⑥七本乃至相似十七行原本缺今依甲本補載之 ⑦混二滿 ⑧義燈之本爾 ⑨若二善 ⑩(隨)一 ⑪喜二意 ⑫座二坐 ⑬右十(之文演秘云亦有三種者即觀三輪以為三也)十八字 ⑭(演秘)一 ⑮一二二 ⑯云行乃至為修十四行原本缺今依甲本補載之

三十一無性云亦名爲修文。此釋成所作事。
修之文。卽當對法依止自在修。無性七十有
云。成所作事修者。謂謂如來到彼岸法雖
極圓滿。爲饒益他本願力故。不作功用。
隨彼岸能現行施等所應作事。此卽是修
爲彼修。故亦名爲修。

運佛事無有休息。於其間滿波羅蜜多復更修習六到彼岸。雜集論云。依止自在即如次三身。身行說三皆得自在。雖得自在猶修不息故。二論開合互有不同。各據一義。雜集無攝論現起加行。攝論無雜集依止任持。攝論開雜集論四作意中初勝解作意略無任持。以爲所憑所修二差別。教是所憑。餘三正修。所以別開。雜集以作意故合彼勝解。別明任持。必由因力方能修行故。

別明之或彼加行此任持中後二所攝卽舉
後一影顯前三雜集別明意樂攝論卽作意
取攝攝論顯諸勝行皆具六種意樂故不
別明雜集約總別不同別明意樂並不相
違具如對法抄第十五
左會釋二論相應
三十謂十度至互相順故文義演云疏謂十
九左

度至成互相順者。此是第八相攝門於中有四。一相順相攝。二引發相攝。三持淨相攝。四四句分別。卽第一據此論中說不同對法對法說云。或以眞如攝一切法。亦如此卽攝相歸性門。或慧爲門攝一切法謂五種般若攝一切法。此卽攝餘從智亦同論中攝境從識門。故對法等說或眞如攝慧攝等。

三十對法等說至或慧攝等文
九左對法等說

○曰。四勝義攝。此復多種。謂或依法界說以眞如是施等共相故。或依智資糧說以能成辨一切智器故。或依智攝受說以能成滿一切智故。或依智隨轉說以五波羅蜜多隨慧波羅蜜多轉故。或依智相說以

三十如前財施至通六等文次上十六左已引
對法十二八右之文是也

●右論曰。如是六種波羅蜜多互相決擇云何。

可見世尊於此一切六種波羅蜜多或有
所處以施聲釋說有處所以戒聲說聖或

有處所以施聲說。或有所以戒聲說。或有處所以忍聲說。或有處所以勤聲說。

或有處所以定聲說。或有處所以慧聲說。如是所說有何意趣。謂於一切波羅蜜。

多修加行中。皆有一切波羅蜜多互相助成如是意趣。釋曰。謂於一切波羅蜜多修加

者。謂於一一修加行中卽有一切更互相

知業果相屬。如是施中卽有餘轉。若修戒時。遠離慳吝。貪恚癡。愈散動。邪見。如是

戒中卽有餘轉修習所餘波羅蜜多亦如是說

四十無性云至名修行住文 無性如次上引
般若論上三紙亦如上疏十六左引

云。善現。當知布施等五波羅蜜多皆由般若

④波多所攝受故乃得名爲波羅蜜多。若離般若波羅蜜多布施等五不得名爲波羅蜜

多善現當知轉輪王若無七寶不得多

①謂二諸②岸二所③會對乃至相違二十二行原本缺今依甲本補截之④作二依⑤說云乃至攝等六十三字原本缺今依甲本補截之⑥白四乃至應思八行原本缺今依甲本補截之⑦右二左⑧所處二處所⑨說十(或)⑩〔或有〕說十五字⑪策二發⑫等二專⑬食二終⑭意二終⑮波十(羅密)⑯知十(如)⑰

爲轉輪聖王。要具七寶。乃得名爲轉輪聖王。布施等五波羅蜜多亦復如是。若非般若波羅蜜多之所攝受。不得名爲波羅蜜多。要爲般若波羅蜜多之所攝受。乃得名爲波羅蜜多。

四十又對法十二至廣出其相文。對法十二云。八云。曰。更互抉擇者。略有三種。一方便。二差別。三差別顯示。方便者。謂施方便中一切可得。如捨內外一切身財。是施方便。此方便中若捨一切。是施波羅蜜多。即於此中若慈悲心遮防一切損害逼迫惱亂他性。是戒波羅蜜多。即於此中忍受過礙損害疲倦。是忍波羅蜜多。即於此中數數發起勇勵施心。是精進波羅蜜多。即於此中其心純善繫心一境。不外流散。是靜慮波羅蜜多。即於此中善取施行如實因果。不取異見。是慧波羅蜜多。如是乃至慧波羅蜜多方便中隨其所應當善建立。由無畏施一切處有施故。

四十對法十二至順後句答文。對法十二云。左曰。如有問言。若施波羅蜜多亦戒波羅蜜多耶。設戒波羅蜜多亦施波羅蜜多耶。爲答。此問應作順後句。謂所有戒波羅蜜多皆是施波羅蜜多。或有施波羅蜜多非戒波羅蜜多。謂戒波羅蜜多所不攝施波羅蜜多。如是乃至以慧波羅蜜多對施波羅蜜多。皆應作順後句。餘互相望亦如理應思。此中依始業地漸次修者。說後必待前不待後。是故皆作順後句。若已申習六種。頗修皆

互相攝。如菩薩地說。

四十然應因叙至順前後句等文。現本。十五

十一紙右至廣辨諸句差別。

四十論若依純雜應作四句文。義演云。論

若依純雜而修習者有展轉相望應作四句者。按對法十二釋此文有兩種四句。如疏已引。雜言有四句。其實有三句。無其第二句。以不約種類福說故。據勝但有答詞。亦無問因第二四句。即約種類福作法故。有四句。種類福者。自無。賤財但見他施深生隨喜。亦得施波羅蜜多。第二四句者。故彼論云。復次一切行施皆能生波羅蜜多種類福。此應作四句。云。有施非波羅蜜多。行施不迴向菩提有波羅蜜多非施謂於波羅蜜多能。勸勵讚美隨喜。度脫等。有亦施亦波羅蜜多。謂諸行施迴向菩提。第四句可知。釋曰。初句行施非生波羅蜜多種類第二句生波羅蜜多種類之福而非行施。餘句可知。

四十如前已說文。上疏三十右已明。與此不殊。

四十餘五度皆作四句前有度故文。義演云。

疏與五度皆作四句前有度故者。謂戒前有施度得成四句。不約種類福作法。四句云。

有戒非度持戒不求菩提。有度有戒。謂

前施度第三四句可知。已後准知。

四十若離修者至有第二句故文。義演云。疏

若離修者乃至有第三第四句可知。第二句者。意說。雜修互相間有第二句。如言有戒

非度不求菩提。有度非戒。即施度等乃至有慧非度。有度非慧等。皆准可知。

四十此亦如對法至不能煩引文。對法十二

九右。

四十攝大乘云至等流故文。此本論之全文。

無性釋曰。第七之。是其相故者。是攝體相。

謂此施等與彼施等更互相攝。是隨順故者。

是攝隨順信等善法。施等善心彼所修故。於

施等中彼隨轉故。信等即是諸善大地及念

住等菩提分法。是等流故者。是攝等流。謂無

淨等及十力等是到彼岸等流果故。

四十對法十二至是異熟果文。對法十二左

曰。功德者。謂依五果無量無邊稱讚勝利

皆名功德。謂能永斷自所對治。是諸波羅蜜

多離繫果。於現法中由此施等攝受自他

是士用果。於當來世後後增勝展轉生起。是

等流果。大菩提是增上果。感大財富。往生

善趣。無怨無懷多諸喜樂。有情中尊。身

無損害。廣大宗族隨其次第。是施等波羅蜜

多異熟果。義演中問答辨釋。不遑繁引。

四十七十八至大枝葉文。七十八九云。世尊。

如是一切波羅蜜多何果異熟。善男子。當知

此亦略有六種。一者得大財富。二者往生

善趣。三者無怨無懷多諸喜樂。四者爲衆

生主。五者身無惱害。六者有大宗葉。

四十攝論云至亦不違也文。無性七十三左論

曰。如是六種波羅蜜多所得勝利云何可見。

⑧八二七⑨ ⑩曰更乃至施故十三行原本缺今依甲本補載之 ⑪十二乃至地說十一行原本缺今依甲本補載之 ⑫類對法作頓 ⑬(第) ⑭右十 ⑮錢二錢? ⑯福十(耶) ⑰勸二知 ⑱度脫二慶悅 ⑲餘二全 ⑳與二餘 ㉑有二非 ㉒(第)十四 ㉓右十 (明兩種四句如演秘引)九字 ㉔(第)一 ㉕口功乃至策引八行原本缺今依甲本補載之 ㉖懷對法作懷 ㉗大正藏經第四十三卷 五百八十二頁 ㉘大二文

所攝故。無諸惱害性薄塵垢之所攝故。善知一切工論明處之所攝故。勝生無罪乃至安

*座妙菩提。座。常能現作一切有情一切義利。是名勝利。釋曰。今當。現說波羅蜜多勝

利功德。當貴攝故者。是施波羅蜜多所得勝利。勝生無罪乃至是名勝利。於一切所應

遍配屬。大生攝故者。是戒波羅蜜多。所攝故者。是忍波羅蜜多所得勝利。明謂親族屬謂

奴婢。廣大事業加行成就之所攝故者。是精進波羅蜜多所得勝利。廣大事業謂輪王等

於中策勵名為加行。所作皆辦故名成就。由此所攝無所障礙。無諸惱害性薄塵垢之

所攝故者。是靜慮波羅蜜多所得勝利。由靜慮故感此威力。善知一切工論明處之所攝

故者。是慧波羅蜜多所得勝利。勝生無罪者。雖同世間得最勝生。不如世間勝生有

罪。既無有罪時又無。邊無間相續。乃至菩提非如世間唯自利益。常能現作一切有情

一切義利。

◎四。右菩薩地解六度中至增上果文。菩薩地中。度度皆爾。故不別指義。演云。疏菩薩地解

至增上果者。意云。若以無漏六度望大菩提。合是因緣等流果。今云增上果者。以菩

薩說。若因緣若增上緣皆是增上果。解云。因緣者。即無漏六度望菩提。增上緣者。有漏

資無漏感菩提果。以增上果究竟故總名增上。問。准論明十度果。何故疏中但說六

度得果耶。答。後之四度即第六攝。其所感與第六同以更不別說。

◎四十四。三末至讀者知之文。度度皆有九相。如上已引。今明其果。四十三卷十九頁左

云。此中所有一切施一切戒。廣說乃至一切同事。若多。種習。善善清淨。若具圓滿。能

感無上。延等菩提金剛堅固身正法久住果。此文是九相中第一自性之果也。次第廣

明。後八相果。文長不引。

◎四十一。以有為無漏善法為體文。義燈七本。◎四十七。西明云。修有為善證即能證無

為功德。而非無為為戒體性。又言十勝行。明非無為。要集云。此三淨戒皆用思願現

種。今謂本釋意當於少有別。若據剋性即正三業。若據相從。所修所證通為無為。如似

相應眷屬出體。又諸論等據所修戒。此兼所證故。然所修證或通因果。因名所修。果

名所證。即七大中證得大攝攝論亦云。攝善法戒能令證得力。畏等。此意因果皆欲修

證名為攝善。雖然所證亦通無為。

◎四十七。攝論無性。◎合有四殊勝文。無性第七。◎二十七。世親第八初右。

◎四十一。一差別勝即三聚戒文。世親第八初。◎三。初。一差別勝即三聚戒文。世親第八初。

總釋。四殊勝曰。此中問答辨諸菩薩所學。尸羅於聲聞等有大差別故名殊勝。無性

七二十八右釋曰。差別殊勝。謂諸菩薩具三種戒。即律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。聲聞乘

等唯有一種律儀尸羅。是故菩薩望彼殊勝。世親亦同。

◎四十二。二不共勝。至不共等是文。無性七三。◎八。論曰。其不共學處殊勝者。謂諸菩薩一切

性罪不現行故與聲聞共。相似。遮罪有現行故與彼不共。於此學處有聲聞犯菩

薩不犯。有菩薩犯聲聞不犯。菩薩具有身語心戒。聲聞唯有身語二戒。是故菩薩心

亦有犯非諸聲聞。以要言之。一切饒益有情無罪身語意業。菩薩一切皆應現行皆

應修學。如是應知說名為共。不共殊勝。釋曰。殺盜淫等貪等所生名為性罪。斷而生

草等非生貪等。說名遮罪。菩薩於中觀。有利益而無罪者一切應修。聲聞不爾。又

諸菩薩心亦有犯非諸聲聞。謂唯內起欲。◎志害等諸惡思。不為發起身語二業。

一切饒益有情無罪身語意業者。謂能利益安樂有情不發自他貪等煩惱。如是一切

菩薩應修。世親第八二右釋曰。其不共中。一切性罪。謂殺生等說名為共相似。遮罪。

謂掘生地。斷生草等說名不共。於此學處者。謂後學處。有聲聞犯菩薩不犯者。如

◎兩安居。觀益有情輒行經宿。有菩薩犯聲聞不犯者。謂觀有益而故不行。是故

菩薩心亦有犯非諸聲聞者。謂唯內起欲等思。菩薩成犯非聲聞等。一切饒益有

情無罪身語意業菩薩一切皆應現行皆應修學者。謂能饒益而無有罪如是三業

菩薩應修。或雖饒益而非無罪。如以女等非法之物授與他人。為遮此事故說有罪

文。義演云。疏謂諸菩薩一切性罪至不共等是者。觀今此文。具一往而說非盡理也。且出

家菩薩性罪不行。與。乘共。遮罪猶名為

◎現二顯◎ ◎所二處◎ ◎十(得勝利勝善趣攝故名人生大明大屬之所)十七字◎ ◎邊二偏◎ ◎三二二◎ ◎至十(括)◎ ◎種
二修◎ ◎善二若◎ ◎延二正◎ ◎為十(無為)◎ ◎四十(十)◎ ◎云西乃至無為十行原本缺今依甲本補載之 ◎於字義燈無
◎從義燈作無畏 ◎合二名◎ ◎初十(右)◎ ◎問二問◎ ◎罪二罪◎ ◎生二正◎ ◎生一◎ ◎生十說◎ ◎內二因
◎悲二意◎ ◎兩二兩? ◎具二且◎

不共。若在家菩薩有作十惡業性罪亦行。如佛翼國王殺五百婆羅門等。問。一切殺生皆是性罪。何故菩薩有行不行。答。若染心殺生即有罪。若善心所殺生等即無罪。故攝論云。謂諸菩薩由是方便善巧行殺生等十惡業道。而無有罪生無量福。速證菩提。義燈七本^{四七五}云。西明云。舊云。性罪謂殺生等。拔生草等是遮罪。今依攝論云。殺盜淫等食等所生名為性罪。斷生草等即名性罪。今謂。不爾。彼攝論意。若殺生等必貪等起故是性罪。故斷生草非必貪等起。故是遮罪。又斷生草等十業道中是何業道。染心起時得名性罪。若云。由貪等是意業者。自由起貪等。何則斷草。又為貪等起。殺等時應犯身意。一處業道。又解深蜜云。十地中所起煩惱不染汚相。由知而起。但為利生不為過失。此起貪等應成性罪。何名不染汚若雖起貪等非染汚相不犯性罪。故不得言但貪等生即為性罪。又性罪現行在於何地。如梵網辨斷。一七八具述。

攝受無量福德廣大者。謂此尸羅能攝無量福德資糧。所以廣大。攝受一切有情利益安樂意樂廣大者。謂此尸羅攝諸有情此世他世出世間捨惡攝善者。因若果饒益意樂所以廣大。建立無上正等菩提廣大者。謂此尸羅建大菩提所以廣大。諸聲聞等無如是事。是故殊勝。世親大致不異。^{四十四}甚深勝至菩提等是文。無性七二十九左^{三左}四甚深勝者。謂菩薩。中是品類方便善巧行殺生等十種作業。而無有罪。生無量福。速證無上正等菩提。無性釋曰。由是品類方便善巧者。謂諸菩薩悲願相應後得妙智。行殺生等十種作業而無有罪者。謂諸愛樂善法。憎惡不善見。諸邪性。說名後三。依止此故。行殺等七而無有罪。生無量福。速證菩提。或行前七不起後三。大數言十。或已伏除。為試彼力。放心暫起。不能招苦。故無有罪。能助道故。世無量福。世親第八三右曰。甚深勝勝中。謂諸菩薩由是品類方便善巧者。此中顯示如是菩薩如是方便善巧功能。謂諸菩薩若如是知。如是品類補特伽羅於此不善無間等事將起。加行以他心智了知彼心無餘方便能轉彼業。如實了知彼由此業定退善趣。定往惡趣。如是知已。上如是心。我作此業。當隨惡趣。我事自往必當脫彼。於彼現在雖加少苦。令彼未來多受安樂。是故菩薩譬如良醫。以饒益心。雖復殺之。而無少罪。由多福故。疾證無上正等

菩提。如是等戒最為甚深。又瑜伽四十一^{五右}曰。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。善權方便為利他故。故諸性罪少分現行。由是因緣於菩薩戒無所違犯。生多功德。乃至廣說。殺盜淫妄等事。^{四十}論定學有四文。義燈七本^{四八右}云。西明云。舊法師判初之四地立六七地八九十地金剛喻定及佛四定。如大雖引古釋更無別判。今謂。不然。何者。若定有四即別配地。戒慧亦多。何不配地。故知隨分地地皆修。^{四十}既言聲聞及有漏文。演秘云。疏判此定非地前得。有義釋云。亦未可依。雖復勝定多依第四亦有通依餘地生故。又不^{四十}可以二乘不得證是無漏。地前菩薩所有修行亦非二乘所知境故。戒及慧學並通地前。何故定學唯說地上。故通地前以之勝也。詳曰。疏意不說所言定學唯取無漏。但顯論中所舉四定非地前相。又二乘不得通漏無漏。今但以彼不得之義證定無漏。非言有漏即彼皆得。又按攝論明定差別復四差別。謂對治堪能引發作業。若非無漏何有此能。故知彼論據無漏定。此所舉定同彼所建。又復三學隨據一說。何要責之令齊一等。又無性八初左云。菩薩所得諸三摩地差別無量。此中略說為上首者等餘一切聲聞乘等尚不聞名。何況能得。^{四十}攝論等至佛地論有解文。本末三論唯舉其名不釋其義。然定有七名。如上已

①云西乃至何地十五行原本缺今依甲本補載之 ②(第)十一 ③(諸)十善 ④中二由 ⑤者二有 ⑥諸字無性論無之 ⑦故二故 ⑧世二生 ⑨上二生 ⑩隨二隨 ⑪多二衆 ⑫由二由 ⑬儀二義 ⑭故二於 ⑮云西乃至皆修六十八字原本缺今依甲本補載之 ⑯云疏乃至能得十六行原本缺今依甲本補載之

辨佛地論五十五左唯釋健行定不論餘定

彼論曰三摩地者謂增上定即健行等諸三

摩地能勝一切世出世間諸三摩地餘不

能勝故名健行又佛菩薩健士所行故名健

行唯第十地菩薩及佛得此定故餘三摩地

隨經所說應釋其文准佛地論此健行

定唯第十地及佛所得首楞嚴三昧經亦

同舊法師說非無根處溜洲言地地皆修

不違經論乎答若約修滿如首楞嚴三

昧經及佛地論說若論分得廣通十地故

楞伽經第十卷云依首楞嚴定及餘諸三昧

入於初地得溜洲亦不違理

四十攝論第八說有六差別文無性八初右釋

曰如增上戒與聲聞異其增上心亦應有

異故為此問六種差別略答此問如為

別釋

四十一所緣別等文無性八初左論曰所依

差別者謂大乘法為所緣故釋曰大乘法

者菩薩藏中所甚深廣大數等聲聞等定

非所能緣是故殊勝

四十二種種別等文無性八初右論曰種種差

別者謂大乘光明集福定王賢守健行等三

摩地種種無量故釋曰菩薩所得諸三摩地

差別無量此中略說為上首等餘一切聲聞

乘等尚不聞名何況能得世親曰聲聞乘

等一種亦無

四十三對治別等文無性八初左論曰對治差

別者謂一切法總相緣智以楔出楔道理

道阿賴耶識中一切障能重故釋曰無分

別智所緣真如是一切法共相所顯故說此

智名總相緣定能發此能對治智亦名對

治聖道微妙故如細楔所治種子其性龜重

故如龜楔世親第八五左釋曰緣總法智對

治一切障礙而住如以細楔除去龜楔

住本識中諸難染法熏習種子說名為龜諸

對治道能除彼故是微細義文今謂疏依

無性以言緣真如智故觀疏顯未多依

無性以無性緣說故以世親難解故如懸

譚中已說

四十四堪能別等文無性八二右論曰堪能

差別者謂餘靜慮樂隨其所堪而受生

故釋曰由此靜慮其性調順有所堪能隨

欲饒益諸有情處不退靜慮而往受生

聲聞乘中無如是事所以殊勝文世親意

致合同

四十五引發別等文無性八二右論曰引發

差別者謂能引發一切世界無礙神通故釋

曰由此定力引發種種一切世界無礙神

通

四十六作業別等文無性八二右論曰作乘差

別者謂能振動熾然遍滿顯示轉變往來

卷舒一切色像皆入身中同往同頤或顯或

隱所作自在伏他神通施辦念樂放大

光明引發如是大神通故釋曰由此定力

引發種種神通所作顯現隱謂隱藏所依

自在謂變魔王作佛身等伏他神通謂能

映奪他神通力無辨才者施以辨才無念

樂者施以念樂為召他方遠住菩薩放大

光明引發如是大神通者引前所說種種

神通如是等類聲聞等無是故殊勝文世親

此段釋文周思於疏無用故不爰引

四十七又能引發自誓難何等文無性八二左

論曰又能引發攝諸難行十難行故十難

行者一自誓難行誓受無上菩提願故二

不退難行生死衆苦不能退故三不背難

行一切有情難行邪而行不棄故四現前

難行怨有情所現作一切饒益事故五不染

難行生在世間不為世法所染汚故六勝

解難行於大乘中雖未能了於一切廣

大甚深生信解故七通達難行具能通達

補特伽羅法無我故八隨覺難行於諸如來

所說甚深秘密言詞能隨覺故九不離不染

難行不捨生死而不染故十加行難行能

修諸佛安住解脫一切障礙窮生死際

不作功用常起一切有情一切義利故

四十蜜語六度業道並爾文本釋二論甚

文甚長且舉一二無性釋曰若諸菩薩於

惠施中離婆洛想者此婆洛言顯因堅實

密察詮流散今取密義離流散想即三摩

地是心住定而行施義若諸菩薩羶波陀

者羶波陀言顯目生起密詮拔足今取

密義拔除慳足而行惠施世親第八九右

釋曰云何菩薩其施清淨淨等者謂諸菩薩

拔除慳足而行惠施羶波陀者顯目生

死密察拔足波陀名足羶名拔今取

密義拔除除慳足令面傾覆而行惠施

是故說名羶波陀慳又言業道並爾者無性

①經一②請二③為二後④依二緣⑤所十有⑥數二款⑦道二道⑧去二云⑨依二住⑩款一欲⑪合二全⑫他二地⑬顯十謂顯⑭依二作⑮思二悉⑯一切行十七字⑰密二蜜⑱窮二梵⑲際二除⑳利十行㉑甚二其㉒察二實㉓清二諸㉔死二起㉕名十為㉖除一

八五在世親第八十右曰。云何具戊尼者。此具成尼顯目離間語。密詮常勝空。具者表勝。成有表空。尼者表常。今取。密義與答相應。是故答言。若能常。居最勝空住。云何波魯師者。此波魯師顯目。能惡語。密詮住彼岸。波表彼岸。魯師表住。今取。密義與答相應。是故答言。若善安住所知彼岸。是到所知彼岸住義文。今舉一二其餘業道應以准知。

四十若自性至十五門解之文。義演云。疏若自性至餘十五門解之者。攝論第八。有十六門以解三智。約自性一門。即此論中所明三智是。餘十五門廣如攝論解之。今按彼論具引分別文。無性八九云。論曰。謂無分別。智。若自性。若所依。若因緣。若所緣。若行相。若住持。若助伴。若異熟。若等流。若出離。若至究竟。若加行。無分別。後得勝利。若差別。若無分別。後得譬喻。若無功用。作事。若甚深。應知無分別智名。增上慧殊勝。

四十彼云。無分別故文。無性八十右。釋曰。依智自性說離五相。由遮詮門說智體相。以表詮門不可說故。遣分別門無分別智其相可了。若異此智應有分別。何等分別。謂後廣說無作意等。若無作意是無分別智。熟眠醉等無所作意。應成無分別智。然不應許。由離功用應得無顛倒故。若過尋伺地。是無分別智。第二靜慮已上諸地。一切異生及聲聞等。應成無分別智。然彼無有無分別智。若想受滅。是無分別智。此

智體相難可成立。無想等中離心無有諸心法故。由意識滅說彼無心。如前已說。若如其色。是無分別智。應不得成。無分別智。譬如大種所造色故。若於真義異相計度。是無分別智。此智不成。無分別性。以於真義異相計度言。此是真。是無分別有分別。故。

四十言所依者。至而是心等文。無性八十一左。曰。次後一頌說智所依。論曰。諸菩薩所依非心。而是心。是無分別。智非思義種種釋曰。智是心法故。應依心。依止於心而無分別。不應道理。心聲即是思量相故。若依非心。譬如衆色。不應成智。爲解如是。雙結過失。故說半頌。非思義種種釋者。謂無分別智所依非心。非思義。種種者。謂無分別智所依非心。非思義。亦非非心。爲所依止。心種種。以心爲因。數智勢力引。得此位。名心種類。此即顯示智所依心。出過一切思量分別。文世親此段文甚易解。演祕云。心言通目思非思量。外又偏以思量心難。答中據彼二種心故言不依依。智所依心雖無分別。是前無間心之種類。亦得名心。餘如疏引文。今謂。准論疏意。此智所依非心亦非非心。故言無分別。智。演祕云。二種心者。不允以彼答中無二心故。問中還約思量心答唯種類心故。

四十言因緣者。至爲因緣文。無性八十二右。次。有一頌顯智因緣論曰。諸菩薩因緣。有言。聞熏習。是無分別智。及如理作意。釋曰。因緣與能作因緣義一。者言聞熏習者。謂有。施他大業言。故名有言。聞謂聽聞。即彼非餘。由此所引功能差別說名熏習。及如理作意者。謂此爲因。所生意言如理作意。順理清淨故名如理。

四十言所緣者。至智所緣也文。無性八十二右。云。智心有境故。故一頌說智所緣。論曰。諸菩薩所緣不可言法性。是無分別智無我性真知。釋曰。不可言法性者。謂不可言法。無自性性。是離可言偏計所執自性性。義無我性真知者。爲成此義。令其明了。即是一切補特伽羅諸法無性所顯真如。解脫增益。損減二邊。無分別智所緣境界。世親第八十四左釋曰。不可言法性者。謂由偏計所執自性一切諸法皆不可言。何等名爲不可言性。謂無我性所顯真如。偏計所執補特伽羅及一切法皆無自性。名無我性。即此無性所顯有性說名真如。勿取斷滅故說此言。

四十言行者。至有異故文。無性八十二右。云。有。所緣法定有行相故。次一頌顯智行相。論曰。諸菩薩行相。復於所緣中。是無分別智。彼所知無相。釋曰。於所緣中相似而行故名行相。無分別智於真如境相似而行。彼所知無相者。謂說此智於真如境所作行相。此意說言。無分別智緣真如境離一切相作意行相。以爲行相。世親第八十四左釋曰。菩薩行相於所緣中所現無相。謂即此智於真如中平等平等生起無異。無相之相以爲緣。

●成有二成者● ●智二知● ●住二任● ●到二到● ●義二義● ●[種類義]十五字一● ●云心乃至引文五十四字原本缺今依甲本補載之● ●云二乃至心故二十八字原本缺今依甲本補載之● ●施二於● ●心二必● ●故二次● ●如二如● ●偏二遍● ●行二別●

行相如眼取色見青等相非此青等與色有異此亦如是智與真如無異行相文今謂此改疏文正據世親對文可知

四十此中且舉至如彼論解文第六任持已下十一種門無性第八從十四紙世親第八從十左二十如演祕中略引

四十論如是三慧至俱已捨故文演祕云問

下明菩薩一一剎那四道具有如何今言見道等中無加行耶答若加行道通漏無漏加行智者唯是漏攝故不為例或加行智亦通無漏今依漏說亦不相違論八地已去至現唯無漏者問八地已上五識中善亦非無漏如何施等唯無漏耶答五識中善既非增勝非立為度故不相違

四十第二五位分別門文今謂分科雜亂此改唯明三慧分位差別何為大科上文四十三右十一三學相攝門於中有二初出學名體二正以學攝度今謂初出學名體中

第三慧學之文於中有二初出慧名體二五位分別門次若自性攝下此第二正以學攝度於中亦四義演云初自性相攝二助

六左此依頓悟至通初二位文義演云疏此依頓悟至初二位現者意云據三乘各自

二位加行智唯有漏二乘初二位者如五停心觀想相念處別相念處是資糧位煩等四心是加行位菩薩二位可知即正後二智不通初二位以能無漏故若漸悟迴心於

初二位亦得起生空無漏正後二智故云

若迴心者皆通二位

四十第三正相攝門文今謂相攝門中第一

自性相攝義演云此明三學自性相攝戒但攝戒定攝靜慮慧攝後五不攝餘者以施等非三學自性故問何故唯說戒定慧三不說餘者若餘三或七非自性餘三者

謂施忍進或七者約七度以明餘七分非戒定慧三自性故此據剋體不攝彼餘故云七也有人云此疏文錯合云除三餘

七是自性故除三者即除施忍勤餘七者是戒定及後五是三自性自性即論論文亦有此理若約助伴眷屬以論即三學攝

餘三餘七也即三學一一皆能攝十度文今謂藏俊別有一釋其義未穩

四十論若隨用攝至通策三故文義演云論若隨用攝者用者作用意說修行作用皆是相次施是戒資糧者由體世財出家持戒

求出離等

四十七十八解深密說同文七十八六右曰善男子當知初三但是增上戒學所攝靜慮一

種但是增上心學所攝慧是增上慧學所攝我說精進遍於一切文解深密經第四六左全

同

立波羅蜜多唯有六種除此無有若過若增

四十未必十種一一皆爾文義演云疏此中所說隨所應未必十種一一皆爾者然此

十度若約現行於五位中未必一一度皆悉具有如通達位見道之中但有定慧無

表戒等即無財施無畏施及利有情事等若十度種子皆悉具有若約現行有無不定此

中約法爾種子至義說有者意云見道通達位中有十度者約法爾種子有何所以說見道極促不容行六度等也但以道

理而義說有也若於修道行相最顯能行無邊行故問資糧位中如何有最後五度

耶答但學作後五度故說為有又解初位言有者據法爾種子言有雖有二說前

說為勝攝大乘說六度通地前有故

四十然未入劫時波羅蜜多義演云疏然未入初劫時同已初入但波羅蜜多者

意云如未發菩提心雖所行施等不得名波羅蜜多若頓悟利根者發菩提心已去或經六十劫修者未得入初僧祇劫雖未入劫即名順解脫分所行施等亦名波羅蜜多六十劫滿已方至十信等位方名入初僧祇若鈍根者發心已去或經八十劫或八萬劫等雖未得入僧祇亦名順解脫分然所行施等亦波羅蜜多也未入劫已入劫所行施皆云度

①改二說 ②二二五 ③云問乃至相違八行原本缺今依甲本補就之 ④學十(之) ⑤持二件 ⑥現二說 ⑦想二緣 ⑧相二總 ⑨若二答 ⑩字二學 ⑪論二顯 ⑫大正藏經第四十三卷五百八十三頁 ⑬子十(說) ⑭初二劫 ⑮若二名 ⑯多一 ⑰羅二難 ⑱純二能

說所依亦斷者。義燈云。要集云。無間道但二障所依斷故。能依異生性亦隨斷。今謂。異生性體非障。取收。可言所依斷故。能依亦斷。既異生性體亦是障。何不說斷。由此正與聖性相違。故入初地。初正說斷故。此斷時種等亦斷。據增說故。義演云。其異生性即依二障種上假立。能依是異生性。所依是分別二障種。然異生性無別體也。由如命根及二無心定雖無別體。依彼種上假立。據實而言。先斷所依實種。能依假異生性亦除。今言能依異生性斷者。顯所依種亦斷。亦如世人云。命根已斷。命根是假立。依實色心立。若色心先斷。命根即無。今但言命根斷。不言色心。即此亦爾。但言異生性。即顯所依障亦斷。今謂。義演似要集釋。往往引用西明等釋。今亦爾乎。又言與現本誠同。記者。義演云。即所依二障種子。現本誠者。者依即第八識。障種與本識同地繫。此文與現行本誠同。地分別二障種子能生現行者。上立異生性。故。若言能生現行種上立性者。且如身在欲界。欲界分別二障種子能生現者。即立為欲界異生性。如有身在欲界。以離欲染得上界定。即得上界二障種子能生現行。欲界障種被伏。不能生現行。既依能生現行上而立異生性。此人應名上界異生性。若許者。即成大過。今應解云。若身在欲界。即依自欲界二障種子若能生現。即依此種上立為欲界異生性。乃至上地亦然。由是設身在欲界。以

離欲染雖二障種不生現行。不得於上立而為上界異生性。故得名為欲界異生性。樞要下末四十二有云。若取依此地第八有故得此地名。應第八識自名異生。何須障種。不爾。菩薩十地此地第八識未斷。故應成異生。由此應知。依此地第八分別二障種立性。唯染污有覆性收。二障體定故。望二障亦爾。應思之。

五十。由此凡夫至不伏見惡種故。文。義演云。疏由此凡夫離欲界仍名欲界異生。不伏見惡種故者。此文意說。如身在欲界。以世道伏欲界修道迷事。愈惑。即不能伏欲界分別二障及細俱生煩惱。即依此分別二障種上立而為欲界異生性。若爾。即違前三種成就文。彼云。若身在欲界末。當欲染即欲界煩惱種子皆得成就。若離此地染亦名不成就。今離欲染障種仍起現行。豈非相違耶。彼約全離。此約外道所修六行伏惑。故不相違。

五十。以准知此性是染文。義演云。疏以准知性是染。文與現本此第一解。意云。所依二障種子通不善有覆無記。故能依性亦通二性。名為染污。若爾。則外難云。欲界煩惱有二性。可依依性通二性。上界煩惱唯有覆性。能依異生性。亦是有覆無記性。故知三界異生性唯有覆無記性。名染污。於理為勝。若通不染污者。即據攝末歸本。同第八識障種及性。亦是無覆無記性。五十。若爾何故。至不言異生性耶。文。對法四二

說所依亦斷者。義燈云。要集云。無間道但二障所依斷故。能依異生性亦隨斷。今謂。異生性體非障。取收。可言所依斷故。能依亦斷。既異生性體亦是障。何不說斷。由此正與聖性相違。故入初地。初正說斷故。此斷時種等亦斷。據增說故。義演云。其異生性即依二障種上假立。能依是異生性。所依是分別二障種。然異生性無別體也。由如命根及二無心定雖無別體。依彼種上假立。據實而言。先斷所依實種。能依假異生性亦除。今言能依異生性斷者。顯所依種亦斷。亦如世人云。命根已斷。命根是假立。依實色心立。若色心先斷。命根即無。今但言命根斷。不言色心。即此亦爾。但言異生性。即顯所依障亦斷。今謂。義演似要集釋。往往引用西明等釋。今亦爾乎。又言與現本誠同。記者。義演云。即所依二障種子。現本誠者。者依即第八識。障種與本識同地繫。此文與現行本誠同。地分別二障種子能生現行者。上立異生性。故。若言能生現行種上立性者。且如身在欲界。欲界分別二障種子能生現者。即立為欲界異生性。如有身在欲界。以離欲染得上界定。即得上界二障種子能生現行。欲界障種被伏。不能生現行。既依能生現行上而立異生性。此人應名上界異生性。若許者。即成大過。今應解云。若身在欲界。即依自欲界二障種子若能生現。即依此種上立為欲界異生性。乃至上地亦然。由是設身在欲界。以

離欲染雖二障種不生現行。不得於上立而為上界異生性。故得名為欲界異生性。樞要下末四十二有云。若取依此地第八有故得此地名。應第八識自名異生。何須障種。不爾。菩薩十地此地第八識未斷。故應成異生。由此應知。依此地第八分別二障種立性。唯染污有覆性收。二障體定故。望二障亦爾。應思之。

左云。自性無記者。謂八色界處。意相應品命根衆同分名。句文身等。對法抄第四二十四左。自性無記中。八色界處。唯取長養諸根。外諸有色處等。非異熟生所攝者。除善染色聲處。以異熟色等。是生得無記攝。六十六有五種無記。根者。異熟生攝。故然。異熟生有三文。一真異熟名。異熟生。六十六。二假異熟名。異熟生。如前第一卷受中說。然六十六復說。三性法皆異熟生。今即除第三中善染及除第一第二及第三中無記之法。善惡業果餘長養等流等。異熟生法。是自性無記。然佛地論立。四無記。心異熟。辨故。不明於色。即法執類故。於五無記中。前中通五蘊。第五唯色蘊。然今此論。即意相應品及命根等皆通名。自性無記。又此八色界等。隨順門及約因說。故無記也。徒師以無想。異熟及第八識根色等。是生得無記。收以無想報。是故命根等通報。非報。故此自性攝。此亦不然。成唯識說。唯是異熟。故即無想報。亦自性收。是自性下等字。前等故。然此等字。論有無者。其集論本有也。故更應中取等。欲界身邊見及相應法等。下無收處。故。次命根等。難是報。以是假故。自性收。不同本識。今解。自性攝一切唯無記法。攝論。無性第三。不許立無記。勘義演云。此文問意。三。若言異生性。通無覆無記性。爾者何故。對法第四解。無記中。但言命根等。是自性無記。不言異生性。亦是自性無記耶。以自性無記。是無覆性。故。為此問。

①云要乃至說放六行原本缺今依甲本補載之 ②取之所 ③今二命 ④記二地 ⑤者依一即依者 ⑥既二疎 ⑦即二便 ⑧云若乃至思之六行原本缺今依甲本補載之 ⑨當二難 ⑩此二比 ⑪汚十(者) ⑫外十(外) ⑬亦二皆 ⑭(第)十四 ⑮云白乃至此問二十九行原本缺今依甲本補載之

五十 答由約煩惱種至前釋爲勝文 義演云。此第一解。此文意說。若命根名句。文諸根色等唯是自性無記。若異生性即通二性。約障種上立是有覆性。若約異熟名言種上立異生性者。此性即是無覆性故。異生性通二義故。異生性無記中是異熟無記攝。不是自性無記。故命根不可爲例。以命根唯一自性攝故。今勸諸聖教不見說異生性依本識名言種上立。性是染污者。以之爲勝。

五十 對法解無記至五無記等故文 對法者如。上已引。云十六十七云。又由五相建立無記諸法差別。何等爲五。一異熟生無記。二威儀路無記。三工巧處無記。四變化無記。五自性無記。此中自性無記。謂諸色根是長養者及外諸有色處等。非異熟等所攝者。除善染污色。心聲處。

五十 若爾無種姓者至爲異生性文 義演云。疏若爾無種姓者至說何爲異生性者。此即乘前文意而作此。離難云。若三乘聖道。自聖道所治之障上立爲異生性。名得聖道時名捨異生性。爾者如無性人。既無能治聖道。即不能望所治二障。說何法爲異性。答。應說但依二障至不順別說者。此是答詞。由此義故。即三乘定性人及不定性。人皆依分別二障立異生性。亦不順別說定性人唯依煩惱種上立異生性。不定性人依二障上立異生性。但總通說無性人亦在其中。即無前之難。

五十 答不同小乘見道合捨文 言唯修斷者。下疏五十二云。若異生性是修。行斷見道前捨故。義演云。疏答不同小乘至與見道道合捨者。如下小乘說從無始來從未

來世中。即當起異生性。流至現在而不斷絕。彼正起世第一法時。能害同時異生性。裏其力也。如騎怨殺。即現在世第一法能引未來世中苦法。世中共法智忍。未來世中苦法智忍能排未來世中異生性。不得生起。即苦法智忍得生起也。故說未來苦法智忍將得生排其未來。世中異生性將捨。故說未來世中見道智與而異生性俱合捨也。即現在世第一法與異生性同時落人過去。即未來世苦法智忍流至現在。即已無異生性。雖已得見道。然未來世中異生性已即被他現在能緣煩惱縛。未來世中異生性仍不名斷而但名捨。彼斷修煩惱時。即斷未來世中異生性能緣縛縛斷故說。異生性是修道斷。即緣斷名修道斷。世第一法正捨名捨。見道之時已捨皆不成就。令未來不得起故。其體在修道位方斷。故捨與斷別也。今謂。義演云。見道智與異生性俱合捨者非也。俱合捨異生性有三說別。今疏所言當彼第三說也。義演雖似彼第二三。然違其致。今欲令明白其三說別。引論疏。勿事繁文。俱舍二十三云。至此位中說名爲入。此忍生已得聖者名。此在未來捨異生性。謂許此忍未來生時有此用。非餘。如燈及生相有餘師說。世第一

法捨異生性。此義不然。彼此同名世間法。故性相違故。亦無有失。如上怨家能害怨命。有餘師說。此二共捨。如無間道解脫道故。光記二十三十七云。苦法智忍初至。此位說名爲入。此忍生已至現在位得聖者名。此忍在未來能捨異生性。謂許此忍未來生時有此能捨異生性用。非餘法能。如燈及生相未來有用。燈有除開用。令闇不至生相有用法用。故。婆沙云。謂一切法能於未來有作用者。總有三類。一者內法。如苦法忍。二者外法。如日等光明。三者內外法。如計生相。有餘師說至捨異生性者。有餘師說。世第一法獨能捨異生性。此義不然。至世間法故者難。此義不然。彼此同名世間法故。如何世間法能捨世間法。性相違故。至能害怨命者。有餘師釋。雖世第一與異生性同是世間。性相違故能捨異生性。亦無有失。如上怨家能害怨命。二人雖復同是世間。性相違故。一能害怨。有餘師說。至解脫道故者。有餘師說。二相資共捨異生性。世第一法如似無間道。苦法智忍如似解脫道故。婆沙第三云。有餘師言。世第一法。苦法智忍更互相資捨異生性。謂世第一法與異生性雖性相違。而力劣故不能獨捨。由此引生苦法智忍共相助力捨異生性。譬如羸人依健者更相助力能伏怨家。由此因緣世第一法如無間道。苦法智忍如解脫道。捨異生性。是故世第一法與異生性成就得俱滅。苦法智忍與異生性不

①性二生②云二六③除二余④心二處⑤離二難⑥名二各⑦人十(者)⑧不⑨性十(之)⑩無二乘⑪行二所⑫云二口⑬世二此⑭經二施⑮世中共法⑯人二入⑰傳二縛⑱彼二復⑲舍二捨⑳今二多㉑彼二從㉒家二肩㉓說名乃至共捨二十九行原本缺今依甲本補載之㉔因二因?

成就得俱生俱舍婆沙皆有二說若說苦

法智忍捨如一形生捨戒若世第一捨如

命終捨戒若世第一法及苦法忍捨相資共

捨名據一義並不相違文寶疏二十二

二十五云論此在未來至如燈及生相燈生

時正能滅闇住時已滅生相生時正能生法

住時已生苦法智忍亦於生時滅異生性

住時已滅論有餘師說至捨異生性叙異說

也論此義不然至世間法故難也異生性與

世第一法俱是世間有漏計法如何第一法

能捨異生性論性相違故至能害怨命通也

雖同世間性相違故如同是人上怨肩上

雖依怨肩能害怨命世第一法與異生性

雖同世間依異生性能捨異生故正理云

性相違故依復能捨如上怨肩而害怨命

論有餘師說至解脫道故異師說也婆沙第

三云有餘師言世第一法苦法智忍更互相

資捨異生性謂世第一法與異生性雖恒

相違而力劣故不能獨捨由此引生苦法

智忍其相助力捨異生性譬如盲人依因

健者更相助力能伏怨家由此因緣世第

一法如無間道苦法智忍如解脫道捨異

生性

五十二真見道名為聖文義演云疏二真見

道名為聖者一謂二乘人生空智真見二菩

薩法空智真見道

五十一已得少分至分已斷故文義燈七本五十

右云西明不定性人於得聖已去亦聖亦

勝同本疏故於初地中獲聖性故

五十五為伏難言至無俱起失文義演云意云

此是薩婆多師難難云我宗異生性障體是

修道斷異生性復即在見道前捨無漏果智

起無凡聖俱成之失汝大乘異生性障依

障種立應如無間道無漏智起時已有異

生性種由未斷如何無凡聖俱成之失此

由難意下

五十四由薩婆多至今為此難文俱舍二十三

十二云曰十六心中忍是無間道約斷惑得

無能隔礙故智是解脫道已解脫惑得與

離繫得俱時起故具三次第理定應然猶

如世間驅賊閉戶文義演云由薩婆多惑

俱故今為此難者意云以惑得不障聖性

為此難也即薩婆多許無間道與惑得俱

故復彼宗云無間道時惑得猶在若無現

得便無所斷由此無間道斷現在得則薩

婆多口既許無異生性得而證聖性故凡

聖不俱即無間道正起時與惑得俱時而能

斷也如騎怨殺怨即能殺所殺並俱起

故其異生性體要緣縛斷修造方除以修造

煩惱縛異生性答修造煩惱斷其異生性即

離縛斷說故異生性是修造斷

五十六對法第七等至是名為斷文對法第七

十一右之全文彼論龜重滅下有平等華等四

字義演云由此品離繫故至是名為斷者意

云若聖道未起之時即現在煩惱種子前能

引後展轉不絕若由此品離繫聖道起時

空觀得斷繫時令後念煩惱品住未來世

不生法中也疏聖道生煩惱種子得無生法

者此言無生法者即起聖道已煩惱種子

更不生故名無生法非是無生法忍也

五十四問此言斷者至為斷相應縛文諸斷差別

如上已明

五十五十九說至亦說名斷文五十九七右云

復次從彼相應及所緣故煩惱可斷所以者

何已下全如疏文

五十六言龜重斷唯煩惱中義演云疏言

龜重斷雖亦通煩惱障至唯煩惱中者意說

其相應所緣縛中若能緣名縛即唯在煩

惱障障名能縛故若所縛即通所知障及

善等三性法皆名所縛故斷所知障煩惱

皆名斷龜重若據增勝若斷所知障唯名

斷所緣相應二縛不名斷龜重意說若

斷煩惱種時名自性斷不縛時心王心所

名相應縛斷煩惱既不緣於境名所緣縛

斷

五十七如二乘者至不同菩薩文義演云疏二

乘斷定障至不同菩薩者意云如二乘人

斷定障時但斷所知障之龜重而不斷種

子龜重者即無堪任性無堪任性者有所

謂身有硬澁心不調柔斷此之時而得定

也故名定障令不相隨煩惱者意說若斷定

障時令所知障不能有所用與其龜重

性而相隨順故云令不相隨順也今謂

義演據文令下更有不字與現流本不同

○名二各○ ○(文)一○ ○二二三○ ○至如乃至智忍十八行原本缺今依甲本補載之 ○恒二性? ○其二共? ○性十(文)○ ○

○一○ ○云西乃至性故四十四字原本缺今依甲本補載之 ○於字義燈無之 ○大正藏經第四十三卷五百八十四頁 ○有二在○

○惑十(得)○ ○殺二敬○ ○起二時○ ○(第)十七○ ○第七乃至忍也十行原本缺今依甲本補載之 ○緣二縛○勢十(勝)○

二二六六 威權論述記集成編卷第四十三 (疏第十本三)

智等者。准下解。自相共相中。若緣真如及作苦空。無常無我等觀名。共相智。以真如是一切諸法共相故。故經云。諸法共同。一相所謂無相。即緣此之智名。共相智。若別別緣四諦名。自相智。此二智中何者能乃斷惑。故疏中引三師釋。前一師是不正義。第三師是正義。

五十即達對法五十九等文。對法七十左。又五十九左。又七右。明由修四種瑜伽能斷煩惱。又云。七左。然此現觀與懷緣諦作意相應。是故三心頓斷。一切迷苦等見斷煩惱。修斷煩惱漸次而斷。數數修道方能斷故。

五十對法七等至共相行作意文。第七十五之全文。合樂本作令。鮮本作合。

五十如佛地第六。是此量耶文。佛地第六左之問。略取其意。非舉全文。

五十有義二量。皆現量攝文。佛地第一有義之全文。由此已下疏主釋也。義演云。疏有義二量至為現量也者。此第一師云。若現比二量在。三心位。現量依自相立。比量依共相立。故散心現量不能斷惑。若在定心中。總緣共相智緣。一切法苦無常等觀照自體。皆是現量。是現量能斷惑也。

五十有義定心。非是共相文。佛地第二有義全文。由此已下疏主會釋。義演云。第二說至方能斷之者。此第二師說。一切散心皆是共相。不能斷惑。一切定心皆是自相。方能斷惑。然由散加行觀苦空無常無

我等共相。或觀真如共相。為加行故方能引起定心斷惑聖道。然由苦無常等共相其所顯得定之中理。就前方便說名。知其相其根本智就前方便說名。緣共相智。不如是者。意說所顯之理。不就前方便說者。即但名自相根本。智即名自相智。由此道理諸經論中。或說真如名空。無我。諸法共相者。此文即緣約從前方便。中苦無常等共相能顯以說真如名共相也。或真如二空所顯非是共相者。此文即約但由二空以為方便顯得真如真如名自相。其根本智正證真如。即名緣自相智。然對法論中說共相智能斷惑者。即從前方便道說。亦不相違。

五十如實義者。與此不同文。佛地第三正義家文。彼論是故彼論已下有說諸法上所有實義皆名自相。此經不爾。故無相違五句。義演云。疏彼因明論立至不共他故者。此文即是因明論中說。明自共相也。意說一切法上實義皆名自相。如色聲等。實義名自相。故無常等名共相。以諸法上自相共相各附己體。不共他故。且如自相色聲等名。別不共他故。然無常等共相各附所依法體名。不共他故。以聲上無常非色等上無常聲故。有說。因明論中自共二相者。若分別心安立青黃等者。方名共相。以青黃實通一切青黃故。若若非安立。縱五蘊上空無常等皆名自相。即一一各附自所依蘊不通餘故。即無常等亦名實義。即非彼分別心

所安立得自相名。問。經中共相其義云何。答。五蘊等體名為自相。蘊上無常苦無我等名為共相。雖一一蘊無常等別然彼此相似立共相名。不說散心分別安立共相也。故與因明所說不同。問。二師義有何別。答。大意是同。但廣略異。明經中與前師同。唯叙因明與前師別。經即是佛地經也。今謂。義演云。有說。下皆是演秘解釋。順疏說意。自共二相有多差別。如上已辨。亦斷障章辨釋。義演云。別心立一種類者。如第六章識緣一之青時。此青即通一切青黃等。亦如以名句詮青等時。能詮所詮亦通一切青等。如縷貫花。花雖各別。縷適於法。類黃等爾。水火皆然。即一一種別故。如此分別心所緣青解者。皆是假青黃等亦爾。若離詮緣即本青是實青也。疏雖緣諸法至為自相者。意云。苦無常等雖是諸法共相。若定心緣諸法苦無常等。以附所依法各別故。亦名為自相。而帶名言。不實通餘法。彼自相亦爾。真如雖是空。無我共相所顯。以是諸諸實自性故。自有實體相故。名為自相。非共相也。亦不可言以真如與一切有為法不一異。故即說真如名共相者。爾色等自相亦與一切苦無常等共相法亦不一異。色等自體性法應名共相。既色等自相不名共相。故智真如亦非共相。然疏中云。彼因明論至與此不同。以來。並依佛地叙因明論二相之義。結云。與經有別。有別之義同於初師。更不言也。故佛地論中叙因

①又二文如疏所引②又七右③明由乃至斷惑五十七字原本缺今依甲本補載之④三二散⑤義十之⑥會二合⑦或二惑⑧之一顯⑨中十中⑩也或乃至切青三十四行原本缺今依甲本補載之⑪種十類⑫上二等⑬爾二然⑭諸二法⑮相二性⑯性二相

明已而總結云。經不爾故不相違。即因明論中自共相與佛地不同也。

五十由此義故。如前已辨文。義演云。疏由

此義故至如前已辨者。然對法論中說緣共相智能斷惑者。依他假智說。如假智緣一

青時。此一青遍一切青種類上。即說此青名共相。其真如亦實通一切法之上。故說

此真如名共相境。若根本智緣此真如時。即名緣共相境。論實真如是法之實性。即

是自相。緣此之智名自相智。能斷惑也。

五十證無為得至而亦有有用文。義演云。疏證

無為得者。即智正證無為時。即證名得。疏

雖不違惑得而亦有用。有意說。此解脫道雖

不如薩婆多達捨惑得。而亦有用有用者

即證擇滅無為也。

五十此後意說。合解有三文。義演云。疏此

後意說。種生現雖同時至合解有三者。即論

中有兩解。一云。斷惑證滅期心別故。二云。

為捨彼品龜重性故。并前第八識捨位有

二解。即如疏云。加此一說。至種生現同時

故以來是第三解。即二解上加此一說也。故

總有三解。此後意說者。即指此論中第二解

文。然依論中第二解。解脫道而捨龜重性。

種生現同時。異時別有兩師解。第一云。有義

種生現同時者。若菩薩至金剛心無間道時

節。一切二障種現俱捨。唯有第八識名言無

記種子及現行識與金剛心俱生。即此第八

與無堪忍性為所依止。至解脫道起時。方

捨有漏第八與無堪忍性方得成佛。此是

正義。第二師種生。理異時者。如菩薩金剛心即捨二障種子及捨第八識種子。但有

第八識現行及無堪忍性不得名為佛。此

護法弟子解。非是正義。何以知者。如唯識

云。能熏生種種。種起現行。必俱時故。種

生種許有前後。自相引故。如前難云。種滅

牙生非極成故。乃至非勝義故。如前廣

破。

七十如此一。既至同時故文。義演云。疏加此

一說至同。持故者。此第三解。亦種生現同

時也。意云。菩薩金剛心即捨一切二障。種

及有漏第八識并無堪忍性故。無間道中捨

已得無漏第八。但龜重在名不名佛。問。龜重

依何答。有解。依者無漏。此解亦。解亦正師

義。下論文自難云。無間道時應名佛故。後

解脫道應無用故。

五十問此義可然。解脫道治耶文。義演云。

疏問此義可然。至解脫道治耶者。此文即問

十地中生空智。意說。十地中所記法空觀必

帶生空智。此所帶生空智無間道中既不斷

其現。又復不斷煩惱龜重。起無間道何所

斷耶。又此所帶生空智無間道若斷煩惱種子

可言。所帶生空智解脫道能斷煩惱上龜重

耶。

五十其未煩惱障龜重。解脫道中捨文。義演

云。疏其未煩惱障龜重與所知障龜重解脫

問道斷二障種子。若二障上無堪忍性即同

解脫道除之。若十地之中煩惱障與所知障

同體強盛勢力。即此煩惱上無堪忍性能障

法空智即與所知障種於無間道中同斷

若唯煩惱上無堪忍性羸劣者即與所知障

無堪忍性於解脫道中同斷若強盛煩惱上

無堪忍性於解脫道中捨者。未審解脫道

中有何勢力。而能斷煩惱上無堪忍性。有

漏劣者無妨。故知十地之無間道能斷煩惱

無堪忍性。於理為勝。以障地故。其煩惱

障體不障於地唯佛果斷。如世間刀刀體

不能割物。刀又利用能割物。若摩去其

刀體尚存。比況亦爾。龜重障地煩惱體不障

地。故斷却龜重其體尚存。故龜重與所知

障同地地斷。由如第四地斷所知障中身

邊二見其煩惱障中身邊二見亦復不起故。

故如身見等。疏云。無龜重者。即無定障

也。謂無堪忍性如硬澁不調柔等是。

五十無間斷龜重。得自在故文。演祕云。疏

無間道龜重至解脫得自在故者。有義釋云。無

間道時伏受等種。解脫道位除彼龜重。

五十大概若經二乘猶有文。大概若經第三

百六十卷。義演云。此問意云。既言三乘身中

無為皆無差別者。何故如來有無為法。即

無習氣無堪忍性二乘亦有無為法。何故二

乘身中尚有習氣無堪忍性耶。

五十二乘身中不能引無義文。義演云。疏不

能引無義者。即是法空。若菩薩身中即能

引得法空智等諸功德法。已上今謂未釋。

有二者。一證二說。二理二現。三預一。四既二說。五持二時。六種二障。七任二住。八解亦二是不。九大正藏經

第四十三卷五百八十五頁。十同二道。十一現二種。十二道十。中斷煩惱上龜重既生空無間道不斷煩惱種如何解脫道。二十三字。

十三若二居。十四刀刀二力力。十五云疏乃至龜重三十四字原本缺今依甲本補載之。十六空二室。

五十即由此文至不得無為文 義演云。疏即由此文顯斷習氣不得無為者。以習氣非是煩惱所以。斷習氣不得無為。約斷煩惱說證無為也。三乘既同斷煩惱故無差別。三乘同坐解脫床。有云。無義者即無義利。無義利者障聖。聖道智。二乘身中有習氣不能引無義利。菩薩身中習氣能引無義利。為聖障。如來永無故習氣不障無為也。以非傳故。今謂此釋應優。

五十亦顯所知障斷不得無為等文 演秘云。疏亦顯所知障斷不得無為等者。詳曰。今助一釋斷所知障。亦得無為。如顯揚云。想受不動二無為者若斷障得擇滅所攝。彼障即是所知障攝。又此論下云。許無任處亦擇滅攝。經言三乘無差別等。而依離縛斷煩惱說亦不相違。

五十等取惡非業文 義演云。等取惡趣別業者。即是三惡趣中別報業。及等取卵濕二生處。云總報果見道既除。別報業果炳然不受。故須等也。及非異熟者。即是土用果也。所以得見道時。三惡趣中土用果亦必不受。及等餘增上果者。即如地獄中增上苦具。乃至人中黃門等所受用境界增上果等。皆惡業增上。入見道已如是等果永不生。故文今謂義演牒文云。別業與今本別。

五十及人天趣業及果文 義演云。疏及人天趣中分別所起業及果者。意云。此等別報業果皆由見道分別煩惱所知。人心中不擇也。及女人身二形。北俱盧洲長壽諸天及

無想定。無想天。此等皆能障於聖道。又菩薩不作女人身。而得入見道故。然此所有總別報業果及增上異熟果。土用果等入見道已永更不生。名不生斷。

五十能趣之中但說煩惱文 義燈七本。五二右云。本疏云能起煩惱亦攝所知。要集云。煩惱言不攝所知。望業果勢疎遠故。今謂不爾。通二障故。准下所知亦煩惱攝。故文今准燈文。今疏能趣之趣寫誤。當作起字。

五十解深蜜七十八等文 解深蜜經第四四右云。謂於初地有二愚癡。一者執著補特伽羅及法愚癡。二者惡趣雜染愚癡。及彼龜重。為所對治。於第二地有二愚癡。一者微細誤犯愚癡。二者種種業趣愚癡。及彼龜重。為所對治。於第三地有二愚癡。一者欲貪愚癡。二者圓滿聞持陀羅尼愚癡。及彼龜重。為所對治。文七十八右文全同。

五十前說無記至如緣起中說文 義演云。疏前說善無記至如緣起中說者。意云。如前十二因緣中辨。若說善無記名斷者。據緣縛斷。即修道方除。由斷修道煩惱不被緣縛故。故得斷名。今言諸業果者。據不生斷。若入見道如是等果畢竟不受。故云不生斷。疏故為此第二解者。如疏言前說善無記至不生斷以來是第二解。

五十然分別障中至毀譽言也文 義演云。疏然分別障中至毀譽言也故者。意云。此釋伏難。難云。分別障中。如煩惱障能發業潤生可。言惡趣雜染愚。如分別所知障不發業感生。云何第一障中言所發業果並言惡趣耶。即對下第二邪行障故名第一障中。答。所言惡趣者但是毀譽之言。非是發業感生名惡趣也。指況可知。

六十此師意說至名為利鈍文 義演云。疏此師意說唯取無明。點見非見俱名為利鈍者。意說。若無明與身見等五見俱起名為利。愚若與貪瞋等俱起即名鈍愚也。此師但說利鈍障俱時無明名愚。更不說餘煩惱也。

六十問現行人久已滅如何言斷文 義演云。疏問現行人久已滅如何言斷者。此問意云。若言斷。二愚是現行者。一愚現行加行位中已伏滅無。如何無間道中說斷耶。答如疏自明。

六十五十九說至隨眠斷故文 五十九七左之全文。彼論惱斷下有當知多種一句。六十謂貪瞋斷乃至疑斷無色界繫所斷至非伏惑時亦伏見道諸惑等者。此一段諸文即約諸煩惱實斷而說。不約六行世間道伏煩惱說世。世間道不能伏見道分別惑。然世間道生能伏俱生迷事龜惑。不能伏俱生細惑及分別惑也。今既言見道疑見等斷明知即用聖道斷也。言見苦斷者。即分別見等是見苦所斷道斷也。故云見苦所斷。云色界繫所斷者。色界煩惱地地有品故道非一。故云斷斷乃至無色界所繫斷斷亦准此。

六十斷二別。一(聖)一(傳)二(縛)三(文)二(已)上。云疏乃和違七行原本缺今依甲本補載之。十(是)點二(半)也二(聖)五(十)云本乃至故文四十八字原本缺今依甲本補載之。為二者也。也一。耶二邪。點二與。若二已。二見。二界。

六十斷二別。一(聖)一(傳)二(縛)三(文)二(已)上。云疏乃和違七行原本缺今依甲本補載之。十(是)點二(半)也二(聖)五(十)云本乃至故文四十八字原本缺今依甲本補載之。為二者也。也一。耶二邪。點二與。若二已。二見。二界。

六十斷二別。一(聖)一(傳)二(縛)三(文)二(已)上。云疏乃和違七行原本缺今依甲本補載之。十(是)點二(半)也二(聖)五(十)云本乃至故文四十八字原本缺今依甲本補載之。為二者也。也一。耶二邪。點二與。若二已。二見。二界。

釋離繫是隨眠斷者。意云。斷。都隨眠離繫。故云。離繫是隨眠斷。非伏。煩惱所得離繫。果。以後煩惱還復生。故云。今謂。義演云。道非。一故云。斷斷無色亦同者。此釋不可也。何者。見苦所斷亦有多品何。言言斷。今准前後。斷斷字衍。非謂有品。況。檢。瑜伽無疊二字。亦略色界。彼續上所引隨眠斷云。諸經斷者。謂貪瞋斷乃至疑斷薩迦耶見斷乃至邪見斷見苦所斷斷乃至修道所斷斷欲界所繫斷乃至無色界所繫斷。故亂斷曉悟斷。羈劣斷制伏斷離繫斷。當知離繫斷即是隨眠斷。

六十瑜伽第十一至斷苦根文 第十一九左曰。復次此四靜慮亦得名爲出諸受事。謂。而靜慮出離憂根。第二靜慮出離苦根。第三靜慮出離喜根。第四靜慮出離樂根。

六十苦根種子至斷彼苦根文 義燈七本五十二左云。問。初定無苦習氣應除何故。二定方始說斷答。以初靜慮猶有三識是苦所依。第二定無是故說斷問。憂喜樂受依於意根。云何初定憂言出離。答。五識自無治道。識無能重方除意地自有斷道。憂在初定。即滅離。喜樂等准此應知。云。演祕云。即欲界中苦受所引不安穩性名。苦。憂重。初定力微未能發生殊勝喜樂及勝輕安。未遍適悅故未能斷。彼苦。憂重。二定相違故。彼方斷。又婆沙論八十一云。問。離欲染時斷。憂及苦。契經何故說第二定而滅苦耶。答。依過對治故作是說。謂離欲染雖斷苦。

根而未名爲過。苦對治。於初靜慮得離。欲時過苦對治。故說苦滅苦對治者。謂初靜慮。廣如彼說。文。今謂。二定斷苦如上已引。瑜伽對法論抄細釋。

六十以世親攝論第七卷至非染汚故文 世親第七十三左論曰。如是諸地安立爲十。云何可見爲欲對治十種無明所治障故。所以者何。以於十相所知法界有十無明所治障住。又曰。復次應知如是無明於聲聞等非染汚於諸菩薩是染汚。

六十對法十四至對治道等者對法十四十七右文。文如上。屢引。

六十彼自有二復次至亦不別說文 世親論中十。二左。先明有十無明所治障上所引文是也。又次下十四左曰。又所治障有其十種故立十地。何等名爲所治十障。一。異生性乃至十於諸法中未得自在。此第二復次也。無性論第七十七左。

六十如言二障三處過文 如上二末四十五末十右辨釋。

六十攝論本及至助顯受生文 世親四十七左論曰。煩惱伏不滅。如毒呪所害。留惑至。感盡證佛一切智。釋曰。此顯顯示斷煩惱甚深。煩惱乃至廣說。

六十亦斷俱生所知一分文 義演云。疏亦斷俱生所知一分者。十地所斷皆有俱生唯說初地故言一分。故初地中初入心地心斷分別異生性障。至住滿心中斷俱生一分所知。

障此障非十障數。六十時既淹久謂二阿僧祇文 義演云。疏時既淹久謂二阿僧祇者。即是地地心滿地心名。二僧祇也。據實而言。謂從上忍而入。初地正入見道中。乃至真見道。兩重十六心等時節經年。月劫。夫多少相似。亦不是。因任見道中爲經於一僧祇劫也。今者即初假在見道中。時節經於一僧祇劫中。是初入心地。即斷見道二障而不斷修造所知障。即初地中餘住地滿心中。應斷俱生所知障。然此中即分三十三阿僧祇劫。初地前爲三僧祇劫。即此心爲三僧祇也。又於十地之中。皆有入。住心住地心。出地心名爲三僧祇劫。十地中即有三十僧祇劫。并地前有三十僧祇劫。然此中分大中小。若地前名大。以一阿僧祇劫總分爲三僧祇劫。故名爲大。若八地至十地名中。以一大阿僧祇劫總分爲九劫故。從初地至七地名小。一大阿僧祇劫分作二十一劫。故即三七二十一。名大阿僧祇劫。即約八百里石盡爲一劫。若三十三小僧祇劫。即約晝夜月時年等以明也。言一地三時者。即入住出三心也。文。梁攝論十一十五左。次於十地中隨差別應修習。各三阿僧祇劫。不同聲聞修得。

六十引對法十四文爲證文 對法十四十七右云。又諸菩薩已得諸現觀。於十地修道位。唯修所知障對治道。非煩惱障對治道。六十又攝論第十至速趣圓寂文 如上已引。六十十地云。義意大同文 十地第一十四左。

●都二耶 ●言二唯 ●而二初 ●云問乃至知文六有原本缺今依甲本補載之 ●云即乃說文十行原本缺今依甲本補載之 ●古
二止 ●大正藏經第四十三卷五百八十六頁 ●文二之 ●二二三 ●次二世 ●感二惑 ●他二住 ●月十(半口) ●
任二在 ●假十(設) ●中十(亦) ●中十(地中) ●住二位 ●得十(文) ●云又乃至治道三十一字原本缺今依
甲本補載之

世親第七十四左之全文。但世親論行無障。義演云。疏邪。行衆生身等障者。意云。此邪行即障。於有情等起誤犯三業名邪行障。意說。邪行即是於衆生身等誤犯身等三顯業。行名邪行障。此邪行即障名邪行障。持業釋。初地尚有障第二地。入二地時便能永斷。

六十解誤犯三業文。樞要下末四十二左云。二地名離垢。無誤犯三業。初地誤犯。猶須思擇。此地不然。如行之時由自分路任運不傷故無誤犯。初地不爾。猶有誤犯。何故十障但說邪行。二愚兼說誤犯三業。是根本故。彼亦邪行收。第二釋云。或唯起業不了業愚。即邪行攝更無所少。

六十佛地論第七至所知障體文。佛地論七三右云。所知障者。謂執遍計所執諸法。薩伽耶見以爲上首。所有無明法。愛恚等諸心。法及所發業并所得果皆攝在中。皆以法執及無明等爲根本故。

六十菩薩二乘至故無前難文。佛地論七五右云。此就二乘名爲無覆若望菩薩是染污故。亦名有覆故所知障亦名無覆亦名有覆。一體二名所望別故。

六十餘論中至已攝盡故文。義演云。疏餘論中言身等者至已攝盡故者。意云。如十地及攝論釋邪行障。皆言邪行於衆生身等障。今此論中但言邪行障。即攝三業盡也。此即會論不同所由。

六十境用別故文。義演云。疏境用別故者。境

者即無明境。謂三業也。用者即無明用也。即起業不了業。是無明行相用也。別者即無明行相。故緣境者各別。初愚即能起業。第二愚即唯不了業。故境別也。

六十十地云至而有忘失文。十地論一十四左世親第七十四左之全文。樞要下末四十二左云。第三地間鈍障。於所聞思修法忘失者。何故初地名已得不退。此猶忘耶。又菩薩地云。勝解行位於久所作所思所說法有時忘失。入地不爾。如何今說有忘失耶。定位所得多分忘失。地前猶有地上咸無名證不退。其間思修所得猶小有忘忘非多。又無漏所得無忘。有漏所得三慧境猶忘。亦不相違。三定成無也。又應不是退也。

六十四十五及佛地等說文。四十五十四右云。云何菩薩法陀羅尼。謂諸菩薩獲得如是念慧力持。由此力持聞未曾聞言未溫習未善通利名句文身之所攝錄次第錯綜次第結集無量。典經。無量時能持不忘。是名菩薩法陀羅尼。佛地論五十五左如是念。慧不思議力名陀羅尼。

六十彼四十五說今即初二攝文。四十五十四右之文。如前已引。義演云。今即初二攝即是聞持陀羅尼者。意云。由聞彼能詮教法及所詮義。即陀羅尼方能持彼法義。令不忘失。

六十及彼所發殊勝三慧文。義演云。疏及彼所發殊勝三慧等者。意此能障勝定及障總持亦障勝定所發修慧亦障總持發聞思

總持亦障勝定所發修慧亦障總持發聞思

慧論合爲文。故云。及彼所發殊勝三慧。此中且約散總持親能發聞思二慧若定中總持即不能發緣教聞思也。縱云能發聞思者皆是義說非實爾也。

六十即由於五欲文及修慧文。義演云。疏即由五欲起貪乃至及修慧者。此欲貪愚即欲貪之愚名言貪愚。即是欲界繫由起欲界中五欲貪即能障上二界中勝定及定所發修慧。准此文即前初二地菩薩由有五欲貪故即合貪有妻子。若第三地已上乃至佛地皆許示現有妻子。所謂羅睺羅耶輸等。

七十以聞思與聞持相近文。義演云。疏以聞思與聞持相近者。聞持即是總持。總持能發聞思。二慧故云相近。由聞持法義生聞思慧也。是非二障體義說。二障體各別。所以各別障也。非一分障體義說。爲二障據實而言。亦勝障。如障修亦障聞思。障聞思亦障修也。隨相亦說二障。非必定然。此亦聞持隨陀羅尼之愚。依主釋。

六十此已上三地愚至不同文。不同之不思衍。何者所舉二愚皆依七十八四左并深密經。與經論同。已上三地亦同。第四亦同。第五地名此論云。一純作意背生死愚。二純作意向涅槃愚。彼云。一向作意棄背生死愚。癡二一向作意趣向涅槃愚。第六地中。此云。一現觀察行流轉愚。彼云。現前觀察諸行流轉愚。第二彼此全同。第七地名此論云。一細相現行愚。二純作意求無相愚。彼云。一微細相現行愚。二一向無相作意方便愚。

微細相現行愚。二一向無相作意方便愚。

①行十(下) ②行十(於) ③云二乃至所少七行原本缺今依甲本補載之 ④即字樞要無之 ⑤加二通 ⑥(有)一 ⑦云第乃至退 ⑧障十(之) ⑨也八行原本缺今依甲本補載之 ⑩(菩薩)一 ⑪(經)十典 ⑫彼二被 ⑬大正藏經第四十三卷五百八十七頁 ⑭障十(之) ⑮釋十(也) ⑯已二以*

癡。第八二名全同。第九地中。此論云。一於無量所說法無量名。句字後後慧辨陀羅尼自在想。彼論云。一於無量說法無量法。句字後後慧辨陀羅尼自在想。第十地亦同。七十論曰。微細煩惱現行障。下末。四十云。何故諸地十障皆舉。小分。唯第二第三地第五第六第七第八第九第十第十一障攝。二愚皆盡。攝法盡故。唯有初四地有通有別。初地異生性本故。惡趣愚未故。此依前釋。若依後釋。即總攝盡。更不須說。第四地障身見等不入二愚中。二愚不說為十障。有何意也。答。二愚據因。前地所起說與後為障。身見等據久遠所行名。十障。又十障據因說。身見等能起諸煩惱故。後二為果。正能障故。說為二愚。不相達也。六十。十地云。是微細文。十地論一十四左。世親第七十四左之全文。義演云。十地云。解法慢障至我見慢等是者。此地菩薩由解法義而生於慢名。解法慢障。即前三地有。解法慢。若至此地亦有細解法慢也。即我見慢等者。此出微細煩惱現行障。即是第六意識中俱生我見等是為所知障。與彼意識中身見等同體故。彼彼名是依主釋。即微細煩惱現行之障。則實此障用。所知障法執為體。若等取我所邊見者。論中舉。身見等邊見。舉我見等取我所見及等取癡慢。我愛。我法愛等皆是此障品也。六十。又遠隨現行故。文。義演云。疏遠隨現行故者。此俱生身邊見等法無始已來久遠行

至於第四地得遠隨現行名。既以身無始未遠行故。煩惱隨身得遠行名。由障第四地於此地中故。疏以下品解論中微細障。有義。應說此微細障地中第九品攝。不應說為是三品中下品攝。詳曰。若爾者。見等餘惑第九品者一切應是此中微細障。以此下品故。若許爾者。即應一切地中第九品惑。總此地斷盡應名。佛故。既有此濫故。疏主以品品中是下品攝。遮簡。尤善。有義下是演秘意。六十。餘論准此釋。文。義演云。疏餘准此釋者。意云。身見等既爾。餘慢愛等與身見等俱起者皆准此釋。以最下品是微細義。文。今謂。准義演。今疏論字衍矣。六十。由有身見等至即通障也。文。義燈七本五十三左。云。問。何故此障菩提分法。何不前除四地方斷。答。菩提分法修念住等。由執我故障。彼念住觀法無我等故。說為障。初二三地相同世間。修施戒修。四五六地相同二乘故。四地作問。既非大乘正修學。何故須作。答。三乘通修非不為正。問。修有何別。答。二乘修斷煩惱障。大乘所修即斷二障。又如二乘觀不淨等不為壞緣。大乘壞緣。如觀身不淨非不淨。非一向不淨。即觀不淨除煩惱。觀非不淨除所知。又聲聞等觀安立諦。菩薩觀非安立。六十。中邊第一有菩提分障。文。中邊上十四左。曰。頌曰。於覺分度地。有別障。應知論曰。復於覺分波羅蜜多諸地功德各有別障。於菩提分有別障者。乃至廣說。今謂。中邊具明菩提分法并波羅蜜多及十地功德各有別障。於中此是第一。善分法別障也。六十。世間有情多作此三福業事故。言福業者俱舍云。六十。二身見者亦起對治。文。演秘云。二釋如疏。有義。法執之中有我。我所二身見故。詳曰。雖薩迦耶兼攝我所。觀今文勢不取。我所品。所以者何。答。明二見已即問寧知唯第六俱。既與第七相對問答。第七豈許有我。我所見。由此故疏第二解勝。最勝王經疏云。唯識論等據二身見說見修。或四地除。七十。若此是至已許滅者。文。義演云。若此是彼第七識俱七地。已前已除滅者。意云。若此身見是第七識俱身見者。即應此見第四地中除滅。若許爾者。即應貪瞋等餘煩惱已前應滅。以無依持故。如八九十地。今謂。義演。文。已許之詐作除。七十。解深密經七十八等。所知障在文。解深密經第四十六有七十八五右經論全同。彼五地上更有於字。下有何以故善男子。六字。義燈七本五十二左。云。本疏云。如何害伴。如斷障章已廣解訖。彼處言害伴隨眠在五地斷。解深密經及瑜伽論七十八云。一者害伴。謂前五地。諸不俱生現行煩惱是俱生煩惱現行助伴。彼於爾時永不復有此言。俱生者。非對分別任運起名為俱生。獨起貪等

①曰二四②云何乃至邊也十行原本缺今依甲本補載之③我二定④未二來⑤此二是一⑥云問乃至安立十一行原本缺今依甲本補載之⑦多⑧善二菩提⑨業十(事)⑩者十(至)⑪云二乃至解勝七十九字原本缺今依甲本補載之⑫義一⑬蜜經二密⑭七本乃至文故二十二行原本缺今依甲本補載之

不與我見俱故名不俱生。此不俱生由我見俱等勢力所引。是彼前伴。彼亦此伴。由四地中作菩提分說。障勝者於此中斷。所依所知能依不起。義演云。不俱生現行煩惱是俱生煩惱現行助伴者。意說。諸不俱生者。即貪癡慢等不與身邊二見俱生。名不俱生。仍彼身邊二見前後引起。言俱生者。即貪癡慢等與身邊二見同念俱起。即不俱生煩惱與俱生煩惱而作伴也。然俱生煩惱及身邊見等以相離故第四地中斷。其不俱生煩惱細故至第五地斷。即不俱生煩惱名為害伴。謂不俱生煩惱是他伴。今被害故所以不俱生煩惱得害伴名。據此解。即第五地斷害伴隨眠。今勘解深密經文此解為正。力有云。俱生煩惱是不俱生伴。第四地中除名斷害伴者。未可依。依違經文故。
七十身見等言。違菩提分法。義演云。疏身見等言非貪癡慢至違菩提分法者。此釋等字謂身見等。未取定愛法愛等隨煩惱。即八大隨惑。八大隨惑皆遍染心故。與身邊二見俱起。然於餘位別頭起故。定愛即於四禪八定尚生貪著。即是上界中味定也。法愛者。於所得大乘十二分教法而生愛著名為法愛。意說初二地中由有欲貪。即貪五欲境界故。能障上二界及無漏教法。若入第三地中。即斷欲界貪故。得上界定及無漏教法。以得勝定及無漏教法故。於此中深生貪愛故。名定愛。法愛。定愛。法愛是上界障。障上地法故。即此貪愛亦障觀身不淨。若作不淨觀時亦除定愛也。

至第四地中既斷定愛法。愛故。於定及教方得自在。其貪癡慢等與身邊見俱起。亦四地中斷。以作不淨觀時。遠此貪等故。問。小乘人作菩提分法觀而證小乘果。菩薩既作菩提分法觀。何故不取小果。答。二乘人作不淨觀時而取相故執為實故。所以但得小乘果。菩薩但為遍學諸道作菩提分法觀時以不取相。不觀為實。以無所得方便亦不見淨與不淨。亦不見身與不身。但若無上菩薩不求小果五地作四諦六地作緣生觀等皆准此。所以說四五六地菩薩相同。二乘者。據此觀行說。及別別法者。所謂無量陀羅尼門三摩地門隨分修行。衆多行。同名別別法。前照了大乘法教等者。此說前第三地。第三地中以無漏慧光照了大乘等。是故前地名發光地。義燈。七本五十四云。問。何故此地除定法愛。觀愛是苦除定愛。觀法無我故除法愛。問。何故不於初二三地斷害伴乃至微細等。答。若不斷身見害伴不斷。及不斷羸劣微細不斷。故於五七八等斷別。問。何故要斷我見等已害伴等方斷答准常可知。
七十十地云。身得我慢障。現流論本。自得之得作淨。義演云。疏十地云。身得我慢障者。然古譯十地文錯。既第四地中已斷身見。及俱起已伏不起。何況第五地中更有我慢等耶。故知錯也。
七十十地云。龜相現行。文。十地一十四左。世親第七十四左之全文。

七十由前地觀至說此為龜文。義演云。疏由前地觀。四諦至說此為龜者。前五地中作四諦觀。因果名龜相者。謂苦集二諦者。謂滅道。若第六地觀十二支無明緣行等為因果時。即前地觀十二生死因果故名。細謂五地中作苦集觀。即有染相能障六地中緣起道滅觀。若淨滅道相觀即障六地中緣起道。前地中有染淨相障。六地中無染淨道者。緣彼無染淨真如名無染淨道。
七十解深密云。現前觀察行流轉。解深密經四左行上有諸字。義演云。解深密。一現密密行流轉者。即是能緣苦集諦觀。彼所觀行流轉故名。為現觀察行流轉。愚從能觀智及所觀境以。至其名。即依主釋。二相多現行愚者。謂觀滅道淨相。多現前緣彼相故名。相多現行愚。亦依主釋。金光明云。還滅相數於心現執彼淨相。無明為性。
七十十地云。世親同此文。十地一十四左。世親第七十四左。
七十十地第九。生樂心等文。第九經初左論。三右之全文。十種方便陳列經中。初無義演云。於無作行中生樂心等者。無作即是無相樂心。即是作意希望勤求心。即於無相中作意勤求也。
七十此即寬遍。別分立故。義演云。此即寬遍。使於相中至實別所依者。然相寬即通情非情。自身他身為情。非情器世間等。皆是相故。土即狹。唯是所居止處名土。即於相中分別出一分器世間名之為土。然相是實。四大是所依。土即假。是能依。所以

①未二等②見十(俱生亦等四地斷也然定愛法愛不與身邊二見)十九字③二二三④(定)一⑤愛十(愛)⑥愛十(法)⑦實二實⑧同二因⑨七本乃至可知九十一字原本缺今依印本補載之⑩大正藏經第四十三卷五百八十八頁⑪二二四⑫中十(無染道)⑬密二觀察⑭至二立⑮求二水⑯云十(疏)⑰使二便⑱止二上⑲實十(四者)⑳是①

成唯識論述記集成編卷第四

十四下末

初右體性寬狹更無別異文 義燈七末初右
 曰論此十一障等。本疏言體性寬狹更無
 別異者。非唯十一障。以下種障各舉初
 斷影顯住出所斷障故。疏云。十地所斷雖
 但所知俱品不行即通二障。非唯十一初
 所斷者。論意如是。本明斷障得果。唯斷十
 一非但斷不成亦不能得果。故下論文總
 分別斷。非為不知十一不攝住出斷者
 文。義演云。疏體性寬狹更無異說者。意說
 二障最寬。但言二障即攝一切分別俱生二
 障故。二障寬也。若言十障即狹。據唯識中
 十障。攝得障十地中。人地心所知障。不
 攝障住地滿。地中所知障也。其異生性
 亦唯取所知障。故唯識中障狹也。若攝論中
 說十障唯攝得俱生十障。不攝一分別異生
 性二障也。以異生性障體即是分別煩惱所
 知二障故。今不攝此故名狹也。即攝論除
 地入心外。即攝得初地中住地中障。并攝
 得後九地中障。住滿心中障。然攝論及此論
 俱不攝第十一障。佛地障。故唯識攝論并
 狹。今謂義演牒文別異之異作說。依此錯
 本義旨不穩。義燈於理為勝

初右十地所斷。即通二障文 義演云。疏十
 地所。斷但所知俱品不行者。意說雖十地
 中正斷所知障。然與所知障俱起煩惱亦伏

不行也。故知十地亦通斷二障。觀此文意
 令釋伏難。伏難云。若正斷所知不言煩
 惱者。煩惱應不斷答。如疏

初左於極喜地亦能斷故文 義燈七末初右

云。本釋言極喜住簡彼二乘。初見初斷簡
 相見道。就真見道。但取無間故說。初斷。西
 明并取無間。解脫二心同斷。簡後三心十
 六心等。要集云。有釋為勝。今謂不爾。前第
 九云。無間。解脫斷惑證滅。期心別故。不說
 同斷。若定同斷。如何得言期心別故。又要
 二道方能斷惑。即達下文。菩薩利根利那利
 那能斷證故。以二共斷非利那故。又難集
 第九云。斷對治者。謂加行及無間道。持對治
 者。謂解脫道。不說為斷。但云持得

初左瑜伽五十八等。分別煩惱文 五十八十

六云。若諸異生離欲界或色界欲。但由
 修道。無有見道。故於欲界得離欲。持
 貪欲瞋恚及彼隨法。憍近憍慢。若諸煩惱相
 應無明不現行。故皆說名斷。非如見道所
 斷薩迦耶見等。文 義演云。意云。世間有漏
 六行道。但能伏俱生貪瞋及隨貪瞋我見後
 起。憍近憍慢等。然不伏分別煩惱。何以故。
 分別惑強有漏道弱。所以弱道不能伏強
 惑。如第八卷已說。此約二乘異生性說。又
 云。若二乘人欲得滅盡定時。亦作欣厭觀
 六行伏惑道。然後方入

二右資糧位。無此能也文 義演云。若菩
 薩在地前資糧。加行位。能正知勝解。或作
 此諦觀。能伏分別煩惱現行。或作真如無

相觀。能伏分別煩惱現行也。并至加行位
 即能頓伏盡分別煩惱。若二乘人於資糧
 位能伏分別煩惱者。至加行位亦能伏分別
 細者。雖伏而不能總伏盡故云。不能伏。意
 云。與觀相違即伏不與觀相違者不伏。不
 同菩薩。世間道力者。非是六行道。但是有
 漏名世間道

二右緣起經說。無不共無明文 分別緣起初

勝法門經下十五右云。復言世尊。云何無明轉
 異殊勝。世尊告曰。外法異生非理作意所
 引。四種轉異無明由此為緣。緣生福非福及不
 動行。如是所說外法所有福行及不動行相
 應善心。一切皆是非理作意所引等流。內法
 異生若放逸者。彼除一種不共無明。所餘無
 明引發放逸為緣。緣生行。內法異生若不放
 逸勤修學者。及聖者有學三種無明引發妄念。
 為非福緣。然此非福不能為緣。招三惡趣。
 故此非福我不說為無明緣行。如是所說
 不共無明。內法異生離不放逸而修學者。
 亦未能斷。諸聖有學應知永斷。又不放逸
 內法異生若造福行及不動行。彼是正法如
 理作意相應善心之所引發。解脫為依。迴
 向解脫而引發故。雖於善趣感殊勝生。
 而非無明起。增上緣。然能作彼四種無明斷
 增上緣。諸聖有學不共無明已永斷故不造
 新業。所有故業由隨眠力未永斷滅暫觸
 還吐。如是所有無明緣行生生漸滅不復增
 長。由此道種種應知。內法所有學者。不緣
 無明更造諸行。是故唯依外法異生我說

八八

●大正藏經第四十三卷五百八十九頁 ●此義燈之文原本缺今依甲本補載之 ●下義燈本文作十 ●(但)十攝 ●人二入 ●地十
 (心) ●(初)十地 ●斷十(難) ●此義燈之文原本缺今依甲本補載之 ●故二彼 ●持二時 ●攝二障 ●殊二殊 ●
 日十(略有四種轉異無明何等為四)一者隨眠轉異無明二者纏轉異無明三者相應轉異無明四者不共轉異無明後百世尊誰有何等轉
 異無明而說無明為緣生行世尊告曰六十八字 ●法下經有異生二字 ●放二於 ●有二者 ●離二離 ●依二依 ●
 經作理 ●所二諸 ●

順次雜染緣起最極圓滿。非住內法。是名。

無明轉異殊勝。義演云。內法異生若放逸者無不共無明者。菩薩若至十信第七心。

名不退心。方得名內法異生。內法異生若放逸者即無不共無明。有餘三無明為緣。

發行。若內法異生不放逸者亦無現行無明。唯有種子無明為緣發行。問。二乘人亦得。

名內法異生不答。二乘雖無菩提心。然據自位。二乘資糧位欲滿。後亦得名內法。

異生也。今謂未穩。其如道述。

二左唯分別貪等二位不起。義演云。意明。

伏通前位。又解云。此分別貪等六二位者。至第二加行位方不起也。以前由起。若據。

後解。此細約分別貪等說。

二左瓔珞經說。正與此同文。按瓔珞經。

無明文說唯伏不。斷。古說。三賢菩薩唯伏不。斷者。三賢中十回向也。十回向中之第十。

回向開。四善根。故文。今謂古說未詳。

三右答道。方猶微。道力勝。故文。樞要下末。

四十云。俱生地前漸伏地上伏盡。此依六識。

為論。何故見所斷煩惱隨所知伏與不伏。

俱生煩惱獨入地伏不隨所知。所知後伏煩惱。

惱先伏見所斷不爾見障利故同時修障鈍。

故漸次。又見道猛。修道不爾。故留煩惱本。

擬潤生。八地以去無分段死。不。精煩惱。

即潤。何故不斷耶。答。如初地怖。煩惱即伏。

而受變易。亦如二乘有學回心即受變易。

雖無分段不斷煩惱。所以者何。煩惱雖。

非親助潤變易如分段生。遠勢亦有。又惑。

種在變易時長。不。段數資。若無惑種變易。

時促。如二乘無學願數數資。然有四句。唯。

定勝無惑助。亦不長時受變易。如二乘無。

學回心。雖有惑種助。無勝定資。亦不長時。

如二乘有學回心。有惑助及勝定資。即變易。

長時受。如十地菩薩。故願留之。不同二乘。

斷之不得非故留也。又二乘但種助。不由。

願資而不名留。菩薩正由願資。傍由種助。

故說留之。若即斷之。於生無力。惑因亡果。

隨盡故。又由菩薩意樂。菩提。十地練根。不。

假斷煩惱。煩惱在不。障得地故名留。

對法。

五右四十八說二障三住中斷文。四十八。

云。又由如是所說十二諸菩薩住經三無數。

大劫時其能斷一切煩惱障品所有龜重及。

斷一切所知障品煩惱龜重。謂於極歡喜。

住中。一切惡趣諸煩惱品所有龜重皆悉永。

斷。一切上中諸煩惱品皆不現行。於無加行。

無功用無相住中。一切能障一向清淨無生。

法忍。諸煩惱品所有龜重皆悉永斷。一切煩。

惱皆不現前。於最上成滿菩薩住中。當知。

一切煩惱習氣隨眠障等皆悉永斷入。如來。

住。當知一切所知障品所有龜重亦在三。

種。一者有皮龜重。二者有膚龜重。三。

者有肉龜重。當知此中在皮龜重極數。

喜住皆悉已斷。有膚龜重無加行無功用。

無相住皆悉永斷。有實龜重如來住中皆。

惱所知二障永斷。所餘諸住如。其次第修。斷資糧文。具如二末疏四十五末十右集成。編五末一辨義燈七末二左云要集云。三龜重者。一云從初至七地斷皮龜重者。諸論無文。三種龜重。瑜伽四十八七十三解深密經第四。皆說三住斷故。然四十八別說三障各三住斷。斷煩惱障初後龜重通其現種并及龜重。中間龜重但斷現行及其習氣。若斷處知俱通現種并及習氣。然四十八斷煩惱中據正斷說。斷所知中據已斷說。二障互顯理實相似。又所知障為異二乘故約顯說。又四十八於所知障立皮膚肉三龜重名。於煩惱障但標總名。理實皮肉心等三名俱通二障。故瑜伽七十三總別互顯。第一龜重總含二障。不別說是煩惱處知。第二屬煩惱。第三屬處知。故彼論云。一要趣不樂品在皮龜重二煩惱障品在肉龜重。三所知障品在心龜重。解深密經三俱總說。故彼經云。此諸隨眠幾種龜重斷所顯示。但由二種。謂由在皮龜重斷故顯彼初二。復由在膚龜重斷故顯彼第三。若在於骨龜重斷故。我說永斷一切隨眠。害伴羸劣雖前第九正斷。處知名二隨眠。煩惱隨伏亦得二名。要集引云。有說四十八說二障三住斷者煩惱無三住者。檢本疏文無有煩惱無三住文。此論。瑜伽皆說二障有三住斷。本疏不達。六右此中意說已斷處故。演秘云。疏此中意說已斷處故者。問。若約已斷煩惱亦應。

①共二失 ②問二同 ③後二復 ④也十(文)細註 ⑤道二前 ⑥按二檢 ⑦方二力 ⑧此撰要之文原本缺今依甲本補載之
⑨精撰要作藉 ⑩即撰要作助 ⑪設撰要作假 ⑫大正藏經第四十三卷五百九十頁 ⑬法十(十四十七右前三卷) ⑭煩惱二所有
龜重於三住中當知能斷煩惱品所有 ⑮等二誤 ⑯在二有 ⑰有二在 ⑱肉二實 ⑲永二已 ⑳位二住 ㉑(編)
一 ⑳一十(一四右)細註 ㉒云要乃至不達二十五行依甲本補載之 ㉓處二所? ㉔要義虛作憑 ㉕此撰要之文原本缺今依
甲本補之

言如來位。若依正斷處知亦合在金剛心何故不同答。大論二障據影略說說彼二障一在金剛一如來地亦不相違。

六右三劫分齊至無相續故。義演云。此一段疏文有其七。一約三劫。二約無漏心初起等。三約現起二障等。四約一切煩惱分別俱生不行。畢竟離故。五約無生忍等。六約捨異生分段變易七約無漏心雖得有相未得無相。雖得無相未得圓滿。至第三

位無相圓滿約此七義三住義顯故。偏說煩惱重有三重斷。義解云。三劫分齊成滿位故者。謂過初劫得至極喜住。謂第二劫滿即得第二無功用位。謂第三劫滿已即得第三成滿住。由約三劫滿而立三重過。無漏觀心初起者是初地見道。無間者是八地。無漏相續故。圓滿者是佛地。此解即約煩惱障說。現起二障多分少分全分無故者。此解即約二障說也。多分者。即約初住中能永斷一切分別二障。現種俱盡名為多分。少分者。謂至第二住中唯能伏煩惱現行不起名少分。全分者。謂在第三住能斷盡俱生二障名全分。一切煩惱分別俱生永害不行畢竟離故者。一切煩惱分別即見道永害也。俱生不行者即是八地畢竟離者是佛地。無性法忍少淨極淨別故者。於見道俱斷分別。一障名少淨。俱生煩惱八地不行無漏相續名多淨。於第三住一切有漏斷盡。極淨劫捨異生性是極喜住。捨分段是無相無功用住。捨變易生死是佛地。於

無漏心未得有相無相滿故者。若至初住已來即名於無漏未得。若至第二住以來即名無相。漏也。滿字通有相無相用。

六左論斷二障種漸頓云何。義燈七末四右云。本疏有二意。一前說菩薩未辨二乘今對二乘辨斷差別。二前明斷不分漸頓今明漸頓小大斷別。

六左論第七識無龜細故。樞要下末四右云。應說三乘斷見修別。第七識斷中任運簡見道一切門起簡修道外緣事獨頭貪瞋癡等。以此二義故無龜細。無龜細言簡修道內外緣迷理身邊二見及此相應。九地斷有龜細故如是總簡一切惑盡。

六左此中障種故成能熏文。義演云。疏此第七識中障種無龜細至故成熏者。此第一解。即約第七識中煩惱地有九品即成八十一品。此八十一品然與非想地第六識中第九品煩惱二類相似。故云無龜細。其實亦有龜細。猶如邪見雖云是一非無九品。此亦應餘故成能熏。

七右又解所障至已廣解說文。義演云。又解所障既同至已廣解說者。此第二解。即約九地相望總成爲九品。此約三界中都有九品也。又唯緣內境已下是第三解。其文易詳七左又雖三心至此誠說文。演祕云。縱三心見道亦頓斷也。故瑜伽論五十九云。見斷煩惱頓斷非漸。處以者何。由現觀智諦現觀故能斷見道所斷煩惱然此現觀與壞緣諦作意相應。是故三心頓斷一切迷苦諦

等見斷煩惱。文義演云。疏又雖三心九地總合以爲二品不同修道九地別斷名之爲二煩

者。解云。如前三心見道中總合三界九地中有分別煩惱障以爲二品。一由內道有情假緣智即是上品煩惱障。若第三遍遣一切有情假緣智即是下品煩惱障。又內道諸法假緣智即是上品所知障。若第三遍遣一切諸法假緣智即是下品所知障。今者且取上下二品煩惱障名頓漸不同修道煩惱修

道煩惱有九品。九地之中地地九品斷也。問心既有三。煩惱亦應有三品。如何但云有二品煩惱乎。答。初心但斷與品。與猶下也。今言即是上品者。據行相龜淺名上品。第三心亦能斷上品。今言初是下品者。以行相細名下。第二心能斷中品所知障。今言上品者。據行相龜說以理論合是下品所知障。論對其與品隨眠故得中名。其第三心所斷亦是上品。今言下品所知障者。據行相微細名爲下品。是故煩惱所知亦有上下二品。入見道斷名爲頓也。

七左唯對法第十三至廣如彼抄文。對法十三云云。復次如說預流補特伽羅。此有二種。一漸出離二頓出離。文樞要下末六右云。有先伏煩惱超得第二三果。無先伏所知而超入二地。然入地已如聞半願以捨身。亦有超者。然無超。大劫以極難斷故等。此義應思。文義演云。然對法論中唯明二種二乘。一即明漸次得果者。二即明超中二果者。彼論即不明超前二果者。若餘論中即明超起

①位二住* ②重二住* ③得二謂 ④者二有* ⑤一二二 ⑥住二位 ⑦滿二滿 ⑧此義燈之文原本缺今依甲本補載之
⑨此樞要之文原本缺今依甲本補載之 ⑩地十(地) ⑪餘二爾 ⑫誠二誠 ⑬此演祕之文原本缺今依甲本補載之 ⑭煩二煩
⑮這二這* ⑯漸二漸 ⑰應二合 ⑱乎二耶 ⑲初二即 ⑳(微)十細 ㉑是故二所以 ㉒云復乃至應思文
六行依甲本補載之 ㉓起二超

前二果而不明超中二果也。有此差別者如對法十三抄文。今謂對法上十三卷明倍離欲全離欲。此頓出離唯出超中二果。非謂一部總不明餘。應知其如對法抄十六十二釋。

七左略解釋者。九地漸斷文。義燈七末。四左。

曰。准聲聞乘得果有四。次第得四。即此論文初一類是。二超初一及第二果。四超中

二取第三。雜集論云。謂倍離欲及全離欲。入於見道。如次超初一及第二果。四超中

二取初後果。此論第二類及雜集論第十三說。然今此論但舉二類略無中二。何以故。

辨漸頓斷。以超前一見必頓斷餘未伏修。必漸斷故。與次第同處以不說超中二果。

是頓斷修與彼餘別。是故別說。准此道理。若已曾伏三品入見道者。亦是次第非能

頓超。雜集論說。設少離欲亦漸次攝。故文今謂。此疏有二。初明次第證。即初以九地漸

斷下是也。或釋云。倍離欲全離欲等。非也。七左必依未至五方始得果。義演云。意說。

如次第得果者。必依未至定起。無間道斷。惑得果。以身在此間故。不還亦爾者。意

云。次第不還一依未至起。對治道斷。惑方得。言然必起無漏對治道者。此上所明。斷惑

得果者。必無漏道斷惑。不同有果。有宗許。世間道斷惑得中二果也。文演祕云。次第

那含斷欲九品。無問皆依未至定起。今謂。依未至定者。利鈍二類別。如夫利鈍第

九無間雖在。近分。第九解脫與根本定俱

行。以利根故。若鈍根者。九無間九解脫皆在。未至地中。以未至捨受難入根本。定喜樂定故也。

七左有入靜慮。亦有何失。義演云。此中問意頗有。依四禪根本定及下三無色定

中起對治道。斷欲界煩惱而初得第三果耶。

七左此亦不然。至非次第者。文檢五十一二三四中未見此文。依五地者。此總舉諸類

非必一一皆爾。超越不還亦有二類。捨凡夫位伏欲九品惑之時。或得上定。或有不得

得其曾得上定者。證果依四根本。其不得者。證果之時。依未至定。今招多類總言依

五地也。義演云。此答意者。必無依下三無色定得入見道。斷欲界惑而得第三果。然

有。超越不還。先用六行世間道已伏無所有。所以來煩惱。其人後時。即依四禪根本

定。或初未至定中。五地中而入見道。即以一無間道。斷却無所有。所以來及欲界中修道

煩惱及三界分別煩惱。而得第三果。故依上四禪根本定。或末至定得入見道者。唯是

超越人。非是次第人能。有事。八右第二三界九地。缺煩惱故。文義演云。

此第二明利根。超中二果也。意云。此預流果人利根能。超中二果。直得無學果。缺煩

惱者。缺有頂地煩惱也。即將有頂地中上品煩惱。與下八地中上品煩惱。同時頓

斷。欲界六品修惑。合立一來果。為兼斷上八地六品。所以不。一來果。斷欲界九地

不立不還果者。其義亦爾。為兼斷上八地九地盡。直得無學果。不名不還果。故知唯初果人有勝意樂。能超中二果。得無學果也。若依此義。謂有二果。謂預流。阿羅漢

果。亦如人欲遠遊。雖未門意有所趣。不於餘住。此初果亦爾。雖未斷修惑。趣無學

文。義林表無表章。四右云。預流果。超證第四果。猶如刈行橫斷煩惱。顯齒鈔

云。超中二果。以見道智一時伏九地八十一品煩惱。

八右指端經及分別經中說文。對法論十三十二右。說頓出離已云。此義以何為證。

如指端經說。諸所有色。乃至識。若過去若未來。若現在。廣說。乃至若遠若近。總此一切。略

為一分一團一積一聚。如是略已。應觀一切皆是無常。一切皆苦。乃至廣說。依如是

觀。但可建立初後二果。由此二果。如其次第永斷三界一切見修所斷煩惱。無餘所顯

故。不立第二第三兩果。由此二果。已見諦者。唯斷欲界修道所斷。有餘無餘所顯故。又依

如是頓出離者。如來於分別經中。預流果無間。即建立阿羅漢果。如是補特伽羅。多於現

法。或臨終時。善辨聖旨。設不能辨。由願力故。即以願力。還生欲界。出無佛世。成獨勝

果。設不辨者。未能無餘離諸欲故。即以願力。生欲界者。彼能速證般涅槃。故文義演

云。指端經者。彼經因指頭。示目說名。指端端者。頭也。應云。指頭經也。分別經者。即分別諸相等名。分別經文。今謂。此釋未詳。

以無典據故。近有五智如幻者印行法苑義林章。其中表無表章三末^{八十四}云。雖知論文引指。端分別於理。依初未至得第四果。且據多分決定能^{八十五}。故等已上。此即不知指端分別。二經題目。誤施國語。以爲引指端分別於理。可笑之至也。恰如鳳潭賢首傳中傍訓人名。

八右准超越不還至斯有何過文。義演云。問准超越不還許依五地此亦應依三無色斯有何過者。問既許超越不還依四禪根本定及和未^{八十六}至五地中得不還果此預流果既超中二果亦應依四禪根本定及依下三無色定。即依七處中能斷三界俱生煩惱超中二果。得無學果斯有何失。

八右然加行心不違也文。義演云。此第一解意云。既說超越不還許依色界五地中入見道能斷欲界煩惱而得第三果。今此亦然。即超中二果人。以利根故。即依四禪根本定及下三無色依此七處。斷欲界加行道以色界心能總緣三界爲境。既色界中加行心已後超下三無色中無間道能斷欲界俱生煩惱及上二界煩惱而而得第四果。故云無色界中斷欲界煩惱之能治道也。哲公云。此解不正。

八左但非以下至由意樂力別故文。義演云。疏文意說。共超中二果人。依初未至中不能斷二禪以上煩惱故。依四禪根本及下三無色地中能斷上地煩惱故。此疏文亦不盡理。若如下地有漏定可。不能斷上地惑。

若無漏定亦能斷上惑。以無漏自在故。故即初未至無漏定能斷上二界一切煩惱。乃至依初禪根本無漏定亦能斷上一切煩惱。更以上品准此。由此疏文言下不斷上者。未是盡理。疏由意樂力別故者。意云。雖下道不斷上惑。然集論中許依未至下道能斷上煩惱者。由意樂別故有。滿能故。下四句中第一句是不爾。四句不成。

八左應作四句文。義演云。應作四句分別者。有依下地能斷上惑。如依初禪未至無漏定能分色無色界惑也。而得預流及第四果等。有依上地能斷下地惑。即此中文是依下三無色能斷欲界煩惱也。有依上能斷上惑。如次第不還。依無所有處無漏道斷無所有處惑也。有依下地能斷下惑。如初二果第三果即依初未至定能斷欲界六

品或九品惑等。證第二三果。然哲法師彈此疏中第一解云。若言超色界中加行道以後起無色中無間道者。若起第四禪中加行道次引起空處無間道。容有是理。不可起第四禪中加行道次起識處無所有處無間道。如何得言依四禪起加行引下三無色無間道乎。故知非也。又若初果已離色界染可得下三無色定。其人既未離欲界色界染。如何得下三無色定。若言其人已離色界染而得上無色定者。其人既斷色界染應是不還果。如何此人說是初果。又此人說不起世間道伏下界煩惱盡。如何此人有下界煩惱而得上無色定乎。又

凡夫已起世間道已伏下地染可得色無色界定。若菩薩有殊勝滿能不退靜慮定還生欲界設未離下地染而亦得上界定。若凡夫二乘人若有下地染不得上地定。若得上地定必離下地染。故知超中二果人不得依四禪根本定及下三無色定中而得第四果。由此疏中第二解勝。

八左不爾但以至無斷對治故文。義演云。疏不爾但以五地至次第得二三果者。此是第二解。即是正義。意說。若超中二果依上七處得無學果者。其義不爾。超前二果人以世間道伏無所有煩惱可得依色界五地中入見道能斷欲界煩惱等而得第三果。故四禪根本定有欲界對治道。若下三無色定中即不斷欲界煩惱。故下三無色中即無欲界對治道。

八左尚不許九斷惑道故文。義演云。尚不許第九無間道定根本入等者。如次第那含斷欲九品無間道。皆依未至定起無間道。既依未至起。第九解脫道亦依未至起而證第三果。何況預流者而得四禪根本定下三無色定中而得超中二果耶。又此預流果於修道中未起一品修道斷惑對治道斷下一品俱生惑等。故知此人不能起上四禪根本定及下三無色定斷惑道也。意云。且如欲界之中有九品修道惑若依初未至定起無漏道斷却第九品欲修惑已方得根本定中無漏道若未離欲界修惑第九品者必不得初禪根本定無漏道乃至上地

①(無表)一②端二論③故二據④(是)十二⑤大正藏經第四十三卷五百九十一頁⑥和二初⑦至十(定)⑧(得)一⑨(地)十中⑩(而)一⑪(解)一⑫正二生⑬以二已⑭由二日⑮分二斷⑯品十(惑)⑰起二超⑱子二耶⑲(間)一⑳(定)一㉑定根本入二入根本定

亦知。預流果人既未離欲界俱生惑即未得四禪根本無漏道。如何能超三無色無漏道耶。

八左遊觀可爾文。義演云。遊觀可爾者。此中意說。預流果雖不得四禪三無色等斷惑道。然此人起此七處遊觀無漏心。此心不能斷惑名為遊觀。有人彈云。前二果人亦不得起根本定中遊觀無漏。唯有身證不還。能起上八地遊觀無漏何以故。已伏無所有所以來煩惱。依遊觀無漏為加行而得入滅盡定。若第三果人非是身證者亦不能起上地無漏心。故知預流果不得上根本定遊觀無漏也。問。初二果人既得初未至定對治道。未審起未至中遊觀無漏不答。得超。如極七。道者第七生中能起聖道斷惑而得無學果。其人若前六生中雖有無漏道而不斷惑。此等者不斷惑無漏道皆名遊觀無漏也。且據此理名起遊觀無漏。

八左今依集論得第二三果文。義演云。今依集論至頓出離者。此是超中二果人。人能頓超中二果而得無學果。入諸現觀已者。即是超中二果人已得無漏道故。其人即唯依未至定能發出世間道斷三界煩惱而得無學果。唯立二果者。初唯得預流果後得無學果不取二果也。故知此第二解中說。超中二果入唯依祖未至定中能超中二果。不依四禪下三無色而能超也。亦不依四禪下三無色而能超也。亦

不依四禪及下三無色而得次第第二第三果也。故此第二解為正。

九右又取前解至意樂別故文。義演云。疏有取前解至意樂別故者。然有人欲得取前第一解一解說超中二果依四禪三無色定中而得第四果。然會對法文云。彼論中說。超中二果不得四禪根本等得無學果者。依多分說。不超中二果人少分亦能依上四禪根本定而得無學果。又彼論中不說超中二果人唯依未至定。既無唯字。明知超中二果人亦得依上四禪根本定而得無學果。若不許。超中二果人不得依四禪根本無漏定資助受變易身。故知初果回心已去即得四禪根本定而受變易身。其超中二果人亦能依上四根本定中起無漏道斷已上惑於義何遠。集論以下道斷上惑者。據意樂力別故。應不相違。有人彈云。其初果回心即名菩薩。勢力大故可得依四禪根本定受變易身。若超中二果即是小果。豈可與比菩薩。寧以於螢火比於日光。故知不可文。今謂雖有二說。而有決判。於疏主意以何為優。答云。難測。無判。談故。然樞要中上末十八右正引對法十三依未至定指略此段疏有二解。又義林堅聖章亦引對法云。依止未至定。對法鈔云。唯依未至定。依此義燈亦言。依初近分已未得根本故。此等章疏皆同。此中第二說意。靈泰如理及哲公等第二為正蓋為此也。然疏下文言。取前解細會對法。其會釋意

非無義理。以處處多有類例故。又若不許彼義有過失。故如疏所辨。又表無表章出在兩處。三十四右並會對法依未至定上文會言。非定唯爾。下文言。據多分。然表無表章及此疏中雖俱依五地說。會對法文。而無正依對法通五地說。加之表無表章言。不爾。變易生等。准此文勢。疏主以第一說為優。學者深須消息。

九右所以六識俱所知障等文。演祕云。有義彈疏而自釋云。今說通釋煩惱所知六識俱者。漸斷所以。如前第七雙釋二障頓斷所由。故知此文合解二障漸斷所以。不爾。煩惱如何不釋。詳曰。第七二障頓斷無差。隣次雙明頓斷所以。六識二障前後別明。就煩惱中小大有異。小漸大頓。次明所知唯大唯漸。後方釋彼漸斷所以。文勢既隔。何得通釋煩惱漸因。又煩惱障菩薩頓斷文已自彰。緣內外言如何顯頓反明漸耶。由斯但辨所知漸由示方隔爾。

九左第三辨三乘四道同異文。演祕云。問。四義云何。答。按對法論第九說云。加行道者謂由此道能捨煩惱所以者何。由正修如是道時能漸捨離各別上品等煩惱所生品類。重一分漸得轉依。無間道者謂由此道無間永斷煩惱令無所餘。所以者何。由此道無間能永除遣此品煩惱所生品類。重令無有餘。又轉重依得無能重解脫道者謂由此道證斷煩惱所得解

①(准)十知②超二起③得十(起)④識二返⑤中十(方)⑥且二具⑦理二現⑧超二起⑨[人]一⑩世二
此⑪入二人⑫初二⑬(亦不...也)十三字一⑭(解)一⑮超二起⑯字二學⑰上二士⑱(然)十集
⑲比十(於)⑳[於]一㉑識二斷㉒要二賢㉓此演祕之文原本缺今依甲本補載之㉔云問乃至等文演祕之文原本
缺今依甲本補載之

脫所以者何。由此道能證煩惱永斷所得轉依故。勝進道者。謂為斷餘品煩惱所有加行。無間解脫道是名勝進。所以者何。為斷此品後餘煩惱所有加行。無間解脫望此品勝名勝進道。釋曰。所斷重即惑種子。或無堪任。所言轉依即第八識。能離識上一分龜重名之為得。或成實性亦為轉依。得義同前。又按俱舍說云。無間道者約斷惑得無能隔礙故。釋曰。由斷惑得令不至生。無有力能隔礙聖道。今不證滅名無間道。由解脫道已至生相決定現起能證滅故。已解脫惑得與離繫得俱時起故。釋曰。已解脫得與離繫得俱時而生。正證離繫果故名解脫。猶如世間驅賊閉戶。故隨何品要俱。道與大乘別。如前斷惑證滅別辨。義燈^{七本}略以九門料簡四道。於中第二釋名者。從諸所斷加功用力順趣能斷名為加行。或順越斷性亦名加行。非此加行不求證理。且據趣求能斷道說。故瑜伽六十九云。據一切地修造。所要中上等九品煩惱隨其品數各各差別能隨順斷。是名初道。雜集第九云。謂由此道能捨煩惱。意云。由此加行能令現行煩惱不起名為捨離。或據修造修加行時亦能少分伏除龜重名為捨離。非是正斷。所斷煩惱得捨離名。此據別起四道而說。若約相望雖復加行亦能正斷。不以加義名為無間。望義別故。道者通履義。加行即道持業釋也。言無間道者二義無間。一觀理無間。

不同。加行猶帶相故。二斷惑無間。不同。加行猶未正斷。有此後間。瑜伽。親集皆且據後一義而釋。故六十九云。能無間斷是第二道。雜集第九云。謂由此道無間永斷令無所餘。無間即道。若有漏道能無間伏。皆持業釋。解脫道者。解脫有二。一能解脫體得自在。即離繫縛。如八解脫。今此解脫亦復如是。能除龜重得解脫名。二所顯理名為解脫。自性離縛名為解脫。昔來惑障。智不能證。今除惑已。智方能證。解脫是理。道者是智。故雜集第九云。謂由此道證斷煩惱。所得解脫若依前解亦是持業。論多依後。即是依主解脫之道。何故如是。為簡無漏勝進道故。依主為名。若爾有漏何名解。勝答亦通。能得擇非擇滅。以所伏惑有永暫故。言勝進道者。勝謂殊勝。進謂昇進。故雜集第九云。或復進入餘勝品定。諸如是等名勝進道。亦持業也。或望前為勝。趣後為進。勝進即道。雜集第九。為斷此品後餘煩惱所有加行。無間解脫道。望此品是勝進故名勝進道。義演云。辨三乘四道同異者。若別別起四道名異。若前後相望起四道名同。如望前為精進。望後為加行等。今謂此釋不是。何者。今辨二乘與菩薩別。非辨四道同異。論文明說。二乘鈍故必各別起。菩薩利根非要別起。故十有^二乘加行。及精進者。義演云。此明加行。精進。必各別起。如起一品加行已。即起無間斷一品惑。斷惑已。即起解脫。

及起一精進。即出觀。出觀經少時。又更入起加行。次起無間斷一品惑。已次起解脫。次起精進。餘品准知。斷地地九品惑明。即起九加行。九加行九無間九解脫九勝進也。十有或但。一加行。對法九說文。義演云。此即約加行勝進或總也。如一入出觀斷五品惑時。次起解脫證滅。又次起一無間斷第二品惑。次起解脫道證滅。如是乃至斷五品惑已。來後唯起一勝進道。即起五無間五解脫。一加行一勝進。餘斷四品或三品等准知。故加行勝進總別不決定也。然此論中即依容預勝進道說。或斷五品已。來後總起一勝進道。或時別起五分。精進道。故與對法別也。意云。容預者。加行等三道外別起一勝進道。若速疾非容預者。即將五品加行無間解脫三道。即是前品勝進道。更不容別起勝進道也。然對法論即約速疾勝進道說。然後論說如斷九品惑時起。一加行次起。一無間道斷第一品惑。已次起。一解脫道證滅。又不出觀。又起。一加行次起。一無間斷第二品惑。已次起。一解脫證滅。然斷第二品惑。三望前第一品時總與前斷第一品惑而作勝進道。為此三道即勝前進後故。乃至斷第九品惑中。所有三道總皆與前前品惑而造勝進道。二論義別。若不爾者。此論即違對法文也。十有次第超越並爾。後一勝進文。義演云。

①據義燈作於 ②所下義燈有斷字 ③親義燈作難 ④勝義燈作脫 ⑤精二勝 ⑥[精]一 ⑦[一]一 ⑧脫二勝 ⑨[九加行]一 ⑩[一]一 ⑪對二離 ⑫時十(即先起一加行道次起無間道斷一品惑)十六字 ⑬容二客 ⑭五二後 ⑮造二作 ⑯勝二體

次第超越並然者。然次第行者斷地。地俱生九品惑。時即超九無間九解脫。若加行勝進或總或別如前作法。超越者即是超中二果人。意說。此人既總以九品中惑總合爲九品斷時亦須九無間九解脫。若加行勝進或總或別亦如前。如疏云。然由九品至各別別起者。此說加行勝進別起所由。如疏云。一入觀中至後一勝進者。此說加行勝進總起所由。故云。加行勝進或總或別者此總結也。

十左即證無爲。不爲別道文。義演云。即證無爲。不容斷惑者。意云。解脫道證理時不爲更斷餘惑。明知前解脫道不得與後品爲無間道。以根鈍故。菩薩不爾。疏說出世間伏至不爲別道者。意說。極利根人。先於世間道伏見惑及欲界修道九品。後入見道時見修。同一時斷。不證初果直取第三不還果。故云。不爲別道。

十一此初品無間至排次。漸法文。義演云。疏此初品無間望第二念即爲加行者。意說。初品無間道望第二品即爲加行。疏云。望第二念者。意說。是第二品間。與前第二念何別答。前是初品第二念。此是據第二品名第二念。又云。第二念無間望初品爲解脫。故云。至第二念即爲解脫。若依此說。與前第二念無別疏。第二無間至但是解脫者。意云。第二無間望初品。但是解脫不勝進。若夫勝進道皆依解脫道後起。望前方得名勝進。今第二無間望前但是解脫。未名勝

進。以未會勝進故。如斷第四品惑時。即第四無間道望前第二品是勝進道。與第三品作解脫道。望自第四品爲無間。與彼第五品爲加行。乃至斷第五品無間道望前第三品即爲勝進。與第四品爲解脫。望自第五品爲無間。與第六品爲加行。乃至已後准知。疏此是第十地位中至排次。漸法者。意說。十地地地皆有障礙。入住出心。菩薩。一入觀不出排次斷之。故約利那前後相望。容具有四道。問。何故斷初品惑不取初品中加行道爲四道。乎。答。此約菩薩入觀不出前後相望得有四道。如初品如行猶是有漏。所以不取。又云。初品已前未能斷惑。初品加行望前不無間道。所以不取。又論云。利那利那前後相望皆容具有。必斷一。一品時皆具四道。不爾斷佛地障時應有勝進道。若許有者。前後佛德應有勝劣。既無勝劣。明知非。要皆具四道。

十一若別別斷至故具四道文。演祕云。疏若別別斷至故具四道者。談體一智。據義不同分爲四道。客預欣求即是勝進。加行義也。

十一對法第九說至是勝進故文。第九十二右之全文如上已詳辨。
十一即是別別望前者。也。演祕云。此顯彼論據於善薩別起道說。故言後三是前勝進。與此論別。
十一又云。至思惟諸法等文。第九十二右云。又復棄捨斷煩惱方便。或勤方便思惟諸法。

或勤方便安住諸法。或進修餘三摩鉢底諸所有道名勝進道。又復者爲顯餘義。捨斷煩惱諸方便道。但正思惟契經等法。或復於先所思所證法中安住觀察。或復進入餘勝品定。諸如是等名勝進道。文演祕。釋曰。明非斷惑諸勝進道。簡彼斷惑勝進道故。云棄捨斷煩惱行。餘文可量。

十一或總通三乘者。是前勝進文。演祕云。疏或總通三乘者。重明對法兩文皆通三乘說也。疏今此既論至是前勝進者。顯此論說二乘勝進。言或總者同。彼對法後品三

道皆前勝進。
十一又今此約。此中不說文。樞要下末。云云。六十九有前勝進即後加行後所有道即前勝進文。與對法同文。義演云。今此論中即約別起勝進行相。別或總如斷九品惑時。末後唯起一箇勝進道。或別起九勝進道。故云總別。若後品四道望前品是勝進者。此論中不說。
十二若不爾至勝進者故文。演祕云。又顯此論或總別言不同。對法望後品說。若不爾者。初品以後所有品道皆勝於前。此即無有不起。若別若總二勝進道。既不知是明不

此十(之) ①[時]一 ②超二起 ③同一時二 ④時同 ⑤新二斷 ⑥彼二後 ⑦漸二斷 ⑧[一]一 ⑨子二耶 ⑩此
演祕之文原本缺今依甲本補載之 ⑪客演祕作容 ⑫辨二引 ⑬也十(文) ⑭此演祕之文原本缺今依甲本補載之 ⑮或勤方便乃
至諸如是等八十一字原本缺今依甲本補載之 ⑯此演祕之文原本缺今依甲本補載之 ⑰此演祕之文原本缺今依甲本
要之文原本缺今依甲本補載之 ⑱相二或 ⑲此演祕之文原本缺今依甲本補載之 ⑳情二勝 ㉑此義灯之文原本缺今依甲本
補載之

定姓俱各起四。決定種姓自乘勝德未成滿。故或俱起二。解脫勝進。不定種姓同趣大。故大乘因位八地已前具二。四道。八地已上起。無漏四。若在佛位有後二道。證先所傳。故望因勝進。非自果位。文義演云。疏此四道至佛應有。情劣者。此文即約三乘二乘學無學漏無漏等。以明四道。然此四道即通三乘二乘學無學等。若前三果人即有斷惑四道。亦有練根四道。若第三果人即有斷惑四道。亦有練根四道。亦有除定障四道。亦有修六通四道。若部行無學聲聞無學。即有除定障四道。亦有修通四道。以根鈍故。亦有練根四道。為先斷煩惱盡。無斷惑四道。若麟角獨。角先得六通。故無修通四道。已除定障。故無四道。為是利根。故無練根四道。有但解脫勝進道。此已上。所明四道皆通。有漏無漏。唯斷惑四道是無漏。餘通有漏無漏。若地前四道。即是有漏。及練根修通除障。所有四道。並是有漏也。答初地至七地。以來唯斷惑四道是無漏。餘練根修通除定障。所有四道。皆通有漏無漏。此已上。二乘及七地。已前菩薩者。若加行道勝進道。即通散聞思慧也。若八地已去。其斷惑四道。修通四道。練根四道。除定障四道。此等皆是無漏。佛唯有解脫勝進。勝進望前金剛心。無間道名勝進。若自望即無勝進。但有解脫通。若許佛有勝進道者。即應佛有勝劣也。若小乘練根四道。唯無漏。若有學人練根。即諦前斷見道惑法用。而起一。無間一。解脫。若無

學練根。即訪前斷修。惑惑法用。起九無間。九解脫也。若大乘說三乘練根。即通有漏無漏。定及散。即總有三種練根。一論義決擇。即是散有漏。二思惟諸法。亦通散有漏。三遊觀諸等至。此通有漏無漏。問。何名練根。答。此人本性根鈍。數數熏修。無漏智轉鈍成利。名發練根。問。如何四道通有漏耶。答。若據斷惑說。有漏道即不能。若約伏惑論。有漏道亦能伏。所以四道通有漏也。如下自釋言。遮加行智通。有漏不遮。加行道者。此釋伏難。謂有難云。若許四道。通有漏者。金剛心菩薩豈有。有漏加行智乎。故釋云。但遮金剛心菩薩加行智通有漏。不遮金剛心菩薩有在運加行道。故金剛心菩薩亦有四道。但無趣求加行智也。文。次下疏云。二十問。加行智通。無漏不。通。八地以上無加行智。亦無有漏心故。問。若爾對法第十等。如何通金剛心有二。一加行道攝。二無間道攝。答。無違也。以無漏心任運趣入根本智故。如前已說。名加行道。非加行智。加行智者。有。趣求。彼但是前加行道。而非趣求。故加行智不通無漏。或復對法據二乘等通說。金剛心有二。非謂菩薩金剛心中有。行道。故加行智不通無漏。或說。亦通無漏。八地等無者。無有漏加行智。別深趣求者。八地以去。有任運趣求。故今此初說。加行唯有漏。如對法說。金剛心有加行道。不簡菩薩故。十二有漏四道。加行勝進。文。義演云。此辨

四道通有漏。所由。上二界十地皆有者。即欲界中間四禪四空名十地也。意說此十地中。容有四道。非一一地中皆具四道。然八未至中。皆具有有漏四道。以八未至中。作欣厭觀。能伏下地染故。若餘異生等。除八未至。定外。取餘中間禪及四禪。根本地中。但有漏加行勝進解脫。而無無間道。以根本地中。不能離下地染故。然此色界。唯用有漏開修慧。為解脫勝進道。若欲界。即以聞思慧心。為加行勝進道也。故欲界但有希求心進後之心。而無無間解脫二字。又云。趣求及容預欲界許有。若伏惑及印證欲界。即無以欲界散心。不能伏煩惱及證理故。故欲界但有加行勝進道。十二無漏四道。加行等不成。文。義燈七末十一布云。疏云。有頂有解脫道。類名解脫。亦有非次。無間後之解脫者。解云。道類名解脫者。非無間後解脫。是此類故。如容預時重緣。先時所得解脫。非次無間後之解脫者。若是證真無間後之解脫。亦親證理。此有頂解脫。次此無間後即起之者。如無學身中餘時所起之者。非次第也。今又助解。如六行伏依。近分定。皆具四道。根本地中。修八解脫。亦通有漏。依有頂地。無漏四道。斷惑者。無修八解脫。第七第八皆依彼地。許有四道。此亦何失。諸處但說為斷惑。故修四道者。且約一義。非謂修餘不有四道。六十九云。第一有中。所有諸智。皆俗智攝者。據初學者。設久學者。約不親證真如理說。

①角二覺 ②有但二但有 ③勝二精 ④通二道 ⑤諸二訪 ⑥惑惑二道惑 ⑦通一 ⑧有十有 ⑨平二耶 ⑩漏十不特 ⑪八地乃至也 ⑫百八十字原本省略今依甲本補之 ⑬禪十四定 ⑭以二用 ⑮字二道 ⑯道二進 ⑰此義燈之原本缺今依甲本補之

何以得知。彼云但作非想非非想行出世作意有想請定所攝受故。既云出世作意明通無漏。又復遊觀無漏極成。又彼地心亦緣真如。准前第十二入滅盡定有二方便。一緣非想非非想入。一緣無相界相入。故知論云但作非想非非想者。不盡理說文義演云。然據實而言。依未至定中。問。禪根本地及下三無色。此之九處。即具有漏四道。亦依中間禪無漏道斷惑而得。無學果。如何疏言中間禪唯有加行解脫勝進等三道而無四道。乎。然說有頂中得。有解脫勝進道者。即約不還身在有頂起。下無所有所學道而斷有頂地惑。若准此疏中說。有頂地中即有解脫解脫道類名解脫。非是無間道後隣次所起解脫道也。即如不還果。人在有頂起下無所有所學道中無間道斷。上有頂惑已即無所有所學道後引引起無所有。有所解脫道從無所有處解脫道後方引起有頂地中無漏解脫道。即以非大無間後之解脫故云解脫道類名解脫道等。後方引起有頂地中無漏。精進道也有解云。有頂地中亦有次無間道後之解脫道為勝。不還果人既起無所有所學道斷有頂惑次即合引起非想地中解脫勝進道。於理無違。疏云下起者據顯而說。無所有所無間道引無所有所解脫道勝偏說也。故不言非想地有以無間道後解脫道也。今謂義演釋四道義可謂委悉。然問有達義燈者其義亦不穩暢。學者應思。

十二對法第十四復現前故文。對法十四十六有之全文。抄第十八十有破他謬解尋而當辨。
十二今約此文至中上品也。義演云。意云。轉齊者。即有上中下三品無漏種子。如從見道出已至初地住心。此見道無漏種子如從見道無漏種子即與住地無漏心種子力齊。乃至第十地住心所有已前九地無漏種子亦與第十地無漏種子力齊等。乃至佛果住持所有已前見修十地中之無漏種子即與佛果位中無漏種子氣力齊等。此中有難難云。若已前無漏種子皆與已後無漏種子力齊等者。如何果位得有已前未知當知根已智根。乎。答。已前未知當知及已知根至於佛果皆悉殊勝故。已前諸根至佛果位總名其知根攝不名未知當知根也。轉齊轉滅如上已辨。又如次下辨。
十三若約轉滅義至名捨劣也。義演云。意云。若轉滅者。即唯一品種子即轉見道種為修道種轉修道種為無學道種。若十地所修皆轉前地種子為後起種子等此。如佛地論中及瑜伽釋中廣解。如轉下品作中品轉中品作上品轉為上品之時。前中下品不復現前。名之為滅。故云轉滅。
十四解脫證得有四等文。義演云。問。十真如及十重障如何得名能證得。乎。答。由其十地十行斷十重障證十真如方能證得果上菩提涅槃故。此四種皆名能證得。意說。彼果菩提涅槃皆由因中修此四種而證得故。故喚四種名能證得。
十三通行如者等文。義演云。論一通行真如至而不在故者。此即別釋通行真如者。行謂有為諸行。即我法二空所顯真如於一切行無不遍故。故名通行。理實二空通餘九地。今約初證位故說初地真如名為通行。有云。行者在也。即真如遍在一切法中故名通行真如。
十三攝論第七而非空故文。世親第七十四本無性第七十六之文。義演云。世親解云。此法界遍一切行。釋曰。一切世一切有為法中故。一切行既是無我故。無我之真理亦遍一切法。偏約人無我也。無性云。此真如即是法空理。即一切法皆名法空。法空之理亦遍一切。然世親無性各舉一義。然義不足。以體用別故。體者謂法。法即是體故。無性云。此即法空約法解說。用謂我。我即主宰作用故也。無性云。以無少法非無我故。即用說故體用各別。今此論中兩義皆盡。
十三新中邊第一云平等法性文。新辨中邊論上十六云。謂初地中所證法界名通行義。由通達此等下如疏的辨引。
十三舊論通云證得一分文。舊中邊分別論真諦釋上十五云。菩薩入觀得通達。因此通達得見自他平等一分。
十四執法有體二所治別也。義演云。解云。若執法體即是法執法執即用法空智以除之。若執法有作用受即名我執。菩薩即修我空智以斷之。雖亦有於法上執有

證得故。故喚四種名能證得。
十三通行如者等文。義演云。論一通行真如至而不在故者。此即別釋通行真如者。行謂有為諸行。即我法二空所顯真如於一切行無不遍故。故名通行。理實二空通餘九地。今約初證位故說初地真如名為通行。有云。行者在也。即真如遍在一切法中故名通行真如。
十三攝論第七而非空故文。世親第七十四本無性第七十六之文。義演云。世親解云。此法界遍一切行。釋曰。一切世一切有為法中故。一切行既是無我故。無我之真理亦遍一切法。偏約人無我也。無性云。此真如即是法空理。即一切法皆名法空。法空之理亦遍一切。然世親無性各舉一義。然義不足。以體用別故。體者謂法。法即是體故。無性云。此即法空約法解說。用謂我。我即主宰作用故也。無性云。以無少法非無我故。即用說故體用各別。今此論中兩義皆盡。
十三新中邊第一云平等法性文。新辨中邊論上十六云。謂初地中所證法界名通行義。由通達此等下如疏的辨引。
十三舊論通云證得一分文。舊中邊分別論真諦釋上十五云。菩薩入觀得通達。因此通達得見自他平等一分。
十四執法有體二所治別也。義演云。解云。若執法體即是法執法執即用法空智以除之。若執法有作用受即名我執。菩薩即修我空智以斷之。雖亦有於法上執有

○問二問 ○經十(四) ○乎二耶 ○有十(加) ○不三下 ○人十(身) ○有(一) ○結二勝 ○此對法之文原本
缺今依甲本補之 ○約十(此約) ○地十(之) ○漏十(之) ○在二住 ○以二已 ○中二之 ○智二知 ○
○共二具 ○方二方 ○起二地 ○為二作 ○中下二下 ○說二能 ○真二與 ○彼二佛 ○大正藏經第
十三卷五百九十二頁 ○餘二今 ○解二轉 ○也(一) ○無性二世親 ○辨二所 ○釋二譯

用者。如執有了別等用。今約多分。執我有用有主宰者。卽是我執。任持者卽是法執。既所治二執不同。其能治二空智亦別。十四世親等云。至最爲殊勝。文世親第七十五右之全文。

十四 新中邊云至相應出離文 新中邊十六有
上之全文。義演云。解云。中邊竟說由無分別
智證無邊德最勝理已。彼得智中作是思
惟。我已證得具論德性真如理故。是故我今
於同出離涅槃性中修治諸行。故云相應
出離。此亦勝最即真如。是持業釋。於同出
離者即涅槃真如。是諸有情同出離處。故云
同於出離修相應行等。

新中邊上十六左云。第三地中所證法界名勝流義。由通達此知所聞法是淨法界最勝等流。爲求此法設有火坑量等三千大千世界投身而取。不以爲難。文今疏殺身之殺。准論形誤當作殺字。

世親第七十五有左十四世親云至亦皆斷滅文。世親第七十七左中邊上十六左之全文。但斷滅之斷彼作轉字。

右十五但言我所至通見及所文義演云。疏但言我所至不依如取之者。意言如無性世親但言於此真如不計我所等者。卽性狹也。何以故。亦法愛等無故。而我見等不依如取之。據此道理豈唯不計真如爲我所乎。法愛我見慢等亦不緣故。然始不計如爲我所故。疏謂此真如但爲境故名爲我所。

者。此會前無性世親我所之文。其實亦無我見慢愛等說無我所者。謂此真如但與我爲境。故所以但說真如爲我所。疏除論說之至亦所如故者。除論中說真如爲我所者。謂我境聚中不別離出真如。真如亦有我境聚中。我執起時亦緣於如。所以喚此真如名爲我所也。卽餘論與世親所說不同。疏今不於彼起我等執者。意云。若不於彼說我執言。而但說云我見等者。卽不攝我所見等。謂攝我所見等故說我執之言。故論云非我執等所依取故。亦無攝受卽真如持業釋也。

之全文
十五 無性云至相續差別文
左 無性第七十七左

之全文
十五 中邊云至平等淨心文 中邊上十六卷之
左 文十一年等心者。演祕四云。按十地論第七。概
經云。一過去佛平等深淨心。二未來佛。三
現在佛。四戒淨。五心淨。六除見疑悔淨。七
道非智淨。八行斷智淨。九思量一切菩提分
法上上淨。十化度一切衆生淨。彼論解云。於
平等中心得清淨。是諸佛法及隨順諸佛法。
謂初三世佛十力等是。卽諸佛法。餘七隨順
諸佛法也。佛法因此戒定智慧。化衆生成。
戒卽第四。定是第五。六七八九總智淨攝。釋
曰。於三寶所離疑惑心。知佛所說道能出
離。外道非道不能出離。又謂。我應斷下中
行而爲發起上妙聖行。如次是彼六七八

相

十六世親等同文。世親第七十五右曰：謂於此中本無雜染性。無染故既無雜染。卽無清淨文。無性七十七左云：謂智自性本無雜染。亦無清淨。雜染爲先後可。淨故。

右舊中邊云至可染可淨文舊中邊上十五
左云六無染清淨義因第六地十二生因處
無有一法可染可淨如此通達故

十六新中邊云至無染無淨文
新中邊上十六
有之全文

世親第七十五云。謂於此
世親同文。有種種差別安立而無有
中契經等法雖有種種差別安立而無有
翼

新中邊上十六左之

十六 無性云至所以不減文 無性第七十七左
左 之全文

十七 染法滅時至而無有增文無性第七十八
有之全文但二而字彼並作此。世親三十七十

五臺曰。謂於此中。雜染滅時而無有滅。清淨增時而無有增。

①彼二後甲 ②勝最二最勝重 ③同於二於同同 ④殺二我我 ⑤殺二投投 ⑥[爲]一⑦有二在在 ⑧不祭乃至也五十六字原本缺今依甲本補之 ⑨年二平平 ⑩北寅祕之文原本缺今依甲本補之 ⑪智二知知 ⑫[種]一⑬異十(文)⑭日二云云 ⑮增十(文) ⑯此寅祕之文原本缺今依甲本補之

減之真如依主釋也。以此而言。疏意遠矣。

十七 二自在依如前已解文。論云。即此亦名相

自在。上自在所依真如。世親第七十五左曰。相自

在依止義者。謂此法界是。相即現前故。上自

在依止義者。謂此法界是。土自在之所依止。

於。處現土而得自在。名土自在。如欲令。

土成金。土寶隨意成。故云。演祕云。問。此

相自在。即中邊論四自在中無分別攝。何故

此相名無分別。答。無分別智之所起故。從因

爲名。此論言相。依果受稱。故不相達。

十七 然無性云。故名自在。無性第七十八

右之全文。隨用之用彼論作。欲

十七 新中邊云。至如彼疏解文。新中邊上十七

右云。有四自在。一無分別自在。二淨土自在。

三智自在。四業自在。法界爲此四種所依。

名。四自在所依止義。第八地中唯能通達初

二自在所依止義。

十七 中邊云。至無礙解故。中邊上十七右之

全文。無性世親並無異途。故言餘同。

十七 無性云。至受勝法樂文。無性七十八右之

全文。

十八 業即神通。至身等三業文。無性第七十八

右云。第十地中由業自在等依止義者。謂隨

所欲得。身語意業用自在。依五神通。隨自

作業皆能成辦。得文義。時諸陀羅尼自在

力故能持。一切佛所宣說文義無忘。得三

摩地自在力故於諸等至能持能斷。隨其所

欲。虛空藏等諸三摩地三摩鉢底而能現前。

第十地中所證法界是如此等自在所依。了。

知此義得入十地。

十八 中邊云。至有情事故。中邊上十七右之

全文。

十九 初總舉所證位文。六種轉依出於本攝

論中。無性世親二家並釋。疏引兩論示其

同別。至下當知。

十九 世親無性至在初二位文。今疏雖引兩

論。然世親有無性無文。世親論第九十右云。

謂由勝力聞熏習住故者。謂住勝解行

地。

十九 世親等解云。至即深慚愧文。世親第九十

右云。及由有慚羞等者。於此位中。若煩

惱深行即深羞耻。或少分現行或全不現

行。

二十 論攝大乘中。至現不現故。無性九十二

云。論曰。二通達。謂諸菩薩已入大地於真

實非真實顯現。不顯現現前住故。乃至六

地。三修習轉。謂猶有障。一切相不顯現。真

實顯現故。乃至十地。釋曰。通達轉等者。謂已

證入菩薩大地於真非真或現不現無分

別智有間無間而現行故。或時真現。謂入觀

時。或非真現。謂出觀時。非真與真於此

三時。如其次第。說名不現。此現不現乃至

六地。修習轉等者。由所知障說名有障。此

轉依位乃至十地。諸相不現唯真顯現。

二十 世親攝論云。至現不現因。世親第九十

左云。於真實非真實等者。謂此轉依乃至六

地。或時爲真實顯現。因或時出觀爲非真實

顯現。因。

二十四十八說。至不難煩惱文。四十八十三左

曰。由是菩薩此住。第七住即是。無間能入第八

極清淨住。彼第八住一向清淨。此第七住猶

名爲難。與清淨住爲前導。故當言此住名

不染污。猶未得故。當言此住墮難染污。

二十 通有無學文。世親第九十九左云。下劣轉

謂聲聞等者。等取獨覺。唯能通達一空無

我不能利他。故是下劣。

二十 攝大乘說。至故彼不說文。無性九十二

曰。答諸菩薩住廣大轉。有何功德等。

二十 願中所取。至唯廣大轉文。言願中者。此

指便證得轉依句。然願中轉依爲因。中轉依

乎。既在修道位而說。又言廣大轉依故。

答。不然。本願中。此轉依言。此即無漏界。

長行解云。謂此前二轉依。果即是究竟無漏

界。准此願釋。明知佛果轉依。然修道中

說果轉依者。下論文云。此修習位。說能證

得非已證得。因位攝故。又釋論言。廣大轉

不言圓滿轉者。如論疏中釋。

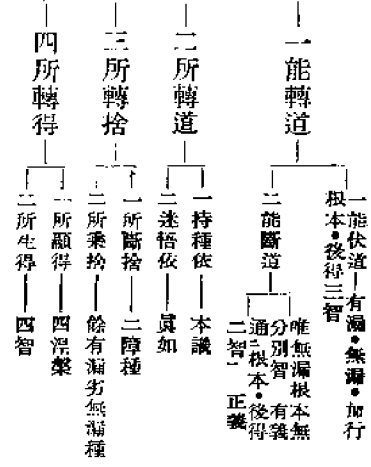
二十 第二雖轉依。至所轉得等者。文。次下論

十九右之文。第三辨此修習等。亦是速次之

文。

①上二土②相十(自在之所依止於諸相中而得自在名相自在隨所欲相)三十二字③處二所④上二等⑤此演祕之文原本缺今依甲本補之⑥時二持⑦大正藏經第四十二卷五百九十三頁⑧勝十(解)⑨住二位⑩若二苦⑪深二現⑫行十(文)細註⑬達十(轉)⑭現二觀⑮三二二⑯日二云⑰有(一)⑱乎二耶⑲云二日⑳之十(第三辨此修習等亦是速次之)十二字⑳大正藏經第四十三卷五百九十四頁

轉依義別略有四種

三十有漏道六行文 有本作通。六行斷障章云。菩薩地前分別現行亦伏不起。非是六行。唯識觀等勢力不行故。又云。此之六行唯有漏方便地觀。下苦難障隨一為無間道。觀上靜妙離隨一為解脫道。唯伏惑非能斷。通凡及聖者在二乘非菩薩。十地菩薩不欣上厭下。以受生故。本地分說。初劫菩薩初資糧位亦用六行。然久修者既不顯煩惱而生上界。故不用為勝。然瑜伽論六十九說。聖者不用六行者。依多分說。理實二乘亦用文具如瑜伽。略纂中學泰師等解。或加行道後得智頓伏文。漸者少分伏故。頓者全分伏故。若資糧位伏其麁者。至加行道伏其細者。然唯識章云。資糧道中漸伏。加行道中能頓伏盡。與今不同。

二十問若爾。無間道攝文。對法。十四云。云。金剛喻定者。謂居修道最後斷結道位。所有三摩地。此復略有二種。謂方便道攝。無

間道攝。加行道攝者。謂從此已去不為一切障所礙而能破一切障。無間道攝者。謂從此無間盡智無生智。主。

二十一是會習文。演秘云。問。何以會習不能斷惑。答。言會習者是會得也。此會習道若能斷者。即應二障無始不成。以能治道先已起故。雖道會得而障不亡。故知會習非能斷也。

二十論有義根本。故非斷道文。樞要下末云。云。云。有漏會習相執所引等者。今觀此意。有漏觀心由俱第七惑前相執勢所引故。乃順於障。不斷隨眠。無漏不爾。初有義根本無分別智親證二空。能斷隨眠者。故六十四云。若安立諦已立為諦。何須復說非安立耶。答。由安立諦取於有相以有相故。相縛未脫。相縛未脫故。於龜重縛亦未能斷。由此准知唯無分別智斷諸隨眠。

二十論有義後得。迷事隨眠文。樞要又云。云。云。有義後得無分別智斷迷事隨眠者。解前文云。先據斷迷理隨眠非斷迷事。又前約斷究竟一切龜重非因位中斷二障種語。又前約有漏安立及無漏安立諦語。非後得緣。非安立語。亦無分別相故。即彼論云。若不。要緣非安立者。有於淨定心順決擇分者。轉緣諸諦時。應斷隨眠等。彼既不爾。故但簡有漏等。非為盡理。不果被彼文應尋之。

二十第五十五至永害隨眠文。五十五十七云。云。又前智於依止中能斷見斷煩惱隨眠。

後得思惟所緣故。令彼所斷更不復起。又前智能進趣修道中出世斷道。第二智能進趣世出世斷道。無有純世間道能永害隨眠。由世間道是會習故。相執所引故。如相執所引如是亦不能泯伏諸相。如不泯伏諸相。如是亦不能永害龜重。是故彼道無有永害諸隨眠義。略纂云。此唯二乘菩薩文。樞要下末云。云。云。疏中但有二乘用之非菩薩今更解菩薩亦用此智十地中非念念唯斷法執故。亦別時斷法執所知障故。

二十煩惱障中。無間道斷者文。斷障章云。其六識中俱生煩惱除其習氣。雖有九品斷即不同。其隨眠等略有四種。一者八十一品類別斷。此依漸次二乘者斷及異生斷。然身邊見等當第九品時斷。餘各九品斷。二十非如七識金相心斷文。斷障章云。第七識中若說煩惱九品。若說一品。皆一品斷。要三乘金剛心一剎那頓斷。障無學故。習氣亦然。其所知障斷即不爾。

二十既許不還。並須斷說文。不還聖者種潤非現。如瑜伽對法等說。種現潤生四句分別如上。已引對法鈔辨。

二十瑜伽等說。彼方斷故文。如第七識段具辨。

二十然約緣轉。至不說地斷文。演秘云。疏然約緣轉至可說地斷者。顯所知障而不可說。上下自他斷差別也。以非相應所緣等縛不同惑障。

①非是乃至資十行原本有略今依甲本補之 ②二十三左乃至不同六十六字原本缺今依甲本補之 ③(第)十 ④此對法之文原本缺今依甲本補之 ⑤此要之文原本缺今依甲本補之 ⑥此要之文原本缺今依甲本補之 ⑦此要之文原本缺今依甲本補之 ⑧此要之文原本缺今依甲本補之 ⑨此要之文原本缺今依甲本補之 ⑩此要之文原本缺今依甲本補之 ⑪此要之文原本缺今依甲本補之 ⑫此要之文原本缺今依甲本補之 ⑬此要之文原本缺今依甲本補之 ⑭此要之文原本缺今依甲本補之 ⑮此要之文原本缺今依甲本補之 ⑯此要之文原本缺今依甲本補之 ⑰此要之文原本缺今依甲本補之 ⑱此要之文原本缺今依甲本補之 ⑲此要之文原本缺今依甲本補之 ⑳此要之文原本缺今依甲本補之 ㉑此要之文原本缺今依甲本補之 ㉒此要之文原本缺今依甲本補之 ㉓此要之文原本缺今依甲本補之 ㉔此要之文原本缺今依甲本補之 ㉕此要之文原本缺今依甲本補之 ㉖此要之文原本缺今依甲本補之 ㉗此要之文原本缺今依甲本補之 ㉘此要之文原本缺今依甲本補之 ㉙此要之文原本缺今依甲本補之 ㉚此要之文原本缺今依甲本補之 ㉛此要之文原本缺今依甲本補之 ㉜此要之文原本缺今依甲本補之 ㉝此要之文原本缺今依甲本補之 ㉞此要之文原本缺今依甲本補之 ㉟此要之文原本缺今依甲本補之 ㊱此要之文原本缺今依甲本補之 ㊲此要之文原本缺今依甲本補之 ㊳此要之文原本缺今依甲本補之 ㊴此要之文原本缺今依甲本補之 ㊵此要之文原本缺今依甲本補之 ㊶此要之文原本缺今依甲本補之 ㊷此要之文原本缺今依甲本補之 ㊸此要之文原本缺今依甲本補之 ㊹此要之文原本缺今依甲本補之 ㊺此要之文原本缺今依甲本補之 ㊻此要之文原本缺今依甲本補之 ㊼此要之文原本缺今依甲本補之 ㊽此要之文原本缺今依甲本補之 ㊾此要之文原本缺今依甲本補之 ㊿此要之文原本缺今依甲本補之

本情清淨故。二具妙功。能故。三無生無滅。故。四有情共有故。五不二不異故。六離所取相故。七離能取相故。八尋思路絕故。九名言道斷故。十聖者所證故。

成唯識論述記集成編卷第四十四終

成唯識論述記集成編卷第四十五

三十論一切有情皆可言具四文 涅槃名義

具如法花文議及最勝王經疏二本四十右演祕云。問。無住涅槃菩薩證不答。傳有兩釋。一曰不得。此論說云。出所知障而證得故。若爾攝論云何會耶。彼謂菩薩有無住故。解云。無住涅槃由菩薩證非。彼已得。如修習位說得轉依非已得故。二云許得分斷所知所顯真如悲智依故。有義斷云。今依前解說出煩惱得有餘依。要全出離。說出所知得無住處。明非因得詳曰。後釋為勝。言出所知而有二義。一者全出名之為出。此舉勝者影顯菩薩。如有餘依舉二乘者以顯於佛。二者分全俱名為出。亦如三乘見修無學三無漏道名出世。由此有餘言障永寂。無住不爾。若要障盡。亦應同彼言障永寂。既不如之。故與前別。不可為例。又由悲智不住於二所證之理名無住處。五地既斷背於生死樂涅槃。愚而由證彼無差別理。此豈不名無住之義。況乃

攝論明言有也。豈隨己情強通聖教。

三十彼言世尊至涅槃異遠文。勝經九。十左曰。阿羅漢辟支佛有餘生法不盡故有生。有餘梵行成故不純。事不究竟故當有所作。不度彼故當有所斷。故去涅槃界遠文。今謂不成之。不彼經無有。演祕亦同。演祕釋經曰。按勝經云。阿羅漢辟支佛有餘生法不盡故有生者。釋曰。明我生已盡智不究竟。即知苦智。知苦智。一知分段。二知變易。二乘斷初未斷變易。故言有生。有餘梵行成故不純者。釋曰。梵行已立不究竟也。即證滅智。涅槃名梵證梵之因名為梵行。梵行有二。一段因盡。顯有餘依。分段果盡。顯無餘依。二變易果盡。顯無餘依。無漏依在顯有餘依。二乘定性及不定性於前一中得有全分。不得第二。雖有所成。而為變易因果。所雜故名不純。事不究竟故當有所作者。釋曰。所作已辦。不究竟也。是修道智。修道有二。一治分段。二治變易。二乘但修分段對治餘治未修。故事不究竟。事不究竟故當有所作。不度彼故當有所斷者。釋曰。不受後有不究竟也。是斷集智。所斷有二。一段因。二變易。因二乘斷初第二因名不度彼。不度彼故當必須斷。不斷彼故。去涅槃界遠者。釋曰。由前四智皆不究竟故去。如來大涅槃遠。舉第四智顯前三智。

三十彼云。乃至廣說。勝經十右云。惟有如來得般涅槃。成就不可思議功德故。阿

羅漢辟支佛成就思議功德。言得涅槃者是佛方便。惟有如來得般涅槃。為一切衆生之所瞻仰。出過阿羅漢辟支佛菩薩境界。是故阿羅漢辟支佛去涅槃去。涅槃遠。

三十身智滅位。名有無餘依。定性二乘入無餘依之時。身智都滅。唯有清淨真如在。或妄解云。無餘依位身智猶在。如瑜伽八

十說供佛等事。今謂。誤錯之甚矣。觀瑜伽唯識等諸論。不見說無餘依位有色心等。如八十文。彼是示現無餘涅槃。非實。何以彼為證。具如別章中辨。

四十佛他論第七。能感於生文。佛地論第七

左云。世俗者。謂以世間道摧伏種子所得滅。是故世尊別名說為彼分涅槃。

四十對法等。非擇滅攝。對法第四。七右云。及見等所發身語意樂。并一切惡趣等蘊界處。是見所斷義。瑜伽五十三。十四右云。云何非擇滅。乃至若學見跡於印涅槃。二生北拘盧洲。無想天。若女若扇。迦半。擇迦。無形。二形等。性。及於後有。若苦愛若願。所得非擇滅。當知一向決定。由學見。速。豈不於後有。起。希願。纏。發生後有。唯除末。無餘。永。害。愛。藏。種子。故。

四十五蘊論說。別抄等解。如上已引。

四十顯揚論。至非究竟離繫。顯揚十八。十六右如。前已辨。演祕云。論非擇滅攝說。暫離故者。即顯揚論十八中云。謂非擇滅等四種離

者。即顯揚論十八中云。謂非擇滅等四種離

①能二德 ②大正藏經第四十三卷五百九十六頁 ③及十(諸州) ④此演祕之文原本缺今依甲本補之 ⑤大正藏經第四十三卷五百九十七頁 ⑥(十) ⑦有二餘 ⑧斷十(以不斷) ⑨詳支佛乃至集遠二十一行原本省略今依甲本補之 ⑩樂十(一切所應斷) ⑪悉斷滅成就第一清淨故阿羅漢辟支佛有餘還非第一清淨言得涅槃者是佛方便惟有 ⑫如來得般涅槃 ⑬四十八字 ⑭印涅槃 ⑮苦二若 ⑯速二速 ⑰起十(而) ⑱大正藏經第四十三卷五百九十八頁 ⑲此演祕之文原本缺今依甲本補之

繫者。謂緣差脫畢竟離繫簡擇煩惱究竟離繫苦樂繫時離繫。心心法暫時離繫。釋非擇擇滅不動想受如次為四。後二既云繫時離繫明是四中非擇滅攝。

四十對法第二及想受滅文 演秘云。疏對法至不可為難者。此遮伏難。伏難意云。按對法云。有二種應斷法。謂諸煩惱及此所依受。受有二種。謂變異及不變異。如其次第苦樂非苦樂。當知煩惱斷故建立擇滅。二受斷故如其次第建立不動及想受滅。既云斷受得二無為。二無為者如何。不是擇滅攝耶。疏意釋者。種斷現息俱名為斷。受等據現暫爾不行。若不爾者於擇滅中何不攝彼不動想受。既開不攝明非擇也。又如對法抄中詳解。

四十不同有漏道文 演秘云。疏不同有漏等者。遮小乘救。小宗救云。汝大乘宗有漏斷或亦但非擇。何責我斷不染無知得非擇滅。答。意易詳已。^{上篇不染無知得非擇滅或得非擇滅。一具如復舍光記第一。九左寶疏。一。}

四十佛地論第三不對法復解文 佛地第三左對法

四十圓鏡即智至通相應法文 義燈七末十八左云。西明云。從喻為名。然云鏡智即用相應智品為體。要集等云。或淨第八亦名為智。從喻相應名。圓鏡智是有財釋。又云。或智用增即別境惠名。圓鏡智。或依主或持業。餘心心所或是有財或依主釋。所變種現唯有財釋。今謂本釋但是總釋。圓鏡智名。

圓鏡雖喻六釋之中無從喻釋。然智及識諸相應品亦總名智。智相應故。圓鏡即智。並持業釋。除種及相定道戒等不能現。生身等影。故現雖種生現。望於種現非種影。但由現智變帶生故名之為智。如說識言識自相故等。又云。然諸經論說不同者。各據一義。如佛地論云。諸如來第八淨識能現能生智等影像。如大圓鏡者。據親能生實身土影。相應智等枝彼變故非持種。故但說淨識不說心所。若據實相假實合說通諸心所亦能現。生諸相分影。佛地第四云。淨識者。據前義。今此論中假實合論總出體故是總說故。論下結云。此四智品攝功德盡唯除無為。說生得故。性相別故。

四十佛地云等文 佛地論三左云。大圓鏡智者。謂離一切我所執一切所取能取分別。所緣行相不可了知。不愚不忘。一切境界不分別知。境相差別一切時方無間無斷。永離一切煩惱障。知有漏種子。一切清淨無漏功德種子圓滿。能現能生一切境界諸知影像。一切身土影像。所依住持一切佛地功德。窮未來際無有斷盡。如是名為大圓鏡智。

七十佛地經云。故以為喻文 佛地四十右云。經曰。復次妙生。大圓鏡智者。如依圓鏡。衆影像現。如是依止如來智鏡。諸處境識衆像影現。唯以圓鏡為譬喻者。當知圓鏡如來智鏡平等平等。是故智鏡名。圓鏡智。論曰。已建立斷當建立智。依此故言復次妙

生大圓鏡等。應知此中以喻顯示。大圓鏡智是能生現諸法影像平等因緣。謂諸如來第八淨識能現能生智等影像。如大圓鏡能現世間一切影像。智相應故。假說名智。言諸處者。謂內六處。即是眼等。言諸境者。謂外六境。即是色等。此內六處外六境界。即十二緣。此十二生三智品心及心法。識為生故。緣名諸識。即此諸識名衆像影。種種行相差別現故。乃至此唯識言。但遮愚夫橫計一切心。心法外定性色等偏計所執。不覺不離諸心心法。色等諸根。依他起性圓成實性。非無有故。由不等故此二平等。是故說言平等平等。世間圓鏡如來鏡智俱無分別。持能現影。無有差別。由是因緣名圓鏡智。

四十平等性智故言平等文 義燈云。論平等性智。本釋真如名平等性。智緣於此云平等性智。西明云。謂有情平等。莊嚴論名衆生平等智。今謂。本釋是盡理。言除衆生平等者。由何能緣衆生平等。意由智證真如平等。是一切法平等性故。故能緣生而為平等。又復說言平等性智故。不但言平等智故。衆生不是平等之性。又經云。非不見真如而能了諸行故。佛地論云。先通達真法界時得諸有情平等心等。不障平等性智通緣性相。但正釋名不唯約有情。

四十此攝十平等至攝八德文 佛地五七右云。應知即是十地修果。一一地中略說。各中一平等性。修習圓滿成就。就佛地平等性智。此故說言平等性智。由十種相圓滿成就。若

此演秘之文原本缺今依甲本補之 此演秘之文原本缺今依甲本補之 乘演秘本文作宗 或演秘本文作惑 此義燈之文原本缺今依甲本補載之 知二攝 知二智 大正藏經第四十三卷五百九十九頁 影像二像影 生二主 緣二總 二遺 根二法 此義燈之文原本缺今依甲本補載之 中二證 此二是一

廣說者。一。一地中各。性。無量平等法性修。習圓滿成就。佛地平等性智。文。下經論中。大明。十平等中。大慈大悲即是第四第五平等也。如餘彼中。

四十佛地論云。無住涅槃。佛地論三四。十右云。平等性智者。謂觀自他一切平等。大慈大悲恒共相應。常無間斷。建立佛地。無。性。涅槃。隨諸有情所樂示現受用身。上種種影像。妙觀察智不共所依。如是名為平等性智。

四十論三妙觀察智等文。佛地三四。十右云。妙觀察智者。謂於一切境界差別常觀無礙。攝藏一切陀羅尼門三摩地門諸妙定等。於大眾會能現一切自。切作用。斷一切疑。雨大法。雨。如是名為妙觀察智。

四十亦常觀察。故。名。觀。文。演秘云。論攝觀無量等者。一釋如疏。有義。觀者觀名。即念住等。此能任持念住觀故。佛地論說。若就。應相。妙觀察智攝。四念住。觀察一切身立等法。詳曰。理既多途。二義俱得。

四十佛地論云。變化三業者。文。佛地九。七右經曰。身語及心。化。善巧方便業。論曰。有義。此顯成所作智。謂智能起身語心。化稱順機宜。故名善巧。加行不絕。故名方便。此即名業。又云。心地唯二。一。自。心。相應。謂自心上化現種種身及心法。影像差別。二。他。身。相

應。謂令。他。心。亦。現。種種。心。及。心。法。影。像。差。別。此。並。相。分。似。見。分。現。有。義。定。力。能。令。自。心。解。非。分。法。名。化。自。心。加。被。有。情。令。愚。昧

者解深細法。令。失。念。者得正。憶。念。名。化。他。心。然。心。無。化。無。形。質。故。如。論。說。言。心。無。形。故。不。可。變。化。又。說。化。身。無。心。心。法。此。就。二。乘。及。諸。異。生。力。而。說。彼。定。力。劣。不。能。化。現。無。形。質。法。諸。法。菩。薩。不。思。議。定。皆。能。化。現。

四十。論。伽。九。十八。說。等。文。九。十八。七。右。云。又。諸。聖。者。及。化。神。通。於。其。四。事。不。能。變。化。一。者。根。二。者。心。三。者。心。所。有。法。四。者。業。及。業。異。熟。

九十。今。從。因。果。二。位。通。論。故。文。演。秘。云。疏。今。說。因。果。位。通。者。今。者。說。通。因。果。二。位。俱。二。十。二。尋。伺。唯。因。不。通。果。有。故。不。言。之。

四十。佛。地。論。第。三。卷。至。說。智。用。增。文。佛。地。第。三。五。右。云。智。有。四。種。大。圓。鏡。等。於。佛。果。地。論。心。心。法。分。位。所。現。諸。功。能。中。智。最。勝。以。智。為。名。總。攝。一。切。有。為。億。故。文。今。謂。有。為。功。能。者。簡。無。為。功。德。以。今。唯。明。四。智。故。若。通。說。清。淨。法。界。攝。有。為。無。為。一。切。功。德。故。佛。地。論。連。次。文。云。復。次。如。是。所。說。法。門。建。立。五。法。總。攝。佛。地。一。切。佛。法。總。攝。無。為。諸。功。德。故。乃。至。廣。說。

五十。無。性。菩。薩。文。無。攝。性。論。九。十四。云。轉。意。現。識。故。得。妙。觀。察。智。具。足。一。切。陀。羅。尼。門。三。摩。地。門。猶。如。寶。藏。於。大。會。中。能。現。一。切。自。在。作。用。能。斷。諸。疑。能。雨。轉。意。識。故。得。成。所。作。智。普。於。十。方。一。切。世。界。能。現。變。化。從。都。史。多。天。宮。而。設。之。至。涅槃。能。現。住。持。一。切。有。情。利。樂。事。故。文。今。謂。朝。鮮。論。本。轉。五。現

識。作。轉。意。識。又。次。下。文。轉。意。識。故。作。轉。五。識。故。右。莊。嚴。論。論。至。轉。第。六。識。得。文。今。檢。唐。波。羅。頗。迦。羅。密。多。羅。所。譯。大。乘。莊。嚴。經。論。彼。第。三。十。七。右。偈。曰。四。智。鏡。不。動。三。智。之。所。依。八。七。六。五。識。次。第。轉。得。故。釋。曰。四。智。鏡。不。動。三。智。之。所。依。者。一。切。諸。佛。有。四。種。智。一。者。鏡。智。二。者。平。等。智。三。者。觀。智。四。者。作。事。智。彼。鏡。智。以。不。動。為。相。恒。為。餘。三。智。之。所。依。止。何。以。故。三。智。動。故。八。七。六。五。識。次。第。轉。得。故。者。轉。第。八。識。得。鏡。智。轉。第。七。識。得。平。等。智。轉。六。識。得。觀。智。轉。第。五。識。得。作。事。智。演。秘。云。問。莊。嚴。論。頌。云。八。七。五。六。識。如。次。而。得。故。即。轉。五。識。得。妙。觀。智。如。何。相。違。答。佛。地。第。三。有。二。師。釋。正。義。同。此。第。二。師。云。轉。第。六。識。得。成。事。作。智。轉。五。現。識。得。妙。觀。察。正。義。破。云。此。不。應。爾。非。次。第。故。說。法。除。疑。周。遍。觀。察。非。五。用。故。釋。曰。彼。第。二。師。意。同。莊。嚴。正。義。顯。彼。莊。嚴。論。說。非。次。第。也。故。不。相。違。

五十。佛。地。論。中。至。不。能。繁。引。文。佛。地。第。三。六。右。如。演。秘。引。義。燈。云。釋。轉。識。得。智。中。大。莊。嚴。論。轉。第。六。識。得。成。事。智。轉。五。識。得。妙。觀。察。智。此。論。相。違。如。何。會。釋。答。本。有。二。解。一。云。莊。嚴。不。依。次。說。非。言。轉。六。得。成。事。智。故。不。相。違。二。疏。外。別。解。云。莊。嚴。論。中。據。第。六。識。能。作。神。通。等。諸。成。業。云。得。事。智。五。識。因。位。能。不。觀。察。果。位。方。能。云。得。觀。察。故。亦。不。違。無。性。兩。釋。答。隨。一。義。不。違。二。論。然。佛。地。論。破。轉。五。識。得。觀。察。智。云。說。法。斷。疑。非。

①性一證②如餘一餘如*③〔十〕一④性二位⑤佛地論本文作住⑥上二工⑦佛地論本文作土⑧切一在⑨佛地論本文亦爾
⑩雨二而⑪名十(爲)⑫此演秘之文原本缺今依甲本補載之⑬九七二七九⑭心二身⑮身二心⑯影二數⑰味
二味⑱失二天⑲位二憶⑳生十(故)㉑法二佛⑳及二變㉒此演秘文原本缺今依甲本補載之㉓論二說
㉔龍二德㉕(殊)十影㉖攝性二性攝㉗兩十(法雨)㉘寂二五㉙都二觀㉚之二乃㉛又二之㉜密二
雲㉝傳二轉㉞此演秘之文原本缺今依甲本補載之㉟此義燈之文原本缺今依甲本補載之㊱答義燈本文作各

五識能者，是破別師非破莊嚴。如理門論破。古因明言，諸師異釋繁不具叙。

五十對法第十盡智等起文。對法第十二左云究竟道者，謂依金剛喻定一切能重永已息故。一切繫得永以斷故。永證一切離繫得故。從此次第無間轉依，證得盡智及無生智十無學法。

二十論妙觀察智，皆容現起文。此明初起二乘見位最初得故。非菩薩見道位得二乘見道亦得此智。故云亦得。又言此後展轉等者，此明後起有其三位。一者從見道位至無學位。此說定性二乘起生空觀品。二者從四果向大乃至菩薩解行地終皆得起觀察智。即於地前一阿僧祇劫滿位應皆起故。三頓漸二語菩薩或至上位，即十地及如來地也。

五十頓悟者，無學位文。義演云謂至菩薩十地等故。無學位者，意說佛無學，非是二乘無學。於上三位中唯除有漏及無心時，餘一切地中漸頓菩薩皆得起此智。故疏云漸頓皆爾。

五十論法空觀品，皆容現起文。義演云論法空觀品至皆容起者，此釋法空觀有二初明初起，後明後起。菩薩見道方得初起者，此明初起，准護法正意，初見道時雙證二空非前後起。言此後展轉至皆容現起者，此明後起，即除有漏位生空觀及無心時三位餘一切位皆得起。

五十唯生空觀，或二俱觀文。義演云，此文

意說成佛已去唯第六識生，生空妙觀察智，生空妙觀察智或觀理非事，或觀事非理，或二種俱觀皆得自在。

二十佛地論等，立有此義文。佛地論三十一左云，成所作智相應心品有說，初地已上諸位皆得現行，隨法流故。

五十此中比量簡過文。樞要云，十地不起，無漏五識比量云，十地有漏五根必不能發，無漏五識，有漏不共必俱同境根所攝故。如地前位。

五十佛地論有評義取後解文。佛地論三十一左云，如實我者，佛果方起。以十地中有異熟識所變五根非無漏故。能依五識亦非無漏，有漏五根發無漏識曾未見故。於佛果上此智亦不恒現在前，作意起故數數間斷。

五十第六種性本有始起門文。佛地第三十一左曰，如是四智相應心品種子，本有無始法爾不從熏生，名本性住種性。發心已後外緣熏發漸漸增長，名習所成種性。初地已上隨其所應，乃得現起，數復熏習轉增轉勝，乃至證得金剛喻定，從此已後雖數現行不復熏習更令增長，功德圓滿不可增故。持種淨識既非無記，不可熏故。前佛後佛功德多少，成過失故。

五十莊嚴論說，不愚迷故文。莊嚴論第三十一左云，不愚諸諸所識者，了智一切境界，障永盡故。

左釋莊嚴論意。五十佛地論又說至下准此解文。佛地論三七左云，諸心心法體雖是一，義用有多。隨用差別分為二智，亦無有過要達真理方了事。俗故雖一心義說先後，或似後得名後得智文。義演云，疏或似後得至真觀後生者，此明後得智有二解，且第一解云，佛地論說若餘三智由有根本引起後智，有本後二智名引。若此成事智先無根本引發成事智中有，後得智今第一解云，或似後得名後得智意云，其佛果成事智即似因中平等妙觀後得，以菩薩因十地中平等妙觀後得智不證真今成事智亦不證真故名後得，即似後得故名後得，其體不是後得第二解云，或如後得因中緣俗真觀後生故，意云，因中平等妙觀後得智唯緣俗故，今此佛果成事智亦似因中後得智唯緣俗，所以果上成事智名後得也。

五十因有二類種，生二用現行文。義演所覽四右因有二類種，生二用現行文。義演所覽本二用現行下事有或未獲迷之五字，然子鳴不用。義演云，解云，因十地中根本後得名別，有種生故云二類種，以後得現行受熏故。若至佛果唯有一類所生現行而有二用，緣真名正體，緣俗名後得，以後得不熏種也。有說，從初地至五地即根本後得二智各別種生，若從五地已後乃至佛果即唯一種生二智現行，以五地中真俗行相互合令相應，即真俗合練故唯種一。又佛果後得智起更不熏種，種但有二更無

●謂依乃至智四十六字原本省略今依甲本補載之 ●非十(但) ●語二悟? ●大正藏經第四十三卷六百頁 ●童二念 ●立二亦 ●隨二隨 ●佛地論本文亦爾 ●此樞要之文原本缺今依甲本補載之 ●我二義 ●(諸)一 ●智二知 ●論十(之) ●事二更 ●之十(之) ●練二練

二種。如此之義廣辨在餘處。此中未獲具明。且略指耳。言果唯一種生二用現行者。果位自在。恒生二智現行。然有果相似因位相。第六有別意樂故。或時唯理或時唯事。果雖自在餘智不然。唯有第六行相上。有以第六意識於因位中分別強故也。

五十此中三說至十平等故文。此中三說。佛地第三七右全同。此論十平等。治法如前屢引。

五十佛地有四分心緣境文。佛地論第三八左具明四分緣境差別。

五十諸智相見至假實分別門文。義演云。疏假實分別者。此文意說。明諸心所義實等。如前應知。

五十總有四種至故不說之文。義演云。疏總有四種至故不說之者。意云。雖轉依義有四種。先明顯云。捨二龜重故便證得轉依。轉依即是所證得。佛果上所證所顯得也。今此中唯取佛果菩提涅槃。是轉依果故。不取餘三轉依。其餘三中雖有迷悟依真如。然是在因中攝若在十地中即是悟依。在生死中是迷依。故迷悟依因位攝。前能斷道亦是因位。於十地中修行故。斷十障證十如時。皆是因位能證中收。非是果上所生所顯故不取之文。

五十論曰前修習位至究竟位相文。義演云。意云前修習位中所說轉依果。應知即是此中究竟位體相也。

五十長讀向字意乃為遠也文。義演云。疏長讀向字意乃為遠者。意說。此中菩提涅槃即是無漏界。此菩提涅槃即是不思議。此菩提涅槃即是善。此菩提涅槃即常。乃至安樂解脫身等亦然。即上一。此字流至於下。

五十經云在纏至名法身文。此勝靈無上依經等意也。勝靈至十六右云。若於無量煩惱藏所纏如來藏不疑惑者。於出無量煩惱藏法身亦無疑惑。五十彼約位至故不相違文。義演云。疏彼約於。依此依於體者。此第一解云。然勝靈經無上依經說。在纏名如來藏者。即約真如在生死位中被二障所覆不得彰故說。在纏名如來藏。此中即約佛果上一果體能攝藏一切有為無為功德故。說出纏名如來藏。或彼約有障至故不同者。此第二解云。彼經說在纏名如來藏者。據有二障說。若無障故即諸出纏名法身。此中約本末說。謂菩提涅槃是本。即能攝餘末有為功德末無為功德等故與彼不同。即利樂事等皆是末也。

五十此除大眾部等文。宗輪論述記云。此中大眾部一說部說出世部。鷄胤部本宗同義者。一切如來無有漏法。述曰。約法為論。十八界等在佛身時皆名無漏。非漏相應。非漏所纏故名無漏。佛所有三業皆亦是無漏。故諸如來無有漏法。除此四部所餘諸部佛皆不然。

五十今大般若大有此文文。般若宗明色等諸法畢竟皆空斷絕名言戲論故。故云大有。五十佛地論第一至彼約無評文。佛地論一十有舉二有義已云。如實義者。如來身上甚深微妙。非有非無。非是有漏亦非無漏。非善非惡亦非無記。非蘊界等法門所攝。但隨所宜種種異說。餘處說言十八界中十五有漏八無記等。但就二乘異生等境施相分別。不就諸佛諸大菩薩甚深境界。故餘處說如來非實蘊界處攝。所有善等皆是示現。乃至廣說文。如實義者。猶如是說。親阿毘曇心論六十四左曰。如是好謂初說。子注曰。凡得理者名如是說也。然唐精蘊云。彼論如實義者。親光實義也。佛果功德非三科所攝。然親光是護法門人。何達本師說耶。答。親光所立不違護法。佛地始末成立。佛身等是蘊等攝。是故法花玄讚理趣分疏等言佛身具有蘊處界等。總料簡章三身章對法鈔等引佛地唯識二論釋十八界通漏無漏。准論及疏主。如實義者。非是親光實義。補闕章云。問。漏無漏門云。五蘊俱可通。無漏

①有二在②治③此二比④總一觀⑤故十放⑥大正藏經第四十三卷六百一頁⑦一二箇⑧依二位⑨說一⑩能一德⑪一說乃至所七十六字原本省略今依甲本補之⑫宜二宜⑬親二難⑭精蘊二通⑮未二末

者何佛地論中如實義者。如來五根非蘊處界哉。答。依唯識論中第三師義。蘊處界收。涅槃亦云。捨無常色。獲得常色。受想行。義亦復如是。彼釋達經故非正釋。或可彼據非二乘境非三科攝即。乘知三科攝者。彼中所破。唯識則實非約知人故。佛根境等蘊等蘊處界攝。或可。依勝義非蘊等收三攝據世俗故彼中破文。義演云。問。佛地論第一云。如實義者。佛地功德非蘊等攝。如何護法彼彼正義解云。此有三解。一云。彼論就所執性蘊處界等故。佛蘊等非彼蘊等所攝。此就依他圓成而說。彼此論互不相達。一云。親光明約法自相離言道理。故非蘊等。此就安立諸行道理。故蘊等攝。亦不相達。一云。作論者意見。親光立義據。佛果功德甚深微妙非實蘊等。護法菩薩以理依教。彼彼所說如論應知。雖有三解。三藏法師意取後解。

六十何故第八至五境不爾文。演祕云。疏何故第八至五境不爾者。此難初釋。何故因八緣於定色。定色引故。所變即屬法處定色。五識亦緣定色為質。所變即非法處色。收。六十五稱散五常緣故文。演祕云。疏五稱散五常緣故者。此答辭也。一性散動。二者常緣五塵為境。不同第八故。所變色五塵中收。六十根境既無至可受用故文。義演云。論云。然龜細異。非五境攝者。何所變者非五境攝。然菩薩等所變者但是自五境攝。龜細非是佛五境攝。其五根望佛變似根相。然他菩薩等不變。變根於。變無所用。故佛用變根既是定果色。明知不是實五根。既無所依五根所緣五境。五識等亦不得生。故佛無十五界也。

六十無垢稱經云。恒在定故。無性攝論九十二。四曰。由常寂定。定障斷。故如有。頌言。那伽寂定。那伽住寂定。那伽坐寂定。那伽臥寂定。小乘俱舍等亦引。無垢稱經第二聲聞品云。不起滅定而現諸威儀。是為宴坐。第四觀有情品十三云。念智常覺悟無不在定心。十八不共法中云。又諸如來無不定心。如阿羅漢。歛心方定。出即不定。如來於彼一。一位位無不定心。其如無性攝論九十二。喻伽斯揚對法諸論說。義演云。無垢稱經等者。已下證無五識。免言佛心恒在定。定中無五識。明知佛無五識。又說。五識性散亂。豈佛有散亂五識耶。此第二師意。唯許佛有十五界也。疏十八界不共法經者。經中明。十八不共法處名。十八不共法經。非別有經名。十八不共法經也。

六十大眾部計亦恒在定文。宗輪述記四十七。曰。論曰。大眾等四部佛。一切時不說名等。常在定故。述曰。任運自成應理言。教勝名句等。常在定故。不思名等。六十對法第一。一性散亂故文。第一十八有明。六種散亂中。第一自性散亂者。謂五識身由彼自性於內靜定。無功能故。

六十餘論等說。俱時生文。無性攝論第三。二。云。無處無容。非前非後。同身同類。二識並生文。俱舍二十六。九。光記二十六。九。同二十七。初。左。演祕云。四本十三。云。釋曰。外人救云。二並何違。故引經難。經意說云。無受身處。無容道理。非約前後。同一身中同類二識一時並生。又不應許。此二是一。自性別故。釋曰。外又救云。此之二識體同義分。其體是一。亦不違。經無同類並。故今破云。自性別故。如眼等五識。又異熟識不應問斷。結相續已後。應餘處更結生故。釋曰。外又救云。和合意識。別生意識。前後問起。亦不違。經無同類並。故復破云。和合意識許是異熟。若問生者。體便問斷。若餘後續應名。更生。故量破云。和合意識不應問生。許是異熟。猶如報色。又異熟體唯恒相續。更無異趣。釋曰。外復救云。何妨報色不斷。異熟心斷。復此破云。因同於前。命根為喻。逐難粗釋。餘易不論。文。俱舍婆沙等中亦有。無所無答之語。

六十說十九界等之所遮故文。無垢稱經四初云。觀第五大。觀第六蘊。觀第七根。觀十三處。觀十九界。四文。等等。取第六蘊第十三處等。六十又涅槃經至是。密意說文。涅槃經勝鬘經初云。如來妙色身。世間無與等。無比不思議。是故今敬禮。說為非色等者。是金剛經等說。皆如常知。六十解不思議。同無異見文。世親攝論第九。四左。

六十說十九界等之所遮故文。無垢稱經四初云。觀第五大。觀第六蘊。觀第七根。觀十三處。觀十九界。四文。等等。取第六蘊第十三處等。六十又涅槃經至是。密意說文。涅槃經勝鬘經初云。如來妙色身。世間無與等。無比不思議。是故今敬禮。說為非色等者。是金剛經等說。皆如常知。六十解不思議。同無異見文。世親攝論第九。四左。

①此二識②此演祕之文原本缺今依甲本補載之③此演祕之文原本缺今依甲本補載之④龜細二亦⑤變二已⑥用二所⑦一二切⑧喻二喻⑨已二以⑩還十佛⑪藏二漢⑫知二智⑬日二云⑭此演祕之文原本缺今依甲本補載之⑮無所無答二無處無容⑯大正藏經第四十三卷六百二頁⑰文甲本細註⑱密二實

成唯識論述記集成編卷第四十五（疏第十末之二）

十七左曰。論能喻故。非諸尋思所行處故。釋曰。自內證故者。謂諸如來自內所證由此真如自內證故。非諸尋思所思議處。於諸世

間亦無與相似譬喻可喻令^レ知

有成不思議品。明九事不思議。須者往
六十對法論第四至五根三境文。對法第四二
左曰。無記八界者。五識根香味觸界。

六十眞如等五法皆滅道攝文 五法者清淨法界及四智品此謂五法。眞如滅諦，四智道諦，故云皆滅道攝攝。

六十又對法第六攝論亦然又對法第六
左曰復有清淨世界非苦諦攝非業煩惱
力所生故非業煩惱增上所起故然由大
願清淨善根增上所引此所生處不可思議
唯佛所覺尚非得靜慮者靜慮境界況尋思
者文瑜伽未撿攝論未撿

⑦六十
六左 所依眞如常故等文三身章云。攝大乘
問佛受用身及變化身既是無常。云何經說
如來身常。彼自答言。此二所依法身常故。無
性釋云。此非身常。依常身故。此顯等流
及變化身是異門常。非自性常。又彼二身以
恒受用無休廢故。數數現化不永絕故。如
常受樂如常施食。如來身常當知亦爾。無
性釋言。又受用身以恒受用無休廢故。猶
如世間言常受樂。雖非受樂常無間斷
而言常受。受用身亦爾。彼彼菩薩受樂無
廢。雖非常住。而亦言常。故勝鬘言。如來色
無盡。智慧亦復然。由佛化身數數現化不

永斷絕猶如世間言常施食雖非無間然數數施其心不絕名常施食化身亦爾數數現化不永絕故二身言常是密意常

復次一切諸佛悉同常住。由自性常故。一切

諸佛自性身常住。畢竟無源故。由無開常故。一切諸佛食身常住。說法無斷絕故。由相續常故。一切諸佛化身常住。雖於此滅

復彼現故交准上疏論法身自性常報身不斷常化身相續常然清涼演義鈔十二並十四云報身相續化身不斷者誤也

六十六又若色心至違比量故文義演云。立量云。佛色身非自性常有生滅故。如餘有爲法文。然法身常住。四智生滅。理智不融。與他宗別。如古鈔中云云。此皆常恒所譚。不違二二義燈云。要集云。相傳二釋。一云。自性法身體凝然常。受用變化皆是無常。一云。

三身皆凝然常。說無常者。據化相故。二家皆廣道理成立後斷云。上來二釋皆爲應。卽今謂。必無二俱應理。互相違故。本說雖略以明理盡。應依攝論金光明經。無上依經楞伽經等說。報化無常以爲盡理。經言常者。經及論文皆自會訖。

六十七十八解深密說文 七十八十七左曰。世
尊。我當云何應知如來生起之相。善男子。
一切如來化身作業如世界起一切種類。如
來功德所莊嚴住持爲相。當知化身起
因者生起法身之相無有生起。文 經第五
初右之文

男子。不名法身。世尊。當名何身。善男

子名解脫身。由解脫身故說一切聲聞獨
覺與諸如來平等平等。由法身故說有差
別。如來法身有差別故。無量功德最勝差
別。算數譬喻所不能及。文經第五初左
義演云。疏二乘所得二轉依果但名解脫

身者解云言解脫者即是依生空真如上所得假擇滅離縛義邊名爲解脫言身者即是生空智所證真如名身也身者體依義

卽眞如與。假擇滅爲依爲體。故得身名。
六十九此亦佛地論有文。佛地第二三左初明。注
身無相功。能是總離相。次明受用及變化
無中邊相。是別離相。又總別顯示佛德。要
由二十一殊勝功德。是故說名最清淨覺。應
知又體依聚義。見於佛地第七十二右

者。謂男女二相青黃赤白。生住異滅。是名十相。真如之中。無此相故。有云。無十相者。謂五塵男女二生。留住異滅相也。

七十論二。他受用。由平等示現等文。言熾然者。最勝王經疏云。他受用。此處滅餘處復現。此豈非相違耶。答。總就世界海中。無間斷故。故言他受用攝。不斷常亦非相違。演說云。傳有三釋。一云。觀察繫發平等故。示現之。二云。平等繫圓鏡智。而令示現。從能繫說平等現。三云。平等自能示現。不假他繫。亦不繫他。論曰。後釋爲正。既自

①論十(云五不可思議爲相謂眞如清淨自內證故無有世間喻)二十二字 ②知十(文) ③(初)十明 ④者十(謂) ⑤識二色 ⑥界十(文) ⑦大正藏經第四十三卷六百三頁 ⑧變化乃至故二十四行原本省略今依甲本補載之 ⑨演二蘊 ⑩此義證之文原本缺今依甲本補載之 ⑪德十(衆) ⑫者二有 ⑬[依]一 ⑭龍二德 ⑮[住]一 ⑯由論及述記作用 ⑰此演證之文原本缺今依甲本補載之 ⑱繫演祕本文作舉 ⑲論演祕本文作詳

智非唯根本。現身土相何理不能。第二理通。鏡智本故。初釋非也。文問。西方淨土爲報爲化。蓮宗如常所言。百本疏云。何領會。答。疏主上生經疏上七紙云。故是報土亦不相違。有解。報佛有化。此亦不爽。文准。此局爲自義通。爲有解。二義云。就斷然可知。佛土章等其意亦同。支流何可異。轍。
七十論三變化身。諸刹樂事。文。演秘云。問。瑜伽論七十九云。地前菩薩不生淨土。攝論亦云。生淨土者是別時意。如何。今云。化居淨土。爲未登地菩薩等耶。答。傳有兩釋。一云。二乘。果生亦生故。觀經等皆說。故。瑜伽攝論云。不生者。據受用土不遮。化土。二云。不生。瑜伽攝論以自會故。又大乘同性經云。淨土成佛皆是受用身。穢土中者皆是化身。故知化身所居土者不得名淨。此言淨土。據暫變說。即如法華三變淨土。維摩等同。詳曰。今同前說。多經論中說。生淨故。同性經中爲對受用化稱爲穢。亦不相違。文。今謂。別顯不共唯識不判。報土尚生。況化淨土。淨土經論較據非一。如上傳釋。此以自力門意解之。不亦宜乎。
七十第二五法攝三身門。文。佛地論七十三右亦有此門。二論不違。是故疏中指示。
七十經說真如。佛地經說。文。佛地論七十三右云。又前五法攝三身者。有義。前二攝自性身。中間二攝攝受用身。成所作智攝變化化身。經說真如是法身故。論說轉。故阿賴耶識得自性身。大圓鏡智轉第八得。故

知前二攝自性身。文前二者五法中前二。即清淨法界及大圓鏡智也。
七十論說轉第八。亦智殊勝。文。無性攝論九十六左。曰。論曰。謂轉阿賴耶識得法身故。性釋曰。轉阿賴耶識得法身故。由阿賴耶識執持一切雜法種子。對治起時轉滅。如是一切染種轉得隨順。一切無罪圓滿功德。譬如世間阿揭陀藥能變有毒令成無毒。故說名轉。
七十轉去藏識至智殊勝。文。智殊勝見于攝論第九。五右。無性攝論九十三左云。當知此中轉阿賴耶識故得大圓鏡智。
七十說平等智。至然順助鈔。文。佛地論七十三右。曰。平等性智如餘論說。能於淨土。隨諸菩薩所。樂示現種種佛身。莊嚴論三十二云。平等智。用大慈與大悲。是二恒無絕者。諸佛如來於一切時隨逐衆生。何以故。大慈大悲無斷絕故。衆生若有信佛。像即現前者。如其所信。隨彼現故。是故或有衆生見如來青色。或有衆生見如來黃色。
七十說觀察智。至勸鈔諸文。文。佛地論七十三右云。妙觀察智亦如聖論說。於大集會能現一切自在作用。說法斷疑。莊嚴論三十三左。曰。恒在大衆中種種皆示現。能斷諸疑網。雨大法雨。故。釋曰。此偈顯示觀智用義。七十亦有轉諸轉識。至智品說。文。無性攝論第九十三左。智品云。由轉阿賴耶識等八事識蘊得大圓鏡智。四種妙智如數次第。或隨所應。當知此中轉阿賴耶識故得大圓鏡

智。乃至廣說。轉第七第六等得受用身。
七十說成事智。至莊嚴論說。文。佛地論七十三右云。莊嚴論說成所作智於一切界發起種種無量難思諸變化事。故知後一攝變化身。文。莊嚴論三十三右云。事智於諸界種種化事起。○無量不思議。爲利。即生故。
七十又攝論至具攝三身。文。無性第九十五云。論曰。如是已說。彼果斷殊勝。彼果智殊勝云何可見。謂由三種佛身。應知彼果智殊勝。一由自性身。二由受用身。三由變化身。文。至十六紙廣說。四智三身。
七十莊嚴論第七等引。文。佛地論七十四左云。莊嚴論說常有三種。乃至廣說。具如上引。
七十說佛法身。至讚佛論說。文。佛地論七十三左之全文。
七十右七十八。至有起盡故。文。七十八十七右云。當知化身相有生起。法身之相無有生起。具如上引。起盡生滅是眼目異稱。解深蜜經第五初全同。
七十說證證因。至般若論說。文。般若論上十五右云。菩提者名爲法身。彼體實無爲。是故於彼法身。此二受持。能作了因。不能作生因。文。然三身章云。無著金剛般若論說。受持演說。彼經功德。於佛法身爲證得。因於餘二身爲生起。因於佛法身爲證得。因於餘二身爲生起。故

①云問乃至遠文演秘之文原本缺今依甲本補載之 ②顯二顯 ③(是)一 ④化字佛地論本文無之 ⑤故二去 ⑥(日)一 ⑦(無)十性 ⑧法二染 ⑨藥二樂 ⑩論二諸 ⑪三二二 ⑫智十(等) ⑬論十(七) ⑭(○)一 ⑮那二群 ⑯大正藏經第四十三卷六百四頁 ⑰(證)一 ⑱云二日

七十又說法身至諸經論說文 佛地第七十三
左曰 諸經論說究竟轉依以爲法身轉依
即是清淨真如非對治道故知法身唯淨法
界真如爲性

七十對法第一至亦有此說文 對法一二九
云自性身者謂諸善逝共有法身最極微
細一切障轉依真如爲體故文 無性攝論
九五云此中自性身者謂諸如來法身一切
法自在轉所依止故文 智品中往往言諸
佛法身等是共有義

七十智殊勝文實性故文 無性九十六云云
論曰一由清淨轉阿賴耶識得法身故
無性釋曰轉阿賴耶識得法身故由阿賴耶
識執持一切雜染種子對治起時轉滅如是一
切染種轉得隨順一切無罪圓滿功德譬
如世間阿揭陀藥能變有毒令成無毒
故說名轉文 具如上引

七十論曰自性法身得受用故文 今謂科
文略越曲分而言即自性法身至色心等
物是第四擇明證道本 四智品中下是第二解
除身然疏經文易不釋總入下文更不分
科

七十據實二身至受用佛文 演祕云問
按佛地經說觀察智於大眾中兩大法兩
說法斷疑故起化相屬何身耶答依受
用身爲聖菩薩說法等者他受用攝依於
化身攝亦如之問大圓鏡智緣餘二身所
變之相餘之三智緣自受用所變之相各屬
何身答圓鏡智變餘二身土所有相者而

有兩釋一云亦是自受用攝以極微細非
彼境故由斯二智自變二身非第八而
令現也二云所變隨質二身土攝若餘三
智緣自身土所變之相自身土攝非爲他
故文 義演云意說四智能現他受用及變
化二身若大圓鏡智不能現受用變化身
豈可鏡智不能親緣著他用變化身耶故
知現智亦能現餘二身前不言現者今但
約相中他用身似後得平等智作用其變
身即似後得成事智作用所以說他受用變
化二身是平等智成力智現亦不相違

七十此莊嚴論文至解此文意文 演祕云問
此既莊嚴論中所說前師如何而會釋耶答
今爲通云由因圓鏡智方得受用據所因
說亦不相違文 佛地論七十四云莊嚴論
說大圓鏡智是受用佛攝大乘說轉諸轉
識得受用身然說轉去阿賴耶識得法身
者此說轉去第八識中二障種子顯得清
淨轉依法身非說鏡智以說鏡智是受用
故具如上引

七十現三可乘他文 演祕云按佛地經
云身語及心化善巧方便業論第七云此
顯成所作智起三業化由此智能善巧方
便能起身語心三業化身化三種一自身
相應謂化自身爲輪王等種種形類及現
種種諸本生事二他身相應謂化魔王爲
佛身等變舍利子爲天女等寄他身上示
現種種變化形類三非身相應謂現大地
爲七寶等或現無量佛化身等或放光明

照無邊界如是等類離自他身別變化作
情非情色種種形類動地放光風香等事皆
爲利樂諸有情故一切皆名佛身化業語
業亦三一身身相應謂佛自身化現梵音
遍告無邊諸世界等種種語業二他身相應
謂令聲聞大弟子等以彼梵者宣說大乘甚
深法等是故聲聞諸菩薩等說非己分甚
深妙法皆是如來變化所作非彼自力三非
身相應謂化大海草木等類乃至虛空亦出
音聲說大法等如是皆名變化語業心化

唯二一身身相應謂自心上化種種心及心
法影像差別二他身相應謂令他心亦現種
種心及心法影像差別此並相分似見分現
問云何不化非情令心相現答非情已是
心等相分云何復令有心相現若心相現
則名有情非非情攝是故化心但有二種
問既許化作非情色相如化佛等於此現
心說非身化斯有何失答色有離質化
通非身心法不然無非身化彼論復有異
師說云心不可化但由定力能令自心
解非分法名化自心若加被他令愚昧者
解甚深法令失念者得正憶念名化他心
前爲正義

七十佛地第七至不能繁引文 佛地第七九右
如演祕引
七十此涅槃經下佛地經文 涅槃經等考化
作二業如上已引
七十此解深密經等文 七十八云世尊
如來化身當言有心爲無心耶善男子非

○此對法之文原本缺今依甲本補載之 ○此莊嚴論之文原本缺今依甲本補載之 ○此演祕之文原本缺今依甲本補載之
○此對法之文原本缺今依甲本補載之 ○此莊嚴論之文原本缺今依甲本補載之 ○此演祕之文原本缺今依甲本補載之
○此對法之文原本缺今依甲本補載之 ○此莊嚴論之文原本缺今依甲本補載之 ○此演祕之文原本缺今依甲本補載之
○此對法之文原本缺今依甲本補載之 ○此莊嚴論之文原本缺今依甲本補載之 ○此演祕之文原本缺今依甲本補載之

是有心亦非無心。何以故無自依心故有依他心故。文解深蜜經第五有全同。

七十九十八果報等文。九十八七右如上已引。

七十又無根等用至故說不化文。佛地七十一右云。但諸化色同實色。同化根及心但有相現不同實用。

七十不爾至為何法等文。義演云。意云。若化根等有實用。所化香等三法有實用。其事何如。佛菩薩於色界中雖化香味觸三共。謂色界無段食。所化香等三塵皆無實用。若於欲界中化香等者亦無實用。以欲界中有段食故。如前第二內便明化中化其何法等彼處已明。

七十法身至不得為例文。演祕云。論謂自性身至離雜染等者。離雜染者顯不能起貪嗔等也。故疏依此不起貪等云。應木石以之為難。不難木石中之實性。實性亦是真如之體故。有義云。然疏說法身轉依真如順生無漏四智功德。有情身中當能順生故。亦得說具恒沙德。木石之性非現不順。當亦無有順生義故。又應正說木石之性即佛法身法身真如體圓遍故。詳曰。雖作此釋非疏本意。本意如前。

七十餘如樞要。至取佛地第七文。樞要下末四右云。說常樂我淨等以除二乘四顛倒心故。二乘正證此法性者。非作常無常等解。由如行心作此無常等解放入。後出觀時復觀前觀不審所緣便見。加行謂是真

智所緣亦是無常等。便謂真實諸法無常等。諸加行心及有漏後得雖非是執性皆是善。然由六七法執未亡故。引有漏善心而作此解。於法執所引之果有漏觀心上說。能引法執障為顛倒。若無法執時此觀不生。故由前凡位起四顛倒或十二倒。謂想心見等執身等為淨。佛為除彼說無常等行為非常等。令其趣證。論其真理非常無常。然二乘者由隨佛方便言及執引故作無常等解。今為除彼令證極果。說此真如為常我等。今起此行方便趣入證其法也。正證彼時非常無常諸佛或說我或時說無我。諸法實相中無我無非我。餘皆類。然此依護法唯六有染心有執為論文。佛地第七十六左。

七十如樞要說文。法性身土樞要略說。彼云。持性名為法佛可法所收。明餘身土皆周悉矣。

七十法身亦名自性身。義為身文。論自性身依法性土者。佛土章云。稱讚大乘功德經云。言是薄伽梵住法界藏說彼經典住法性土也。又云第二出體性者。自性身土即真如理。雖此身土體無差別而屬佛法。相性異故。以義相為身。以體性為土。以覺相為身。以法性為土。體具恒沙真理功德。此佛身土俱非色攝。非心心所。俱依一如差別義說。

七十如樞要說至一切處文。樞要下末四右云。自受用身如淨土量遍法界者。應作

二解。一實爾。二依用說。智是佛故。以所證無邊故。如世間言所見處高言眼孔大。所學廣故說智慧大。四智緣境門中。自受用土唯淨無漏。餘不見故。唯佛所知。他受用土本唯無漏淨。見者唯淨。一切不善諸異熟果皆已無故。然通有無漏。第八五識所觀有漏故。見者居穢土利樂有情亦為現穢。見亦通穢。通諸識境。

七十隨住十地至廣如彼說文。十地論三十二右云。經曰。諸佛子是。菩薩住此菩薩歡喜地。已。他見諸佛。以大神通力大願力故。見多百佛多千佛多百千佛多百千那由他佛多。億那由他佛。以大神通力大願力故。是菩薩見諸佛時。以上心深心供養恭敬尊重讚嘆。衣服飲食臥具湯藥一切供具悉以奉施。以諸菩薩上妙樂具供養眾僧。以此善根皆回向阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩因供養諸佛故成教化利益眾生法。是菩薩多攝法但以信解力行未善通達。是菩薩後二攝法但以信解力行未善通達。是菩薩十波羅蜜中檀波羅蜜增上。餘波羅蜜非不修業。隨力隨分。是菩薩隨所供養諸佛教化眾生。皆能受行清淨地法。如是如是彼諸善根皆願回向薩婆若。轉復明淨調柔成就隨意所用。彼佛子譬如金師善巧鍊金數數入火。如是如是轉復明淨調柔成就隨意所用諸佛子。菩薩亦復如是。如是如是供養諸佛教化眾生皆能修行清淨地法。正修行已。如是如是彼諸善根皆願回向薩

九十一字原本實寄今依甲本補之

此廣祕之文原本缺今依甲本補之

云自乃至識境九行原本缺今依甲本補之

至二並

此樞要之文原本缺今依甲本補之

他二多

億十(佛多百億佛多千億佛多百千億佛多百千億)十八字

類二顯

彼二諸

同二用

無二有

此廣祕之文原本缺今依甲本補之

云自乃至識境九行原本缺今依甲本補之

至二並

此樞要之文原本缺今依甲本補之

婆若轉復明淨調柔成就隨意所用。乃至十地廣說如是。義演云。意他受用身居十地中。隨十地菩薩所宜現。土或大或小。或勝或劣。前後改轉皆隨菩薩根性所宜。有斯差別。故初地菩薩見百葉蓮華佛。二地菩薩見千葉蓮華佛。三地菩薩見百千佛。其土亦爾。皆初小劣後皆勝大故。十地中隨智性勝劣皆見不同。名隨宜所現也。

七十唯見百佛至大千世界。義演云。疏唯見百佛三千大千世界者。意說初地見一箇他受用佛。見一百大化佛。見一百箇百億一四天下小化佛。見一百箇三千大千世界。

七十淨穢佛土。故言淨穢。樞要下末五十五云。化土本唯無漏。然有淨穢。見者亦爾。通有無漏。然有淨穢。十地菩薩亦得見。故上知下故。然由本爲十地菩薩現淨土故。論說化土有其淨言。化土本爲地前等見。不別言淨。總說見身土各據增勝。本爲而說。亦不相違。下不知上故。地前三乘必不見無漏淨土。

七十他受用。法樂義劣文。三身章云。他受用身亦名應身。自受用身自受法樂。非應機宜而顯現故。他受用身能令菩薩受法樂故。自他雖殊受樂無別合名受用。又云。天親般若上卷論說亦名報佛。此爲十地菩薩所現一分細相爲他受用。爲諸菩薩受法樂故。若爲三乘有情所現一分麁相爲變化身。地前三乘所應見。龜非是修成真實。

功德但化用故。然此二身皆四智相所化。有情宜見龜細分成二類。地前三乘但依化用發心修行而未能證廣大法樂。故此化身不名受用。

七十此佛地論廣說大精文。佛地第七。從十二經至七十佛地。其好等文。佛地第七十七有三義不同。一。共。二。不共。第三如實義者有共不共。

七十不共中至根熟後等文。佛地第七十七云。有義不共。以佛所化諸有情類本相屬故。是故如來底沙佛時曾與慈氏同爲弟子。佛觀釋迦所化有情善根先熟慈氏所化善根後熟。又觀慈氏因行先滿釋迦後滿。遂於一處入火。光令釋迦見。七日七夜不下。一足一頤讚嘆。令起慈氏在前成佛。有佛將欲入涅槃時作如是言。我所應度皆已度訖。又契經說佛涅槃時觀一所化現在非想非非想處。當半此間。應受佛化。留一化身潛住此界。先所受身現入涅槃。彼從非想非非想沒來生此間。佛所留化爲說妙法。成阿羅漢。爾時化身方沒不現。又諸經中處處宣說能化所化相屬決定。是故諸佛所化不共。如實義者有共不共。無始時來種性法爾更相繫屬。或多屬一。或一屬多。菩薩因時成熟有情亦不決定。或共不共。故成佛已或共化度或別化度。若所化生一向共。有何須多佛。一佛能化一切生故。唯應一佛常住世間教化衆生。餘佛皆應入永寂滅。佛亦不應化餘衆生。今趣大

乘。以無用故。但應化彼令得三乘入永寂滅。以易得故。諸有智者捨易就難。然燈助日。是故所化非一向苦。若所化生一向不共。菩薩不應發弘誓願。歷事諸佛。修學大乘。蘇達那等亦不應事多善智識諸佛。不應以已所化付囑後佛。如是等事皆悉相違。是故不應一向不共。雖一一佛有化一切有情功能。然諸有情於無緣佛不肯受化。亦不見聞。雖一一佛盡未來際常住世間教化無量諸有情類。而隨所宜現種種化。或現等覺。或現涅槃。或名釋迦。或慈氏等。隨一化相所度有情言皆度訖。生非想者宜見釋迦化想得度。故留化得亦不相違。若諸如來因一所化。何佛現前而化彼耶。諸佛皆有非願力。故不可一化餘皆止息。但有緣佛同處同時後得智上各現一化。其狀相似。不相障礙。更相和雜。爲增上緣。令所化生識如是變。謂見一佛爲現神通。爲說正法。如是等事不可思議。非唯識理不可解了。又自性身寂滅安樂正屬自利功德。所攝爲增上緣。益衆生故。兼屬利他。又與二身俱利功能爲所依故。二利所攝受用身者。俱有二分。一自受法樂分。謂三無數劫修自利行。滿足所證色等實身。令自受用微妙喜樂。二地受法樂分。謂三無數劫修利他行。滿足所證色等化身。爲入大地諸菩薩衆現種種形。說種種法。令諸菩薩受大法樂。由此二分或說此身唯自利攝。或說此身唯利他攝。或說俱攝。皆不

①(文)一② ③意十(說)④ ⑤此樞要之文原本缺今依甲本補載之 ⑥自受乃至故十行原本省略今依甲本補之 ⑦終一尾⑧ ⑨其二⑩
⑪光十(定)⑫ ⑬足二定⑭ ⑮半二生⑯ ⑰有二者⑱ ⑲諸二誰⑳ ㉑日二日㉒ ㉓苦二共㉔ ㉕智二知㉖ ㉗得佛地論本文
作特 ㉘因二同㉙ ㉚非二慈㉛ ㉜益二益㉝ ㉞能二德㉟ ㊱俱二具㊲

相連。變化身者。唯爲利他現諸化相。故利他攝。

七十一彌勒發心。乃至廣說文。彌勒上生。經疏上二十。問。彌勒釋迦誰初發意。今者成道前後乃然。答。佛藏經云。彌勒發心先四十劫。釋迦方發心。佛本行經第一卷云。昔有如來號曰善思。彌勒菩薩於彼佛所最初發心。在於我前四十餘劫。然後我發無上道心。有佛名示海幢如來。我於彼國作轉輪王名曰牢弓。初發道心。此中皆說。後時發心。彌勒發心因彌勒。心。釋迦發心因釋迦。故彼非初。但以捨身苦行修業不同。所以彌勒成道後。文起劫及劫數不同。如上引。又如上生疏第一具釋。

七十一論此諸身土。俱善無漏。義燈七末三云。且第八識漏無漏分別。無漏能所緣俱無漏。純種生故。二三性分別。能所緣俱善。純種生故。約親相說。三界地繫不繫對。能所緣同不繫。亦約親相。如是諸識據因果位。諸門辨釋親疎能所緣。准理可悉。

七十然能變者等文。佛土章云。如實義者。十地菩薩。自心所變淨土。有二。第八所變唯是有漏。有漏第八相分攝故。爲有漏身之所依故。雖無漏善力所資熏。其相淨沙。而是有漏。隨加行等所現亦爾。若隨後得無漏心變淨土影像是無漏。識相所攝故。從無漏善種子生故。體是無漏。道諦所攝。其變化土三乘衆集。二乘聖人菩薩凡夫之所集故。佛所變者唯是無漏。餘所變者有義唯有漏。無

漏後得不能變爲淨土相故。有義。亦無漏。無漏後得隨佛所變。增上緣力亦變事相。理未。卒故前釋爲善。

七十有能變之者無煩惱穢故。文。演祕云。問。七地以前煩惱猶起。云何乃言無煩惱穢。答。雖有煩惱皆爲利益。是無量德故。不爲過爲能穢也。

七十此據相似文。義演云。雖能變者識具有漏無漏。然所變土亦具有漏無漏。而所變淨亦相。伏相似。以有漏無漏土一種皆名爲淨土。意云。雖所變土有漏無漏不同。然一種皆是淨土。故云相似。

七十如螺髻梵王。至所見異故。文。無垢稱經第一序品及疏中具釋。佛土章云。足未按前現。機非淨。足按已後暫令見淨。無垢稱疏云。螺髻梵王是第八地菩薩也。

七十今此文中有情爲論。義演云。三法者。蘊處界三法也。周云。一佛變自土。二十地菩薩變化土。三地前菩薩二乘異生等變化土。故云。總約三法一切有情爲論。

七十論純善無漏。至非苦集故。文。樞要下末五十五云。純雜義解由增劣不同。但依親相分說。若依影實。復說不同。影中自地變純。通力引雜。非通力中八緣現純緣種雜。第七識中得名。影純雜。影從見質說性故。五識善惡心雜。無記心純。第六五俱等通法應思准。

說。若無漏心變起淨穢土相分。雖不同。此相分從能變心。判性俱是善無漏性。以無漏心是順益分勝分故。言非如有漏心相是性有別者。且如有漏鼻舌身三識三識通。三性。其所緣香味觸境即唯無記。故能緣心與所緣境性各別也。有爲同性。即如無漏識變起香味觸三境三境即唯善無漏。若餘異生等鼻舌身識是善性時證。佛所變香味觸三以爲本質。變起相分。即此相分從本質判性亦是善性。故親相分亦是有漏善性。七十以蘊處界三難引生故等文。義演云。疏雖具釋。讀者猶迷。今外申難舉。此文答難。令讀者易知曉。文外難云。無漏識所變相分同識攝。無漏。亦可無漏識蘊變相同。於識俱識蘊攝。答。不爾。蘊等識相不必皆同。三法因緣雜引生故。識相者。識謂見分。相謂相分。此文意說。若心緣蘊處界等時。其所緣親相分蘊處等不可隨能緣心。即識蘊攝。即所緣蘊等還成色心等十八界別。且如第八識親相分中變起五根塵。即所緣十處及法處中定果實色界五識所緣五塵及第六識等緣十八界時。此等所緣十八界等還是十八界攝。不隨能緣心判是識蘊攝及法界攝也。以見分及十八界非是一類種生故。名云從自色心等種子生也。故所緣相分不從能緣心是識蘊攝。然見分相分既純無漏善種子生故。見相二分同是善性。同無漏也。與見雜種色心等亦各有異。十八界種子各各別生名爲雜種。與見分種不

是淨土相分。不淨者即是穢土相分。此文意

①〔經〕一② ③心二佛④ ⑤〔已〕十引⑥ 此義燈之文原本缺今依甲本補載之 ⑦大正藏經第四十三卷六百五頁 ⑧自心乃至相十行原本省略今依甲本補之 ⑨辛二垂⑩ 此演祕之文原本缺今依甲本補載之 ⑪伏二狀⑫ 此樞要之文原本缺今依甲本補載之 ⑬述二迷⑭ ⑮界二并⑯

同故也。色心蘊處界名有異也。

七左乃至相應法相分亦然。上來唯心王見相分。此下明心所見相分。且如受緣蘊處界等。此蘊等法即不隨於受。而是受蘊攝。

以色心別故。乃至想等可推知。七右作用法不同。難種生色心文。作用不同者。謂心。心所緣虛作用。色是質等。作用受是領納。想是取緣。如是如是作用不同。

七左不可有漏同無漏難文。演秘云。難云。無漏見相善等種同生。有漏二分殊。性種何不等。答。繫不繫殊。不可為難。

七右問何故。必同耶。義演云。此中間意云。見相更許別界繫。何必同是有漏無漏耶。答。難見。想有界繫不同者。然有漏無漏各順同。仍相順故。同漏無漏可名相順。若一有漏一無漏。即相順義失。何者。且如身在欲界。由得通力。引得色界天眼。二根即許欲界第八識見分緣。上界天眼根相分。所緣相分與見分雖界繫別。然同是有漏無漏。以相順故。

七十善等三性。性不可同文。義演云。此釋論中蘊等識相不必皆同三性。因緣雜引生故文也。疏雖具釋。讀者猶迷。莫令易曉。先須問起。問云。有漏識所變相分同。識是有漏善等識。能變相分同。識是善性。不善無記性為難推知。故舉論答。善等識相不必皆同。三性因緣雜引生故。意說。能變識通三性相分唯無記者。謂各各從自名言。三性種子雜引生故。由斯香味觸三唯無漏不妨。

鼻舌身三識通於三性。其第六識眼界耳二識亦唯知。許境通無記故。又末那識相分種子與第八識得成。因緣與所生果必因無覆無記。若不爾者。第七相分唯是有覆無記所攝。如何與八得成。因緣。故知相不必同性。故疏性相別故者。性謂三性。識體相謂識所變相性。即局。心相是境。心別境故。不得同性。得云善等識不必皆同等也。

七十不可說。應言通三性文。義演云。此難外救。外救云。第八所變香等唯無記。以見分是無記故。其鼻等三識所變香等三境並通三性。以能緣識通三性故。色聲二境亦如三境故。言二境亦然。以三識下別釋通三性之所以。上來皆遮外救。諸論下明其遮意。於中以無證文難。虛空等下次舉類例難。如虛空非擇二無為。是勝義無記。其能緣虛空等心皆通三性。汝若言鼻等三識通三性。故所變香等亦通三性者。應緣虛空等心通三性。則所緣虛空非擇亦通三性。此既不爾。彼亦何爾。是故相見不必同性。

七十佛地論說。如彼第七文。生滅門者。佛地七十四云。如是三身受用變化既有生滅。云何經說諸佛身常。申二。所依法身常故。又受用身及變化身雖有生滅。以恒受用種種法示無休廢故。於十方界數數現化無斷絕故。如常受樂如常施食故。說名常。莊嚴論說。常有三種等。如上已引。又化

自他身色等者。義演云。此有三句。第一化。身自為他身名。俱非句也。化色。他心者。佛地論七十五云。受用身者有色非色。非色諸法無形質。故亦不可說形量大小。若就依身及所知境。亦得說言。通一切處。色有二種。一者實色。二者化色。言實色者。三無數劫修治。惑色身相好等業。轉五根等有漏色身得。佛無漏五根等色。無量相好莊嚴其身。周遍法界。稱實淨土。乃至言化色者。由悲願力。為大地諸菩薩眾現種種身。權權相好種種言。音依種種土形量不定。變化身者。亦悲願力為化。地前諸有情。故現變化身。通色非色。非色即是變化意。樂力無畏等諸功德。相無形質。故無有形量。色者變化身語業等。隨持處隨眾所宜。所現身形其量不定。如經廣說。文。演秘云。疏三身相對四句等者。按彼論云。如三身有四分。故得為四句。一受用非變化。謂自利分。受用身。二變化非受用。謂變化身為化。地前雜類生故。或龍或妙。或令歡喜。或令怖畏。改轉不定。但名變化。不是受用。不必令受現法樂故。三亦受用亦變化。謂為地上菩薩所現種種化身。令諸菩薩受法樂故。隨時改轉。不決定故。又云。或處說佛有二種身。一者生身。二者法身。若自性身若實受用俱名法身。諸功德法所依止故。諸功德法所集成故。若變化身若他受用俱名生身。隨眾所宜。數現生故。又云。又餘經說有十種佛。一現等覺佛。二弘誓願

①(也)一。②等十(皆)。③想二相。④取二所。⑤如是。⑥此演秘之文原本缺今依甲本補之。⑦順二須。⑧二二耳。⑨漏二記。⑩因二同。⑪識十(相)。⑫[義演云]一。⑬然二爾。⑭申二由。⑮身自二白身。⑯為十(他第二化他為自第三化非自非他如山河等不屬自)二十二字。⑰他二化。⑱通二遍。⑲應佛地論本文作感。⑳悲二非。㉑權二種。㉒(者)一。㉓樂佛地論本文作樂。㉔持二時隨。㉕此演秘之文原本缺今依甲本補之。

佛。三業異熟佛。四住持佛。五變化佛。六法界佛。七心佛。八定佛。九本性佛。十隨樂佛。前五世俗佛。後五勝義佛。隨其所應。三身所攝。釋曰。化身現於樹下成道。名現等覺。以願乘通化。一切生名弘誓願。百劫修相業。感王宮相好之身名業異熟。續素等像名爲住持法身。自體名法界佛。第八無漏名爲心佛。大定之身名定佛也。自受用身從本種性三劫修成。名本性佛。隨彼地上所樂不同。現身有異名隨樂佛。前五變化及以住持故名世俗。後五實身而殊勝故名勝義。初四化身。第五化像。第六法身。後四受用。

七十上來已依識等說文。義演云。略者。即前由假說我法等一行半頌也。廣者。即二十行半頌也。位者。即末後五頌。明唯識位次也。如上依此三段反廣明能變識訖。
七十左一解云。變現等者文。此中五行文句難通。恐錯簡寫誤。上言等取心所下言等親相。今總言相等不舉。心王何忽有等心所。又可言舉親等疏。何倒得言以疏等親。義演導釋不知宗述。由是明證。導論言通難陀二分護法三分之義。然疏指示是佛地三分師之義。未標其能立。又之名。
八十應言唯境唯見分等文。義演云。意去說三分中自證分是實。途二是假。可言唯識若如餘師說見相分亦是實者。即不應言唯識。應言唯境唯見分等。以許相見與識自性俱實有故。即釋所以也。

八十佛地第四至依。地性義文。檢佛地第四。無此師義。第六四云。唯識道理決定如是。心所變相雖相似有而實無體。若不爾者。應有色等。如心法不成。唯識若彼實有但不離識名唯識者。心及心法亦不離彼色等。諸相應名唯境便成大過。

八十前師相見。同種生故。義演云。問。何故前師相見與識同種生。即說相見是。故自證是實。後師相見與識別種生。乃言三分俱實答。前師所說初。影境故假。後通性境及帶質故實。有別也。今謂。相見別種同種就三類境辨之。具見我樞要上末二紙本疏一本五十七義燈一末二十。如前委解。

八十內是依他外道遍計所執文。義演云。此有兩重內外。一者依他是內遍計所執是外。二親相分名內本質名外。故疏云。又疏所緣緣亦是外等。

八十非心之理豈佛非有文。明詮云。諸記唯心之唯多作非字。義甚難解。

八十第三結釋施願分文。義演云。然疏中云。結釋施願分者。此文應倒。合云。釋結施願分。即從次前論云。然相分等依識變現以來。即釋唯識所以也。比論三分成立唯識等即是結也。後之二頌迴施支願也。或從初論文至此。此心與心所定相應故。以來是釋。此論三分成立唯識下是結。施願可知或結釋施願分者。意說此論三分以下文至無增減以來。即結釋文也。施願如前。

八十以佛說法。清白梵行文。初中後善如。

第一中已辨

八十然依境行至性相義文。又依境行果三解。亦得名三分成立唯識具如前釋。
八十依三義配釋皆有非增減義文。上來第一約初中後科。第二依境行果科。第三就性相位科。據三家科釋三十頌。即一一科三義差別無有增減。故云有非增減。
成唯識論述記集成編卷第四十五終

①導二過②又二人③去二云④途二餘⑤大正藏經第四十三卷六百六頁⑥地二他⑦故二虛⑧(福)十影⑨倒二例⑩結釋二釋結⑪甲本與書曰享保千子八月九日慈覺湛慧開筆於泉南之僑舍。唯識教觀思義。曠功一途優曇華。見聞照智威德力。願共衆生生佛家。